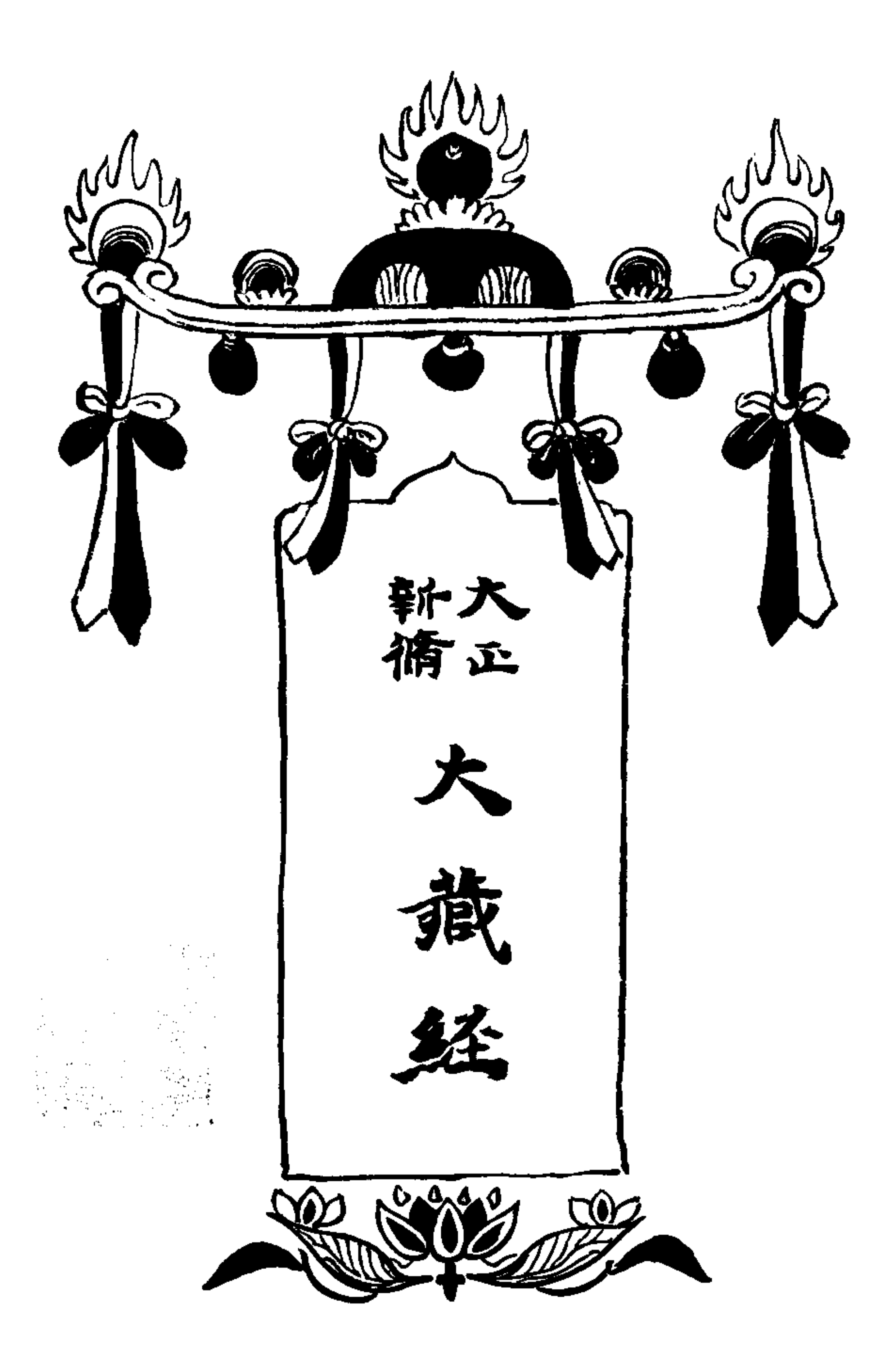

大正
新脩
大藏經

[1]釋迦譜[2]卷第一并[3]序

[4]梁沙門釋僧祐撰

蓋聞。菩提之爲極也。神妙寂通。圓智湛照。道絕於形識之封。理畢於生滅之境。形識久絕。豈實誕於王宮。生滅已畢。事[5]眞謝於堅固哉。但群萠長寢同歸大覺。緣來斯化感至必應。若應而不生誰與悟俗。化而無名何以導世。是以。標號釋迦擯種刹利。體域中之尊。冠人天之秀。然後脫屣儲宮。眞觀道樹。捨金輪而[6]馭大千。明玉毫而制法界。此其所以垂跡也。爰自降胎至[7]于分塔。瑋化千條靈瑞萬變。並義炳經典事盈記傳。而群言參差首尾散出。事緒舛駁同異莫齊。散出首尾。宜有貫一之區。莫齊同異。必資會通之契。故知。博[8]譁難該而總集易覽也。祐以不敏業謝多聞。時因疾隙頗存尋翫。遂乃披經案記。原始要終。[9]敬述釋迦譜。記[10]列爲[11]五卷。若夫胤裔託生之源。得道度人之要。泥洹塔像之[12]徵。遺法將滅之相。總衆經以正本。綴世記以附末。使聖言與俗說分條。古聞共今跡相證。萬里雖邈有若躬踐。千載誠隱無隔面對。今抄集衆經述而不作。庶脫尋訪力半功倍。敬率丹心略敷誓願

稽首清淨無比法　僧祐前禮最勝尊
三寶慈護永住世　次歸離垢應眞僧
邪見迷沒陷衆苦　像末少信信不純
三藏遐曠難究尋　懈怠障礙令法沒
故集本師源緣記　經律傳證增信根
仰承大士誓願心　敢罄弘意於後世
願同見聞隨喜福　法燈延照盡來際

釋迦始祖劫初刹利相承[16]姓譜第一 出長阿含經

劫初天地欲成。大水彌滿。風吹結構。以成世界。此世欲成。光音天[17]上福行命盡來生爲人。皆悉化生歡喜爲食。身光自在神足飛行。無有男女尊卑。衆共生[18]世故名曰衆生。有自然地味。猶如醍醐。色如生酥味甜如蜜。其後衆生以手試嘗。遂生味著漸成揣食。光明轉滅無復神通。食地味多者。顏色麁[19]顇。其食少者。顏色光澤。[20]遂生勝負。因[21]勝負故。便相是非。地味消歇。咸皆懊惱。咄哉爲禍。無復地味。又生地皮。狀如薄餅。色味香美。後復食之。轉相輕慢地皮又滅。又生地膚。因食多少生諸惡法。地膚復滅。[22]增一阿含經云。自然地肥味如甜[23]婆桃酒。樓炭經云。地肥不生。更生葡枝[24]葡萄共味亦甘。久久食多共相形笑。兩枝葡萄不生。更生粳米

米後有自然粳米。無有糠𥢶。不加調和。備衆美味。衆生食之生男女形 [25]增一阿含經云。時天子欲情[26]意。多者便成女人。遂行情欲共相娛[27]樂。互相瞻視遂生欲想。共在屏處爲不淨行。餘衆生見咄哉非法。云何衆生有如是事。男子見他呵責。即自悔過自身投地。其彼女人即送食與之。扶之令起。因此世間便有不善夫主之名。以送飯與夫名之爲妻。其後衆生遂爲婬[28]妷。爲自障蔽遂造屋舍。以此因緣世中立家。其後衆生婬妷轉增。遂夫妻共住。其餘衆生壽福行盡。從光音天來生此間。在母胎中。因此世間有處胎生 [29]樓炭經云。後稍有所著。便[30]持童女與夫。歌舞戲笑稱願爲夫婦[31]當使安[32]隱。爾時先造瞻婆城。乃至一切城郭。自然粳米朝刈暮熟。暮刈朝熟。刈後隨生 中阿含云長四寸 未有莖幹。時有衆生併取日糧。如是相[33]教乃至併取五日。粳米漸生糠𥢶。刈已不生有枯[35]株。[36]樓炭經云。後有[37]嬾人。取四五日糧。所刈有處粳米便不復生。祐以爲機心。一動則物離其眞。精靈所感速於風電。昔聞兩漢之時。東[38]萊加租而海魚不出。合浦貪珠而璣蚌遠

[1]此本五卷宋元明三本俱爲十卷 [2]〔卷第一并〕－(明) [3]序＋(卷第一)(宮) [4]梁沙門＝蕭齊(宋)(元)(宮)，〔梁沙門…撰〕七字－(明) [5]眞＝貞(聖)(宮) [6]馭＝御(三) [7]于＝於(明) [8]譁＝訊(三)(宮) [9]敬＝故(聖) [10]列＝刊(宋)(元)(宮) [11]五＝十(三) [12]徵＝微(宮) [13]釋迦乃至第九百十字之目錄明本無 [14]始祖＝鬢(宋)(元)(宮) [15]釋迦乃至第九五十六字元本宮本無 [16]姓＋(緣)(三)，〔姓〕－(聖) [17]〔上〕－(三)(宮) [18]〔世〕－(三)(宮) [19]顇＝粹(三)(宮) [20]〔遂生勝負〕－(三)(聖) [21]勝負故＝有勝負(三)(宮) [22]增一乃至粳米五十二字宋元明宮四本俱作夾註 [23]婆桃＝葡萄(三) [24]葡萄＝蒲桃(宋)(元)(宮) [25]增一乃至娛樂二十六字宋元明宮四本俱作夾註 [26]意＋(多)(宋)(元)(宮)，(欲)(明) [27]樂＋(也)(三)(宮) [28]妷＝茯(元)(明)*，扶(明)* [29]樓炭經乃至安隱二十八字宋元明宮四本俱作夾註 [30]持＝养(元)(明) [31]當＝常(三)(宮) [32]隱＋(也)(三)(宮) [33]教＝被(三)(聖) [34]數＝效(三)(宮) [35]株＋(現)(三)(宮) [36]樓炭經乃至異也八十四字宋元明宮四本俱作夾註 [37]嬾＝懶(宮) [38]萊＝菜(三)(宮)

稌。以近代方古。若合符契。粳米不生末足異也

爾時衆生懊惱悲泣。各封田宅以分[1]疆畔。其後衆生自藏己米。盜他田穀。無能決者。議立一平等主。善護人民。賞善罰惡。各共減割以供給之。時彼衆中有一人。形質長大容貌端正。甚有威德請以爲主。於是始有民主之名。[2]曇無德律云。古昔有王。最初出世名大人。衆之所舉。樓炭經云。時彼衆中有一人。最尊端正威神巍巍。衆人便白當爲我典主。作君長。號之曰王。以法取租。是故名爲剎利。時閻浮利天下富樂熾盛安隱。生靑草色如孔雀尾。有八萬郡國。人民聚落雞鳴相聞。天下無病無大熱大寒。大王以法治國。奉行十善哀念人民。如父母愛子。人民敬王如子敬父。人壽大久。後有他王。不如先王。[3]壽遂減。至壽十萬歲。稍減至萬歲。至今裁壽百歲

初民主有子名珍寶(曇無德律名善王。樓炭經云大王有子名眞王)

珍寶有子名好味(律云名樓夷王。樓炭經[4]闕此王[5]名)

好味有子名靜衰(律名寶王。樓[6]炭云眞王有子名[7]齊王)

靜衰有子名頂生(律同名頂生王。樓*炭云齊王有子名頂生王)

頂生有子名善行(律[8]名遮羅王。樓*炭云頂生王有子名遮留)

善行有子名宅行(律名遮羅王。樓*炭云遮[9]留有子名和行)

宅行有子名妙味(律名樓王。樓*炭無[10]此王名)

妙味有子名味帝(律名[11]肄毘陀羅王。樓炭無)

味帝有子名外仙(律名帥犁辟王。樓[12]炭無)

外仙有子名百智(律名舍遮陀。樓[13]無)

百智有子名嗜欲(律名樓脂王。樓炭云和行王有子名留至)

嗜欲有子名善欲(律名修樓王。樓*炭云留至有子名曰王)

善欲有子名斷結(律[14]名波羅那王。樓[15]炭云曰王有子名波那)

斷結有子名大斷結(律*名摩[16]呵[17]婆那王。樓*炭云波[18]那有子名大波那)

大斷結有子名寶藏(律名貰舍王。樓*炭云大波那王有子名沙竭)

寶藏有子名大寶藏(律名摩[19]訶舍王。樓*炭無)

大寶藏有子名善見(律同名善見王。樓*炭無)

善見有子名大善見(律名大善見王。樓*炭云沙竭王有子名大善見)

大善見有子名無憂(律同名無憂王。樓*炭無)

無憂有子名洲渚(律名光明王。樓*炭云大善[20]見有子名提炎)

洲渚有子名殖生(律名梨那王。樓*炭云提炎王有子名染)

殖生有子名山岳(律名彌羅王。樓*炭云染王有子名[21]迷留)

山岳有子名神天(律名[22]末羅王。樓*炭云迷留王有子名摩留)

神天有子名進力(律名精進力王。樓*炭云摩留王有子名精進力)

進力有子名牢車(律[23]名牢車王。樓*炭云精進力王有子名堅賤)

牢車有子名十車(律*名十車王。樓*炭云堅賤有子名十車)

十車有子名百車(律*名百車王。樓*炭云十車有子名舍羅)

百車有子名牢弓(律[24]名堅弓王。樓*炭無)

牢弓有子名十弓(律同名十弓王。樓*炭云舍羅王有子名十才)

十弓有子名百弓(律同名百弓王。樓*炭云十才王有子名百才)

百弓有子名養枝(律*名龍[25]師王。樓*炭云百才王有子名耶和)

養枝有子名善思(律*名眞闍王。樓*炭云耶和檀王有子名眞闍)

從善思[26]以來有十族轉輪聖王相續不絕(律云從眞闍王*以來有十轉輪聖王種族。樓炭[27]經云。眞闍王有子名波延。從諸王甚衆多。轉輪王有[28]十種)

一名箭(律云一名傴毱支。樓炭經云一者嬉迦[29]奴車)伽耄遮王。有五轉輪聖王(律云承五王。毱支次第相。樓炭數同)二名多羅業(律云二名多樓毘帝者姓多盧提。樓炭云二)多羅業王有五轉輪聖王(律云多樓毘帝次第五王。樓炭數同)三名馬(律[30]云三名阿濕卑。樓炭云三者[31]阿波)阿葉摩王有七轉輪聖王(律云阿濕卑七王。樓炭數同)四名持地(律云四名乾陀羅。樓炭云四者[32]揵陀利)[33]持地王有七轉輪聖王(律云乾陀羅七王。樓炭數同)五名[34]伎術(律云五名伽陵伽。樓炭云五者伽陵)迦陵伽王有九轉輪聖王(律云迦陵伽九王。樓炭數同)六名瞻婆(律云六名瞻婆。樓炭云六者遮波)瞻婆王有十四轉輪聖王(律云瞻婆十四王。樓炭數同)七[35]名拘羅婆(律同云七名拘羅婆。樓炭云七者拘[36]獵)拘羅婆王有三十一轉輪聖王(律云拘羅婆三十一王。樓炭數同)八名般闍羅(律同云八名[37]般。樓炭云八者般闍)般闍羅王有三十二轉輪聖王(律云般闍羅三十二王。樓炭云有三十二)九名彌私羅(律云九名彌[38]梨。樓炭云九者彌尸梨)彌私羅王有八萬四千轉輪聖王(律云彌悉梨次第八萬四千王。樓炭數同)十名[39]鼓摩(律云十名懿師摩。樓炭云十[40]者懿師摩)*鼓摩王有百轉輪聖王(律云懿師摩次第百王。樓炭云有[41]一百)最後有王名大善生(律云從懿師摩後有王名大善生。樓炭云然後有王名大善生)從懿摩王有子名烏婆羅(律云大善生[42]王子名懿師摩。樓炭云人呼爲伊摩)烏婆羅有子名渜婆羅(律云懿師摩王有子名[43]優)渜婆羅有子名尼求羅(律云優羅*他。樓炭云伊摩王有子[45]摩烏獵)尼求羅有子名師子頰(律云尼樓羅有子名尼浮羅。樓炭云烏獵有子字泥不[47]生)師子頰有子名淨[49]飯王(律云尼浮羅有子名淨飯)

[1]疆=壃【宮】　[2]曇無乃至百歲百六十五字宋元明宮四本俱作夾註　[3](其)+壽【宋】【元】【明】　[4](經)－【宋】【元】【宮】　[5](名)－【三】【宮】　[6]炭+(經)【明】*　[7]齊=積【三】【宮】*　[8]名=云【三】【宮】　[9]留+(王)【三】【宮】　[10](此王名)－【三】【宮】　[11]肄=肆【三】【宮】　[12]炭+(經)【三】【宮】*　[13]樓+(脂)【三】【宮】　[14]名=云【明】　[15]炭+(經)【明】*　[16]呵=阿【明】　[17]婆=波羅【三】【宮】　[18]那+(王)【三】【宮】　[19]訶+(貰)【三】【宮】　[20]見+(王)【三】【宮】　[21]迷=述【三】【宮】　[22]末=味【宮】　[23](同)+名【三】【宮】*　[24]名=云【三】【宮】*　[25]師+(子)【三】【宮】　[26]以=已【三】【宮】*　[27](經)－【三】【宮】　[28]十=千【宮】　[29]奴=那【明】　[30]云=名【明】　[31]阿+波【明】　[32]揵=犍【三】【宮】　[33]持=特【宮】　[34]伎=技【宋】【元】【明】　[35]名=者【明】　[36]獵+(也)【三】【宮】　[37]般+(闍)【三】【宮】　[38]梨=犁【三】【宮】　[39]鼓=皷【三】*　[40]者+(一)【三】【宮】　[41]一百=百一【宋】【元】【宮】，百一王【明】　[42]王+(有)【三】【宮】　[43]優=憂【三】【宮】　[44]他=陀【三】【宮】*　[45]摩=字【三】【宮】　[46]獵+(也)【三】【宮】　[47]優=憂【三】【明】　[48](生)－【宮】　[49](飯)－【宮】*

師子頰。樓炭云泥不[1]生有子名師子淨*飯王有子名菩薩律云。師子頰有子名悅頭檀樓炭云師子有子名悅頭檀薩菩有子名羅睺羅律云悅頭檀有子名菩薩樓炭云悅頭檀有子名私達菩薩私達菩薩有子名羅云

由此本緣名刹利種樓炭云以是因緣從[2]昔至今。起刹利種。中阿含經云。地主者謂刹[3]利

祐案。劫初草昧。肇建皇極。發源民主。迄[4]于善思。父子繼業三十三王。自善思以後云有十族轉輪[5]王。第一伽㝹至第十懿摩。或是兄弟支胤。聖賢遞興。容可異族別起。應天受命。長源遙緒。難以意量也。總其世數。凡八萬四千二百一十聖王。仰尋白淨所承。出自懿摩。轉輪相纂。億[6]葉重[7]輝。所以釋迦權應。示現降生。託跡既顯。苗裔遂彰。然經舉大數。似亦未周。昔[8]犧農軒[9]嚳猶莫詳厥歲。況飛行聖帝壽踰大椿。其年世邈絕。豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二出十二遊經

昔阿僧祇劫時。有菩薩爲國王。其父母早喪。讓國與弟。捨行求道。遙見一婆羅門。姓曰瞿曇因從學道。婆羅門言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。於是菩薩。體瞿曇姓入於深山食果飮水。坐禪念道。菩薩乞食[10]還其國界。舉國吏民無能識者。謂爲小瞿曇菩薩。於城外甘蔗園中。以爲精舍

[11]佛所行讚經云。甘蔗之苗裔。釋迦無勝王淨財德純備。故名曰淨[12]飯。案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身。以其前世居甘蔗園。故[13]經稱甘蔗之苗裔也

於中獨坐時。五百大賊劫取官物。路由菩薩廬邊。明日捕賊蹤跡在菩薩舍下。因收菩薩前後劫盜法。以木貫身。立爲大標。血流於地。是大瞿曇以天眼見之。便以神足飛來問曰。子有何罪酷乃爾乎。卿無子當何係嗣。菩薩答言。命在須臾何陳子孫。王使左右弩射殺之。大瞿曇悲哀涕泣下棺[14]殮之。取土中餘血以泥團之。持著山中還其精舍。左血著左器中。其右亦然。大瞿曇言。是道士若其至誠。天神當使血化爲人。却後十月左即成男。右即成女。於是便姓瞿曇氏。一名舍夷。舍夷。外國貴姓之號也

仁賢劫來始爲[15]寶如來釋迦越

[16]案小瞿曇血化。爲人[17]乃宿世之事也。至賢劫中當寶如來出世時。瞿曇神識始生此世界爲王耳。釋迦越此王號也。稱*謂寶如來即是賢劫七佛之一名。但譯[18]胡爲寶。故與七佛名異耳。壽五百萬歲

[19]長阿含云。拘樓孫佛時人壽四萬歲。拘那含佛時。人壽三萬歲。迦葉佛時。人壽二萬歲。今稱釋迦越王壽五百萬歲。設使在拘樓孫世。比於[20]民壽則過百倍也。准例而求如似爲殊。然一切業報。未易思議也。至釋迦文佛出世。閻浮提人壽百歲。唯鬱單曰壽千歲[21]耳

自下二十五王。其壽二三百萬歲。文陀竭王壽百萬歲。頂生王遮迦越左[22]脾右*脾王。皆壽十萬歲。從數寄王。皆壽八萬四千歲。從惡念遮迦越。殺一牛祠祀。告命失金輪。得銀輪主三天下。壽萬歲。堅念王作鎧。壽五千歲。得銅[23]輪主二天下。主西南。喜殺王壽二千五百歲。得鐵輪王主南天下。其[24]王有[25]太子行五[26]百歲得惡殺[27]一減壽千歲。古人有九病寒熱飢渴生老病死。婆羅門殺生祠祀。從是生四百四病。從師子念王人壽轉減。壽百二十歲。從師子念王後。師子意王有八十四王。人[28]壽轉減。或壽八十七十五十三十二十十歲者。於後師子合車王師子合車王即師子頰王也子名白淨。是菩薩父。計菩薩身終始幷前後。八萬四千遮迦越王

[29]遮迦越齊言飛行皇帝。即轉輪王也長阿含及曇無德律。序轉輪世數甚明。已顯於前。此記抄撮難尋。若依全經。宜以阿含爲正。

[30]大瞿曇氏純淑之姓。[31]大方便經云。白淨劫初以來。嫡嫡相承作轉輪王。近來[32]三世不作轉輪。而作閻浮提[33]王

祐觀。十二遊經。不稱我聞。復無佛言。蓋是羅漢注記之說也。尋瞿曇氏族。乃緣起宿世。越至賢劫。還即本[34]姓業因。深遠不可思議也。其所述轉輪。略而不同世數之緒。難得推校。然瞿曇姓源。頗爲詳悉。故撰之[35]云

釋迦[36]近世祖始姓[37]釋緣譜第三出長阿含經

乃往過去有王。名懿摩樓炭經云一摩[38]曇無德律云。[39]鼓師摩。彌沙塞律云。鬱摩一

[1]生=王【宋】【元】【宮】 [2]昔=普【宮】 [3]利+(也)【三】【宮】 [4]于=乎【宮】 [5](聖)+王【元】【明】 [6]葉=業【三】【宮】 [7]輝=撣【三】【宮】 [8]犧=羲【三】【宮】 [9]嚳=皥【宋】【宮】，皞【元】【明】 [10]還其=遂還【三】【宮】 [11]佛所行讚乃至裔也五十五字宋元明宮四本俱作夾註 [12]飯+(王)【三】【宮】 [13]〔經〕－【三】【宮】 [14]殮=斂【宋】【宮】，歛【元】【明】 [15](當)+寶【三】【宮】* [16]案小乃至異耳七十字宋元明宮四本俱作夾註 [17]乃+(是)【三】【宮】 [18]胡=梵【三】【宮】* [19]長阿含乃至千歲耳[illegible]字宋元明宮四本俱作夾註 [20]民=人【三】【宮】 [21]耳=也【宮】 [22]脾=髀【三】【宮】* [23]輪+(王)【三】【宮】 [24]〔王〕－【宋】【元】 [25](一)+太【三】 [26]〔百歲得〕－【三】 [27]一減壽=減壽一【明】 [28]壽=命【三】【宮】 [29]遮迦乃至爲正四十九字宋元明宮四本俱作夾註 [30]大=名【三】【宮】 [31]大方乃至提王三十三字宋元明宮四本俱作夾註 [32]三=二【宋】【元】【宮】，一【明】 [33]王+(也)【宮】 [34]姓+(業)【三】【宮】 [35]云+(爾)【三】【宮】 [36]近=六【三】，近+(在)【宮】 [37]釋+(迦氏)【明】 [38]曇無德乃至鼓耳四十六字宋元明宮四本俱作夾註 [39]鼓=皷【三】【宮】

懿齊。此三音相近。以音而推。竊謂懿摩是正。但鼓懿字相似。故傳寫謬為鼓[1]耳

王有四子。一名面光。二名[2]象食。三名路指。四名莊嚴(案彌沙塞四子名。與此各異。莊嚴是白淨王所承也)其[3]王四子少有所犯。王擯出國。到雪山邊。住直樹林中。其四子母。及諸家屬皆追念之。即共集議。詣懿摩王所白言。大王當知。我與四子別久。欲往看視。王即告曰。欲往隨意。時母眷屬斷王[4]教已。即詣雪山。至直樹林。到四子所。時諸母等各為其婚。後懿摩王聞[5]四子生子端正。王即歡喜而發此言。此真釋子。能自存立。因此名釋

[6]釋義齊言能。瑞應本起亦云。釋迦為能其解。是同此四子。並因能命氏也。在直樹林故[7]名釋。[8]胡語呼直亦云釋。天竺一音兼數義。類多如此。懿摩王即釋種先也

彌沙塞云。過去有王。名曰欝摩王。有庶子四人。一名照目。二名聰目。三名調伏象。四名尼樓。聰明神武。有大威德。第一夫人有子。名曰長生。頑薄醜陋。衆人所賤。夫人念言。我子雖長。才不及物。而彼四子並有威德。國祚所歸必[9]鍾此等。當設何計固子基業。王見愛念當設方便。便自嚴飾承敬備禮。伺王喜悅意欲附近。即便白言。[10]因愛致情本由歡對。我今憂深無復世意。儻願若遂或有餘歡。若不見許於是畢矣。王言。汝欲何願。理苟可從誓不相負。便白王言。王四子者。聰明仁智並有威德。我子雖長頑薄醜陋。承嗣大統必號[11]淩奪。若王擯斥四子我情乃安。王言。四子仁孝於國無愆。云何擯黜。夫人言。我心劬勞憂彙[12]家國。四子神武民各懷歸。樹黨已立一旦競逐。必相殄滅。大國之祚翻為他有。願王圖之。不私一子。王言。汝言是矣。吾自知時。即呼四子而告之曰。汝有過於吾。吾不忍見汝死。各速出國。勉己圖生。勿復躊躇自貽後悔。四子奉命即便[13]裝嚴。時四子母。及同生姊妹。並知無過而被擯黜。不勝枉酷咸索同去。又諸力士。一切人民。多樂隨從。王悉聽之。於是便去至雪山北。東西遐迥南北曠大。多諸名[14]花甚好居處。遂便頓止。數年之中歸德如市。遂大熾盛欝為强國。數年之後王思見子。具報召之。皆辭過不還。王便三嘆我子有能。因名釋種。[15]別傳云。此國有釋迦樹甚茂盛。相師云。此處必出國王。因移四子立國。故號釋種。雖非經說。聊附異聞。案[16]此律說四子事緣。與阿含經[17]大同小異。竊謂經變華戎[18]譯人斟酌。出經之人。各有所[19]受。故往往不同也。夫以史漢[20]近書猶[21]分糅相反。況[22]於萬里之外。千歲之表哉。[23]明者固宜[24]擇善而從。懸領文外則可與。言正矣。尼樓有子名烏頭羅。烏頭羅有子。名瞿頭羅。瞿頭羅有子。名尸休羅。尸休羅有四子一。名淨飯

[25]大智論云。昔日種王名師子頰。有四子長名淨飯。長阿含與曇無德律並同。而彌沙塞獨云。尸休羅子淨飯。儻或傳寫脫略也。若斷疑從[26]多。則宜以阿[27]含等經為[28]正

淨飯子名菩薩

祐仰惟。[29]錠光授記表號釋迦。玄符冥契故託化釋種。名兆於未形之前。跡乎於既生之後。照灼人天。聯綿曠劫。其為源也遠矣乎

[30]釋迦降生釋種成佛緣譜第四(出普曜經一名方等本起)

菩薩住兜率天。其諸天子各六十六億。咸共講議。當使菩薩現生何種。或有說言。維提種摩竭國。其母真正。其父不真。拘薩大國父母宗族皆不真正。和沙大國王無威神受他節度。維耶離國憙諍不和無清淨行。此鏺樹國舉動虛妄志性麁鑛。不應生彼。有一天子。名曰幢英。詣菩薩所而前諮問。究竟菩薩一生補處。所可降神種姓云何。菩薩報曰。其國種姓有六十德。一生補處乃應降神(六十德文多不載)今此釋種熾盛。五穀豐熟快樂無極。人民滋茂殖衆德本。迦維羅衞。衆人和穆上下相承。一切諸釋渴仰一乘。其白淨王性行仁賢。夫人妙委性溫貞良。猶天玉女。護身口意。强如金剛。前五百世為菩薩母。應往降神受彼胞胎。於時菩薩問諸天子。以何形貌降神母胎。或言儒童形。或曰釋梵形。或言日月王形。或曰金翅鳥形。彼有梵天名曰强威。從仙道來。報諸天言。象形第一。六牙白象威神巍巍。梵典所載。所以者何。世有三獸。一兎二馬三白象。兎之渡水趣自渡耳。馬雖蕃猛。猶不知水之深淺。白象之渡盡其源底。聲聞緣覺其猶兎馬。雖渡生死不達法本。菩薩大乘譬如白象。解暢三界十二緣起。了之本無。救護一切莫不蒙濟。菩薩過冬盛寒春末。夏初樹始

[1]耳=也(三)(宮)　[2]象=寫(宮)　[3]王=主(明)　[4]教=聽(三)(宮)　[5](其)+四(三)(宮)　[6]釋義乃至氏也二十八字宋元明宮四本俱作夾註　[7]名+(氏)(三)(宮)　[8]胡=梵(三)(宮)　胡語乃至如此十八字宋元明宮四本俱作夾註　[9]鍾=種(宮)　[10]因=恩(三)(宮)　[11]淩=陵(三)(宮)　[12]家國=國家(明)　[13]裝=莊(三)(宮)　[14]花=果(元)(明)(宮)　[15]別傳乃至正矣百十九字宋元明宮四本俱作夾註　[16]此=比(元)　[17]大=太(宮)　[18](必)+譯(三)(宮)　[19]受=愛(宋)(元)(宮)　[20]近=延(三)(宮)　[21]分=紛(宋)(元)(宮)　[22][於]-(三)(宮)　[23]明+(皆)(三)(宮)　[24]擇=釋(宮)　[25]大智論乃至爲正六十二字宋元明宮四本俱作夾註　[26]多+(聞)(三)(宮)　[27]含+(多則宜以阿含)(聖)(宮)　[28]正+(也)(三)(宮)　[29]錠=定(明)　[30]釋迦降生釋種成佛緣譜第四之文與宋元明三本大異今以宋本元本宮本對校明本別附卷末 cf. P. 13 b

花茂。不寒不暑適在時宜。沸宿應下。菩薩從兜率天化作白象。口有六牙。諸根寂定光色巍巍。現從日光降神母胎趣於右脇。所以處右。所行不左。王后潔妙晏寐忽覺。白象王來處于胎。身心安穩猶如達禪

瑞應本起云。菩薩初下化乘白象。冠日之精。

修行本起云。夫人夢空中有乘白象光明照天下。詣無憂樹

大花嚴經云。菩薩從兜率陀天降神下時。此林中有十種瑞相。一者忽然廣博。二者土石變爲金剛。三者寶樹行列。四者沈水末香種種莊嚴。五者花鬘充滿。六者寶水流出。七者池出芙蓉。八者天龍夜叉合掌而住。九者天女合掌恭敬。十者十方一切佛臍中放光。普照此林現佛受生

卽遣侍女啓白淨王。王聞踊躍。到無憂樹王心念言。何所居宅安於妙后。時天帝釋及化自在天。各上天宮。花香妓樂琦異之饌供養妙后。身輕柔軟不想三毒。若有諸病身心之疾。請菩薩母手摩其頭。病皆除愈。菩薩在胎十月。開化訓誨三十六載諸天人民。使立聲聞及諸大乘。菩薩臨產先現瑞應三十有二。一者後園樹木自然生果。二者陸地生青蓮花大如車輪。三者枯樹生花葉。四者天神牽七寶交露車至。五者地中寶藏自出。六者名香好薰遍布遠近。七者雪山五百師子羅住城門。八者白象子羅住殿前。九者天爲四面細雨澤香。十者宮中自然百味飯食濟諸飢渴。凡三十二瑞文多不載瑞應及修行並同 疆場左右映

未曾有。王后臨產思入園觀。嚴雲母寶車。六綵女圍繞出遊憐鞞樹下。王后坐師子床。六反震動三千國土四天王挽王后車。梵天前導。適至樹下。樹卽屈枝自歸王后。諸天百千咸共散花。爾時菩薩從右脇生

佛所行讚云。優留王股生。畀偸王手生。曼陀王頂生。伽叉王腋生。菩薩亦如是從右脇而生。

大善權經云。菩薩發意。能從兜率不由胞胎。一時之頃成最正覺。防人有疑此所從來變化所爲乎。若懷狐疑不聽受法。故現處胎。衆人當謂后生菩薩必有惱患。欲現安隱。母適攀樹枝菩薩誕生。是爲菩薩善權方便。忽然現身住寶蓮花。墮地行七步。顯揚梵音。天上天下爲人天尊

大善權經云。菩薩行地七步亦不八步。是爲正士應七覺意覺不覺也。擧手而言。吾於世間設不現斯。各當自尊。外道梵志必墜惡趣。爲善權方便。天帝釋梵雨雜名香。九龍在上而下香水洗浴菩薩

瑞應本起云。梵釋下侍。四天王接置金机上。

修行本起云。龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉。釋梵天衣裹之。五百伏藏一時發出。海行興利一時集至。梵志相師普稱萬歲。卽名太子爲悉達。漢言財吉。五千靑衣各生力士。白馬生駒形色如雪。黃羊生羔。五千玉女皆來侍衞

修行本起云。國中八萬四千長者生子悉男。八萬四千廐馬生駒。其一特異毛色純白。髦鬣貫珠。故名爲蹇特。奴名闡特。瑞應本起云。奴名車匿。馬名犍陟

菩薩七日後其母命終。所以者何。應然。菩薩榮之。臨母命終因來下生。懷菩薩時諸天供養。已服天食不甘世養。本福應然。去來今佛皆亦如是。母七日終。應受忉利天上功祚。適升彼天。五萬梵天各執寶瓶。二萬魔妻手執寶纓侍菩薩母

瑞應本起云。菩薩本知母人之德不堪受其禮。故因其將終而從之生。長阿含經云。毘婆尸佛降神母胎。專念不亂安樂無畏。身壞命終生忉利天。此是常法。大善權經云。生後七日其母便薨。福應昇天。非菩薩咎。前處兜率觀后摩耶。大命將終。餘有十月七日之期。故神變來下。是菩薩善權方便。或有說言。太子年幼誰能養育。唯大愛道能使長大耳。大愛道者。太子姨母淸淨無夫。時白淨王詣大愛道乳哺令長。時大愛道卽可之。衆釋啓曰。聞雪山有仙梵志。名阿夷頭耆舊多識明曉相法。王大歡喜。嚴駕白象往詣阿夷頭。道人披氎相太子。見三十二相。軀體金色。頂有肉髻。其髮紺青。眉間白毫。項出日光。目紺色。上下俱眴。口四十齒。白齊平方。頰車廣長。舌七合滿。師子膺。身方正。修臂指長。足跟滿安平。指內外握。合縵掌手。足輪千輻理。陰馬藏。鹿腨腸。鉤鎖骨。毛右旋。一一孔一毛生。皮毛細軟。不受塵水。胸有萬字。瑞應本起悉同 阿夷見此乃增唊。流涕悲不能言。王惶懼而問。有不祥乎。願告其意。擧手答曰。吉無不利。敢賀大王生此神人。昨天地大動其正

爲此。我相法中王者生子。有三十二相者。處國當爲轉輪聖王七寶自至。若捨國出家爲自然佛。傷我年已晚暮。當就後世不覩佛興。故自悲耳。王深知其能相。爲作三時殿。選五百妓女。擇取端正才能巧妙。迭代宿衛。王告大愛道。擁護太子將詣天祠。太子在坐即時咳笑面目喜悅。適入天寺。諸天形像各捨本位禮菩薩足。太子年七歲。衆釋道從。乘羊車將詣書師。師名選友。菩薩手執金筆栴檀書隷明珠書床。問師選友。今師何書而相教乎。其師答曰。以梵佉留而相教耳。菩薩答曰。其異書者有六十四。今師何言正有二種。師問。皆何所名。答曰。梵書。佉留書。護衆書。疾堅書。龍鬼書。揵沓和書。阿須倫書。鹿倫書。天腹書。轉數書。轉眼書。觀空書。攝取書(文多不悉載) 此六十四欲以何書而相教乎。時師歡悅說偈讚嘆菩薩。爲諸童子一一分別諸字本末。勸發無上正眞道意

瑞應本起云。時去聖久書缺二字。以問於師。師不能達。反啓其志

時諸力士釋種長者啓白淨王。若太子作佛斷聖王種。王曰。何所王女宜太子妃。菩薩心念。吾不貪欲穢兜率來。以權方便今當試之。使上工立妙金像。以書文字。女人德義如吾所疏。能應娉耳。時白淨王告右梵志入迦夷衛國遍瞻察。梵志周行覩一玉女。淨猶蓮花。類玉女寶。王問女。梵志報曰。執杖釋種。王言。儻不可意使自擇之。召羅衛好女會彼講堂。時釋女俱來到菩薩所。諦視菩薩目未曾眴。菩薩欣笑。執持寶英以遺俱夷。俱夷報曰。吾不貪寶。當以功德莊嚴。王遣梵志往媒此女。執杖釋言。我等本姓有藝術者乃嫁與之。王問菩薩。能現術乎。菩薩曰能。王遍勅國中。撾鍾擊鼓。却後七日太子現術。諸有藝術皆來集會。勝者以釋女與之。於是調達右手牽象左手撲殺。難陀出城門。即牽移路側。菩薩出城曰。是象身大臭熏城內。即右掌接擲置城外。時大臣炎光算術第一。言談算術亦不能及。樹木藥草衆水滴數一一可知。樗蒱六博天文地理。八萬異術一切諳會。不及菩薩。調達及難陀故欲手搏。菩薩愍之。舉調達身在於空中三反跳旋使身不痛。王及釋種更欲試射。調達豎四十里鼓。難陀六十里。菩薩百里。調達射中四十里鼓。不能得過。難陀六十里亦不得越。菩薩引弓。弓即折破。問有異弓任吾用不。王曰。吾祖父所執用弓奇異無雙。無能用者。著於天寺便可持來。一切諸釋無能張者。菩薩以手捺張。拼弓之聲悉聞城內。注箭放發中百里鼓。箭沒地中涌泉自出。中鐵圍山。三千剎土六反震動。一切諸釋怪未曾有。於時執杖釋種以女俱夷爲菩薩妃。隨世習俗現相娛樂

修行本起云。太子年至十七。王爲採擇名女無可意者。有小國王。名須波弗。漢言善覺。女名裘夷。端正少雙。八國皆求悉不與之。白淨王召而告之。吾爲太子娉取卿女。善覺憂愁。若不許者恐見誅伐。與者諸國結怨。女言表白淨王。國中勇武技術最勝者。我乃爲之。王勅群臣並出戲場。太子擧象。射中鐵圍山。菩覺送女詣太子宮

瑞應本起云。太子年十七。王爲納妃簡選數千。最後一女名曰裘夷。端正第一禮義備擧。是則宿命賣花女也。太子雖納久而不接。婦人之情欲有附近。太子曰。常得好花置我中間。共視之寧不好乎。裘夷即具好花。又欲近之。太子曰却。此花汁汚於床席。久後復曰。得好白㲲置我中間。兩人觀之不亦好乎。婦即具㲲又有近意。太子曰却。人有汚垢必汚此㲲。婦不敢近。侍女咸疑謂不能男。太子以手指妃腹曰。却後六年爾當生男。遂以有身。

大善權經云。何故菩薩而有室娶菩薩無欲。所以示現妻息。防人懷疑。菩薩非男斯黃門耳。故納瞿夷釋氏之女。羅云於天變沒化生。不由父母合會而育。又是菩薩本願所致

時白淨王念言。太子將無欲遊觀。勅嚴治道路。莫令不淨見不可意。於時太子出東城門。菩薩威神之所建立。諸天化作老人。髮白齒落。目冥耳聾。執杖僂步。菩薩知而發問。此爲何人。御者曰。是名老人。菩薩曰。人命速駛。猶山水流難可再過。不獨此人天下皆爾。便迴還入宮愍念十方。菩薩後復出南城門。路見病人。水腹身羸臥于道側。御者曰。此名病人。命在須臾餘壽如髮。菩薩曰。萬物無常有身有苦。吾亦當然。即還入宮。後復遊觀出西城門。見一人死。室家圍遶投淚悲哭。菩薩問曰。此爲何人。御者曰。此爲死人。人

生有死。猶春有冬。人物一統無生不終。菩薩曰。夫死痛矣。精神擾矣。吾見死者。形壞體化而神不滅。　吾不能復以死受生往來五道勞我精神。　便迴車還。　復於異日出北城門。見一沙門。衣服整齊手執法器。菩薩問曰。此爲何人。御者答。此名比丘。以棄情欲離汚如空。慈心一切欲度十方。菩薩言。善哉唯是爲快。是吾所樂。菩薩念言。我不辭王而出家者。便爲不應。　即時靜夜入王宮殿。　光明照遠近。其父覺起。啓父王言。諸天勸助今應出家。父王悲泣。何所志願。何時當還。菩薩言。欲得四願。一者不老。二者無病。三者不死。四者不別。　假使父王與此四願。　不復出家。王聞重悲。此四願者古今無獲。明旦即勅五百釋勇多力者宿衛菩薩。　四門城閉閉聲聞四十里

瑞應本起云。裘夷心疑其欲去。坐起不解其側

於時菩薩夜觀妓女。百節空中譬如芭蕉。鼻涕目淚。樂器縱橫。顧視其妻具見形體。腦髓髑髏心肺腸胃。外是革囊中有臭處。假借當還亦不得久。三界無怙唯道可恃。欲界諸天住於空中。　法行天子遙白菩薩。　時已到矣。沸星適現。即勅車匿起被揵陟。適宜此言。四天王與無數閱叉龍等。　皆被鎧甲從四方來。稽首菩薩。城中男女皆疲極寐。孔雀衆鳥亦疲極寐

修行本起云。諸天言。太子當去恐作稽留。召烏蘇慢。漢名厭神。適來宮閤內人厭寐

車匿重悲。門閉下鑰誰當開者。諸鬼神阿須倫等自然開門。四神捧馬足。天帝前導。放大淨光將詣佛樹。俱夷明日從寐起已。自投於地。今捨我去爲至何所

瑞應本起云。王自到田上。遙見太子樹爲曲枝隨陰其軀。王悚然寐寤驚。不識下馬作禮。太子拜曰。今一適此。大王何宜枉來。得道當還不忘此誓。菩薩脫寶衣以付車匿。還啓白父王及以舍夷。若成正覺當復來還。車匿淚下如雨。白馬跪地舐菩薩足。王覩寶衣車匿白馬來還。不見太子。自投墮地。我子今爲所至。　具夷悲哀抱白馬頸。　太子乘汝何以獨來。王念菩薩不捨心懷。普召大臣。卿等長子抱孫共相娛樂。吾有一子。離別入山。擇取卿等子弟五人追而侍之。　若中來者還滅汝族。五人追之不能及逮。　心自念言。是爲逸人。行不擇路。何道之有。歸去滅種不如住此。甘菓美泉悉無所乏。　菩薩自念欲。　作沙門至山水邊。　定止天王知心持刀來。　帝釋受髮。則成沙門。肉髻在處。大善權經云。菩薩自剃頭髮。諸天龍神無能見頂。況能除髮。菩薩念白淨王。當起恨意。誰剃子首。聞自剃之王乃默然。是爲方便。　菩薩往至尼連水邊。閑居寂然。思惟六年示大勤苦。日服一麻一米。結跏趺坐亦不傾側。大雨雷電冬夏默坐。未曾舉手以自障蔽。衆人怪之。取草木投耳鼻中。亦不棄去

瑞應本起云。菩薩取藁草布地。叉手閉目一心誓言。使吾於此肌骨枯腐。不得佛終不起。天神進食不受。天令左右自然生麻米。日食一麻一米。以積精氣端坐六年。觀佛三昧經云。坐道樹下形體羸瘠。唯有金色光明益顯。是骨節相拄失盤龍文。竟六年已。心自念言。今以羸瘦之體。往詣佛樹。後世有譏謂餓得道。吾寧可服柔軟食平復。其體然後成佛。時有長者女。出嫁生男心中歡喜。牽千頭牛展轉相飲。取其淳乳作糜欲祠樹神。遣婢見佛坐不識何神。還啓。大家。樹下有神端正殊好。女聞歡喜欲往取糜。糜跳出釜丈餘。不可得取。女甚怪之。　天於虛空而出聲曰。　有大菩薩。已從座起。汝本有願。當先飯之乃成正覺。女聞天言。即取乳糜盛滿金鉢。往尼連水邊。菩薩以神通力入水流浴。　兜率天子取天衣袈裟奉上。菩薩即取著之。　住尼連水。　長者女奉乳糜稽首足下。菩薩受食知氣力充。往詣佛樹路右一人名曰吉祥。　又生青草柔滑不亂。菩薩詣吉祥所吾欲得草。適施草坐。地則大動。諸天化作八萬佛樹師子之座。或有佛樹高八千里。或四千里。一一天子念言。菩薩坐我座上不在餘座。　其下劣衆生本薄福者。見於菩薩身坐草蓐。　菩薩坐已。　計魔波旬。最爲豪尊。今吾當成無上正覺。當感令到降伏攝化。爾乃發起三界衆生。於時菩薩坐佛樹下

受胎經云。坐閻浮樹下。三十八日觀樹思惟。感動天地六反震動。演大光明覆蔽魔宮。時魔波旬臥寐夢中見三十二變。宮殿闇冥。宮殿汚泥。入於邪逕。池水枯竭。樂器破壞。閱叉羅鬼頭皆墮地。諸天捨去不從其敎凡三十二夢文多不載從夢而起恐怖毛竪。召會大臣及諸兵衆。說

夢所見。以何方便而往伏之。并召千子。其五百子導師等信樂菩薩。其五百子惡目等隨魔所教。魔王憒亂告其四女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。四名見從。汝往詣彼惑亂其行。女詣菩薩綺語作姿。三十有二姿。卞唇口婬媟細視。現其髀脚露其手臂。作鳧雁鴛鴦哀鸞之聲(凡四十二態文多不載)魔女善學女幻迷惑之業。而自言曰。我等年在盛時。天女端正莫踰我者。願得晨起夜寐供事左右。菩薩答曰。汝有宿福受得天身。形體雖好而心不端。革囊盛臭而來何爲。去吾不用。其魔王女化成老母不能自復即還魔所

觀佛三昧經云。魔有三女。長名悅彼。中名喜心。小名多媚。白父言。我能往亂願父莫愁。即自莊飾。過踰魔后百千萬倍。眄目作姿現諸妖冶。禮敬菩薩旋繞七匝。白菩薩言。太子生時萬神侍御。何棄天位來此樹下。我是天女六天無雙。今以微身奉上太子。我等善能調身按摩。今欲親近。坐樹體疲宜須假息。服食甘露。即以寶器獻天百味。太子寂然身心不動。以白毫擬令天三女自見身肉臙囊涕唾九孔。根本生藏熟藏迴伏婉轉。踊生諸虫有八千戶。走入小腸張口上向。唼食諸藏。髓脈生虫細於秋毫。數甚衆多。其女見此即便嘔吐。即自見身左生蛇頭。右生狐頭。中首狗頭。背負老母。抱死小兒。諸女驚號却行而去。低頭視臍自見女形醜狀鄙穢。復有諸虫如手釧形。圍遶相持。而有衆口口生五毒。唼食女根。諸女見已心極酸苦。如箭入心匍匐而去。呼嗟歎息至魔王前。魔毒益盛。召四部十八億衆。變爲師子熊羆獌猴之形。或虫頭人軀虺蛇之身。擔山吐火。雷電四繞獲持戈矛。菩薩慈心一毛不動。光顏益好鬼兵不能得近

觀佛三昧經云。魔王大怒遍勅六天。并諸八部。往瞿曇所是時諸鬼。猶如雲赴。或有諸鬼。首如牛頭。頭四十耳。耳生鐵箭。末爛上起。復有諸鬼。首如狐頭有十千眼。聲如霹靂。曠野鬼神大將軍等。一頸六頭。胸有六面。膝頭兩面。體毛如箭。奮身射人。張眼爛赤。血出流下。疾走而到。魔告諸鬼。瞿曇善人或能知呪。當與四兵。化作四兵列狀如林甚可怖畏。直從空下至道樹邊。魔復更念。此衆或不能降伏瞿曇。復脫寶冠擬地。當閻羅王宮上。告勅諸鬼。汝等獄卒及閻羅王。阿鼻地獄刀輪劍戟火車爐炭。一切都擧向閻浮提。魔王振吼勅諸兵衆。速害瞿曇。上震火雷雨熱鐵丸。刀輪武器交橫空中。然其火箭不近菩薩。是時菩薩。徐擧眉間毫擬阿鼻地獄。令罪人見白毛流水澍如車軸。大火暫滅。自憶前世所作諸罪。心得清涼稱南無佛。以是因緣受罪畢訖。直生人中。魔見是相顚頓懊惱。忽然還宮。白毫直至六天。見白毛孔諸寶蓮花過去七佛在其花上。如是白毛上至無色。遍照一切如頗梨鏡。八萬四千天女視波旬身。狀如燋木。但瞻菩薩白毫相光。無數天子天女皆發無上菩提道意

魔王自前與佛相難。菩薩以智慧力伸手按地。應時地動。魔與宮屬顚倒而墮。已降魔怨成正眞覺

祐尋。法身無形。群有已滅覺智不起。萬動永寂。而俯現託生降神胎化者何耶。乘大緣以應俗。本誓力以弘慈也。故能運般若之權。任首楞之勢。迴靈兜率耀化赤澤。陶鈞非我利見由物。豈言象思議而能語其極哉。是以攝受群萌故居輪皇。擢制剛夸故才窮藝術。斷拔愛網故去國入山。顯明法會故降魔道樹。凡斯妙跡罔非振俗。應體圓通。隨方變現。法身凝湛未嘗起滅。然世識習滯據跡爲眞。欲觀如來失道愈遠。故涅槃經云。若言菩薩在白淨王宮依因父母生育是身。是魔所說。蓋謂證迹而迷本也。若本跡雙照權實俱明。則披經無礙。法身可覩

❶釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五(出❷長阿含經)

佛告諸比丘。過去九十一劫時。世有佛名毘婆尸如來至眞。出現于世。復次過去三十一劫。有佛名尸棄如來至眞。出現於世。復於彼三十一劫中。有佛名毘舍婆如來至眞。出現於世。復次此賢劫中。有佛名拘樓孫。又名拘那含。又名迦葉。我今亦於賢劫中。成最正覺

毘婆尸佛時人壽八萬歲。尸棄佛時人壽七萬歲。毘舍婆佛時人壽六萬歲。拘樓孫佛時人壽四萬歲

拘那含佛時人壽三萬歲。迦葉佛時人壽二萬歲。我今出世人壽百歲。少出多減

毘婆尸佛出刹利種。姓拘利若。尸棄佛毘舍

❶宋元明宮四本俱釋迦在七佛以下爲卷第六　❷〔長〕－㊀

婆佛種姓亦爾。拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉（❶智一阿含云姓❷婆羅❸墮）拘那含佛迦葉佛種姓亦爾。我今如來至眞出刹利種。姓曰瞿曇

毘婆尸佛。坐❹婆羅樹下成最正覺。尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺。毘舍婆佛坐❺婆羅樹下成最正覺　拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺。拘那含佛坐烏暫❻婆羅門樹下成最正覺。迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺。我今如來❼至眞。坐鉢多樹下成最正覺

毘婆尸如來三會說法。初會弟子有十六萬八千人。二會弟子有十萬人。三會弟子有八萬人。尸棄如來亦三會說法。初會弟子有十萬人。二會弟子有八萬人。三會弟子有七萬人。毘舍婆如來二會說法。初會弟子有七萬人。次會弟子有六萬人。拘樓孫如來一會說法。弟子四萬人。拘那含如來一會說法弟子三萬人。迦葉如來一會說法。弟子二萬人。我今一會說法。弟子千二百五十人

毘婆尸佛有二弟子。一名騫茶。二名提舍。諸弟子中最爲第一。尸棄佛有二弟子。一名阿毘浮。二名三婆婆。諸弟子中最爲第一。毘舍婆佛有二弟子。一名扶遊。二名欝多摩。諸弟子中最爲第一。拘樓孫佛有二弟子。一名薩尼。二名毘樓。諸弟子中最爲第一。拘那含佛有二弟子。一名舒槃那。二名欝多樓。諸弟子中最爲第一。迦葉佛有二弟子。一名提舍。二名婆羅婆。諸弟子中最爲第一。今我二弟子。一名舍利弗。二名目犍連。諸弟子中最爲第一

毘婆尸佛有執事弟子。名曰無憂。尸棄佛執事弟子。名曰忍行。毘舍婆佛有執事弟子。名曰寂滅。拘樓孫佛有執事弟子。名曰善覺。拘那含佛有執事弟子。名曰安和。迦葉佛有執事弟子。名曰善友。我執事弟子名曰阿難。

毘婆尸佛有子。名曰方❽膺。尸棄佛有子。名曰無量。❾比舍婆佛有子。名曰妙覺。拘樓孫佛有子。名曰上勝。拘那含佛有子。名曰導師。迦葉佛有子。名曰進軍。今我有子。名曰羅睺羅

毘婆尸佛父名槃頭。刹利王種。母名槃頭婆提。王所治城名槃頭波提。尸棄佛父名明相。刹利王種。母名光曜。王所治城名曰光相。毘舍婆佛父名善燈刹利王種。母名稱❿戒所治城名曰無喩。拘樓孫佛父名禮得。婆羅門種。母名善枝。王名安和。隨王名故城名安和。拘那含佛父名內德。婆羅門種。母名善勝。是時⓫士名清淨。隨*士名故城名清淨。迦葉佛父名曰梵德。婆羅門種。母名⓬曰財主。是時王名⓭波毘　王所治城名波羅⓮捺。釋迦文佛父名淨飯。刹利王種。母名大清淨妙。王所治城名迦毘羅衞

觀佛三昧經云。毘婆尸佛身長　六十由旬。圓光百二十由旬。尸棄佛身長四十二由旬。圓光四十五由旬。通身光一百由旬。毘⓯舍佛身長三十二由旬。圓光四十二由旬。通身光六十二由旬。拘留孫佛身長二十五由旬。圓光⓰三十二由旬。通身光五十由旬。拘那含牟尼佛身長二⓱十由旬。圓光三十由旬。通身光長四十由旬。迦葉佛身長十六丈。釋迦牟尼佛身長丈六。圓光七尺⓲佛身並紫金色

祐尋。七佛相次化跡各殊。夫法身平等非有優劣。衆生業異故現應不同耳。是以釋迦出世身相紫金。而一千比丘咸見赭容。十六信士偏覩灰色。⓳色自彼異佛恒壹也。類此而言。可無惑矣

釋迦同三千佛緣⓴譜第六（出藥王藥上觀經）

釋迦牟尼佛告大衆言。我昔無數劫時。於妙光佛末法之中。出家學道聞五十三佛名。聞已合掌心生歡喜。復敎他人令得聞持。他人聞已展轉相敎乃至三千人。此三千人異口同音。稱諸佛名一心敬禮。以是因緣功德力故。卽得超越無數億劫生死之罪。其千人者花光佛爲首。下至毘舍。於莊嚴劫得成佛道。過去千佛是也。此中千佛者拘㉑留孫佛爲首。下至樓至如來。於賢劫中次第成佛。後千佛者日光如來爲首。下至須彌相。於星宿劫中當得成佛。現在十方諸佛善德如來等。亦得聞是五十三佛名故。於十方世界各得成佛。過去五十三佛名。在藥王藥上觀經。三千佛名在諸佛集功德花經。千佛名號國土種姓。父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經。釋迦在賢劫中千佛第四成佛

祐仰惟。大覺之緣感也。至矣極矣。夫聞名致敬則勝業肇於須臾。遷心㉒相化。則妙果成於曠劫。故五十三聖聲㉓㗭微塵之前。三千至眞光鑠恒沙之後。雖合掌之因似睽。而樹王

❶增一乃至墮九字宋元明宮四本俱作本文　❷婆＝頗㊂　❸墮＝門㊂　❹娑＝波㊂㊃　❺婆＝娑㊂　波㊄　❻〔婆羅門〕－㊂㊃　❼至＝正㊂　❽膺＝友㊂　❾比＝毘㊂㊃　❿戒＋（王）㊂㊃　⓫士＝王㊂*，㊄　⓬〔曰〕－㊂㊃　⓭波＝婆㊂㊃　⓮捺＝奈㊂㊃　⓯舍＋（婆）㊂㊃　⓰三＝四㊂㊃　⓱十＋（五）㊂㊃　⓲（七）＋佛㊂　⓳色自彼＝自彼見㊂㊄　⓴譜＝記㊂㊃㊃　㉑留＝樓㊂㊄　㉒相＝想㊂　㉓㗭＝映㊂㊃㊃，映㊂

之報漸及。禮拜稱讚。豈虛棄哉

釋迦內外族姓名譜第七（出長阿含經）

釋種尸休羅王有四子（此出彌沙塞律。案長阿含經曇無德律。大智論。並云師子頰生淨飯王）

一名淨飯（大智論同。十二遊經云。菩薩父名白淨王）

二名白飯（大智論同。十二遊經云。菩薩叔父。名甘露淨王）

三名斛飯（大智論同。十二遊經云。菩薩中叔名[1]穀淨王）

四名甘露飯（大智論同。十二遊經云。菩薩小叔名設淨王）

淨飯有二子。一名菩薩（大智論同。十二遊經云。白淨王有二子。其太子名悉達）二名難陀（大智論同。十二遊經云。其小子名難陀）

白飯有二子。一名阿難。二名調達（大智論云。白飯二子跋提提沙。十二遊經云。甘露淨王[2]二子。長子名調達。小子名阿難）

斛飯有二子。一名摩訶男。二名阿那律（大智論云。斛飯二子。提婆達多。阿難。十二遊經云。穀淨王有二子。[3]大子名釋摩納。小子名阿[4]難律）

甘露飯有二子。一名婆婆。二名拔提（大智論云。甘露飯二子。摩訶男阿泥盧豆。有一女。名甘露味。雜阿含云。[5]低沙比丘是佛姑子兄弟。十二遊經云。設淨王有二子。*大子名釋迦王。小子名釋少王。尋此四王名號次序及生子名字互有同異。正其然否寄之來哲。其淨飯[6]王白淨眞淨悅頭檀輸頭檀衆釋名各不同。蓋是譯出致異。即是一人耳。阿泥盧豆。即阿那律。推例而求。斯多如此）

調達。四月七日食時生。身長[7]一丈五[8]尺四寸（出十二遊經）

菩薩四月八日夜半明星出時生。身長丈六（出十二遊經）

佛弟難陀以四月九日生。身長*一丈五*尺四寸（出十二遊經）

阿難以四月十日生。身長*一丈五*尺三寸（出十二遊經）

菩薩外家去迦[9]維羅閱城（晉言妙德）八百里。姓瞿曇氏作小王主百萬戶。名一億王（出十二遊經。釋迦毘生王宮譜稱一億王。次釋少王下。又云菩薩母名摩[10]耶。難陀母名[11]憍曇彌。即大愛道也）

菩薩婦家姓瞿曇氏。舍夷長者名水光。其婦名月女。有一城居近其邊。生女之時日將欲沒。餘明照其家室內皆明。因字之爲瞿夷（瞿夷晉言明女）瞿夷是太子第一夫人（出十二遊經）

太子第二夫人。生羅云者名耶惟檀。其父名移施長者

[12]祐案。瑞應本起善權衆經。及大智論並云。羅睺羅是[13]裘夷所生而十二遊獨云。是第二夫人子。從多[14]而斷則宜以瑞應爲正

第三夫人名鹿野。其父名釋長者。以有三婦故。父王爲立三時殿。殿有二萬婇女。以太子當作遮迦王（晉言飛行皇帝）故。三殿置六萬婇女（出十二遊經）

祐觀大覺俯應跡均俗典。所以胤裔繼哲姻[15]亞重明。並緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八（出增一阿含經）

佛告諸比丘。有四大河水。從阿耨達泉出。云何爲四。所謂恒伽。新頭。婆叉。私陀。恒伽水東流牛頭口出。新頭南流師子口出。私陀西流象口中出。婆叉北流從馬口出。是時四大河水。繞阿耨達泉。已恒伽入東海。新頭入南海。婆叉入西海。私陀入北海。爾時四大河入海已。無復本名字同名爲海。此亦如是有四姓。云何爲四。剎利婆羅門長者居士種。於如來所剃除鬚髮。著三法衣出家學道。無復本姓。但言沙門釋迦子。所以然者。如來衆者其猶大海。四諦其如四大河。除[16]去結使入於無畏涅槃城。是故諸比丘諸有四姓。剃除鬚髮以信堅固。出家學道者。彼當滅本名字。自[17]稱釋種中出家學道比丘。[18]當欲論生子之義者。當名沙門釋種子是。所以然者。生[19]由我生[20]成從法而成。是故比丘當求方便得作釋種子。如是諸比丘當作是學

[21]彌沙塞律云。汝等比丘雖類出家。皆捨本姓稱釋子沙門。長阿含經云。彌[22]勒出世。諸比丘弟子。皆稱慈子。如我今弟子稱爲釋子

祐尋。四河入溟。俱名爲海。四族歸道。並號曰釋。可謂總彼殊源。同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九（比丘一百人出增一阿含經）

佛言。我聲聞弟子中。第一初受法味思惟四諦。寬仁博識善能勸化。將養聖衆不失威儀。即阿若拘隣比丘

善能勸導福度人民。即優陀夷比丘

速成神通中不有悔。即摩呵男比丘

恒飛虛空足不蹈地。即善肘比丘

乘虛教化意無染礙。即婆破比丘

居樂天上不處人中。即牛跡比丘

恒觀惡露不淨之想。即善勝比丘

將護聖衆四事供養。即優留毘迦葉比丘

心意寂然降伏諸結。即江迦葉比丘

觀了諸法都無所著。即象迦葉比丘

威容端正行步[23]庠序。即馬師比丘

智慧無窮決了諸疑。即舍利弗比丘

神足輕舉飛到十方。即大目乾連比丘

[1]穀＝殺【宋】【宮】　[2]（有）＋二【宋】　[3]大＝太【宋】【元】*　[4]難＝那【宋】【元】【明】　[5]低＝提【明】　[6]［王］－【宋】【宮】　[7]（一）－【宋】【元】*　[8]［尺］－【宋】【元】*　[9]維＝惟【宋】【元】　[10]耶＝那【宋】　[11]憍＝憍【宋】【宮】　[12]祐案乃至爲正二十七字宋元明宮四本俱作夾註　[13]裘＝瞿【宋】　[14]（而）－【宋】【明】　[15]亞＝婭【宋】【元】　[16]去＝其【宋】【元】　[17]稱十釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從）十六字【宋】【元】　[18]當＋（知）【宋】【元】　[19]（皆）＋由【宋】【元】　[20]成從法而＝從法起從法【宋】【元】　[21]彌沙塞乃至釋子四十九字宋元明宮四本俱作夾註　[22]勒＝勅【宋】　[23]庠＝詳【宋】【元】【明】

勇猛精勤堪任苦行。卽二十億耳比丘
十二頭陀難得之行。卽大迦葉比丘
天眼第一見十方域。卽阿那律比丘
坐禪入定心不錯亂。卽離[1]曰比丘
能廣勸率施立齋講。卽陀羅婆摩羅比丘
安造房室與招提僧。卽小陀羅婆摩羅比丘
是貴豪種族出家學道。卽羅吒婆羅比丘
善分別義敷演道教。卽大迦[2]旃延比丘。堪任
受籌不違禁法。卽軍頭婆嘆比丘
降伏外道履行正法。卽賓頭盧比丘
四事供養衣被飯食。又瞻視疾病供給醫藥。
卽[3]識比丘
言論辯了而無疑滯。又能造偈誦嘆如來德。
卽謂鵬耆舍比丘
得四辯才觸難答對。卽摩訶拘絺羅比丘
清淨閑居不樂人中。卽堅牢比丘
乞食耐辱不避寒暑。卽難提比丘
獨處靜坐專意念道。卽金毘羅比丘
一坐一食不移于處。卽施羅比丘
守持三衣不離食息。卽浮彌比丘
樹下坐禪意不移轉。卽狐疑離曰比丘
苦身露坐不避風雨。卽婆蹉比丘
獨樂空閑專[4]意思惟。卽陀素比丘
著五納衣不著榮飾。卽[5]尼婆比丘
常樂塚間不處人中。卽優多羅比丘
恒坐草蓐*曰稱度人卽盧醯寧比丘
不與人語視地而行。卽優鉗[6]摩居[7]泜比丘
坐起行步常入三昧。卽那提比丘
好遊遠國教授人民。卽曇摩留支比丘

喜集聖衆論說法味。卽伽[8]傑比丘
壽命極長終不中天。常樂閑居不處衆中。卽
婆拘羅比丘
能廣說法分別義理。卽滿願子比丘
奉持戒律無所觸犯。卽優波離比丘
得信解脫意無猶豫。卽婆迦利比丘
天體端正與世殊異。諸根寂靜心不變易。卽
難陀比丘
辯才卒起解人[9]凝滯。卽婆陀比丘
喜著好衣行本清淨。卽天須菩提比丘
能廣說義理不有違。卽斯尼比丘
常好教授諸[10]後學。卽難陀迦比丘
善誨禁戒比丘尼僧。卽須摩那比丘
功德盛滿所適無短。卽尸婆羅比丘
具足衆行道品之法。卽優波先迦蘭陀子比丘
所說和悅不傷人意。卽婆陀先比丘
修行安般思惟惡露。卽摩[11]訶[12]延那比丘
計我無常心無有想。卽優頭[13]槃比丘
能雜種論暢悅心識。卽拘摩羅迦葉比丘
著弊惡衣無所羞恥。卽面王比丘
不毀禁戒誦讀不懈。卽羅云比丘
以神足力能自隱曀。卽般[14]兔比丘
能化形體作若干變。卽[15]利般*兔比丘
豪族富貴天性柔和。卽釋王比丘
乞食無厭[16]足教化無窮。氣力強盛無所畏難。
卽婆提婆羅比丘
音響清徹聲至梵天。卽羅婆那婆提比丘
身體香潔熏于四方。卽鴦迦闍比丘
知時明物所至無疑。所憶不忘多聞廣遠。堪

任奉上卽阿難比丘
莊嚴服飾行步顧影。卽迦持利比丘
諸王敬待群臣所宗。卽月光比丘
天人所奉恒朝侍省。以捨人形像天之貌。卽
[17]輪提比丘
諸天師導[18]旨受正法。卽天比丘
自憶宿命無數劫事。卽果衣比丘
體性利根智慧深遠。卽[19]央掘魔比丘
能降伏魔外道邪業。卽僧迦魔比丘
入水三昧不以爲難。廣有所識人所敬念。卽
質多舍利弗比丘
入火三昧普照十方。卽善來比丘
能降伏龍使奉三尊。卽那羅陀比丘
降伏鬼神改惡修善。卽鬼地比丘
降[20]伏沓[21]怨勤行善行。卽[22]盧遮比丘
恒樂空定分別空義。志在空寂微妙德業。卽
須菩提比丘
行無想定除去諸念。卽耆利[23]魔比丘
入無願定意不起亂。卽炎盛比丘
入慈三昧心無恚怒。卽梵摩達比丘
入悲三昧成就本業。卽須[24]深比丘
得喜行德無若干相。卽[25]婆彌陀比丘
常守護心意不捨離。卽[26]嚧波迦比丘
行炎盛三昧終不解脫。卽曇彌比丘
言語麁獷不避尊貴。入金光三昧。卽比利陀
[27]陀婆遮比丘
入金剛三昧不可沮壞。卽無畏比丘
所說決了不懷怯弱。卽須泥多比丘
恒樂[28]靜寂意不處亂。卽陀摩比丘

[1]曰＝越【三】* [2]旃＝栴【宮】 [3]識＝識【聖】 [4]意＝善【三】【聖】 [5]尼＝泥【聖】 [6]摩＝揮【宮】 [7]泜＝汇【三】【聖】 [8]傑＝桀【三】【宮】 [9]凝＝疑【三】【宮】 [10](在)+後【三】【聖】 [11]訶+(旃)【三】 [12]延＝匹【聖】 [13]槃＝盤【三】【聖】 [14]兔＝菟【三】【聖】* [15](周)+利【三】【宮】 [16](尼)－【三】【宮】 [17]輪＝掄【三】【宮】 [18]旨受＝指授【三】【宮】 [19]央＝鴦【三】【宮】 [20]伏＝乾【三】【宮】 [21]怨＝和【聖】 [22](昆)+盧【三】 [23]魔＝摩【三】【宮】 盧+(羅)【三】【聖】 [24]深＝彌【三】【宮】 [25]婆＝娑【三】【聖】 [26]嚧＝嘔【三】【聖】 [27](陀)－【三】【宮】 [28]靜寂＝寂靜【三】【宮】

義不可勝終不可伏。即須羅[1]陀比丘
曉了星宿豫知吉凶。即那伽波羅比丘
恒喜三昧禪悅爲食。即婆私吒比丘
常以法喜爲食。即謂須夜奢比丘
恒行忍辱對至不起。即滿願盛明比丘
修習日光三昧。即彌奚比丘
明算術法無有差錯。即尼拘留比丘
分別等智恒不忘失。即鹿頭比丘
得雷電三昧不懷恐[2]怖。即地比丘
觀了身本[3]。即那比丘
最後取證[4]得漏盡。即須拔比丘
名聞比丘尼五十人
久出家學國王所敬。即大愛道瞿曇彌尼
智慧聰明。即讖摩尼
神足第一感致諸神。即優鉢花色尼
行頭陀法無一限礙。即機[5]梨舍瞿曇彌尼
天眼第一所照無礙。即奢拘利尼
坐禪入定意不分散。即奢摩尼
分別義趣廣演道教。即波頭蘭闍那尼
奉持律教無所加犯。即波羅遮那尼
得信解脫不復退還。即迦[6]旃延尼
得四辯才不懷怯弱。即最勝尼
自識宿命無數劫事。即拔[7]陀毘離尼
顏色端正人所愛敬。即醯摩闍尼
降伏外道立以正教。即輪那尼
分別義趣廣說分部。即曇摩提那尼
著麁弊衣不以爲愧。即優多羅尼
諸根寂靜恒若一心。即光明尼
衣服齊整常如法教。即[8]單頭尼

能雜種論亦無[9]疑滯。即檀多尼
堪任造偈讚如來德。即天與尼
多聞廣博恩惠接下。即瞿卑尼
恒處閑靜不居人間。即無畏尼
苦體乞食不擇貴賤。即毘舍[10]佉尼
一處一坐終不移易。即拔陀婆羅尼
遍行乞求廣度人民。即摩怒呵利尼
速成道果中間不滯。即陀摩尼
執持三衣終不捨離。即須陀摩尼
恒坐樹下意不改易。即瑞[11]那尼
恒居露地不念覆蓋。即奢陀尼
樂空閑處不在人間。即優迦羅尼
長坐草蓐不著[12]紋飾。即離那尼
著五納衣以次分衞。即阿奴波摩尼
樂空塚間。即優伽摩尼
多遊於慈愍念生類。即清明尼
悲泣衆生不及道者。即素摩尼
喜得道者願及一切。即摩陀利尼
護守諸行意不遠離。即迦羅伽尼
守[13]空執[14]虛了[15]之無有。即提婆修尼
心樂無想除去諸著。即日光尼
修習無願。心恒[16]廣濟。即[17]末那婆尼
諸法無疑度人無限。即毘摩達尼
能廣說義分別深法。即普照尼
心懷忍辱如地容受。即曇摩提尼
能教化人使立權會辦具床座。即須夜摩尼
心[18]以永息不興亂想。即因提闍尼
觀了諸法而無厭足。即龍尼
意強勇猛無所染著。即拘[19]那羅尼

入水三昧普潤一切。即婆須尼
入火光三昧。悉照萌類。即降提尼
觀惡露不淨分別緣起。即遮波羅尼
育養衆人施與所乏。即守迦尼
最後取證。即拔陀軍陀羅拘夷國尼
名聞優婆塞四十人
初聞法藥成[20]賢聖證。即三果商客
第一智慧。即質多長者
神德第一。即乾提阿藍
降伏外道。即掘多長者
能說深法。即優波掘長者
恒坐禪思。即呵侈阿羅婆
降伏魔官。即勇[21]健長者
福德盛滿。即闍利長者
大檀越主。即須達長者
門族成就。即泯逸長者
好問義趣。即生漏婆羅門
利根通明。即梵摩[22]俞
諸佛信使。即御馬摩納
計身無我。即喜聞[23]琴婆羅門
論不可勝。即毘裘婆羅門
言語速疾能造偈頌。即優波離長者
喜施好寶不有悋心。即殊提長者
建立善本。即優迦毘舍離
能說妙法。即最上無畏優婆塞
所說無[24]畏即頭摩大將。領毘舍離
好喜惠施。即[25]毘沙王
所施[26]俠少。即光明王
建立善本。即[27]王波斯匿

[1]陀＝他【三】【宮】　[2]怖＝悚【三】【宮】　[3]即＋（頭）【三】　[4]（優）＋得【三】【宮】　[5]梨＝利【三】【宮】　[6]旃＝栴【三】【宮】　[7]陀＋（遮）【三】【宮】　[8]單＝禪【三】　[9]疑＝礙【宮】　[10]佉＝師【宮】　[11]（須）＋那【三】　[12]紋＝裝【三】【宮】　[13]空＝虛【三】【宮】　[14]虛＝空【三】【宮】　[15]之＝定【三】【宮】　[16]廣濟＝濟物【三】【宮】　[17]末那＝赤髮【宮】　[18]以＝已【三】【宮】　[19]那羅＝羅那【三】【宮】　[20]賢聖＝聖賢【三】【宮】　[21]健＝鞬【三】【宮】　[22]俞＝喻【三】　[23]琴＝等【宮】　[24]畏＋（善哀人根）【三】　[25]毘＝瓶【宋】【元】，缾【明】　[26]俠＝狹【三】【宮】　[27]王波斯匿＝波斯匿王【三】【宮】

得無根善信。起歡喜心。即[1]王阿闍世
至心向佛意不變易。即優塡王
承事正法。即月光王子
供奉聖衆意。[2]恒不等。即造祇[3]桓王子。常喜
濟彼不自爲己。即師子王子
[4]善恭奉人無有高下。即無畏王子
[5]顏貌端正與人殊勝。即雞頭王子
恒行慈心即不尼長者
心恒悲念一切之類即摩訶納釋種
常行喜心即拔陀釋種
恒行護心不失善行。即毘闍先優婆塞。堪任
行忍。即師子大將
能雜種論。即毘舍御優婆塞
賢聖默然。即難提波羅優婆塞
勤修善行無有休息。即優多羅優婆塞
諸根寂靜。即天優婆塞
最後受證。即拘夷那竭摩羅
名聞優婆夷三十人
初受道證。即難陀難陀婆羅優婆夷。智慧第
一。即久壽多羅優婆夷
恒喜坐禪。即須毘耶女優婆夷
慧根了了。即毘浮優婆夷
堪能說法。即[6]央竭闍優婆夷
善演經義。即跋陀[7]婆羅優婆夷
降伏外道。即婆脩陀優婆夷
音響清徹。即無畏優婆夷
能種種論。即婆羅陀優婆夷
勇猛精勤。即[8]須優婆夷
第一供養如來。即摩利夫人
承事正法。即須賴婆夫人
供養聖衆。即捨彌夫人
瞻視當來過去賢士。即月光夫人。檀越第一。
即雷電夫人
恒行慈三昧。即摩訶先優婆夷
行悲哀愍。即毘提優婆夷
喜心不絕。即拔陀優婆夷
行守護業。即難陀母優婆夷
得信解脫。即照曜優婆夷
恒行忍辱。即無憂優婆夷
行空三昧。即毘讐先優婆夷
行無[9]相三昧。即優那陀優婆夷
行無願三昧。即無垢優婆夷
好教[10]受彼。即尸利夫人優婆夷
善能持戒即*央竭摩優婆夷
形貌端正。即雷炎優婆夷
諸根寂靜即最勝優婆夷
多聞博智即泥羅優婆夷
能造頌偈。修摩迦[11]提無所怯弱。即須達女優
婆夷
最後取證優婆夷者。即藍優婆夷

祐歷觀學者。業盛則聲流。其在悠悠未足算也。故十大[12]第子以第一爲標。四部之衆以名聞自顯。所謂衆所知識出[13]乎其類者也。嗟夫後進。思自勗焉　[14]比丘尼優婆[15]夷[16]數各長一人[17]◎

釋迦譜卷第一

◎[18]釋迦降生釋種成佛緣譜第四[19]之一　出因果經

爾時善慧菩薩功德行滿足。位登十地在一生補處。近一切種智。生兜率天。名聖善白。爲諸天主說於一生補處之行。亦於十方國土。現種種身。爲諸衆生隨宜說法。期運將至當下作佛。即觀五事。一者觀諸衆生熟與未熟。二者觀時至與未至。三者觀諸國土何國處中。四者觀諸種族何族貴盛。五者觀過去因緣。誰最眞正應爲父母。觀五事已。即自思惟。今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者。堪能受於清淨妙法。於此三千大千世界。此閻浮提迦毘羅施兜國。最爲處中。瑞應本起云。迦維衞者。三千日月。萬二千天地之處中也。佛之威神至尊至重。不可生邊地。地爲傾邪。故處其中。周化十方。往古諸佛出興於世。皆生於此。諸族種姓釋迦第一。甘蔗苗裔聖王之後。觀白淨王過去因緣。夫妻眞正堪爲父母。又見摩耶夫人壽命脩短。懷抱太子。滿足十月太子便生。生七日已其母命終。既作此觀又自思惟。我今若便即下生者。不能廣利諸天人衆。仍於天宮現五種相。令諸天子。皆悉覺知菩薩期運應下作佛。一者菩薩眼見瞬動。二者頭上華萎。三者衣受塵垢。四者腋下[20]汗出。五[21]者不樂本座。時諸天衆。忽見菩薩有此異相。心大驚怖。身諸毛孔血流如雨。自相謂言。菩薩不久捨於我等。爾時菩薩又現五瑞。一者放大光明。普照三千大千世界。二者大地十八相動。須彌海水諸天宮殿。皆悉震搖。三者諸魔宮宅隱蔽不見。四者日月星辰無復光明。五者天下八部皆悉震動。不能自禁。是兜率諸天。見菩薩身已

[1]王阿闍世＝阿闍世王（三）（宮）　[2]恒＝常（明），恆（宮）　[3]桓＝洹（明）　◎　[4]　[5]（善恭…子）十三字∽（顏貌…子）十三字（三）（宮）　[6]央＝鴦（三）（宮）*　[7]婆羅＝婆羅須焰摩（三），婆羅（宮）　[8]須＋（頭）（三）　[9]相＝想（三）（宮）　[10]受＝授（三）（宮）　[11]提＝那（三）（宮）　[12]第＝弟（三）（宮）　[13]乎＝于（三）（宮）　[14]（比丘）＋比（三），｛比丘…人｝十一字＝｛比丘尼衆數中尽一人｝九字（宮）　[15]夷＋（三衆）（三）　[16]數＋（中）（三）　◎[17]P.52　[18]不分卷（三）（宮）　[18]此卷明本與宋本元本宮本對校 cf. P.40　[19]〔之一〕－（宋）（元）（宮）　[20]汗＝汚（宮）　[21]〔者〕－（宋）（元）（宮）

有五相。又復覩外五希有事。皆悉聚集到菩薩所。頭面禮足白言。尊者我等今日見此諸相。擧身震動不能自安。唯願爲我釋此因緣。菩薩卽便答諸天言。善男子當知。諸行皆悉無常。我今不久捨此天宮。生閻浮提。于時諸天聞此語已。悲號涕泣心大憂惱擧體血現如波羅奢華。或有不復樂於本座。或有棄其莊嚴之具。或有宛轉迷悶於地。或有深歎無常苦者。爾時有一天子卽說偈言

菩薩在於此　開我等法眼
今者遠我去　如盲離導師
又如欲渡水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母
我等亦如是　失所歸依處
方[1]漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　爲癡箭所射
旣失大醫王　誰當救我者
滯臥無明林　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱。又復聞說戀慕之偈。卽以慈音而告之曰。善男子凡人受生無不死者。恩愛合會必有別離。上至阿迦膩吒天。下至阿[2]鼻地獄。其中一切諸衆生等。無有不爲無常大火之所煎炙。是故汝等不應於我獨生戀慕。我今與汝皆悉未離生死熾火。乃至一切貧富貴賤。皆不免脫。於是菩薩卽說偈言

諸行無常　是生滅法
生滅滅已　寂滅爲樂

爾時菩薩語天子言。此偈乃是過去諸佛之所宣說。諸行性相法皆如是。汝等今日勿生憂惱。我於生死無量劫來。今[3]日唯有此一生在。不久當得離於諸行。汝等當知今是度脫衆生之時。我應下生閻浮提中。迦毘羅施兜國。甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家。我生彼已。遠離父母棄捨妻子。及轉輪王位。出家學道勤修苦行。降伏魔怨成一切種智。轉於法輪。一切世間天人魔梵所不能轉。亦依過去諸佛所行法式。廣利一切諸天人衆。建大法幢傾倒魔幢。竭煩惱海淨八正路。以諸法印印衆生心。設大法會請諸天人。[4]汝等爾時亦當皆同在於此會。[5]餐受法食。以是因緣不應憂惱。爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久　當下閻浮提
迦毘羅施兜　白淨王宮生
辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智
建立正法幢　能竭煩惱海
閉塞惡趣門　[6]永開八正路
廣利諸天人　其數不可量
以是因緣故　不應生憂惱

爾時菩薩擧身毛孔皆放光明。諸天子等聞菩薩言。又復見身出大光明。歡喜踊躍離諸憂苦。各心念言。菩薩不久當成正覺

普耀經云（一名方等本起）菩薩住兜率天。其諸天子各六十六億。咸共講議。當使菩薩。現生何種或有說言。維提種。摩竭國其母眞正。其父不眞。拘薩大國。父母宗族皆不眞正。和沙大國。[7]王無威神受他節度。維耶離國。喜諍不和無清淨行。此鉢樹國。擧動虛妄志性麁獷不應生彼。有一天子。名曰幢英。詣菩薩所。而前諸問。究竟菩薩一生補處。所可降神種姓云何。菩薩報曰。其國種姓有六十德。一生補處乃應降神（六十德以文多不載）今此釋種熾盛。五穀豐熟快樂無極。人民滋茂。[8]植衆德本。迦維羅衛衆人和[9]睦上下相承。一切諸釋渴仰一乘。其白淨王性行仁賢。夫人妙姿性溫貞良。猶天玉女。護身口意强如金剛。前五百世爲菩薩母。應往降神受彼胞胎。於時菩薩問諸天子。以何形貌降神母胎。或言儒童形。或曰釋梵形。或言日月王形。或曰金翅鳥形彼有梵天名曰强威。從仙道來。報諸天言。象形第一。六牙白象威神巍巍。梵典所載。所以者何。世有三獸。一兎二馬三白象。兎之渡水趣自渡耳。馬雖差猛。猶故不知水之深淺。白象之渡盡其源底。聲聞緣覺其猶兎馬。雖[10]渡生死不達法本。菩薩大乘譬如白象。解暢三界十二緣起。了之本無。救護一切。莫不蒙濟。菩薩過冬盛寒。春末夏初。樹始華茂。不寒不暑。適在時宜。[11]沸宿應下。菩薩從兜率天。化作白象。口有六牙。諸根寂定。光色巍巍。現從日光降神[12]母胎。趣於右脇。所以處右。所行不左。王后潔妙晏寐忽覺。白象王來處[13]於胞胎。身心安隱猶如逮禪（瑞應本起修行本起皆云。菩薩初下。化乘白象。冠日之精）

爾時菩薩觀降胎時至。卽乘六牙白象。發兜率宮。無量諸天作諸[14]妓樂。燒衆名香散天妙華。隨從菩薩滿虛空中。放大光明普照

[1]漂＝剽(宋)(元)(宮)　[2]鼻＝毘(宋)(元)(宮)　[3]日＝者(宋)(元)(宮)　[4]汝等爾時＝等爾等(宋)(宮)　[5]餐＝飡(宋)(元)(宮)　[6]永＝淨(宮)　[7]王＝土(宮)　[8]植＝殖(宋)(元)(宮)　[9]睦＝穆(宋)(元)(宮)　[10]渡＝度(宮)　[11]沸＝佛(宮)　[12]母＝于(宮)　[13]於＝于(宮)　[14]妓＝伎(宋)(宮)*

十方。以四月八日明星出時。降神母胎。于時摩耶夫人於眠寤之際。見菩薩乘六牙白象。騰虛而來從右脇入。身現於外如處瑠璃。夫人體安快樂如服甘露。顧見自身如日月照。心大歡喜踊躍無量。見此相已。廓然而覺。生希有心。卽便往至白淨王所。而白王言。我於向者眠寤之際。其狀如夢見諸瑞相。極爲奇特。王卽答言。我向亦見有大光明。又復覺汝。顏貌異常。汝可爲說所見瑞相。夫人卽便具說上事。以偈頌曰

見有乘白象　皎淨如日月
釋梵諸天衆　皆悉執寶幢
燒香散天華　幷作衆*妓樂
充滿虛空中　圍繞而來下
來入我右脇　猶如處瑠璃
今以現大王　此爲何瑞相

爾時白淨王。見摩耶夫人諸瑞相已。歡喜踊躍不能自勝。卽便遣[1]請善相婆羅門。以妙香華種種飮食而供養之。供養畢已。示夫人右脇幷說瑞相。白婆羅門言。願爲占之有何等異。時婆羅門卽占之曰。大王夫人所懷太子。諸善妙相不可具說。今當爲王略言之耳。大王當知。今此夫人胎中之子。必能光顯釋迦種族。降胎之時放大光明。諸天釋梵執侍圍繞。此相必是正覺之瑞。若不出家爲轉輪聖王。王[2]四天下七寶自至。千子具足。時王聞此婆羅門言。深自慶幸踊躍無量。卽以金銀雜寶。象馬車乘及以村邑。而用供給此婆羅門。時摩耶夫人。以其婇女幷及珍寶。亦以奉施。瑞應本起經云。王卽占問太卜。占其所夢。卦曰。道德所歸。世蒙其福。必懷聖子。自從菩薩處胎已來。摩耶夫人日更修行六波羅蜜。天獻飮食自然而至。不復樂於人間之味。三千大千世界常皆大明。其界中間幽冥之處。日月威光所不能照。亦皆朗然。其中衆生各得相見。共相謂言。此中云何忽生衆生。菩薩降胎之時。三千大千世界十八相動。清涼香風起於四方。諸抱病者皆悉除愈。貪欲瞋癡亦皆休息

爾時兜率天宮。有一天子作是念言。菩薩已生白淨王宮。我亦當復下生人間。菩薩成佛我得在先。爲其眷屬供養聽法。作此念已。卽便下生王舍城中。明月種姓。[3]旃陀羅及多王家。復有天子。生舍衞國王家。復有天子。生偸羅厥叉國王家。復有天子。生犢子國王家。復有天子。生跋羅國王家。復有天子。生盧羅國王家。復有天子。生德叉尸羅國王家。復有天子。生拘婆國王家。復有天子。生婆羅門家。復有天子。生[4]長者居士。毘舍首陀羅家。復有五百天子。生釋種姓家。有如是等諸天子衆其數凡有九十九億。下生人間。又從他化自在天。乃至四天王所。下生者。不可稱計。復有色界天王。與其眷屬。亦皆下生而作仙人。菩薩在胎。行住坐臥無所妨礙。又不令母有諸苦患。菩薩晨朝於母胎中。爲色界諸天說種種法。至日中時。爲欲界諸天亦說諸法。於日晡時。又復爲諸鬼神說法。於夜三時。亦復如是。成熟利益無量衆生（普曜經云菩薩在胎十月。開化訓誨三十六億諸天人民使立聲聞及諸大乘也）

菩薩在胎。夫人婇女。有來禮拜而供養者。或復有來作是願言。當令得成轉輪聖王。菩薩聞已心不喜樂。或復有來作是願言。當令得成一切種智。菩薩聞已心大歡喜。菩薩處胎垂滿十月。身諸肢節。及以相好。皆悉具足。亦使其母諸根寂定。樂處閑林。不喜憒鬧。時白淨王心自思惟。夫人懷妊日月將滿。而不見其有生產相。作此念時。會遇夫人遣信白王。我今欲出園林遊觀。時王聞此益懷歡喜。卽勅於外。令淨掃灑藍毘尼園。更使栽植諸妙華果。流泉浴池悉令清潔。欄楯階陛皆以七寶。而爲莊嚴。[5]翡翠鴛鴦。鸞鳳[6]梟鷺。異類衆鳥鳴集其中。懸繒幡蓋散華燒香。作衆妓樂。[7]猶如帝釋歡喜之園。又勅中間所經行處。皆令嚴淨。種種[8]莊飾。又勅嚴辦十萬七寶車輦。一一車輦彫玩殊絕。又復勅。外嚴辦四軍。象兵馬兵車兵步兵。又復選取後宮婇女。顏容端正不老不少。氣性和調聰慧明了。其數凡有八萬四千。以用給侍摩耶夫人。又復擇取。八萬四千端正童女。著妙瓔珞嚴身之具。齎持香華。先往住彼藍毘尼園。王又勅諸群臣百官。夫人去者皆悉侍從。於是夫人卽昇寶輿。與諸官屬幷及婇女。前後導從。往藍毘尼園。爾時復有天龍八部。亦皆隨從充滿虛空

大華嚴經云。菩薩從兜率陀天降神下時。此林中有十種瑞相。一者忽然廣博。二者土石變爲金剛。三者寶樹行列。四者沈水末香種種莊嚴。五者華鬘充滿。六者諸寶流出。

[1]請＝諸〔明〕　[2]四＝曰〔宋〕〔元〕　[3]旃＝栴〔明〕　[4]長＝民〔元〕　[5]翡＝濯〔宋〕〔元〕〔明〕　[6]梟＝鳧〔宮〕　[7]〔猶如…御宮〕二千六十八字－〔宮〕　[8]莊＝裝〔宋〕〔元〕

七者池出芙蓉。八者天龍夜叉。合掌而住。九者天女合掌恭敬。十者十方一切佛勝中。放光普照此林。現佛受生。爾時夫人既入園已。諸根寂靜卽遣侍女。啓白淨王。王聞踊躍到無憂樹。王心念曰。何所屋宅。安於妙后。時天帝釋及化自在天。各上天宮香華*妓樂。奇異之類供養妙后。身輕柔軟。不想三毒。若有諸病身心之疾。請菩薩母。手摩其頭。病皆除愈。十月滿足。於四月八日日初出時。夫人見彼園中有一大樹。名曰無憂。華色香鮮。枝葉分布。極爲茂盛 普曜經云。王后臨產思入園觀。嚴雲母寶車。婇女圍繞。出遊憐轉樹下。王后坐師子床。六反震動。三千國土。時四天王挽王后車。梵天前導適至樹下。樹卽屈枝。自歸王后。諸天百千。咸共散華 卽舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇出 佛所行讚經云。優留王股生。畀偸王手生。漫陀王頂生。伽叉王腋生。菩薩亦如是。從右脇而生。大善權經云。菩薩發意。能從兜率。不由胞胎。一時之頃成最正覺。防人有疑。此所從來變化所爲。若懷狐疑不聽受法。故現受胎。衆人當謂。后生菩薩必有慮患。欲現安隱。母適攀樹枝。菩薩誕育。是爲菩薩善權方便也。 於時樹下亦生七寶七莖蓮華。大如車輪。菩薩卽便墮蓮華上。無扶侍者自行七步 大善權經云。菩薩行地七步亦不八步。是爲正志。應七覺意耶 舉其右脇而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死於今盡矣。此生利益一切天人 大善權經云。舉手而言。將於世尊。設不現斯。各當自尊外道梵志必讙惡魂。是爲菩薩善權方便 說是言已時。四天王卽以天繒。接太子身。置寶几上。釋提桓因手執寶蓋。大梵天王又持白拂。侍立左右。難陀龍王。優波難陀龍王。於虛空中。吐淸淨水。一溫一涼。灌太子身 普曜經云。天帝釋梵。雨雜名香。九龍在上而下香水。洗浴菩薩。瑞應本起云。梵釋下侍。四天大王接菩薩身。置金几上。修行本起云。龍❶王兄弟。左雨溫水右雨冷泉。釋梵天衣。覆菩薩身 身黃金色。三十二相。放大光明。普照三千大千世界。天龍八部亦於虛空。作天*妓樂。歌唄讚頌。燒衆名香。散諸妙華。又雨天衣及以瓔珞。繽紛亂墜不可稱數。爾時摩耶夫人生太子已。身安快樂無所苦患。爾時歡喜踊躍止於樹下。前後自然忽生四井。其水香潔具八功德。爾時摩耶夫人。與其眷屬隨所欲須。自恣洗漱。復有諸天夜叉。皆悉圍繞。守護太子及摩耶夫人。當爾之時。閻浮提人。乃至阿迦膩吒天。雖離喜樂。皆亦於此。歡喜讚歎。一切種智。今出於世。無量衆生。皆得利益。惟願速成正覺之道。轉於法輪。廣度衆生。唯有魔王。獨懷愁惱。不安本坐。當爾之時。所感瑞應。三十有四 普曜經云。三十有二 一者十方世界。皆悉大明。二者三千大千世界。十八相動。丘墟平坦。三者一切枯木悉更敷榮。國界自然生奇特樹。四者園苑生異甘果。五者陸地生寶蓮華。大如車輪。六者地中伏藏。悉皆發出。七者諸藏珍寶放大光明。八者諸天妙服自然來降。九者衆川萬流恬靜澄淸。十者風止雲除空中明淨。十一者香風芬芳從四方來。細雨潤澤以斂飛塵。十二者國中疾病皆悉除愈。十三者國內宮舍無不明耀。燈燭之光不復爲用。十四者日月星辰停住不行。十五者毘舍佉星下現人間 漢名沸星 侍太子生。十六者諸梵天王。執素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食自然在前。十九者無數寶瓶盛諸甘露。二十者諸天妙車載寶而至。二十一者無數白象子。首戴蓮華列住殿前。二十二者天紺寶馬自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出息其惡情。心懷歡喜羅住城門。二十四者諸天*妓女。於虛空中作妙音樂。二十五者諸天玉女。執孔雀拂現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶盛滿香汁。列住空中。二十七者諸天歌頌讚太子德。二十八者地獄休息毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心。三十者諸惡律儀一時慈悲。三十一者國內孕婦産者悉男。其有百疾自然除愈。三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶同來臣服。三十四者一切人天無非時語。爾時諸婇女衆見此瑞相。極大歡喜自相謂言。太子今生有如此等吉祥之事。惟願長壽無諸病苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天繒氎裹抱太子。至夫人所。時四天王在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因執蓋來覆。有二十八大鬼神王在園四角守衞奉護

爾時有一靑衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所白王言。大王威德轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相。八十種好。墮蓮華上自行七步。舉其右手。而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸奇特事。非可具說。時白淨王聞彼靑衣說此語已。歡喜踊躍不能自勝。卽脫身瓔珞而以賜之

爾時白淨王卽嚴四兵。眷屬圍繞。幷與一億

❶王＝天〔宋〕〔元〕

釋迦種姓。前後導從。入藍毘尼園。見彼園中。天龍八部皆悉充滿。到夫人所。見太子身相好殊異。歡喜踊躍。猶如江海諸大波浪。處其短壽又懷悚惕。譬如須彌山王雖可動搖。大地動時此乃一動。彼白淨王素性恬靜常無歡慼。今見太子一喜一懼。亦復如是。摩耶夫人爲性調和既生太子。見諸奇端倍增柔軟。爾時白淨王叉手合掌禮諸天神。前抱太子。置於七寶象輿之上。與諸群臣後宮婇女。虛空諸天。作天*妓樂。隨從入城。時白淨王及諸釋子。未識三寶。即將太子往詣天寺。太子既入梵天形像皆從座起禮太子足。而語王言。大王當知。今此太子天人中尊。虛空天神皆悉敬禮。大王豈不見如此耶。云何而今來此禮我。時白淨王及諸釋子。群臣內外。聞見是已❶歎未曾有。即將太子出於天寺。還入後宮。當爾之時。諸釋種姓。亦同一日生五百男。修行本起云。國中八萬四千長者生子悉男。八萬四千廐馬生駒其一特異。毛色純白❷騣髾貫珠故名爲蹇。特奴名闡❸特。瑞應本起云。奴名車匿。馬名揵陟。時王廐中象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔犢。如是等類。數各五百。王子青衣。亦生五百蒼頭。普耀經云。五千青衣❹各生力士

爾時宮中。五百伏藏自然發出。一一伏藏有七寶藏。而圍繞之。又有諸大商人。從海採寶還迦毘施兜國彼諸商人各齎奇綵諸珍寶❺奉貢。王慰諸人。汝等入海。悉皆吉利。無若惱不。及諸伴侶。無遺落耶。彼諸商人答言。大王所經道路。極自安隱。王聞此言。甚大歡喜。即遣請諸婆羅門等。婆羅門衆皆悉集已。設諸供養。或與象馬及以七寶。田宅僮僕。供養畢已。抱太子出。即便白諸婆羅門言。當爲太子作何等名。諸婆羅門即共論議而答王言。太子生時一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。以此義故。當名太子爲薩婆悉達。瑞應本起云。五百伏藏一時發出。海行興利一時集至。梵志相師普稱萬歲。即名太子爲悉達多。漢言頓吉。說此語時。虛空天神即擊天鼓。燒香散華唱言善哉。諸天人民即便稱曰薩婆悉達

爾時八王亦於是日。與白淨王同生太子。彼諸國王各懷歡喜。我今生子有諸奇異。而不知是薩婆悉達之瑞相也。皆集婆羅門。各爲太子制好名字。王舍城太子。名曰頻毘婆羅。舍衛國太子。名波斯匿。偸羅拘吒國太子。名拘臘婆。犢子國太子名優陀延。跋羅國太子。名曰欝陀羅延。盧羅國太子名曰狹光。德叉尸羅國太子名弗迦羅。婆羅拘羅婆國太子。名拘羅婆。爾時白淨王普勅群臣。令訪聰明多聞智慧善知占相。爲諸世人所知識者。群臣聞已四方推覓。時王即便於後園中。乃起一大殿。窓牖欄楯七寶莊飾。爾時群臣得五百婆羅門。聰明知相。見諸奇瑞欲來詣王。會王遣信。疾速而至。諸臣白王。知相婆羅門今者已到。王聞歡喜即勅令前。請入殿坐設諸供養。彼婆羅門即白王言。我聞大王新生太子。有諸相好奇特之瑞。願令我等悉得見之。時王即勅抱太子出。諸婆羅門既見太子相好嚴盛。歎未曾有。王即問言。今占太子其相云何。婆羅門言。一切衆生皆欲好子。大王今者所生太子。是大珍異勿生憂怖。即又白言。所生太子。大王雖言是王之子。乃是世間之眼。王復問言。云何得知。婆羅門言。我觀太子。身色光爛猶如眞金。有諸相好極爲明淨。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪聖王領四天子。譬如江河海爲第一。衆山之中須彌最勝。凡諸光暉日爲無上。一切清涼唯有明月。天人世間太子爲尊。王聞此語心大歡喜離諸悚惕。彼婆羅門又白王言。有一梵仙名阿私陀。具足五通在於香山。彼能爲王斷諸疑惑。諸婆羅門說此語已。辭別而去

爾時白淨王心自思惟。阿私陀仙人居在香山。塗徑險絶非人能到。當以何方請❻求至此。時白淨王作此念時。阿私陀仙遙知其意。又復先見諸奇瑞相。深解菩薩爲破生死故現受生。以神通力騰虛而來。到王宮門。時守門者入白王言。阿私陀仙人乘虛空來。今在門外。王聞歡喜。即勅令前。王至門上自奉迎之。既見仙人。恭敬禮拜而即問言。尊者既來住門不進。爲守門者不聽前耶。仙人答言。無見止者。既來相詣宜須先白王。便隨從入於後宮。敬請令坐而問訊言。尊者四大常安和不。仙人答言。蒙大王恩幸得安樂。時白淨王白仙人言。尊者今日能來下降。我等種族方大熾盛。從今已去日就吉祥。爲是經過故來

❶歎＝喜㊪ ❷騣髾＝鬃鬣㊂ ❸特＝持㊂ ❹各＝名㊂ ❺［奉貢…海］十字－㊂ ❻求＝來㊪㊊㊂

此耶。仙人答言。我在香山。見大光明諸奇特相。又知大王心之所念。以是因緣故來到此。我以神力乘虛而至。聞上諸天說。王太子必當得成一切種智。度脫天人。又王太子從右脇生墮於七寶蓮華之上。而行七步舉其右手而師子吼。我於天人之中。最尊最勝無復生死於今盡矣。此生利益一切天人。又復諸天圍繞恭敬。聞有如此大奇特事。快哉大王宜應欣慶。太子今者可得見不。即將仙人至太子所。王及夫人抱太子出欲禮仙人。時彼仙人尋止王曰。此是天人三界中尊。云何而令禮於我耶。時彼仙人即起合掌禮太子足。王及夫人白仙人言。唯願尊者爲相太子。仙人言善。即便占相。具見相已。忽然悲泣不能自勝。王及夫人。見彼仙人悲泣流淚。舉身戰怖生大憂惱。如大波浪動於小船。問仙人言。我子初生具諸瑞相。有何不祥而悲泣耶。爾時仙人歔欷答言。大王太子相好具足。無有不祥。王又問言。願更爲我占視。太子有長壽相不。得轉輪王位。王四天下不。我年既暮。欲以國土皆悉付之。當隱山林出家學道。所可志願唯在於此。尊者爲觀必定果耶。爾時仙人又答王言。大王太子具三十二相。一者足下安平。立如奩底。二者足下千輻[1]輞轉輪相具足。三者手足相指長勝於餘人。四者手足柔軟勝餘身分。五者足跟廣具足滿好。六者足指合縵網。勝於餘人。七者足趺高平。好與[2]跟相稱。八者脚腨纖好。如伊泥延鹿王。九者平住兩手摩膝。十者陰藏相如象王馬王。十一者身縱廣等。如泥俱盧樹。十二者一一孔一毛生青色。柔軟右旋。十三者毛上向靡。青色柔軟右旋。十四者金色相其色微妙。勝閻浮檀金。十五者身光一丈。十六者皮薄細滑。不受塵垢。不停蚊[3]蜹。十七者七處滿。[4]兩足下。兩腋中。兩肩上。項中。皆滿字相分明。十八者兩腋下滿。如摩尼珠。十九者身如師子。二十者身廣端直。二十一者肩圓好。二十二者口四十齒。二十三者齒白齊密而根深。二十四者四牙最白而大。二十五者方頰車如師子。二十六者味中得上味。咽中二處津液流出。二十七者舌大軟薄。能覆面至耳髮際。二十八者梵音深遠。如迦陵頻伽聲。二十九者眼色如金精。三十者眼睫如牛王。三十一者眉間白毫相。軟白如兜羅綿。三十二者頂髻肉成。具有如此相好之身。若在家者。年二十九爲轉輪聖王。若出家者。成一切種智。廣濟天人。然王太子必當學道。得成阿耨多羅三藐三菩提。不久當轉清淨法輪。利益天人開世間眼。我今年壽已百二十。不久命終生無想天。不覩佛興。不聞經法。故自悲耳。又問仙人。尊者向占言。有二種。一當作王。二成正覺。而今云何言。決定成一切種智。時仙人言。我相之法。若有衆生具三十二相。或生非處。[5]文不明顯。此人必爲轉輪聖王。若三十二相皆得其處。文復明顯。此人必成一切種智。我觀大王太子。諸相皆得其所。又極明顯。是以決定知成正覺。仙人爲王說此語已。辭別而退

釋迦譜卷第一

釋迦譜卷第二

蕭齊[6]釋僧祐[7]譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四[8]之二 出因果經

爾時白淨王既聞仙人決定之說。心懷愁惱。慮恐出家。即擇五百青衣賢明多智。爲作孎母。養視太子。其中或有乳者。或有抱者。或有浴者。或有浣濯者。如是等比供給太子。皆悉具足。又復別爲起三時殿。溫涼寒暑。各自異處。其殿皆以七寶莊嚴。衣裳服飾皆悉隨時。王恐太子棄家學道。使其城門開閉之聲。聞四十里。又復擇取五百[9]妓女形容端正。不肥不瘦。不長不短。不白不黑。才能巧妙各兼數[10]技。皆以名寶瓔珞其身。百人一番迭代宿衛。於其殿前列樹甘果。枝葉蔚映華實繁茂。又有浴池清流澄潔。池邊香草雜色蓮華。猗靡芬[11]數不可稱計。異類之鳥數百千種。光麗心目趣悅太子。太子既生始滿七日。其母命終。以懷太子功德大故。上生忉利。封受自然。太子自知福德威重。無有女人堪受禮者。故因將終。託之而生(普曜經云。菩薩生七日後。其母命終。所以者何。本命應然。菩薩終之臨母命終。因來下生。懷菩薩時諸天供養。已服天食不甘世饌。本福應終。去來今佛皆亦如是。母七日終受忉利天上功祚。適昇彼天。五萬梵天各執寶瓶。二萬魔妻手執寶蓋、侍菩薩母。瑞應本起云。菩薩本知母人之德不堪受其禮。故因其將終而從之生。長阿含經云。毘婆尸佛降神母胎。專念不亂。安樂無異。身壞命終。生忉利天。此是常法。大善權經云。生後七日。其母便終。福應昇天。非菩薩咎。前處兜率觀所應耶。)

[1]輞＝網(宋)(元)(宮)　[2]跟＝根(宮)　[3]蜹＝蚋(宮)　[4]兩＝足(宮)　[5]文＝紋(宮)　[6]釋＝建初寺沙門(元)　[7]譔＝撰(宋)(元)*，錄(宮)　[8]〔之二〕－(宮)　[9]妓＝伎(宋)(宮)*　[10]技＝伎(宋)(宮)　[11]數＝敷(宮)

大命將終。餘有十月七日之期。故神變來下。是菩薩權方❶便

爾時太子姨母。摩訶波闍波提。乳養太子如母無異。時白淨王。勅作七寶天冠及以瓔珞。而與太子。太子年漸長大。爲辦象馬牛羊之車。凡是童子所玩好具。無不給與。爾時舉國人民。皆行仁❷惠。五穀豐熟風雨以時。又無盜賊快樂安隱。皆是太子福德力故。時王❸又以青衣所生。是車匿等五百蒼頭給侍。太子至年七歲。父王心念。太子已大宜令學書。訪覓國中聰明婆羅門。善諸書藝。請使令來。以教太子。爾時有一婆羅門。名跋陀羅尼(漢言賢友) 與五百婆羅門。以爲眷屬。來受王請。即白婆羅門言。欲屈尊者爲太子師。此可爾不。婆羅門言。當隨所知以授太子。時白淨王。更爲太子起大學堂。七寶莊嚴床榻。學具極令精麗。卜擇吉❹日。即以太子與婆羅門。而令教之。爾時婆羅門以四十九書字之本。教令讀之。于時太子見此事已。問其師言。此何等書。閻浮提中。一切諸書凡有幾種。師即默然不知所答。又復問言。此阿一字有何等義。師又默然亦不能答。內懷慚愧。即從座起禮太子足。而讚歎言。太子初生行七步時。自言天人之中最尊最勝。此言不虛唯願爲說。閻浮提書凡有幾種。太子答言。閻浮提中或有梵書。或佉樓書。或蓮華書。有如是等六十四種

普曜經云。菩薩手執金筆栴檀書隷明珠書床問師選友。今師何書而相教乎。其師答曰以梵佉留而相教耳。菩薩答曰。其異書者。有六十四。今師何言正有二種。師問皆何所名。答曰。梵書。佉留書。護衆書。疾堅書。龍鬼書。❺揵沓和書。阿須倫書。鹿輪書。天腹書。轉數書。轉眼書。觀空書。攝取書(文多不悉載❻也) 此六十四。欲以何書而相教乎。時師歡悅。說偈讚歎菩薩。爲諸童子。一一分別諸字本末。勸發無上正眞道意。瑞應本起云。時去甚久。書缺二字。以問於師。師不能達。反啓其志。此阿字者是梵音聲。又此字義是不可壞。亦是無上正眞道義。凡如此義無量無邊。爾時婆羅門深生慚愧。還至王所。而白王言大王。太子是天人中第一之師。云何而欲令我教耶。爾時父王聞婆羅門言。倍生歡喜。歎未曾有。即厚供養彼婆羅門。隨意所❼之。凡諸*技藝。典籍議論。天文地理。算數射御。太子皆悉自然知之

爾時太子年至十歲。諸釋種中。五百童子皆亦同年。太子從弟提婆達多。次名難陀。次名孫陀羅難陀等。或有三十相。三十一相者。或復雖有三十二相。相不分明。各鬪*技藝有大筋力。時提婆達多等五百童子。既聞太子諸藝皆通名徹十方。共相謂言。太子雖復聰明智慧善解書論。至於筋力❽拒勝。我等欲與太子校其勇健。爾時父王又訪國中善知射者。而召之來令教。太子即往後園欲射鐵鼓。提婆達多等五百童子亦悉隨從。時師即便授一小弓而與太子。太子含笑而問之言。以此與我欲作何事。射師言欲令太子射此鐵鼓。太子又言此弓力弱。更求如是七弓將來。師即授與。太子便執七弓以射。一箭過七鐵鼓。時彼射師往白王言。大王。太子自知射藝。以箭力射過七鼓。閻浮提中無能等者。云何令我爲作師也。爾時白淨王聞此語已。心大歡喜而自念言。我子聰明。書論算數四遠悉知。而其射藝四方人民未有知者。即勅太子及提婆達多等五百童子。又復擊鼓唱令國界。太子薩婆悉達。却後七日。當出後園欲試武藝。諸人民中有勇力者可悉來此。到第七日。提婆達多與萬眷屬最先出城。于時有一大象當城門住。此諸軍衆皆不敢前。提婆達多問諸人言。何故住此而不前也。諸人答言有一大象當門而立。舉衆畏之故不敢前。提婆達多聞此言已。獨前象所。以手搏頭即便躄地。於是軍衆次第得過爾時難陀。又與眷屬亦欲出城。其諸軍衆徐步漸前。難陀即問何故行遲。諸人答言提婆達多以手搏一象。躄在城門妨行者路。以是故遲。難陀即便前至象所。以足指挑象擲著路傍。無數人衆聚共視之。爾時太子與十萬眷屬。前後圍繞始出城門。見於路傍人衆聚看。即便問曰。此諸人輩爲何所看。從人答言。提婆達多手搏一象。躄在城門妨人行路。難陀次出。以足指挑擲著於此。是故行人悉聚看之。於是太子即自念言。今者正是現力之時。太子即便以手執象。擲著城外還以手接。不令傷損。象又還❾甦無所苦痛。時諸人民歎未曾有。王聞此已深生奇特。如是太子及提婆達多。幷與難陀。四遠人民皆悉來集在彼園

❶便＋(耶)【明】 ❷惠＝慧【宋】【宮】 ❸又＝久【宮】 ❹日＝曰【明】 ❺揵＝犍【宋】【明】 ❻[也]－【宮】 ❼之＝乏【宋】【宮】 ❽拒＝距【宋】【明】 ❾甦＝穌【宋】【元】【宮】

中。爾時彼國種種莊嚴。施列金鼓銀鼓。鍮石之鼓。銅鐵等鼓。各有七❶枝。爾時提婆達多最先射之。徹三金鼓。次及難陀亦徹三鼓。諸來人衆悉皆❷歎訝。爾時群臣白太子言。提婆達多及與難陀皆已射訖。今❸者次第正在太子。唯願太子射此諸鼓。如是三請。太子曰善。而語之言。若欲使我射諸鼓者。此弓力弱更覓強者。諸臣答言。太子祖王有一良弓。今在王庫。太子語言。便可取來。弓既至已。太子即牽以放一箭。徹過諸鼓。然後入地泉水流出。又亦穿過大鐵圍山。爾時提婆達多。又與難陀共相撲戲。二人力等亦無勝者。太子又前。手執二弟擲之於地。以慈力故不令傷痛。爾時四遠諸人民衆。既見太子有如此力。高聲唱言。白淨王太子非但智慧勝一切人。其力勇健亦無等者。莫不歎伏生恭敬

爾時白淨王即會諸臣而共議言。太子今者年已長大。智慧勇健皆悉具足。今宜應以四大海水。灌太子頂。又復勅下餘小國王。却後二月八日灌太子頂。皆可來集。至二月八日。諸餘國王。幷及仙人婆羅門等。皆悉雲集。懸繒幡蓋燒香散華。鳴鐘擊鼓作諸*妓樂。以七寶器盛四海水。諸仙人衆各各頂戴。授婆羅門。如是乃至遍及諸臣。悉已頂戴轉授與王。時王即以灌太子頂。以七寶印而用付之。又擊大鼓高聲唱言。今立薩婆悉達。以爲太子。爾時虛空天龍夜叉人非人等。作天*妓樂。異口同音讚言善哉。當於迦毘羅雞兜國立太子。時餘八國王。亦於是日同立太子

爾時太子啓王出遊。王即聽許。時王即與太子。幷諸群臣前後導從。案行國界。復次前行到王田所。即便止息閻浮樹下。看諸耕人。爾時淨居天化作❹傷❺蟲。烏隨啄之。太子見之起慈悲心。衆生可愍互相吞食。即便思惟離欲界愛。如是乃至得四禪地。日光昕赫。樹爲曲枝。陰陰太子。爾時白淨王四面推求問覓太子。從人答曰。太子今在閻浮樹下。時王即便與諸群臣往彼樹所。未至之間遙見太子端坐思惟。又見彼樹曲陰其軀深生奇特。時王即前執太子手。問言。汝今何故在於此坐。太子答言。觀諸衆生更相吞食。甚可傷愍。王聞此語。心生憂畏慮其出家。宜急婚❻娉以悅其意。即便呼之俱共還國。太子答言。願停於此。王聞其語。心即念言。彼阿私陀往日所說。太子今者將如其言。王即流淚重喚還國。太子既見父王如此。即便隨從歸於所止。王恐愁憂不樂在家。更增妓女而娛樂之

爾時太子年至十七。王集諸臣而共議言。太子今者年已長大。宜應爲其訪索婚所。諸臣答言。有一釋種婆羅門。名摩訶那摩。其人有女。名耶輸陀羅。顏容端正聰明智慧。賢才過人禮儀備擧。有如是德堪太子妃。王即答言。若如卿語。便爲納之。王還宮內。即勅宮中。聽明有智。舊宿女人。汝可往至摩訶那摩長者之家。瞻看其女容儀體行。爲何如耶。可停於彼至滿七日。受王勅已。即便往彼長者之家。於七日中具觀此女。還答王言。我觀此女容貌端正威儀進止。無與等者。王聞其言。極大歡喜。即便遣人。語摩訶那摩言。太子年長欲爲納妃。諸臣並言。汝女淑令宜堪此擧。❼今欲相屈。時摩訶那摩答王使言。謹奉勅旨。王即令諸臣擇采吉日。遣車萬乘而往迎之。既至宮已。具足太子婚姻之禮。又復更增諸*妓女衆。晝夜娛樂。爾時太子恒與其妃。行住坐臥未曾不俱。初自無有世俗之意。於靜夜中但修禪觀。時王日日問諸婇女。太子與妃相接近不。婇女答言。不見太子有夫婦道。王聞此語愁憂不樂。更增*妓女而娛樂之。如是經時猶不接近。時王深疑恐不能男

普耀經云。時諸力士。釋種長者啓白淨王。若太子作佛。斷聖王種。王曰。何所玉女。宜太子妃。菩薩心念。吾不貪欲棄兜率來。以權方便今當試之。使上工匠立妙金像。以書文字。女人德義如吾所❽說。能應娉耳。時白淨王告右梵志。入迦夷衛周遍瞻察。梵志周行覩一玉女。淨猶蓮華類玉女寶。王問誰女。梵志報曰。執杖釋種女。王言儻不可意使自擇之。召羅衛好女會彼講堂。時釋女俱夷到菩薩所。諦視菩薩目未曾瞬。菩薩欣笑。執持寶英以遺俱夷。俱夷報曰。吾不貪寶當以功德莊嚴。王遣梵志往媒此女。執杖釋言。我等本性有藝術者乃嫁與之。王問菩薩能現術乎。菩薩曰能。王遍勅國中椎鐘擊鼓。却後七日太子現術。諸有藝術皆來集會。勝

❶枝　枚〔宋〕　❷歎訝＝稱歎〔宮〕　❸者＝正〔宮〕　❹傷＝壞〔宮〕　❺蟲＝虫〔宋〕〔元〕〔宮〕　❻娉＝姻〔宮〕　❼今＝令〔宮〕　❽說＝跡〔宮〕

者以釋女與之。於是調達右手牽象。左手撲殺。難陀出城。卽牽移路側。菩薩出城門曰。是象身大臭壞城內。卽右掌接擲著城外。時大臣焰光算術第一。言談算術亦不能及。樹木藥草衆水滴數一一可知。樗蒲六博天文地理。八萬異術一切諸會不及菩薩。調達及難陀欲手搏菩薩。菩薩慰之。舉調達身。在於空中。三反跳旋使身不痛。王及釋種更欲試射。調達堅四十里鼓。唯難陀六十里鼓。菩薩百里。調達射中四十里鼓。不能得過。難陀六十里亦不得趣。菩薩引弓。弓卽折破。問有異弓任吾用不。王曰。吾祖父所執用弓。奇異無雙無能用者。著於天寺使可持來。一切諸釋無能張者。菩薩以手捻張。拼弓之聲悉聞城內。注箭放發中百里鼓。箭沒地中涌泉自出。中鐵圍山。三千剎土六反震動。一切諸釋怪未曾有。於時執杖釋種。以女俱夷爲菩薩妃。隨世習俗現相娛樂。修行本起云。太子年至十七。王爲采擇名女。無可意者。有小國王名須波弗。漢言善覺。女名裘夷。端正少雙。八國皆求。悉不與之。白淨王召而告之曰。吾爲太子娉娶卿女。善覺憂愁。若不許者恐見誅伐。與者諸國結怨。女言表白淨王國中。勇武技術最勝者。我乃爲之。王勑群臣悉出戲場。太子擧象。射中鐵圍山。善覺送女指太子宮。瑞應本起云。太子年十七。王爲納妃。簡選數千。最後一女名曰裘夷。端正第一禮義備擧。是則術命賣華女也。太子雖納久而不接。婦人情❶欲有附近心。太子曰。常得好華置我中間。共視之寧不好乎。裘夷卽具好華又欲近之。太子曰。却此華汁污於床席。久後復曰。得好白氎置我中間。兩人觀之不亦好乎。婦卽具氎又有近意。太子曰。却人有汗垢必污此氎。婦不敢近。侍女咸疑太子不能男。太子以手指妃腹曰。却後六年爾當生男。遂以有❷娠

大善權經云。何故菩薩而有室娶。菩薩無欲所以示現妻息。防人懷疑菩薩非男斯黃門耳。故納瞿夷釋氏之女。羅云於天變沒化生。不由父母合會而育。又是菩薩本願所致

爾時太子聞諸*妓女歌詠園林。華果茂盛流泉淸涼。太子忽便欲出遊觀。卽遣*妓女往白王言。在宮日❸久樂欲暫出園林遊戲。王聞此語。心生歡喜而自念言。太子當是不樂在宮行夫婦禮。所以求出園林去耳。卽便聽之。勑諸群臣。整治園觀。所經道路皆令淸淨。太子卽便往至王所。頭面禮足辭出而去。時王卽便勑一舊臣。聰明智慧善言辯者。令從太子

爾時太子。與諸官屬前後導從。出城東門。國中人民聞太子出。男女盈路觀者如雲。時淨居天化作老人。頭白背傴拄杖贏步。太子卽便問從者言。此爲何人。從者答言。此老人也。太子又問。何謂爲老。答曰。此人昔日曾經嬰兒童子。少年遷謝不住。遂至根熟形變色衰。飲食不消氣力虛微。坐起苦極餘命無幾。故謂爲老。太子又問。唯此一人老。一切皆然。從者答言。一切皆悉應當如此。爾時太子聞是語已。生大苦惱而自念言。日月流邁。時變歲移。老至如電。身安足恃。我雖富貴豈獨免耶。云何世人而不怖畏。太子從本已來不樂處世。又聞此事益生厭離。卽迴車還愁思不樂。❹時王聞已心懷煎憂。恐其學道。更增*妓女。以時娛樂之

爾時太子。復經少時啓王出遊。王聞此言。心生憂慮而自念言。太子前出。❺逢見老人憂愁不樂。今者云何而復求出。王愛太子不忍違逆。僶俛從之。卽集諸臣而共議言。太子前者出城東門。逢見老人還輒不樂。今者已復求出遊觀。吾不能免遂復許之。諸臣答言。當更嚴勑外諸官屬。修治道路。懸繒幡蓋。散華燒香。皆使華麗。無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也。爾時迦毘羅難兜城。四門之外各有一園。樹木華果浴池樓觀。種種莊嚴皆悉無異。王問諸臣。外諸園觀何者爲勝。諸臣答言。外諸園觀皆等無異。如忉利天歡喜之園。王又勑言。太子前出已從東門。今者可令從南門出。爾時太子。百官導從出城南門。時淨居天化作病人。身瘦腹大。喘息呻吟。骨消肉竭。顏貌痿黃。擧身戰掉。不能自持。兩人扶腋在於路側。太子卽問。此爲何人。從者答言。此病人也。太子又問。何謂爲病。答曰。夫謂病者。皆由嗜欲飲食無度。四大不調轉變成病。百節苦痛氣力虛微。飲食寡少眠臥不安。雖有身手不能自運。要假他力然後坐起。爾時太子以慈悲心。看彼病人自生憂愁。又復問言。此人獨爾餘皆然耶。答

❶欲＝慾(宋)(元)(宮)　❷娠＝身(宮)　❸久＝父(宋)　❹〔時〕－(宮)　❺逢＝徑(宮)

曰。一切人民無有貴賤同有此病。太子聞已心自念言。如此病苦普應縈之。云何世人耽樂不畏。作是念已。深生恐怖身心戰動。譬如月影現波浪水。語從者言。如此身者是大苦聚。世人於中橫生歡樂。愚癡無識不知覺悟。今者云何欲往彼園遊觀嬉戲。即便迴車還入王宮。坐自思惟愁憂不樂。王問從者。太子今出寧有樂不。從者答言。始出南門逢見病人。以此不樂即迴車還。王聞此語。心大愁憂慮其出家。時王即便問諸臣言。太子前者出城東門。逢見老人愁憂不樂。以此事故。吾勅卿等淨治道路。無令老病在於巷側。云何今出於城南門。而復致有疾病人耶。又令太子逢值見之。諸臣答言。近受王勅嚴命外司。勿使有諸臭穢老病。在於前側互相檢覆。無敢懈怠。不知何緣忽有病人。非是我等之罪咎也。爾時王問諸從者言。汝等並見病人在路。從何而至。從者答曰。無有蹤跡。不知何來。時王深於太子生猶豫心。恐❶其學道更增*妓女而悅其意。又復欲使於五欲中生戀著心

爾時有一婆羅門子。名憂陀夷。聰明智慧極有辯才。時王即便請來。入宮而語之言。太子今者不樂在世受於五欲。恐其不久出家學道。汝可與之共作朋友。具說世間五欲樂事。令其心動不樂出家。時憂陀夷便即答言。太子聰明無與等者。所知書論皆悉淵博。並是我今所未曾聞。云何見使誘說之也。譬如藕絲欲懸須彌。我亦如是。終不能迴太子之心。大王既勅令作朋友。要當自竭我所知見。時憂陀夷。受王勅已隨從太子。行住坐臥不敢遠離。時王又復選諸*妓女。聰明智慧顏容端正。善於歌舞能惑人者。種種莊飾光麗悅目。皆悉遣往給侍太子

爾時太子。復經少時啓王出遊。王聞此語心自念言。彼憂陀夷。既與太子共為朋友。今若出遊成勝於前。無復厭俗樂出家心。作是念言。即便聽許時王又復集諸大臣。悉語之言。太子今者復求出遊。我不忍違已復聽之。太子前出東南二門。已見老病還輒愁憂。今者宜令從西門出。我心慮其還又不樂。憂陀夷是其良友。冀今出還不復應爾。卿等好❷令修治道路。園林臺觀皆使嚴整。香華幡蓋數倍於前。無令復有老病臭穢在道側也。臣受勅已即語外司。嚴治道路并及園林。光麗倍常。王又先遣諸妙*妓女。置彼園中。又復勅語憂陀夷言。若當路側有不❸詳事。可以方便誘❹說其心。并勅諸臣隨從太子。皆令伺察。若有不吉遠驅逐之。爾時太子與憂陀夷。百官導從燒香散華。作衆*妓樂出城西門。時淨居天心自念言。先現老病於二城門。舉衆皆見。令白淨王瞋責從者并及外司。太子今出。王制嚴峻我今現死。若皆見者增王忿怒。必加罰戮枉及無辜。我於今日所現之事。唯令太子及憂陀夷二人見耳。使餘官屬不受責也。作此念已即便來下。化為死人四人輿舉。以諸香華布散屍上。室家大小號哭送之。爾時太子與憂陀夷二人獨見。太子問言。此為何人。而以香華莊嚴其上。復有人衆號哭相送。時憂陀夷以王勅故默然不答。如是三問。淨居天王威神之力。使憂陀夷不覺答言是死人也。太子又問。何謂為死。憂陀夷言。夫謂死者。刀風解形神識去矣。四體諸根無復所知。此人在世貪著五欲。愛惜錢財辛苦經營。唯知積聚不識無常。今者一旦捨之而死。又為父母親戚❺屬眷之所愛念。命終之後猶如草木。恩情好惡不復相關。如是死者誠可哀也。太子聞已心大顫怖。又問憂陀夷言。唯此人死餘亦當然。即復答言。一切世人皆應如是。無有貴賤而得免脫。太子素性恬靜難動。既聞此語不能自安。即以微聲語憂陀夷。世間乃復有此死苦。云何於中而行放逸。心如木石不知怖畏。即勅御者可迴車還。御者答言。前出二門。未到園所中路而返。致令大王深見瞋責。今者豈敢復如此也。時憂陀夷❻與御者言。如汝所說不應便歸。即復前行至彼園中。香華幡蓋作衆*妓樂。衆*妓端正猶如諸天婇女無異。於太子前各競歌舞。冀以姿態悅動其意。太子心安不可移轉。即止園中蔭息樹間。除其侍衛端坐思惟。憶昔曾在閻浮樹下。遠離欲界。乃至得於第四禪定。爾時憂陀夷。到太子所而作此言。大王見❼勅。令與太子共為朋友。朋友之法其要有三。一者見有過失轉相諫曉。二者見有好事深生隨喜。三者在於苦厄不相棄捨。今獻誠言願不見責。古昔諸王及今現在。皆悉受於

❶其＝有【宋】【宮】 ❷令＝今【元】 ❸詳＝祥【宋】【元】【宮】 ❹說＝悅【聖】 ❺屬眷＝眷屬【宋】【元】【明】【宮】 ❻與＝語【宋】【元】【宮】 ❼勅＝初【聖】

五欲之樂。然後出家。太子云何永絕不顧。又人生世宜順人行。無有棄國而學道者。唯願太子受於五欲。令有子息不絕王嗣。爾時太子而答之言。誠如所說。但我不以損國故爾亦復不言五欲無樂。以畏老病生死之苦。故於五欲不敢愛著。汝向所言古昔諸王。先經五欲然後出家。此諸王等今在何許。以愛欲故或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。以有如是輪轉苦故。是以我欲離老病苦生死法耳。汝今云何令我受之。時憂陀夷雖竭❶辯才勸獎太子。不能令迴。即便退坐歸於所止。太子仍勅嚴駕還宮。諸*妓女衆及憂陀夷。愁憂慘慼顏貌顦顇。如人新喪所愛親屬。太子到宮惆悵倍常。時白淨王呼憂陀夷。而問之言。太子今出寧有樂不。憂陀夷言。出城不遠逢見死人。亦不知其從何而來。太子與我同時見之。太子問言。此為何人。我亦不覺答是死人。時王即復問諸從者。汝等皆見城西門外有死人不。從者答言。我等不見。王聞此語神意豁然。而自念言。太子憂陀夷二人獨見。此是天力非諸臣咎。必定當如阿私陀言。作此念已心大苦惱。復增*妓女以娛樂之。日日遣人慰誘太子。而語之言。國是汝有。何故愁憂而不樂也。王又嚴勅諸妓女衆。悅太子意勿捨晝夜。時白淨王雖知天力非復人事。愛重太子不能不言。心自思惟。太子前已出三城門。今者唯有北門未出。其必不久更求出遊。當復莊嚴彼外園林。倍令光麗。勿使有諸不可意事。如所思惟具勅諸臣。時王又復心自願言。太子若出城北門時。唯願諸天勿復現於不吉祥事。復令我子心生憂惱。既心願已❷遂勅御者。太子若出當令乘馬。使得四望見諸人民光麗莊飾。是時太子啓王出遊。王不忍違。便與憂陀夷及餘官屬。前後導從出城北門。到彼園所。太子下馬止息樹下。除去侍衛端坐思惟。念於世間老病死苦。時淨居❸化天。作比丘法服持鉢。手執錫杖。視地而行。在於太子前。太子見已即便問言。汝是何人。比丘答言。我是比丘。太子又問何謂比丘。答曰。能破結賊不受後身。故曰比丘。世間皆悉無常危脆。我所修學無漏聖道。不著色聲香味觸法。永得無為到解脫岸。作是言已於太子前。現神通力騰虛而去。當爾之時。諸從官屬皆悉覩見。太子既已見此比丘。又聞廣說出家功德。會其宿懷厭欲之情。便自唱言。善哉善哉。天人之中唯此為勝。我當決定修學是道。作是語已。即便索馬還歸宮城。於時太子心生歡慶。而自念言。我先見有老病死苦。晝夜常恐為此所逼。今見比丘開悟我情。示解脫路。作此念已即自思惟。方便求覓出家因緣。爾時白淨王聞憂陀夷言。太子今出寧有樂不。時憂陀夷即答王言。太子向出所經道路無諸不祥。既到園中。太子獨自在於樹下。遙見一人剃除鬚髮著染色衣。來太子前而共語言。語言既畢騰虛而去。竟亦不知何所論說。太子因是嚴駕而歸。當爾之時顏容歡悅。還至宮中方生憂愁。時白淨王。既聞此語心生狐疑。亦復不知是何瑞相。深懷懊惱而自念言。太子決定捨家學道。又納其妃久而無子。我今當勅耶輸陀羅。❹當思方便莫絕國嗣。復應警戒。勿使太子去而不知。既作是念如所思惟。即便勅於耶輸陀羅。耶輸陀羅聞王勅已。心懷慚愧默然而住。行止坐臥不離太子。時王復增諸妙*妓女以娛樂之

爾時太子年至十九。心自思惟。我今正是出家之時。而便往至於父王所。威儀❺詳序。猶如帝釋往詣梵天。傍臣見已而白王言。太子今者來大王所。王聞此言憂喜交集。太子既至頭面作禮。爾時父王。即便抱之。而勅令坐。太子坐已白父王言。恩愛集會必有別離。唯願聽我出家學道。一切衆生。愛別離苦皆使解脫。願必垂許不見留難。時白淨王聞太子語。心大苦痛。猶如金剛摧破於山。舉身顫掉不安本座。執太子手不復能言。哽泣流淚歔欷哽咽。如是良久徵聲而言。汝今宜應息出家意。所以者何。年既少壯國未有嗣。而便委我曾不懷顧。普耀經云。太子白王欲得四願。一者不老。二者無病。三者不死。四者不別。假使父王與此四願。不復出家。王聞重悲。此四願者古今無獲。爾時太子既見父王流淚不許。還歸所止。思惟出家愁憂不樂

爾時迦毘羅施兜國。諸大相師並知。太子若不出家。過七日後得轉輪王位。王四天下七寶自至。各以所知往白王言。釋迦種姓於此方興。王聞是語心生歡喜。即勅諸臣并釋

❶辯才＝才辯【宋】【元】【明】　❷遂＝逆【宋】【元】【明】　❸化天＝天化【宋】【元】【明】　❹當＝皆【元】　❺詳＝庠【宋】【元】【明】*

種子。汝聞相師如此言不。皆應日夜侍衛太子可於四門。門各千人周匝。城外一踰闍那內。羅置人衆而防護之。普耀經云。明日即勅五百諸釋。勇多力者宿衛菩薩。令城四門開閉之聲聞四十里。復勅耶輸陀羅幷諸內宮。倍加警戒。過於七日勿使出家。時王又來至太子所。太子遙見即往奉迎。頭面禮足問訊起居。王語太子。我昔既聞阿私陀說。及衆相師。幷諸奇瑞。必定知汝不樂處世。國嗣既重執當相繼。唯願爲我生汝一子。然後絕俗不復相違。爾時太子聞父王言。心自思惟。大王所以苦留我者。正自爲國無紹嗣耳。作是念已而答王言。善哉如勅。即以左手指其妃腹。時耶輸陀羅便覺體異。自知有娠。王聞太子如勅之言心大歡喜。 當謂太子七日之內必未有兒。若過此期。轉輪王位自然而至。不復出家。爾時太子心自念言。我年已至十九。今又是二月復是七日。宜應方便思求出家。所以者何。今正是時。又於父王所願已滿。作此念已。身放光明照四天王宮。乃至照於淨居天宮。不令人間見此光明。爾時諸天見此光已。皆知太子出家時至。即便來下到太子所。頭面禮足合掌白言。無量劫來所修行願。今者正見成熟之時。於是太子答諸天言。如汝等語今正是時。然父王勅內外官屬。嚴見防衞欲去無從。諸天白言。我等自當設諸方便。令太子出使無知者。諸天即便以其神力。令諸官屬悉皆❶熟臥。爾時耶輸陀羅眠臥之中。得三大夢。一者夢月墮地。二者夢牙齒落。三者夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。白太子言。我於眠中得三惡夢。太子問言。汝夢何等。耶輸陀羅即便具說所夢之事。太子語言。月猶在天。齒又不落。臂復尙在。當知諸夢虛假不實。汝今不應橫生怖畏。耶輸陀羅又語太子。如我自忖所夢之事。必是太子出家之瑞。太子又答。汝但安眠勿生此慮。要不令汝有不祥事。耶輸陀羅聞此語已。即便還眠。太子即從座起。遍觀*妓女及耶輸陀羅。皆如木人。譬如芭蕉中無堅實。或有倚伏於樂器上。臂脚垂地更相枕臥。鼻涕目淚口中流涎。又復遍觀妻及*妓女。見其形體。髮爪髓腦。骨齒髑髏。皮膚肌肉。筋脈肪血。心肺脾腎。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外爲❷革囊。中盛臭穢。無一可奇。强熏以香。飾以華綵。譬如假借當還。亦不得久。百年之命臥消其半。又多憂惱其樂無幾。世人云何恒見此事。而不覺悟。又於其中貪著婬欲。普耀經云。於時菩薩夜觀*妓女。百節空中。譬如❸芭蕉。鼻涕目淚。樂器縱橫。顧視其妻。具見形體。腦髓髑髏。心肺腸胃。外是革囊。中有臭處。猶如假借當還。亦不得久。三界無怙唯道可恃。欲界諸天住於空中。法行天子遙白菩薩。時已到矣。沸星適現。即勅車匿起❹鞁揵陟。適宜此言。時四天王與無數閱叉龍鬼等。皆被鎧甲。從四方來。稽首菩薩。城中男女皆疲極寐。孔雀衆鳥亦疲極寐。修行本起云。諸天皆言。太子當去恐作稽留。召烏❺蘇慢❻(此名厭神)❼適來宮國內外厭寐。我今當學古昔諸佛所修之行。急應遠此大火之聚

爾時太子思如是已。至於後夜。淨居天王❽極欲界諸天。充滿虛空。即共同聲白太子言。內外眷屬皆悉昏臥。今者正是出家之時爾時太子。即便自往至車匿所。以天力故。車匿自覺。而語之言。汝可爲我。*鞁揵陟來。爾時車匿。聞此語已。擧身戰怖心懷猶豫。一者不欲違太子令。二者畏王勅旨嚴峻。思惟良久流淚而言。大王慈勅如是之嚴。且又今日非遊觀時。又非降伏怨敵之日。云何於此後夜之中。而忽索馬。欲何所之。太子又復語車匿言。我今欲爲一切衆生。降伏煩惱結使賊故。汝今不應違我此意。爾時車匿擧聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去。以天神力昏臥如故。車匿即便牽馬而來。太子徐前而語車匿及以揵陟。一切恩愛會當別離。世間之事易可果遂。出家因緣甚難成就。車匿聞已默然無言。於是揵陟不復噴鳴。爾時太子見明相出。放身光明徹照十方。師子吼言。過去諸佛出家之法。我今亦然。於是諸天捧馬四足幷接車匿。釋提桓因執蓋隨從。諸天即便令王北門自然而開。不使有聲。車匿重悲。門閉下鑰。誰當開者。時諸鬼神阿須倫等自然開門。 太子於是從門而出。虛空諸天讚歎隨從。爾時太子又師子吼。我若不斷生老病死憂悲苦惱。終不還宮。我若不得阿耨多羅三藐三菩提。 又復不能轉於法輪。要不還與父王相見。若當不盡恩愛之情。終不還見摩訶波闍波提。 及耶

❶熟＝倖〔宮〕 ❷革＝華〔元〕 ❸芭＝巴〔宮〕 ❹鞁＝被〔宋〕* ❺蘇＝穡〔宮〕 ❻此＝漢〔宋〕〔元〕〔宮〕 ❼適＝通〔宮〕 ❽極＝及〔宋〕〔元〕〔宮〕

輪陀羅。當於太子說此誓時。虛空諸天讚言。善哉斯言必果。至於天曉所行道路。已三踰闍那。時諸大衆。既從太子至此處已。所爲事畢忽然不現

爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中。太子見此園林。寂靜無諸諠鬧。心生歡喜。諸根悅豫。卽便下馬撫背而言。所難爲事汝作已畢。又語車匿。馬行駿疾如金翅鳥王。汝恒隨從不離我側。世間之人或有善心而形不隨。或運形力而心不稱。汝今心形皆悉無違。又世間人處富貴者。競隨奉事。我旣捨國來此林中。唯汝一人獨能隨我。甚爲希有。我今旣已至閑靜處。汝便可與揵陟俱還宮也。爾時車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶躄地不能自勝。於是揵陟旣聞被遣。屈膝舐足淚落如雨。車匿答言。我云何忍聽太子如此言耶。我於宮中違大王勅。輒*鞁揵陟以與太子。令致今日來至於此。父王及摩訶波闍波提。失太子故必當憂惱。宮中內外亦應❶騷動。又復此處多諸險難。猛獸毒❷蟲交橫道路。我今云何而捨太子獨還宮也。太子卽答車匿言。世間之法獨生獨死。豈復有伴。又有生老病死諸苦。我當云何與此作侶。吾今爲欲斷諸苦故而來至此。苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶。我於卽時諸苦未離。云何而得爲汝作侶。車匿又白。太子生來長於深宮。身體手足皆悉柔軟。眠臥床褥無不細滑。如何一旦履藉荊棘瓦礫泥土止宿樹下。太子答言。誠如汝語。設我住宮。乃得免此荊棘之患。老病死苦會當見侵。車匿旣聞太子此語。悲泣垂淚默然而住。于時太子卽就車匿取七寶劍而師子吼。過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故。捨棄飾好剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。作此言已便脫寶冠髻中明珠。以與車匿而語之曰。以此寶冠及以明珠。致王足下。汝可爲我上白大王。我今不爲生天樂故。亦復非不孝順父母。亦無忿恨瞋恚之心。但以畏彼生老病死。爲除斷故來至此耳。汝應助我隨喜欣慶。勿於吉祥更生悲愁。父王若謂我今出家未是時者。汝以我語上啓大王。老病死至豈有定時。人雖少壯焉得免此。父王若復而責我言。本要有子當聽出家。今未有子云何而去。及出宮時不啓聞者。汝可爲我具啓父王。耶輸陀羅久已有娠。王自聞之昔勅如此非爲專輒。往古有諸轉輪聖王厭國位者。入於山林出家求道。無有中途還受五欲。我今出家亦復如是。未成菩提終不還宮。內外眷屬皆當於我有恩愛情。可以汝辯爲解釋之。勿使於我橫生憂惱。太子又復脫身瓔珞。以授車匿而語之言。汝可爲我持此瓔珞。奉摩訶波闍波提道。我今爲斷諸苦本故。出宮城求滿❸大願。勿復於我反更生苦。又脫身上餘莊嚴具。以與耶輸陀羅亦復語言。人生於世愛別離苦。我今爲欲斷此諸苦。出家學道 勿以我故恒生愁憂。幷諸親屬皆亦如是。爾時車匿聞此語已。倍增悲絕不忍違於太子勅令。卽便長跪。受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具。❹垂淚而言。我聞太子如此志願擧身顫掉。設令有人心如木石。聞此誓言亦當悲感。況我生來奉侍太子。聞此誓言而不感絕。唯願太子捨於此志。勿令父王及摩訶波闍波提。耶輸陀羅幷餘親屬。生大悲苦。若使決定不迴此意。勿於是處而復棄我。我今歸依太子足下。終不見有違離去理。設當還宮王必責我。云何獨委太子而歸。欲令何言上答大王。太子答言。汝今不應作如是語。世皆離別豈常集聚。我生七日而母命終。母子尚有死生之別。而況餘人。汝勿於我偏生戀慕。可與揵陟俱還宮也。如是再勅猶不肯去。爾時太子便以利劍自剃鬚髮。卽發願言。今落鬚髮願與一切。斷除煩惱及以習障。釋提桓因接髮而去。虛空諸天燒香散華。異口同音讚言。善哉善哉。大善權經云。菩薩自剃頭鬢。諸天龍神無能見頂。況能除髮。菩薩念白淨王當起恨意。誰剃子首故自剃之。王乃默然是爲方便

爾時太子剃鬚髮已自見其身。所著之衣猶是七寶卽心念言。過去諸佛出家之法。所著衣服不當如此。時淨居天於❺太子前。化作獵師身服袈裟。太子旣見心大歡喜而語之言。汝所著衣是寂靜服。往昔諸佛之標式也。云何著此而爲罪行。獵者答言。我著袈裟以誘群鹿。鹿見袈裟皆來近我。我得殺之。太子又言。若如汝說。著此袈裟。但欲爲殺諸鹿故耳。非求解脫而著之也。我今持此七寶之衣與汝貿易。吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱。獵者答言。善哉如告。卽脫寶衣

❶騷＝搔【宮】 ❷蟲＝虫【宋】【元】【宮】 ❸大＝七【宮】 ❹垂＝揮【宮】 ❺太＝大【明】【宮】

而與獵者。自被袈裟。依過去諸佛所服之法。時淨居天還復梵身。上昇虛空歸其所止。于時空中有異光明。車匿見此心生奇特。歎未曾有。今此瑞應非爲小緣。車匿既見太子剃除鬚髮身著法服。定知太子必不可迴。悶絶於地倍增懊惱。爾時太子而語之言。汝今宜應捨此悲愁。便還宮城具宣我意。太子於是卽徐前行。車匿歔欷頭面作禮。乃至遠望不見太子。然後方起舉[1]身[2]顫掉不能自勝。願看犍陟及莊嚴具。嗚咽悲哽涕泗交流。[3]卽牽犍陟。執持寶冠嚴身之具。車匿號咷犍陟悲鳴。緣路而還。爾時太子卽便前至跋伽仙人所住之處。時彼林中有諸鳥獸。既見太子皆悉矚目。端住不瞬。跋伽仙人遙見太子。而自念言。此是何神爲日月天。爲帝釋也。便與眷屬來迎太子。深生敬重而作是言。善來仁者。太子既見諸仙人衆。心意柔軟威儀詳序。太子卽便前其住處。諸仙人等無復威光。皆悉同來請太子坐。太子坐已觀察彼諸仙人之行。或有以草而爲衣者。或以樹皮樹葉以爲服者。或有唯食草木華果。或有一日一食。或二日一食。或三日一食。如是行於自餓之法。或事水火。或奉日月。或翹一脚。或臥塵土。或有臥於荊棘之上。或有臥於水火之側。太子既見如此苦行。卽便問於跋伽仙人。汝等今者行此苦行。甚爲奇特。皆欲求於何等果報。仙人答言。修此苦行爲欲生天。太子又問。諸天雖樂福盡則窮。輪迴六道終爲苦聚。汝等云何。修諸苦因以求苦報。太子卽便心自歎言。商人爲寶故入大海。王爲國土興師相伐。今諸仙人。爲生天故修此苦行。作是歎已默然而住。跋伽仙人卽問太子。仁者何意。默然不言。我等所行非眞正也。太子答言。汝等所行非不至苦。然求果報終不離苦。太子與仙人說此議論。言語往復乃至日暮太子卽便停彼一宿。既至明旦復更思惟。此諸仙人雖修苦行。皆非解脫眞正之道。我今不應[4]止住於此。卽與[5]仙人辭別欲去。時諸仙人白太子言。仁者來此我皆歡喜。令我人衆威德增盛。今者何故而忽欲去。爲是我等失於威儀。爲此衆中相犯觸也。以何因緣不住於此。太子答言。非是汝等有如是失。賓主之儀亦無所少。但汝所修增長苦因。我今學道爲斷苦本。以此因緣是故去耳。諸仙人衆自共議言。其所修道極爲廣大。云何我等而得留之

爾時有一仙人善知相法。語衆人言。今此仁者諸相具足。必當[6]得於一切種智爲天人師。卽便俱往詣太子所而作是言。所修道異不敢相留。若欲去者可向北行。彼有大仙名阿羅邏迦蘭。仁者可往就其語論。我觀仁者。亦當不必住於彼處。於是太子卽便北行。諸仙人衆見太子去。心懷懊惱合掌隨送。極望絶視然後乃還

釋迦譜卷第二

釋迦譜卷第三

蕭齊釋僧祐[7]譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四[8]之三 出因果經

爾時太子既出宮已。至於天曉。耶輸陀羅及諸婇女從眠而覺。不見太子悲號啼泣。卽便往啓摩訶波闍波提。今且忽失太子莫知所在。摩訶波闍波提聞是語已迷悶躄地。如是展轉乃至達王。王聞此言乾然無聲。失其精魂若喪四體。舉宮內外皆亦如是。時諸大臣卽入檢視太子住處。案行宮城。見城北門自然已開。又復不見車匿[9]犍陟。卽問門司誰開此者。互相推檢皆云不知。并問防人亦云不解此門開意。于時大臣心自思惟。北門既開太子必當從此而出。宜速尋覓太子所在。卽勅千乘萬騎。[10]絡繹四出追求太子。以天力故。迷失道徑不知所之。卽便還歸白大[11]王言。推[12]辱太子不知所在。爾時車匿步牽犍陟及莊嚴具。悲泣嗚咽隨路而還。衆邑人民見此驚愕無不懊惱。悉皆競來問車匿言。汝送太子置於何處。今與犍陟而獨還也。車匿既得諸人問此。倍更悲絶不能答之。此諸人民。雖見犍陟[13]鞁帶鞍勒七寶莊嚴。不見太子猶若死人飾以華綵。於是車匿前入宮城。犍陟悲嘶諸廐群馬一時哀鳴。外諸宮屬白摩訶波闍波提。及耶輸陀羅言。車匿唯與犍陟俱還。聞此言已。宛轉于地而自念曰。今者唯聞車匿犍陟相隨俱還。而不聞道太子

[1] 身＝體(宋)(元)(宮)　[2] 顫＝戰(宮)　[3] 卽＝既(宮)　[4] 止＝正(宮)　[5] 仙＝他(宮)　[6] 得＝行(宋)(元)　[7] 譔＝撰(宋)(元)(宮)*　[8]〔之三〕－(宮)　[9] 犍＝揵(宋)(宮)
[10] 絡繹＝駱驛(宋)(元)(宮)　[11] 王＝臣(宋)(宮)　[12] 辱＝尋(宮)　[13] 鞁＝被(宋)(宮)*

歸聲。摩訶波闍波提卽作是言。我養太子至年長大。一旦捨我不知所在。譬如果樹結華成實臨熟落地。又如餓人遇百味饌。臨欲食之忽然翻倒。耶輸陀羅又自言曰。我與太子行住坐臥不相遠離。今者捨我莫知所趣。古昔諸王入山學道。皆將妻子不暫相棄。世間之人。一遇相識別不相忘。夫妻之情。恩愛之深。而乃反更如是之薄。語車匿言。寧與智者而作怨讐。不共愚人以爲親厚。汝癡頑人。盜送太子置於何處。令此釋族不復熾盛。又責犍陟。汝載太子出此王宮。近去之時寂然無聲。今者空返何意悲嘶。爾時車匿卽便答言。勿責於我及以犍陟。所以者何。此是天力非人所爲。當於爾夕夫人婇女皆悉眠臥。太子勅我令起*鞁馬。我於爾時以大高聲而諫太子。欲使夫人及諸婇女聞此驚❶寤。及*鞁犍陟都無覺者。城門鎖闢開四十里。當爾之時自然而開。又無一聲。如此之事豈非天力。出城之時。天令諸神手捧馬足。并接於我。虛空諸天隨從無數。我當云何而能止也。時天既曉行三踰闍那。至彼跋伽仙人住處。又復有諸奇特異事。願聽我說。太子既至跋伽仙人苦行林中。卽便下馬手撫馬背。并勅於我令還宮城。我於此時。隨從太子永無歸意。太子見遣終不聽住。又復就我取七寶劍而自唱言。過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故。捨於飾好剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。唱此言已。卽脫寶冠及以明珠。悉付我還置王足下。又以瓔珞與摩訶波闍波提。餘莊嚴具以與耶輸陀羅。我於爾時雖聞此誨。猶侍左右無有歸情。于時太子便以利劍自剃鬚髮。天於空中隨接而去。卽便前行逢於獵者。以身所著七寶妙衣。而與獵人貿易袈裟。於是虛空有大光明。我見太子形服既變。深知其意必不可迴。我卽悶絕心大懊惱。太子前至跋伽仙人所住之處。我便於彼辭別而歸。此諸奇特。皆是天力非復人事。願勿責我及犍陟也。時摩訶波闍波提及耶輸陀羅。既聞車匿說此事已。心小醒悟默然無聲

爾時白淨王悶絕始醒。勅喚車匿而語之言。汝云何令諸釋種姓生大苦惱。我有嚴制勅內外宮閣。守護太子畏其出家。汝復何意輒送太子置於何處。車匿怖懼而啓王言。太子出城實非我咎。唯願大王聽我具說。卽以寶冠及髻中明珠。置王足下。太子令我以所冠珠置王足下。七寶瓔珞與摩訶波闍波提。餘莊嚴具與耶輸陀羅。王見諸物倍增悲絕。雖復木石猶尙有感。況乃父子恩愛之深。車匿具以前事而啓王言。太子勅我。父王若謂本要有子當聽出家。今未有子云何而去。臨去之時又不啓者。汝可爲我具答父王。耶輸陀羅久已有❷娠。王宜問之。昔勅如此非爲專輒。王聞此言卽便遣問耶輸陀羅。太子云汝久已有*娠。實如此不。耶輸陀羅卽答信言。當於大王來此宮時。太子指我卽覺有*娠。王聞其語生奇特心。憂惱暫歇而自念言。我前所以許令有子聽出家者。七日之中必無子理。轉輪王位自然而至。不謂七日未滿而便有*娠。深自咎悼智慧淺短。所爲方便不能住之。輕作此約重增悔恨。太子神略出人意表。今日之事亦復兼是諸大天力。我今不應責車匿也。時白淨王心自思惟。太子出家必不可迴。設使更作諸餘方便。亦不能留。雖復棄國出家學道。然已有子不絕種嗣。我今應勅耶輸陀羅。好令將護所懷之子。時白淨王愛念情深。語車匿言。我今當往尋求太子。不知卽時定在何許。其今❸既已捨我學道。我復何忍獨生活也。便當追逐隨其所在。爾時王師及與大臣。聞王欲出尋求太子。二人俱共來諫王言。大王不應自生憂惱。所以者何。我觀太子。見其相貌。過去世中。久已修習出家之業。設復令爲釋提桓因亦當不樂。況復今者轉輪王位而能留也。大王不憶。太子初生而行七步。舉手住言。我生已盡是最後身。諸梵天王釋提桓因。悉來下從。如此奇特云何樂世。又復白王。阿私陀仙人昔相太子。年至十九出家學道。必當成就一切種智。今時既到。大王何故而生愁苦。又復大王嚴勅內外。守護太子慮恐出家。而諸天來導引出城。如是之事非復人力。唯願大王當生歡喜。勿懷愁惱不須自出。若憶太子猶不已者。我今當與大臣尋求所在。王聞此語心自念言。我知太子雖不可迴。未忍便捨不復追之。今當試令師與大臣更一尋求也。卽便答師及大臣言。善哉可去。舉宮內外心皆苦惱。佇遲速還。於是王師大臣。卽便辭出追尋

❶寤＝悟【宮】 ❷娠＝身【宋】【元】，【宮】* ❸既＝卽【宮】

太子。爾時白淨王發遣王師及大臣已。即以太子瓔珞。與摩訶波闍波提。而語之言。此是太子所服瓔珞。付車匿還。今以與汝。摩訶波闍波提見瓔珞已。倍增悲絕。而自念言四天下人極爲薄福。失此明智轉輪聖王。又送餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。而語之曰。太子以此嚴身之具。令持與汝。耶輸陀羅既見此物悶絕躄地。王又遣人勅耶輸陀羅。令自愛敬無使胎子不安隱也

爾時王師及以大臣。至跋伽仙人苦行林中。除去從人及諸儀飾。便前仙人所住之處。仙人請坐互相問訊。於是王師語仙人言。我是白淨王師。今所以來至於此者。彼白淨王足相太子。厭惡生老病死之苦。出家學道路由此林。大仙見不。跋伽仙人答王師言。我近於此見一童子。顏容端正相好具足。來入此林共我議論。遂經一宿不知乃是王之太子。鄙薄我等所修之道。從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭。爾時王師大臣聞此言已。即便疾往彼仙人所。而於中路遙見太子在於樹下端坐思惟。相好光明踰於日月。即便下馬除却侍衞。脫諸儀服前太子所。坐於一面互相問訊。於是王師白太子言。大王見使尋求太子。欲有所說。太子答曰。父王勅汝欲何所道。王師答言。大王久知太子深樂出家。此意難迴。然王於太子恩愛情深。憂愁盛火常自燒然。須太子歸以滅之耳。願便迴駕還返宮城。雖有物務不令太子命棄道業。靜心之處不必山林。摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬。皆悉沒於憂惱大海。思太子還而拯救之

爾時太子聞王師語。以深重聲答王師言。我豈不知父王於我恩情深也。但畏生老病死之苦。是以來此爲斷除故。若令[1]息愛終日合會。又無生老病死苦者。我復何爲來至於此。我今所以違遠父王。欲爲將來和合故耳。父王憂愁大火今雖熾然。我與父母唯餘今生有此一苦。將來自當永絕斯患。若如汝言令吾處宮修道業者。如七寶舍滿中焰火。當有人能止此室不。如雜毒食。設有饑人終不食之。我既棄國出家修道。云何令我復還宮城修學道也。世間之人在大苦中。爲小樂故尚復耽湎不能暫捨。況我在此極寂靜處。無諸患苦而能[2]棄捐。還就於惡。古昔諸王入山學道。無有中路還受欲者。父王若欲必令我歸。便是違於先王之法。爾時王師白太子言。誠如太子今之所說。然諸先聖一言未來定有果報。一言定無。此二先聖尚不能知。未來世中必定有無。太子云何欲捨現樂而求未來不定果報。生死果報尚不可知決定有無。云何乃欲求解脫果。唯願太子便還宮也。太子答言。彼二仙人說未來果。一者言有。一者言無。皆是疑心非決定說。我今終不隨順彼教。不應以此而見難詰。所以者何。我今不爲希慕果報而來至此。以目所見生老病死。必應經之。故求解脫免此苦耳。令汝不久見我道成。我此志願終不可同。還啓父王說如此也

爾時太子作此言已。即從座起。與王師大臣辭別。北行詣阿羅邏迦蘭仙人。于時王師大臣見太子去。啼泣懊惱。一者念太子情深。二者奉受王使來太子所。而復不能移轉其意。徘徊路側不能自反。互共議言。既被王使而無力效。今者空歸云何奉答。我等當留所從五人。聰明智慧心意柔軟。爲性忠直種族強者。密令伺察看其進止。作此言已顧瞻其傍。見憍陳如等五人。而語之言。汝等悉能留止此不。五人答言。善哉如勅。進止去來當密伺察。即便辭別趣太子所。王師大臣還歸宮城

爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處。度於恒河。路由王舍城。既入城已。諸人民衆。見太子顏貌相好殊特。歡喜愛敬。舉國皆悉奔馳瞻視。如是諠譁徹頻婆娑羅王。王便驚問此是何聲。諸臣答言。白淨王太子名薩婆悉達。昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下。又復記其若出家者。必當成就一切種智。共人今者來入此城。外諸人民馳競來[3]看。以是之故所以諠鬧。時頻婆娑羅王既聞此語。心大歡喜踊躍遍身。即勅一人。往令伺察太子所在。使者受勅尋求太子。見在般荼婆山。於一石上端坐思惟。時使即歸具白大王。王便嚴駕。與諸臣民詣太子所。至般荼婆山。遙見太子相好光明踰於日月。即便下馬。除去儀飾及諸侍衞。前坐問訊太子。四大悉調和不。我見太子心甚歡喜。然有一悲。太子本是日之種姓。累世相承爲轉輪王。太子今者轉輪王相皆悉具足。云何捨之來

[1]息＝恩(宋)(元)(宮)　[2]棄捐＝捐棄(宋)(元)(宮)　[3]有＝者(宮)

入深山。踐蘊沙土遠至此也。我見是故所以悲耳。太子若以父王今在。故欲不取聖王位者。當以我國分半治之。若謂爲少。我當捨國盡以相奉。臣事太子。若復不取我此國者。當給四兵可自攻伐取他國也。太子所欲甚不相違。爾時太子聞頻婆娑羅王說此語已。深感其意卽答王言。王之種族本是明月。❶性自高涼不爲鄙事。所爲所作無不清勝。今發是言未足爲奇。然我觀王中情貌至倍於前後。王今便可於身命財修三堅法。亦不應以不堅之法勸獎餘人。我今旣捨轉輪王位。亦復何緣應取王國。王以善心捨國與我。猶尙不取。何緣以兵伐取他國。我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者。爲斷生老病死苦故。非爲求於五欲樂也。世間五欲如大火聚。燒諸衆生不能自出。云何勸我貪著之也。我今所以來至此者。有二仙人阿羅邏迦蘭。是求解脫最上道師。欲往彼處求解脫道。不宜久停在於此也。我旣違王初始之言。亦懷喜心哉。勿致嫌恨。王今當以正法治國。勿枉人民。作此言已。太子卽起而與王別。時頻婆娑羅王見太子去。深大惆悵。合掌流淚而作是言。初見太子心大踊躍。太子旣去倍生悲苦。汝今爲於大解脫故。而欲去者不敢相留。唯願太子所期速果。若道成者願先見度。太子於是辭別而去。時王奉送。次於路側極目觀矚不見乃還。瑞應本起云。太子自去踰越名山。經摩竭國界。瓶沙王因出遊獵。遙見太子行山澤中。卽與諸耆❷宿大臣俱追見之。王曰。太子生多奇異形相炳著。當君四天下爲轉輪王。四海顒顒冀神寶至。何棄天位自放山藪。必有異見願聞其志。太子答曰。以吾所見天地人物。出生有死劇苦有三。老病死痛不可得離。計身爲苦器憂畏無量。若在尊寵則有憍泆貪求快意天下被患。此吾所厭。故欲入山以修其志。諸耆*宿曰。夫老病死。自世之常何獨預憂。乃棄美號隱遁潛居。以勞其形不亦難乎。太子答曰。如諸君言不當預憂。使吾爲王老到病至。若當死時。寧有代吾受此厄者。不如無有代乎可勿憂。天下有慈父孝子。愛徹骨髓。至病死時不得相代。若此僞身苦至之日。雖居高位六親在側如爲盲人設燭。何益於無目者❸乎。吾觀衆行。一切無常皆化非眞。樂少苦多身非己有。世間虛無難得久居。物生有死。事成有敗。安則有危。得則有亡。萬物紛擾皆當歸空。精神無形躁濁不明。行致死生之厄。非直一受而已。但爲貪愛蔽在癡網。沒生死河莫之能覺。故吾欲一心思四空淨。度色滅恚斷求念空。無所適莫。是將返其源而歸其本。始出其根。如我願得乃可大安。瓶沙王喜曰。善哉善哉。菩薩志妙。世間難有。必得佛道。願先度我。太子默然而逝。當度尼連禪河。天爲止流令水暫乾。度河行數十里。有二梵志。各與弟子索居溪邊。過問其道。自稱言。吾事梵天。奉於日月。日修❹火祠唯水是淨。菩薩答曰。是生死法非眞道也。何以故。水不常滿。火不久熱。日出則移。月滿則虧。道在清虛水焉能令心清淨。傷之而去

爾時太子卽便前行。向彼阿羅邏仙人所住之處。于時諸天語仙人言。薩婆悉達棄捨國土。辭別父母。爲求無上正眞之道。欲拔一切衆生苦故。今者已來垂至於此。時彼仙人。旣聞天語心大歡喜。俄爾之頃。遙見太子卽出奉迎。讚言善來。俱還所住。請太子坐。是時仙人。旣見太子。顏貌端正相好具❺是。諸根恬靜深生愛敬。卽問太子。所行道路得無疲也。太子初生及以出家。又來至此我悉知之。能於火聚自覺而出。又如大鳥於羂索中而自免脫。古昔諸王盛年之時。恣受五欲至於根熟。然後方捨國邑樂具。出家學道此未足奇。太子今者捨此壯年。能棄五欲遠來至此。眞爲殊特。當勤精進速度彼岸。太子聞已卽答之曰。我聞汝言極爲歡喜。汝可爲我說斷生老病死之法。我今樂聞。仙人答言。善哉善哉。卽便說曰。衆生之始始從於冥初。從於冥初起於我慢。從於我慢生於癡心。從於癡心生於染愛。從於染愛生五微塵氣。從五微塵氣生於五大。從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱。於是流轉生老病死憂悲苦惱。今爲太子略言之耳。爾時太子卽便問曰。我今已知汝之所說生死根本。復何方便而能斷之。仙人答言。若欲斷此生死本者。先當出家修持戒行。謙卑忍辱住空閑處。修習禪定離欲惡不善法。有覺有觀。得初禪。除覺觀定。生入喜心。得第二禪。捨喜心得正念。具根樂。得第三禪。除苦樂得淨念。入捨根。得第四禪。獲無想

❶性＝往(宋)　❷宿＝長(三)*　❸[乎]－(三)　❹火＝大(三)　❺是＝足(三)

報。別有一師。說如此處名爲解脫。從定覺已。然後方知非解脫處。離色想入空處。滅有對想。入識處滅。無量想識。唯觀一識。入無所有處。離於種種相。入非想非非想處。斯處名爲究竟解脫。是諸學者之彼岸也。太子若以斷於生老病死患者。應當修學如此之行。爾時太子聞仙人言。心不喜樂。卽自思惟。其所知見非究竟處。非是永斷諸結煩惱。卽便語言。我今於汝所說法中。有所未解。今欲相問。仙人答言。敬從來意。卽問曰。非想非非想處爲有我也。爲無我也。若言無我。不應言非想非非想。若言有我。我爲有知。我爲無知。我若無知則同木石。我若有知則有攀緣。既有攀緣則有染著。以染著故則非解脫。汝以盡於麁結。而不自知細結猶在。以是之故謂爲究竟。細結滋長復受下結。以此故知非度彼岸若能除我及以我想。一切盡捨。是則名爲眞解脫也。仙人默然心自思惟。太子所說甚爲深妙。爾時太子復問仙人。汝年至幾而出家也。修梵行來復幾許年。仙人答言。我年十六而便出家。修梵行來一百四年。太子聞已而心念言。出家已來乃至是久。而所得法正如此乎。于時太子爲求勝法。卽從座起與仙人別。爾時仙人語太子言。我久遠來習此苦行。而所得果正如此耳。汝是王種。云何而能修苦行也。太子答言。汝所修法非爲苦也。別有最苦難行之道。仙人既見太子智慧。久觀志意堅固不斷。知決定成一切種智。白太子言。汝若道成願先度我。於是太子答言善哉。次至迦蘭所住之處。論議問答亦復如是。太子卽便前路而去。時二仙人見太子去。各心念言。太子智慧深妙奇特乃爾難測。合掌奉送絕視方還。爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已。卽便前進伽闍山苦行林中。是憍陳如等五人所止住處。卽於尼連禪河側。靜坐思惟觀察衆生根。宜應六年苦行而以度之。思惟是已。便修苦行。於是諸天奉獻麻米。太子爲求正眞道故。淨心守戒日食一麻一米。設有乞者亦以施之。爾時憍陳如等五人。既見太子端坐思惟修於苦行。或日食一麻。或日食一米。或復二日乃至七日。食一麻米。時憍陳如等亦修苦行。供奉太子不離其側。既見此已卽遣一人。還白王師及以大臣。具說太子所行之事。爾時王師大臣俱還宮門。顏貌愁悴身形萎熱。猶如有人喪其所親。殯送既畢抑忍而歸。時守門者而白王言。師與大臣今在門外。王既聞已氣奔聲絕。身首❶顫動。時守門人解王此意。卽呼令前。王與相見悲不能言。如是良久微聲而問。太子既是我之性命。卿等今者獨作此歸。我之性命云何而存。王師答言。我奉王勅尋求太子。便至跋伽仙人住處。訪覓太子。仙人語我太子所在。幷說太子所言之事。我便前行而於中路。遇見太子在於樹下端坐思惟。相好光明踰於日月。卽向太子。具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情。太子卽以深重之聲而見答言。我豈不知父王親戚恩情深也。但畏生死別離之苦。爲欲斷除故來此耳。如是種種言辭所說。志意堅固如須彌山不可移動。捨我而去如棄草芥。爾時卽便選擇五人。隨從給侍❷伺察所在。所遣人中有一人還。說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所。路由恒河。以天神力而得度水。至王舍城。時頻婆娑羅王來詣太子。方便譬說不應出家。分國共治及以全與。幷欲與兵令伐他國。太子亦復皆悉不受。卽又前行造仙人所。而爲說法降伏其心。又至伽闍山❸苦行林中。尼連禪河側。靜坐思惟日食一麻一米。爾時白淨王聞師大臣說。使人如此語已。心大悲惱。擧體顫掉身毛皆竪。卽語王師及大臣言。太子遂捨轉輪王位。父母親屬恩愛之樂。遠在深山修此❹善行。我今薄福生失如此珍寶之子。王卽復以使人所言。向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而爲說之。時白淨王卽便嚴駕五百乘車。摩訶波闍波提及耶輸陀羅。亦復相與辦五百乘。一切資生皆悉具足。卽喚車匿而語之言。汝送太子遠放深山。今復令汝領此千乘。載致資糧送與太子。隨時供養勿使乏少。盡更來請。車匿受勅卽領千乘。疾速而去至太子所。見形消瘦皮骨相連。血脈悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地。良久乃起。銜淚而言。大王憶念太子不捨日夜令故遣我。領此千乘載資生具。以餉太子。于時太子答車匿言。我違父母及捨國土。遠來在此爲求至道。云何當復受此餉也。爾時車匿聞此語已。心自思惟。太子今者既不肯受如是資供。我當別覓一人領

❶顫＝戰【宮】下同　❷伺＝向【宮】　❸苦＝善【宋】【元】　❹善＝若【宮】

此千乘還歸王所。我住於此奉事太子。卽遣一人領車而去。 於是車匿密侍太子。 不離昏晨

爾時太子心自念言。我今日食一麻一米。乃至七日食一麻米。身形消瘦有若枯木。修於苦行垂滿六年。不得解脫故知非道。不如昔在閻浮樹下。 所思惟法。 離欲寂靜是最眞正。今我若復以此羸身而取道者。彼諸外道當言。自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道果。我當受食然後成道。作是念已卽從座起。至尼連禪河入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘦不能自出。天神來下爲捺樹枝。 得❶攀出池。 時彼林外有一牧牛女人。 名難陀波羅。 時淨居天來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已心大歡喜。于時地中自然而生千葉蓮華。上有乳❷糜。女人見此生奇特心。卽取乳❸糜至太子所。頭面禮足而以奉上。太子卽便受彼女施而呪願之。今所施食欲令食者。得充氣力。當使施家得膽得喜安樂無病終保年壽智慧具足。太子卽復作如是言。我爲成熟一切衆生。故受此食。呪願訖已卽受食之。身體光悅氣力充足堪受菩提。 爾時五人既見此事。驚而怪之謂爲退轉。 各還所住。 菩薩獨行趣畢波羅樹。自發願言。坐彼樹下。我道不成。要終不起。菩薩德重。地不能勝。于時步步地爲震動出大音聲。 爾時盲龍聞地動響。心大歡喜兩目開明。曾見先佛有此瑞應。作是念已從地踊出。禮菩薩足。時有五百青雀。飛騰虛空右繞菩薩。雜色瑞雲。及以香風。而隨歎佛。爾時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動
發大深遠音　我聞眼開明
又見虛空中　靑雀繞菩薩
瑞雲極鮮映　香氣甚淸涼
此等諸瑞相　悉同過去佛
以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩卽自思惟。 過去諸佛以何爲座成無上道。卽便自知以草爲座。釋提桓因化爲凡人執淨軟草。菩薩問言汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之心大歡喜。我破不吉以成吉祥。菩薩又言。 汝手中草此可得不。 於是吉祥。卽便授草以與菩薩。因發願言。菩薩道成願先度我。菩薩受已敷以爲座。而於草上結跏趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。不成正覺不起此座。我亦如是。發此誓時。天龍鬼神皆悉歡喜。 淸涼❹好風從四方來。 禽獸息響樹不鳴條。遊雲飛塵皆悉澄淨。知是菩薩必成道相。觀佛三昧經云。適施草坐地則大動。諸天化作八萬佛樹師子之座。或有佛樹。高八千里。或四千里。一一天子各自念言。菩薩坐我座上不在餘座。 其下劣衆生本薄福者。見於菩薩身坐草❺蓐。 菩薩坐已。 計魔波旬最爲豪尊。今吾當成無上正覺。當威令到而降伏爾。乃發起三界衆生。受胎經云。坐閻浮樹下四十八日。觀樹思惟感動天地。六反震動演大光明。覆蔽魔宮。爾時波旬臥寐。夢中見三十二變。 宮殿闇冥。 宮殿汚泥。 入於邪徑。池水枯竭。樂器破壞。閱叉厭鬼頭皆墮地。 諸天捨去不從其教(凡三十❻二夢文多不載) 從夢而起恐怖毛竪。召會大臣及諸兵衆。說夢所見。以何方便而往伏之。幷召千子。其五百❼子導師等信樂菩薩。 其五百子惡目等隨魔所教。魔王憒亂告其四女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。四名見從。汝往詣彼亂其淨行。女詣菩薩綺語作姿。三十有二姿。上下脣口婬嫇細視。現其髀脚露其手臂。作鳧雁鴛鴦哀鸞之聲(凡三十二態文多不載) 魔女善學女幻迷惑之業。 而自言曰。我等年在盛時。天女端正莫踰我者。願得晨起夜寐。供事左右。 菩薩答曰。 汝有宿福受得天身。形體雖好而心不端。革囊盛臭而來何爲。去吾不用。其魔王女化成老母。不能自復卽還魔所。觀佛三昧經云。魔有三女。長名悅彼。中名喜心。小名多媚。而白父言。我能往亂願父莫愁。卽自莊飾。過踰魔后百千萬倍。盻目作姿現諸妖冶。禮敬菩薩旋繞七匝。白菩薩言。太子生時萬神侍御。何棄天位來此樹下。我是天女六天無雙。今以微身奉上太子。我等善能調身按摩。今欲親近坐樹疲極。宜須偃息服食甘露。卽以寶器獻天甘味。太子寂然身心不動。以白毫擬令天之三女自見身內。❽濃囊涕唾九孔根本生熟二藏迴伏❾宛轉。蛹生諸❿蟲有八千戶。走入小腸。張口上向。嗽食諸藏。髓脈生*蟲。細於秋毫。數甚衆多。其女見此。遂便嘔吐。卽自見身左生蛇頭右生狐頭中首狗頭。 背負老母。抱死小兒。諸女驚號却行而去低頭視臍

❶攀＝捫【宮】　❷糜＝靡【宋】【元】，［糜］－【宮】　❸糜＝粲【宮】　❹［好風…來］六字－【宮】　❺蓐＝褥【宮】　❻二＝一【宮】　❼［子］－【宮】　❽濃＝膿【宋】【元】【宮】　❾宛＝婉【宋】【宮】　❿蟲＝虫【宋】【元】【宮】*

自見女形醜狀鄙穢。復有諸*蟲如玉釧形圍繞相持。而有衆口。口生五毒。啖食女❶根。諸女見已。心極酸苦。如箭入心。匍匐而去。吁嗟歎息至魔王所。魔王大怒。遍勅六天幷諸八部往瞿曇所。是時諸鬼猶如雲起。或有諸鬼。首如牛頭。頭四十耳。耳生鐵箭。火焰上起。復有諸鬼。首如狐頭。有十千眼。聲如霹靂。曠野鬼神。大將軍等。一頸六頭。胸有六面。膝頭兩面。體毛如箭。奮身射人。張眼爛赤。血出流下。疾走而到。魔告諸鬼。瞿曇善人或能知呪。當興四兵。化作四兵。列狀如林甚可怖畏。直從空下至道樹邊。魔復更念。此衆或不能降伏瞿曇。復脫寶冠擬地。當閻羅王宮上。告勅諸鬼。汝等獄卒及閻羅王。阿鼻地獄刀輪劍戟火車爐炭。一切都舉向閻浮提。魔王震吼勅諸兵衆。速害瞿曇。上震大雷雨熱鐵丸。刀輪武器交橫空中。然其火箭不近菩薩。是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄。令罪人見白毫流水。注如車軸大火暫滅。自憶前世所作諸罪。心得清涼稱南無佛。以是因緣受罪畢訖直生人中。魔見是相。憔悴愁惱忽然還宮。白毫直至六天。見白毫孔諸寶蓮華。過去七佛在其華上。如是白毫上至無色。遍照一切如玻❷瓈鏡。八萬四千天女視波旬身狀如焦木。但瞻菩薩白毫相光。無數天子天女皆發無上菩提道意。時魔王自前與佛相難。菩薩以智慧力。伸手按地應時地動。魔與官屬顚倒而墮。已降魔怨成正眞覺。爾時菩薩在於樹下。發大誓言。時天龍八部皆悉歎喜。於虛空中踊躍讚歎。時第六天魔王宮殿自然動搖。於是魔王心大懊惱。精神躁擾聲味不御。而自念言。沙門瞿曇今在樹下。捨於五欲端坐思惟。不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境。及道未成往壞亂之。爾時魔子薩陀。見父慘悴而往白言。不審父王何故憂慼。魔王答言。沙門瞿曇今坐樹下。其道將成超越於我。今欲壞之。魔子卽便前諫父言。菩薩淸淨超出三界。神通智慧無不明了。天龍八部咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不煩造惡。自招禍咎

瑞應本起❸云。魔王不聽召三玉女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。壞菩薩行。時三玉女皆被羅穀之衣服。天名香瓔珞珠璣。極爲妖冶巧媚之辭。欲亂其意。菩薩心淨如瑠璃珠。不可得汚。三女復曰。仁德至重諸天所敬。應有供養故天獻我。我等好潔年在上時。天女端正莫有殊我者。願得晨起夜寐供侍左右。菩薩答曰。汝宿有福受得天身。不惟無常而作妖媚。形體雖好而心不端。譬如畫瓶中盛臭毒。將以自壞有何等奇。福難久居婬惡不善。自亡其本。死卽當墮三惡道中。受鳥獸身。欲脫致難。汝輩亂人正意非淸淨種。革囊盛屎而來何爲。去吾不用。其三玉女化成老母。不能自復。魔有三女。形容儀貌極端正。妖冶巧媚善能惑人。於天女中最爲第一。稟以名香。佩好瓔珞。一名染欲。二名能悅人。三名可樂。三女俱前白其父言。不審今者何故憂愁。父卽寫心而語女言。世間今有沙門瞿曇。身被法鎧。執自在弓。鏃智慧箭。欲伏衆生壞我境界。我若不如。衆生信彼。皆悉歸依。我土則空。是故愁耳。及未成道欲往摧挫壞其橋梁。於是魔王。手執强弓又持五箭。男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下。見於牟尼寂然不動。欲度生死三有之海。爾時魔王左手執弓。右手調箭。語菩薩言。汝刹利種。死甚可畏何不速起。宜應修汝轉輪王業。捨出家法習於施會得生天樂。此道第一先聖所行。汝是刹利轉輪王種。而爲乞士此非所應。今若不起但好安坐。勿捨本誓我試射汝。一放利箭。苦行仙人聞我箭聲。莫不驚怖昏迷失性。況汝瞿曇能堪此毒。汝若速起可得安全。魔說此語以怖菩薩。菩薩怡然而不驚不動。魔王卽便挽弓放箭幷進天女。菩薩爾時眼不視箭。箭停空中其❹鏃下向變成蓮華。時三天女白菩薩言。仁者至德人天所敬。應有供侍。我等今者年在盛時。天女端正無踰我者。天今遣我以相供給。晨昏寢臥願侍左右。菩薩答言。汝植小善得爲天身。不念無常而作妖媚。形體雖美而心不端。❺婬惑不善死必當墮三惡道中。受鳥獸身免之甚難。汝等今者。欲亂定意非淸淨心。今便可去吾不相須。時三天女變成老母。頭白面皺齒落垂涎。肉消骨立腹大如鼓。拄杖羸步不能自復。魔王既見如是堅固。心自思惟。我昔曾於雪山之中。射摩醯首羅。卽便恐懼退其善心。而今不❻能動於瞿曇。既非此箭及我三女所能移轉。令生愛恚。當復更作他

❶根＝相㊂　❷瓈＝梨㊂　❸云＝十㊂　❹鏃＝莖㊂宮　❺婬＝淫㊂　❻能＝辦㊂

餘方便。即以歎語誘菩薩言。汝若不樂人間受樂。今者便可上昇天宮。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝於先世修少施因。今故得爲自在天王。此福有期要還下生。沈溺三塗出濟甚難。此爲罪因非我所須。魔語菩薩。我之果報是汝所知。汝之果報誰復知者。菩薩答言。我之果報唯此地知。說此語已。于時大地六種震動。於是地神持七寶瓶滿中蓮華從地踊出。而語魔言。菩薩昔以頭目髓腦以施於人。所出之血浸潤大地。國城妻子象馬珍寶。而用布施不可稱計。爲求無上正眞之道。以是之故汝今不應惱亂菩薩。魔聞是已。心生怖懼身毛皆❶竪。時彼地神禮菩薩足。以華供養忽然不現

雜寶藏經云。昔如來在菩提樹下。惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛。至如來所而作是言。瞿曇。汝獨一身何能坐此。急可起去。若不去者。我捉汝脚擲著海水。佛言。我觀世間。無能擲我著海水者。汝於前世但曾作一寺。受一日八戒。施辟支佛一鉢之食。故生六天爲大魔王。而我乃於三阿僧祇劫廣修功德。初阿僧祇劫我曾供養無量諸佛。第二第三阿僧祇劫亦復如是。供養聲聞緣覺之人。不可計數。一切大地。無有鍼許非我身骨。魔言。瞿曇汝道。我昔一日持戒施辟支佛食。信有眞實。我亦自知汝亦知我。汝自道者誰爲證知。佛以手指地言。此地證我。作是語時。一切大地六種震動地神即從金剛際出。合掌白佛言。我爲作證。有此地來我恒在中。世尊所說眞實不虛。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。爾時波旬及八十億衆不能令動。魔王軍衆顚倒自墮。破壞星散。爾時魔王即自思惟。我以强弓利箭幷及三女兼以方便和言誘之。不能壞亂此瞿曇心。今當更設諸種方便。廣集軍衆以力迫脅。作是念時。其諸軍衆忽然來至。充滿虛空形貌各異。或執戟操劍。頭戴大樹。手執金杵。種種戰具皆悉備足。或猪魚驢馬。師子龍頭。熊羆虎兕。及諸獸頭。或一身多頭。或面各一目。或衆多目。或大腹長身。或羸瘦無腹。或長脚大膝。或大脚肥腨。或長牙利❷爪。或頭在胸前。或兩足多身。或大面傍面。或色如灰土。或身放煙焰。或象身擔山。或❸披髮裸形。或復面色半赤半白。或脣垂至地。或上褰覆面。或身著虎皮。或師子蛇皮。或蛇遍纏身。或頭上火然。或瞋目努臂。或傍行跳擲。或空中宛轉。或馳步吼❹嚇。有如是等諸惡類形。不可稱數。圍繞菩薩。或復有欲裂菩薩身。或四方煙起炎焰衝天。或狂音奮發震動山谷。風火煙塵暗無所見。四大海水一時涌沸。護法天人諸龍鬼等。悉忿魔衆瞋恚增盛。毛孔血流。淨居天衆。見此惡魔惱亂菩薩。以慈悲心而愍傷之。於是來下側塞虛空。見魔軍衆無量無邊。圍繞菩薩發大惡聲。震動天地。菩薩心定顏無異相。猶如師子處於鹿群。皆悉歎言。嗚呼奇哉。未曾有也。菩薩決定當成正覺。是諸魔衆互相摧切。各盡威力摧破菩薩。或角目切齒。或橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。魔益忿怒更增戰力。菩薩以慈悲力故。令抱石者不能勝舉。其勝擧者不能得下。飛刀舞劍停於空中。雷電雨火成五色華。惡龍吐毒變成香風。諸惡類形。欲毀菩薩不能得動。魔有姊妹。一名彌伽。二名迦利。各各以手執髑髏器。在菩薩前作諸異狀。惱亂菩薩。是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩。終不能動菩薩一毛。魔益憂愁。空中有神名曰負多。隱身而言。我於今者見牟尼尊。心意泰然無恐怖想。是諸魔衆起於毒心。於無怨處而橫生忿。是癡惡魔徒自疲勞永無所得。今日宜應捨恚害心。汝口乃可吹須彌山令其崩倒。火可令冷水可令熱。地性堅强可令柔軟。汝不能壞菩薩歷劫修習善果。正思惟之精勤方便淨智慧光。此四功德無能斷截。爲作留難不成正覺。如千日照必能除暗。鑽木得火穿地得水。精勤方便無求不得。世間衆生沒於三毒。無有救者。菩薩慈悲。求智慧藥爲世除患。汝今云何而惱亂之。世間衆生癡惑無智。悉著邪見。今設法眼修習正路。欲導衆生。汝今云何惱亂導師。是則不可。譬如在於曠野之中。而欲欺誑商人導師。衆生墮大黑暗之中。❺茫然不知所止住處。菩薩爲然大智慧燈。汝今云何欲吹令滅。衆生今者沒生死海。菩薩爲修智慧寶船。汝今云何欲令沈溺。忍辱爲芽堅固爲根。無上大法以爲大果。汝今云何而欲攻伐。貪恚癡鎖縛諸衆生。菩薩苦行欲爲解之。今日決定於此樹下。結跏趺坐成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之

❶竪＝豎【明】 ❷爪＝抓【宋】【元】【明】 ❸披＝被【宋】【元】【明】 ❹嚇＝唊【明】 ❺茫＝荒【明】

❶座。餘方悉轉斯處不動。堪受妙定非汝所據。汝今宜應生欣慶心。息憍慢意修知識想。而奉事之。是時魔王聞空中聲。又見菩薩恬然不異。魔心慚愧捨離憍慢。卽便復道還歸本宮。群魔憂慼悉皆崩散。情意沮悴無復威力。諸鬪戰具縱橫林野。當於惡魔退散之時。菩薩心淨湛然不動。天無烟霧風不搖條。落日停光倍更明盛。澄月映徹衆星❷燦朗。幽隱晤冥無復障礙。虛空諸天雨妙華香。作衆❸妓樂供養菩薩。瑞應本起云。魔王益忿更召諸鬼神王。合一億八千萬衆。皆使變爲師子熊羆。兕虎象龍。牛馬犬豕。猴猨之形。不可稱言。*蟲頭人軀。蚖蛇之身。黿鼉之首。而有六目。或一頸而多頭。齒牙爪距擔山吐火。雷電四繞擭持戈矛。菩薩慈心不驚不怖。一毛不動光顏益好。鬼兵不能得近。魔王自前。與佛相難詰。其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥　天魔圍繞不以驚

菩薩答曰

古正眞道佛所行　恬惔爲上除不明
其成最勝法滿藏　吾求斯坐快魔王

魔王曰

汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮

菩薩曰

吾覩欲盛呑火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談

魔王曰

何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我興四部兵　象馬步兵億八千
以現猨猴師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍擭戈矛　超躍哮呼滿空中

菩薩曰

設有億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝

魔王曰

吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證

菩薩曰

昔吾行願從定光　受❹莂爲佛釋迦文
怒畏想盡故斯坐　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩卽以智慧力　伸手按地是知我
應時普地❺轉大動　魔與官屬顚倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　卽時自歸前悔過
吾已不復用兵器　等行慈心却魔怨
世有兵器動人心　而我已等汝衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　以如佛調無不仁
姟天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歎喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能卽時禳不祥
能使怨家爲子弟　當禮四等道之證

面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛❻相貌難得比　當稽首斯度世仙

釋迦譜卷第三

釋迦譜卷第四

蕭齊釋僧祐*譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四❼之四 出因果經

爾時菩薩以慈心力。於二月七日夜降伏魔已放大光明。卽便入定思惟眞諦。於諸法中禪定自在。悉知過去所造善惡從此生彼。父母眷屬。貧富貴賤壽命長短。及名姓字皆悉明了。卽於衆生起大悲心。而自念言。一切衆生無救濟者。輪迴五道不知出津。皆悉虛僞無有眞實。而於其中橫生苦樂。作是思惟至中夜盡。瑞應本起云。是日初夜得一術闍。自知宿命無數劫已來精神所更展轉受身不可計數。皆識知之。至二夜時得二術闍。悉知衆生心中所念。善惡殃福生死所趣。至三夜時得三術闍。漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定戒定變化法。所欲如意不復用思。身能飛行。能分一身作百作千。至億萬無數復合爲一。能徹入地石壁皆過。從一方現俯沒仰出。譬如水波能中出水履水行虛身不陷墜。坐臥空中如飛鳥翔。立能及天。手捫日❽月❾涌身平立至梵自在。眼能徹視。耳能洞聽。意預知諸天人龍鬼神。蚑行蠕動之類。身行口意。言心所欲念。悉

❶座＝諦(宮)　❷燦＝爍(宋)(元)(明)　❸妓＝伎(宮)　❹莂＝別(宮)　❺轉＝軿(宋)(元)(宮)　❻相＝像(宋)(元)(宮)　❼〔之四〕－(宮)　❽月＝日(明)　❾涌＝欲(宮)

見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋恚無瞋恚者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外行無內外行者。有念善不念善者。有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知。菩薩觀天上人中。地獄畜生鬼神五道。先世父母兄弟妻子。中外姓字一一分別。一世十世百千億萬無數世事。至于之天地一劫崩壞。空荒之時。一劫始成人物興時。能知十劫百劫。至于千萬億無數❶劫中。內外姓字。衣食苦樂。壽命長短。死此生彼。展轉所趣。從上頭始諸所更身。生長老終形色好醜。貴賤苦樂一切三界。皆分別知。見人魂神。各自隨行生五道中。或墮地獄或墮畜生。或作鬼神或生天上。或入人形。有生豪貴富樂家者。有生卑鄙貧賤家者。知衆生惑五陰自蔽。一色像。二痛❷痒。三思想。四行作。五魂識。皆習五欲眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。爲愛欲所牽。惑於財色。思望安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習不隨婬心。大如毛髮受行八道。則終苦滅。譬如無薪亦復無火。是謂無爲度世之道。菩薩自知已棄惡本。無婬怒癡生死❸已除。根種悉斷無餘栽蘗。所作已成智慧已了。明星出時霍然大❹悟。得無上正眞之道。爲最正覺。得佛十八法。有十神力四無所畏

爾時菩薩既至中夜。卽得天眼觀察世間。皆悉徹見如明鏡中自觀面像。見諸衆生種類無量。死此生彼。隨行善惡受苦樂報。見地獄中考治衆生。或洋銅灌口。或抱銅柱。或臥鐵床。或以鐵鑊而煎煮之。或以火上而加❺串炙。或爲虎狼鷹犬所食。或有避火依於樹下。樹葉墮落皆成刀劍。割截其身。或以斧鋸解剝肢體。或擲熱沸灰河之中。或復擲❻熱糞屎坑中。受如是等種種諸苦。以業報故命終不死。菩薩既見如此事已。而心思惟。此等衆生本造惡業。爲世樂故而今得果極爲大苦。若人有見如此惡報。無復更應作不善想。爾時菩薩復觀畜生。隨種種行受雜醜形。或復有爲骨肉筋角。皮牙毛羽而受殺者。或復爲人負荷重擔。饑渴乏極。人無知者。或穿其鼻。或鉤其首。常以身肉而供於人。還與其類更相食噉。受於如是種種之苦。菩薩既見生大悲心卽自思惟。斯等衆生恒以身力而供於人。又加楚撻饑渴之苦。皆是本修惡行果報。爾時菩薩次觀餓鬼。見其恒居黑暗之中。未曾暫覩日月之光。還是其類亦不相見。受形長大腹如大山。咽頸若鍼。口中恒有大火熾然。常爲饑渴之所煎迫。千億萬歲不聞食聲。設値天雨灑其上者。變成火珠。或時過臨江海河池。水卽化爲熱銅焦炭。動身擧步聲如人牽五百乘車。肢體節節皆悉火然。菩薩既見受如是等種種諸苦。起大悲心而自思惟。斯等皆爲本造慳貪。積財不施。故令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛。宜應惠施勿生悋惜。設使無財。亦應割肉以用布施

爾時菩薩。次復觀人。見從中陰始欲入胎。父母和合以顚倒想。起於愛心。卽以不淨而爲己身。既處胎已。在於生熟二藏之間。❼熏炙身體如地獄苦。至滿十月然後方生。初生之時。而爲外人之所抱執。無識苦痛如被刀劍。如是不久復歸老死。更爲嬰兒輪轉五道。不能自悟。菩薩道已起大悲心。而自思惟。衆生皆有如斯之患。云何於中耽著五欲。橫計爲樂。而不能斷顚倒根本

爾時菩薩。次觀諸天。見彼天子其身淸淨。不受塵垢如眞瑠璃。有大光明而❽目不瞬。或有居在須彌山頂。或復居在須彌四領。或復居在虛空之中。心常歡悅無不適事。奏天美樂以自娛樂。不識晝夜。四方諸趣無不絕妙。視東耽著彌歲忘轉。瞻西流湎❾經年不迴。乃至南北皆亦如是。飮食衣服應念卽至。雖有如此適意之事。猶爲欲火之所煎焦。又見彼天福盡之時。五死相現。一者頭上華萎。二者眼瞬。三者身上光滅。四者腋下汗出。五者自然離於本座。其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕。天子亦復自見己身有五死相。又見眷屬戀慕於己。當爾之時生大苦惱。菩薩既見彼諸天子有如此事。起大悲心而自思惟。此諸天子。本修少善得受天樂。果報將盡生大苦惱。既命終已捨彼天身。或有墜於三惡道中。本造善行爲求樂報。而今所得少樂多苦。譬如饑人噉雜毒食。初雖爲美終成大患。云何智者貪樂此也。色無色界諸天。見壽命長便謂常樂。既見變壞生大苦惱。卽起邪見謂無因果。以此事故輪迴三塗。備受諸苦。菩薩以天眼力。觀察五道。起大悲

❶劫中＝中劫㊂ ❷痒＝痒㊂ ❸已＝以㊅㊂ ❹悟＝寤㊂ ❺串＝[illegible]㊂ ❻熱＝於㊅㊂ ❼熏＝薰㊂ ❽目＝自㊄ ❾經＝逕㊅

心而自思惟。三界之中無有一樂。如是思惟至中夜盡。爾時菩薩。至第三夜觀衆生性。以何因緣而有老死。卽知老死以生爲本。若離於生則無老死。又復此生不從天生。不從自生。非無緣生。從因緣生。因於欲有色有無色有業生。又觀三有業從何而生。卽知三有業從四取生。又觀四取從何而生。卽知四取從愛而生。又復觀愛從何而生。卽便知愛從受而生。又復觀受從何而生。卽便知受從觸而生。又復觀觸從何而生。卽便知觸從六入生。又觀六入從何而生。卽知六入從名色生。又觀名色從何而生。卽知名色從識而生。又復觀識從何而生。卽便知識從行而生。又復觀行從何而生。卽便知行從無明生。若滅無明則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是逆順觀十二因緣。第三夜分破於無明。明相出時得智慧光。斷於習障成一切種智。爾時如來心自思惟。八正聖道是三世諸佛之所履行。趣般涅槃路。我今已踐。智慧通達無所罣礙。于時大地十八相動。遊霞飛塵皆悉澄淨。天鼓自然而發妙聲。香風徐起柔軟淸涼。雜色瑞雲降甘露雨。園林華果榮不待時。又雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。金華銀華瑠璃等華。七寶蓮華繞菩提樹。滿三十六踰闍那。是時諸天作天❶妓樂。散華燒香歌唄讚歎。執天寶蓋及以幢幡。充塞虛空供養如來。龍神八部所設供養。亦復如是。當爾之時。一切衆生皆悉慈愛。無瞋害想歡喜踊躍。如見聖跡無怖畏情。其心調柔離憍慢意。亦無慳嫉諂誑之心。五淨居天離喜樂根。亦皆歡悅不能自勝。地獄苦痛暫得休息。生大歡喜。一切畜生相食噉者。無復惡心。餓鬼飽滿無饑渴想。世界之中幽瞑之處。日月威光所不能照而皆大明。其中衆生悉得相見。各作是言。此中云何忽有衆生。大聖法王出興於世。以大法光破非法暗。故令一切皆悉明❷朗。甘蔗先王棄國學道。得五通仙又行十善。得生天者皆乘神通。到菩提樹在虛空中。歡喜合掌而讚歎言。於我甘蔗種族之中。能斷諸漏成一切智。爲世間眼甚爲奇特。一切人天。莫不歡喜踊躍無量唯有魔王心猶憂愁

爾時如來。於七日中一心思惟。觀於樹王而自念言。我在此處盡一切漏。所作已竟本願成滿。我所得法甚深難解。唯佛與佛乃能知之。一切衆生於五濁世。爲貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障。薄福鈍根無有智慧。云何能解我所得法。今我若爲轉法輪者。彼必迷惑不能信受。而生誹謗當墮惡道。受諸苦痛。我寧默然入般涅槃。爾時如來以偈頌曰

聖道甚難登　智慧果難得
我於此難中　皆悉已能辦
我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲
順於生死流　不能❸返其源
如斯之等類　云何而可度

爾時如來作是念已。大梵天王。見於如來聖果已成。默然而住不轉法輪。心懷憂惱卽自念言。世尊昔於無量億劫。爲衆生故久在生死。捨國城妻子頭目髓腦。備受衆苦始於今者所願滿足。成阿耨多羅三藐三菩提。云何默然而不說法。衆生長夜沈沒生死。我今當往請轉法輪。作是念已卽發天宮。猶如壯士屈伸臂頃。至如來所頭面禮足。繞百千匝却住一面。胡跪合掌而白佛言。世尊往昔。爲衆生故久住生死。捨身頭目以用布施。備受諸苦廣修德本。始於今者成無上道。云何默然而不說法。衆生長夜沒溺生死。墮無明暗出斯甚難。然有衆生過去世時。親近善友植諸德本。堪任聞法受於聖道。唯願世尊爲斯等故。以大悲力轉妙法輪。釋提桓因乃至他化自在天。亦復如是勸請如來。爲諸衆生轉大法輪

爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言。我亦欲爲一切衆生。轉於法輪。但所得法。微妙甚深難解難知。諸衆生等不能信受。生誹謗心墮於地獄。我今爲此故默然耳。時梵天王等乃至三請。爾時如來。至滿七日默然受之。梵天王等知佛受請。頭面禮足各還所住。

❹賢愚經云。佛在摩竭國善勝道場。初始得佛念諸衆生。迷網邪倒難可教化。若我住世於事無益。不如還逝無餘涅槃。爾時梵天知佛所念。卽從天下前詣佛所。頭面禮足長

❶妓＝伎【明】【宮】＊　❷朗＝明【明】　❸返＝反【宋】【元】【明】　❹賢愚經云四字宋本元本宮本俱作夾註

跪合掌。勸請世尊轉于法輪。佛答梵天。衆生之類塵垢所蔽。樂著世樂無有慧心。若我住世唐勞其功。如吾所念唯滅爲快。爾時梵天復更傾側。而白佛言世尊今日。法海已滿法幢已立。潤濟開導今正是時。又諸衆生應可度者。亦甚衆多。云何世尊欲入涅槃。使此諸類永失覆護。世尊先昔無數劫時。恒爲衆生采集法❶樂。乃至一偈以身妻子而用募求。云何不念便欲孤棄。過去久遠於閻浮提。作大國王號脩樓婆。領此世界八萬四千諸小國邑。六萬山川。八十億聚落。王有二萬夫人。一萬大臣。時妙色王德力無比。覆育民物豐樂無極。王心念曰。如我今者。唯以財寶資給一切。無有道教而安立之。此是我咎何其苦哉。今當推求堅實法財。普令得服。即時宣令閻浮提內。誰能有法與我說者。恣其所得不敢違逆。募出周遍無有應者。時王憂愁酸切懇惻。毘沙門王見其如是。欲往試之轉自變身。化作夜叉色貌青黑。眼赤如血。❷狗牙上出。頭髮悉豎火從口出。來詣宮門口自宣言。誰欲聞法我當爲說。王聞是語喜不自勝。躬自出迎前爲作禮。敷施高座請令就坐。即集群僚前後圍繞。欲得聽聞。爾時夜叉。復告王曰學法事難。云何直爾欲得聞知。王叉手曰。一切所須不敢有逆。夜叉報曰。若以大王可愛妻子。與我食者乃可與法。爾時大王以所愛夫人及兒中勝者。供養夜叉。夜叉得已。於高座上衆會之中。取而食之爾時諸王百官群臣。見王如是。啼哭懊惱宛轉在地。勸請大王令捨此事。王爲法故心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡。爲說一偈

一切行無常　生者皆有苦
五陰空無相　無有我我所

說是偈已王大歡喜。心無悔恨大如毛髮。即❸使書寫遣使頒示。閻浮提內咸使誦習。世尊往昔爲於衆生。不顧身命乃至如是。今者世尊。法海已滿法幢已立。法鼓已建法炬已照。潤益成立今正得時。云何欲捨一切衆生。入於涅槃而不說法。爾時梵王於如來前。合掌讚歎說於如來。先身求法爲於衆生。凡有千首。世尊爾時受梵王請。即便往詣波羅柰國鹿野苑中轉于法輪。三寶因是乃現於世。時諸天人諸龍鬼神八部之衆。聞說是已莫不歡喜。普曜經云。如來具足成正覺已。移坐石室自念本願。欲度衆生思惟生死。世間道術九十六種。各信所事孰知其惑。天地無常皆悉大苦。誰能信者意欲默然。不爲說法便入定意。時天帝釋。知佛不欲說法。悲念三界即將般遮。下到石室鼓琴歌佛本願。請說不死之法。佛隨俗心是法甚深。非心所思非言可暢。即說偈言

深奧恬泊　明耀無垢　吾以遂是
甘露無爲　今我說之　衆人不解
如吾今日　不如默然　除去言辭
無思無得　如是自然　猶如虛空

時識伽梵王。與六萬八千梵。來到佛所。白佛言。天地無祐今欲毀壞。佛不說法衆苦沈滯。沒於三界。願轉法輪悉救衆生。佛默可之時有樹神。名曰法明。又名法樂。又名法意。又名持法。白佛言。世尊。當於何處而轉法輪。佛言在波羅柰仙人住處鹿苑之中。人民雖少我宿命時。在中建立法祠。六萬億載。在中供養六萬億諸佛。諸仙人等遊居其中。以佛道眼普觀世間。今當爲誰第一說法。何人易化婬怒癡薄。欝曇藍弗三垢尠薄。身故已來已經七日。第二學仙今日壽終。佛復念言。昔父王遣五人。俱侍衛我經歷勤苦。我今寧可爲其先說

爾時世尊從樹下起。尋時舉聲。告於三千大千世界。皆使知之至波羅柰詣五人所。於是五人遙見佛來。轉相謂言。沙門瞿曇迷失無定。所志不獲假使來者。愼莫爲起亦勿迎逆彼時五人遙見佛到。不能堪任。不安所坐。即起歸敬

爾時地神暢聲告已。即爲立座頒宣。廣說十二因緣（拘隣者知本際也）佛法聚衆即成三寶。名暢天下音徹梵天。俱隣五人六十億天。八十億色界天。八萬世人得法眼淨

爾時世尊受梵王等請已。又於七日而以佛眼。觀諸衆生上中下根。及諸煩惱亦下中上。滿二七日。爾時世尊。又復思惟。我今當開甘露法門。誰應在先而得聞者。阿羅邏仙人聰慧易悟。又先發願道成度我。作是念時空中有言。阿羅邏仙人昨夜命終。爾時世尊。即便答彼空中聲言。我亦知其昨夜命終。又自思惟。迦蘭仙人利根明了。亦應先聞。空中又言。迦蘭仙人昨夜命終。爾時世尊。即

❶樂＝藥㊪㊪　❷狗＝鉤㊪　❸使＝便㊪㊪

以答言。我亦知其昨夜命終。爾時世尊又自思惟。彼王師大臣所遣憍陳如等五人。瞻視我者皆悉聰明。又過去世於我發願。應先聞法。我今宜當爲此五人先開法門。又自思惟。古昔諸佛轉法輪處。皆悉在於波羅柰國鹿野苑中仙人住處。又此五人所止住處。亦在於彼。我今應往。至其住處轉大法輪。思惟是已即從座起。詣波羅柰國。爾時有五百商人。二人爲主。一名跋陀羅斯那。二名跋陀羅梨。行過曠野。時有天神而語之言。有如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世最上福田。汝今宜應最前設供。時彼商人聞天語已。即答之曰。善哉如告。又問天言。世尊今者爲在何許。天又報言。世尊不久當來至此。於是如來[1]於無量諸天前後導從。到多謂娑跋利村。時彼村人既見如來威相莊嚴。又見諸天前後圍繞。倍生歡喜。即以蜜麨而奉上佛。爾時世尊心自思惟。過去諸佛用鉢多羅。而以盛食。時四天王知佛心念。各持一鉢來至佛所。而以奉上。於是世尊而自念言。我今若受一王鉢者。餘王必當生於恨心。即便普受四王之鉢。累置掌上按令成一。使四際相現。爾時世尊即便呪願。今所布施。欲令食者。得充氣力。當令施者。得色得力。得贍得喜。安快無病。終保年壽。諸善鬼神。恒隨守護。開示道地。得利諸偶。吉無不利。日月五星。二十八宿。天神鬼王。常隨護助。四天大王。賞別善人。飯食布施。斷三毒根。將來當獲三堅法報。聰明智慧。篤信佛法。在在所生。正見不昧。現世之中。父母妻子。親[2]戚眷屬。皆悉熾盛。無諸災怪不吉祥事。門族之中。若有命過。墮惡道者。當令以今所施之福。還生人天不起邪見。增進功德。常得奉近諸佛如來。得聞妙說。見諦得證。所願具足。爾時世尊呪願訖已。即便受食食既畢竟。澡漱洗鉢即授商人三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依當來僧。授三歸竟。因與之別。瑞應本起云。佛定意七日不動不搖。樹神念佛新得道快。坐已七日未有獻食者。我當求人令獻佛食。時有五百賈人。從山一面過。車牛皆躓礙不行。中有兩大人。一名提謂。二名波利。怖還與衆人俱。詣樹神請福。神現光像言。今世有佛在此優留國界尼連禪水邊。未有獻食者。汝曹幸先能有善意。必獲大福。賈人聞佛名。皆喜言佛必獨大尊。天神所敬非凡品也。即和麨蜜俱詣樹下稽首上佛。佛念先古諸佛。哀受人施法皆持鉢。不宜如餘道人手受食也。四天王即遙知佛當用鉢。如人屈伸臂頃。俱到頞那山上。如意所念石中自然出四鉢。香潔無穢。四天王各取一鉢。還共上佛。願哀賈人令得大福。方有鐵鉢後弟子當用食。佛念取一鉢。不快餘王意。便悉受四鉢。累置左手中。右手按之合成一鉢。令四際現。而便前行。威儀[3]詳序步若鵝王。路逢外道名優波伽。既見如來相好莊嚴。諸根寂定歎爲奇特。即說偈言

世間諸衆生　皆爲三毒縛
諸根又輕躁　馳蕩於外境
而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑
仁者所學師　其姓字何等

爾時世尊以偈答曰

我今已超出　一切衆生表
微妙深遠法　我今已具足
三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮華在水　不染濁水泥
自悟八正道　無師無等侶
如淸淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪爲天人師
身口意滿足　故號爲牟尼
欲趣波羅柰　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉

爾時優波迦。聞此偈言心生歡喜。歎未曾有合掌恭敬。圍繞而去。迴顧瞻矚不見乃去。爾時世尊即復前行。次到阿闍婆羅水側。日暮止宿而便入定。當於爾時七日風雨。時彼水中有大龍王。名曰眞隣陀。見佛入定。即以其身圍繞七匝。滿七日已。時彼龍王化爲人形。頭面禮足而白佛言。世尊在此七日之中。不至乃甚患風雨也。爾時世尊以偈答曰

諸天及世人　所歎五欲樂
比我禪定樂　不可爲譬類

時彼龍王聞佛此偈。歡喜踊躍頭面禮足。還歸所止。瑞應本起云。起到文隣盲龍無提水邊。坐定七日不喘不息。光照水中龍目得開。即識如來如前。三佛光明。目輒得視龍王

[1]於＝與【宋】【元】【宮】　[2]戚＝慽【宋】【宮】　[3]詳＝庠【宋】【元】

歡喜。沐浴名香栴檀蘇合。出水見佛相好光影。如樹有華。前繞佛七匝。身離佛國四十里。龍有七頭羅覆佛上。欲以障蔽蚊虻寒暑。時雨七日。龍一心不饑不渴。七日雨止佛從定寤。龍化作年少道人。著好服飾稽首問佛。佛得無寒得無熱。無爲蚊虻所嬈近耶。佛時答言

久得在屏處　思道其福快
昔所願欲聞　今已悉知快
不爲彼所❶嬈　能安衆生快
度世三毒滅　得佛泥洹快
生世得覩佛　聞受經法快
得與辟支佛　眞人會亦快
不與愚從事　得離惡人快
有黠別眞僞　知信正道快

佛告龍王。汝當復自歸於佛。自歸於法。自歸於比丘僧。卽受三自歸。諸畜生中。是龍爲先見佛

爾時世尊。卽復前往波羅柰國。至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處。時彼五人遙見佛來。共相謂言。沙門瞿曇棄捨苦行而還。退受飮食之樂。無復道心。今既來此。我等不須起迎之也。亦勿作禮敬。問所須爲敷坐處。若欲坐者自隨其意。作此語竟而各默然。爾時世尊既來至已。五人不覺各從座起。禮拜奉迎互爲執事。或復有爲持衣鉢者。或有取水供盥漱者。或復有爲澡洗脚者。各違本誓。猶故稱佛以爲瞿曇。爾時世尊語憍陳如言。汝等共約見我不起。今者何故。違先所誓而卽驚起。爲我執事。時彼五人聞佛此言。深生慚愧卽前白言。瞿曇行道得無疲倦。爾時世尊語五人言。汝等云何於無上尊。而以高情稱喚姓也。我心如空於諸毀譽無所分別。但汝憍慢自招惡報。譬如有子稱父母名。於世儀中猶尙不可。況我今是一切父母。時彼五人。又聞此語倍生慚愧。而白佛言。我等愚癡無有慧識。不知今者已成正覺。所以者何。往見如來。日食麻米苦行六年。而今還受飮食之樂。我以是故謂不得道。爾時世尊語憍陳如言。汝等莫以小智輕量。我道成與不成。何以故。形在苦者心則惱亂。身在樂者情則樂著。是以苦樂兩非道因。譬如鑽火澆之以水。則必無有破闇之照。鑽智慧火亦復如是。有苦樂水慧光不生。以不生故。不能滅於生死黑障。今者若能棄捨苦樂。行於中道心則寂定。堪能修彼八正聖道。離於生老病死之患。我已隨順中道之行。得成阿耨多羅三藐三菩提。時彼五人旣聞如來如此之言。心大歡喜踊躍無量。瞻仰尊顏目不暫捨。爾時世尊觀五人根。堪任受道。而語之言。憍陳如。汝等當觀五盛陰苦。生苦老苦病苦死苦。愛別離苦怨憎會苦。所求不得苦。失榮樂苦。憍陳如。有形無形。無足一足二足四足多足。一切衆生。無不悉有如此苦者。譬如以灰覆於火上。若遇乾草還復燒然。如是諸苦由我爲本。若有衆生起微我相。還復更受如此之苦。貪欲瞋恚及以愚癡。皆悉緣我根本而生。又此三毒是諸苦因。猶如種子能生於芽。衆生以是輪迴三有。若滅我想及貪瞋癡。諸苦亦皆從此而斷。莫不悉由彼八正道。如人以水澆於盛火。一切衆生。不知諸苦之根本者。皆悉輪迴在於生死。憍陳如。苦應知。❷集當斷。滅應證。道當修。憍陳如。我已知苦。已斷❸集。已證滅。已修道。故得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝今應當知苦斷*集證滅修道。若人不知四聖諦者。當知是人不得解脫。四聖諦者是眞是實。苦實是苦。*集實是*集。滅實是滅。道實是道。憍陳如。汝等解未。憍陳如言。解已世尊。知已世尊。以於四諦得解知故。故名阿若憍陳如。當三轉四諦十二行法輪時。阿若憍陳如於諸法中。遠塵離垢得法眼淨。時虛空中。八萬那由他諸天。亦離塵垢得法眼淨

爾時地神見於如來。在其境界而轉法輪。心大歡喜高聲唱言。如來於此轉妙法輪。虛空天神既聞此言。又生踊躍展轉唱聲。乃至阿迦膩吒天。諸天聞已欣悅無量。高聲唱言。如來今日於波羅柰國鹿野苑中仙人住處。轉大法輪。一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉。爾時大地十八相動。天龍八部於虛空中作衆*妓樂天鼓自鳴。燒衆名香散諸妙華。寶幢幡蓋歌唄讚歎。世界之中自然大明。阿若憍陳如於弟子中。以始悟故爲第一弟子。時彼摩訶那摩等四人。聞佛轉法輪已。阿若憍陳如獨悟道跡。心自念言。世尊若更爲我說法。我等亦當復得悟道。作此念已。瞻仰尊顏目不暫捨。爾時世尊知四人念。

❶嬈＝繞【宮】　❷集＝習【宋】【宮】*　❸集＝習【宮】

即便重爲廣說四諦。于時四人於諸法中。亦離塵垢得法眼淨。時彼五人見道跡已。頂禮佛足而白佛言。世尊。我等五人。已見道跡已證道跡。我等今者。欲於佛法出家修道。唯願世尊慈愍聽許。於時世尊。喚彼五人善來比丘。[1]鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。爾時世尊問彼五人。汝等比丘。知色受想行識。爲是常爲無常也。爲是苦爲非苦也。爲是空爲非空也。爲有我爲無我也。時五比丘。聞佛說是五陰法已。漏盡意解成阿羅漢果。即便答言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。於是世間始有六阿羅漢。佛阿羅漢是爲佛寶。四諦法輪是爲法寶。五阿羅漢是爲[2]僧寶。如是世間三寶具足。爲諸天人第一福田

爾時有長者子。名曰耶舍。聰明利根極大巨富。閻浮提中最爲第一。服天冠[3]瓔珞。著無價寶屐。其於中夜與諸*妓女。相娛樂已各還疑息。忽從眠覺見諸*妓女。或有伏臥或有仰眠。頭髮[4]鬘亂涎唾流出。樂器服玩顚倒縱橫。既見是已生厭離心而自念言。我今在此災怪之內。於不淨中妄生淨想。作是念時以天力故。空中光明門自然開。尋光而去趣鹿野[5]范。路由恒河高聲唱言苦哉苦哉。佛言耶舍。汝便可來。我今此有離苦之法。耶舍聞已。所著寶屐價直閻浮提。即便脫之度於恒河。往詣佛所。見三十二相八十種好顏容挺特威德具足。心大歡喜踊躍無量。五體投地頂禮佛足。唯願世尊救濟於我。佛言。善哉善哉善男子。諦聽諦聽善思念之。如來即便隨順其根而爲說法。耶舍。色受想行識無常苦空無我。汝知之不。是時耶舍聞說此語。即於諸法。遠塵離垢得法眼淨。於是如來重說四諦。漏盡意解心得自在。成阿羅漢果。即答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。爾時如來。猶見耶舍。著嚴身具。即說偈言

雖復處居家　服寶嚴身具
善攝諸情根　厭離於五欲
若能如此者　是爲眞出家
身雖在曠野　服食於麁澁
意猶貪五欲　是爲非出家
一切造善惡　皆從心想生
是故眞出家　皆以心爲本

爾時耶舍。既見如來說此偈已。心自念言。世尊所以說此偈者。正當以我猶著七寶。我今宜應脫如此服。即便禮足而白佛言。唯願世尊聽我出家。佛言善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。爾時耶舍父。既至天曉求覓耶舍。不知所在心大懊惱。悲號涕泣緣路推尋。到恒河側見其子屐。心自思惟。我子正當從此道去。即尋其跡至於佛所。爾時世尊。知其爲子故來至此。若使即得見耶舍者。必生大苦或能命終。便以神力隱耶舍身。其父即便前到佛所。頭面禮足退坐一面。於是如來。即隨其根而爲說法。善男子。色受想行識。無常苦空無我。汝知之不。時耶舍父聞說此言。即於諸法。遠塵離垢得法眼淨。而答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。爾時如來。既已知其見於道跡。恩愛漸薄而問之言。汝何因緣而來至此。其即答言。我有一子名曰耶舍。昨夜之中忽失所在。今且推求。見其寶屐在恒河側。追尋之跡故來至此。爾時世尊攝其神力。其父即便得見耶舍。心大歡喜語耶舍言。善哉善哉。汝爲此事眞實快也。既能自度又能度他。汝今在此。故令我來得見道跡。即於佛前受三自歸。於是閻浮提中。唯此長者爲優婆塞。最初獲得供養三寶。爾時又有耶舍[6]朋類。五十長者子。聞佛出世。又聞耶舍於佛法中。出家修道。各自念言。世間今者有無上尊。長者子耶舍。聰慧辯了才藝兼人。乃能捨其豪族。棄五欲樂。毀形守志而爲沙門。我等今者。復何顧戀不出家也。作是念已共詣佛所。未至之間遙見如來。相好殊特光明赫奕。心大歡喜擧體清涼。敬情轉至即前佛所。合掌圍繞頭面禮足。諸長者子。宿植德本聰達易悟。如來即便隨其所應而爲說法。善男子。色受想行識無常苦空無我。汝知之不。說此語已。諸長者子於諸法中。遠離塵垢得法眼淨。即答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。唯願世尊聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。又爲廣說四諦。時五十比丘漏盡意解。得阿羅漢果。爾時始有五十六阿羅漢。是時如來告諸比丘。汝等所作已辦。堪爲世間作上福田。宜各遊方教化。以慈悲心度諸衆

[1] 鬚＝鬢(宮)　[2] 僧＝作(宮)　[3] 瓔珞＝纓絡(宋)(宮)　[4] 鬘＝蓬(宋)(元)(宮)　[5] 范＝苑(宮)　[6] 朋＝明(元)、多(宮)

生。我今亦當獨往摩竭提國王舍城中。度諸人民諸比丘言。善哉世尊。爾時比丘頭面禮足。各持衣鉢辭別而去

爾時世尊。卽便思惟。我今應度何等衆生。而能廣利一切人天。唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人。在摩竭提國學於仙道。國王臣民皆悉歸信。又其聰明利根易悟。然其我慢亦難摧伏。我今當往而度脫之。思惟是已。卽發波羅奈。趣摩竭提國。日將昏暮。往優樓頻螺迦葉住處。于時迦葉。忽見如來相好莊嚴。心大歡喜而作是言。年少沙門從何而來。佛卽答言。我從波羅奈國當詣摩竭提。日既晚暮欲寄一宿。迦葉又言。寄宿止者甚不相違。但諸房舍悉弟子住。唯有石室極爲潔淨。我事火具皆在其中。此寂靜處可得相容。然有惡龍。居在其內恐相害耳。佛又答言。雖有惡龍但以見借。迦葉又言。其性兇暴必當相害。非是有惜 佛又答言。 但以見借必無辱也。迦葉又言。 若能住者便自隨意。佛言善哉。卽於其夕而入石室。結跏趺坐而入三昧。爾時惡龍。毒心轉盛擧體烟出。世尊卽入火光三昧。龍見是已。火焰衝天焚燒石室。迦葉弟子。先見此火而還白師。彼年少沙門聰明端嚴。今爲龍火之所燒害。迦葉驚起見彼龍火。心懷悲傷。 卽勅弟子。以水澆之水不能滅。火更熾盛石室融盡。爾時世尊。身心不動容顏怡然。降彼惡龍使無復毒。授三歸依置於鉢中。至天明已。迦葉師徒俱往佛所。年少沙門龍火猛烈。將無爲此之所傷也。沙門借室。我昨所以不相與者正爲此耳。佛言。我內淸淨。終不爲彼外災所害。彼毒龍者今在鉢中。卽便擧鉢以示迦葉。迦葉師徒。見於沙門處火不燒。降伏惡龍置於鉢中。歎未曾有。語弟子言。年少沙門雖復神通。然故不如我道眞也

爾時世尊語迦葉言。我今方欲停止此處。迦葉答言。善哉隨意。是時如來。於第二夜坐一樹下。時四天王夜來佛所而共聽法。各放光明照踰日月。迦葉夜起。遙見天光在如來側。語弟子言。年少沙門亦事於火。至明日曉往詣佛所。問言。沙門汝事火也。佛言不也。有四天王。夜來聽法是其光❶耳。於是迦葉語弟子言。年少沙門有大神德。然故不如我道眞也。至第三夜。釋提桓因來下聽法。放大光明如日初昇。迦葉弟子。遙見天光在如來側。而白師言。年少沙門定事火也。至於明旦往詣佛所。問沙門言。汝定事火。佛言不也。釋提桓因來下聽法。是其光*耳。于時迦葉語弟子言。年少沙門神德雖盛。然故不如我道眞也。至第四夜。大梵天王來下聽法。放大光明如日正中。迦葉夜起見有光明在如來側。沙門必定事於火也。明日問佛。汝定事火。佛言不也。大梵天王夜來聽法。是其光*耳。於是迦葉心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。爾時迦葉五百弟子。各事三火。於晨朝時俱欲然火。火不肯然。皆向迦葉具說此事。迦葉聞已心自思惟。此必當是沙門所爲。卽與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子各事三火。且欲然之而火不然。佛卽答言。汝可還去火自當然。迦葉便還見火已然。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。諸弟子衆供養火畢。而欲滅之不能令滅。卽向迦葉具說此事。迦葉聞已心自思惟。此亦當是沙門所爲。卽與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子。朝欲滅火而火不滅。佛卽答言。汝可還去火自當滅。迦葉便歸見火已滅。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。爾時迦葉自事三火。晨朝欲然火不肯然。卽自思惟。此必復是沙門所爲。卽往佛所而白佛言。我朝然火而不肯然。佛卽答言。汝可還去火自當然。迦葉便歸見火已然。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。於時迦葉供養火畢。而欲滅之不能令滅。心自思惟。此必當是沙門所爲。卽往佛所而白佛言。我朝然火。今欲滅之而不肯滅。佛卽答言。汝可還去火自當滅。迦葉便歸見火已滅。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。

瑞應本起云。迦葉復念。是大沙門神則神矣。然未得道。不如我得羅漢。爾時迦葉諸弟子衆。晨朝破薪斧不肯擧。卽向迦葉具說此事。迦葉聞已心自思惟。 此必復是沙門所爲。卽與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子晨朝破薪斧不肯擧。佛卽答言。汝可還去斧自當擧。迦葉便歸。見諸弟子斧皆得擧。而自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。迦葉弟子。卽得擧斧復不肯下。還向迦

❶耳＝身㊂*

葉具說此事。迦葉聞已心自思惟。此亦當是沙門所爲。即與弟子往至佛所。而白佛言。我諸弟子且欲破薪。斧既得舉復不肯下。佛即答言。汝可還去當令斧下。迦葉還歸。見諸弟子斧皆得下。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。爾時迦葉於晨朝時。自欲破薪斧不得舉。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所而白佛言。我且破薪斧不肯舉。佛即答言。汝可還去斧自當舉。迦葉既還斧即得舉。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。迦葉斧既[1]舉已。復不肯下。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所而白佛言。我斧已舉復不肯下。佛即答言。汝可還去斧自當下。迦葉即歸斧即得下。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。爾時迦葉即白佛言。年少沙門夏止住此。共修梵行。房舍衣食我當相給。于時世尊默然許之。迦葉知佛許已。還其所住。即勅日日辦好飲食幷施床座。至明食時自行請佛。佛言。汝去我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至閻浮洲界。取閻浮果滿鉢持來。迦葉未至佛已先到。迦葉後來見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來而先至此。佛以鉢中。取閻浮果。以示迦葉而語之言。汝今識此鉢中果不。迦葉答言不識此果。佛言。從此南行。數萬踰闍那。彼有一洲。其上有樹。名曰閻浮。緣有此樹。故言閻浮提。我此鉢中是彼果也。於一念頃取此果來。極爲香美汝可噉之。於是迦葉心自思惟。彼道去此極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得還往。神通變化殊自迅疾。然故不如我道眞也。普[2]燿經云。迦葉適去。佛以神足上忉利天。取[3]晝度果。神足南行數[4]千萬里極閻浮提界上。取訶[5]梨勒果(餘三天下皆亦如是。文多不載)迦葉曰從何道來。佛言。卿每去後。吾至四[6]域及上忉利天[7]中取此果來。香美可食。卿可食之。瑞應本起云。明日食時迦葉請佛。佛言便去今隨後往。佛南行極閻浮提界上。數千萬里取訶梨勒果。盛滿鉢還。迦葉未歸。佛已坐其床。迦葉至問。何緣先到。佛言。卿適去。我即行此地界。取訶梨勒果。亦香且美便取食之。佛飯已去。迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日光爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已訖還歸所住。洗鉢漱口坐於樹下。明日食時復往請佛。佛言汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至弗婆提取菴摩羅果。滿鉢持來。迦葉未至佛已先到。迦葉後來見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來而先至此。佛以鉢中菴摩羅果。以示迦葉而語之言。汝今識此鉢中果下。迦葉答言。不識此果。佛言。從此東行數萬踰闍那。到弗婆提取此果來。名菴摩羅。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已心自念言。彼道去此極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。覩其神化所未曾有。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日光爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所止。洗鉢漱口坐於樹下。明日食時復往請佛。佛言汝去我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊便即至瞿陀尼。取訶梨勒果。滿鉢持來。迦葉未至佛已先到。迦葉後來見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來而先至此。佛以鉢中訶梨勒果。以示迦葉而語之言。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識此果。佛言。從此西行數萬踰闍那。到瞿陀尼取此果來。名[9]阿梨勒。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已心自念言。彼道去此極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。覩其神通所未曾有。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪曰

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日[8]*光爲其最
於諸福田中　佛福田爲最

[1]舉＝矛【宮】　[2]燿＝曜【宋】【元】【宮】　[3]晝＝盡【宮】　[4]千＝十【宮】　[5]梨＝棃【宋】【元】　[6]域＝城【宋】【元】【宮】　[7]［中］－【宮】　[8]光＝照【宮】*　[9]阿＝呵【宮】

若欲求大果　當供佛福田

佛食已訖還歸所止。洗鉢漱口坐於樹下。明日食時復往請佛。佛言汝去我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊卽便至欝單越。取自然粳米飯。滿鉢持來。迦葉未至佛已先到。迦葉後來見佛已坐。卽便問言。年少沙門。從何道來而先至此。佛以鉢中粳米飯。以示迦葉而語之言。汝今識此鉢中飯不。迦葉答言。不識此飯。佛言。從此北行。數萬踰闍那到欝單越取此自然粳米飯來。極爲香美汝可食之。迦葉聞已心自念言。彼道去此極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。雖復神通難可測量。然故不如我道眞也。迦葉卽便下種種食。佛卽呪曰

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日*光爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食畢已還歸所止。洗鉢漱口坐於樹下。明日食時復往請師。佛言。善哉卽共俱行。既到其舍下種種食。佛卽呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日*光爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

爾時世尊呪願已畢。卽便取食獨還樹下。食竟心念須水。釋提桓因卽知佛意。如大壯士屈伸臂頃。從天下來到於佛前。頭面禮足卽便以手指地成池。其水淸涼具八功德。如來卽便得而用之。澡漱既畢。爲釋提桓因。說種種法。釋提桓因既聞法已。歡喜踊躍忽然不現。還歸天宮。是時迦葉於中食後。林間經行心自念言。年少沙門。今日受食還歸樹下。我當往彼而看視之。卽詣佛所。忽見樹側有一大池。泉水澄淨具八功德。怪而問佛。此中云何忽有此池。佛卽答言。且受汝供還歸。此食食訖。須水澡漱洗鉢。釋提桓因知我此意從天上來。以手指地而成此池。爾時迦葉。既見池水復聞佛言。心自思惟。年少沙門有大威德乃能如此。威致天瑞。然故不如我道眞也

爾時世尊。別於他日。林間經行。見糞穢中有諸弊帛。卽便❶捨取欲浣濯之。心念須石。釋提桓因卽知佛意。如大壯士屈伸臂頃。往香山上取四方石安置樹間。卽白佛言。可就石上浣濯衣也。佛復心念今應須水。釋提桓因又往香山取大石槽。盛淸淨水置方石所。釋提桓因所爲事畢。忽然不現還歸天宮

爾時世尊。浣濯已竟還坐樹下。是時迦葉來至佛所。忽見樹間有四方石及大石槽。卽自思惟。此中云何有此二物。心懷驚怪而往問佛。年少沙門汝此樹間。有四方石及以石槽。從何而來。於是世尊卽答之言。我向經行見地弊帛。取欲浣之。心念須此石。釋提桓因知我此意。卽往香山而取之來。迦葉聞已歎未曾有。而自念言年少沙門。雖有如是大威神力能感諸天。然故不如我道眞也

釋迦譜卷第四

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐*譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四❷之五出因果經

爾時世尊。又於他日入指池而自洗浴。洗浴訖已心念欲出。無所攀持。池上有樹名迦羅迦。枝葉蔚映臨於池上。樹神卽便按此樹枝令佛攀出還坐樹下。于時迦葉來至佛所。忽然見樹曲枝垂蔭。怪而問佛。此樹何故曲枝垂蔭。佛卽答言。我於向者入池洗浴。出無所攀。樹神致感爲我曲之。於是迦葉見樹曲枝。又聞佛言歎未曾有。而自心念。年少沙門乃有如此大威德力能感樹神。然故不如我道眞也

爾時迦葉心自念言。明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等。當來就我作七日會。年少沙門若來在此。國王臣民婆羅門長者居士等。見其相好及以神通威德力者。必當捨我而奉事之。願此沙門。於七日中不來我所。佛知其意卽便往詣北欝單越。七日七夜停彼不見。過七日已集會訖畢。國王辭去。迦葉心念。年少沙門近於七日不來我所。善哉快哉。我今既有集會餘饌欲以供之。其若

❶捨＝拾【宋】【元】【宮】　❷〔之五〕－【宮】

來者善得時宜。於是世尊即知其意。從欝單越。譬如壯士屈伸臂頃來到其前。于時迦葉忽見如來。心大驚喜即問佛言。汝近七日遊行何處而不相見。佛即答言。摩竭提王及諸臣民。婆羅門長者居士。於七日中就汝集會。汝近心念不欲見我。是故我往北欝單越。以避汝耳。汝今心念欲令我來。所以今者故來詣汝。迦葉聞佛說此言已。心驚毛竪而作此念。年少沙門乃知我意。甚爲奇特。然故不如我道眞也

爾時世尊。又於他日。心自思惟。優樓頻螺迦葉。根緣漸熟。今日正是調伏其時。思惟是已即趣尼連禪河。既到河側。是時魔王來❶詣佛所。而白佛言。世尊。今者宜般涅槃。今者宜般涅槃。何以故。所應度者皆悉解脫。今者正是般涅槃時。如是三請。世尊爾時答魔王言。我今未是般涅槃時。所以者何。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。未具足故。所應度者皆未究竟。諸外道衆悉未降伏。爾時如來亦復三答。魔王聞已心懷愁惱。即還天宮。世尊即便入尼連禪河。以神通力令水兩開。佛所行處步步塵出。使兩面水皆悉涌起。迦葉遙見謂佛沒溺。即與弟子乘船而來。既至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有。而自念言。年少沙門雖有如此神通之力。然故不如我道眞也。是時迦葉即問佛言。年少沙門欲上船不。佛言甚善。于時世尊即以神力。從船底入結❷加趺坐。迦葉見佛從船底入。而無穿漏。歎其希有。心自念言年少沙門乃有如是自在神力。然故不如我得眞羅漢也

瑞應本起云。如是變化凡有十八。迦葉復念。是大沙門神則神矣。然不如我以得羅漢也。佛即語言。迦葉汝非羅漢。亦復非是阿羅漢道。汝今何故起大我慢。瑞應本起云。佛語迦葉汝非羅漢。不知道證。胡爲强顏不知羞恥。虛妄自稱我有道德。於是迦葉心驚毛竪。慚愧無顏自知無道。即稽首言。今大道人實妙神聖。乃知我意。迦葉聞說如此語時。心懷愧懼身毛皆竪。而自念言。年少沙門善知我心。即白佛言。如是沙門。如是大仙。善知我心。唯願大仙攝受於我。佛即答言。汝既年老百二十歲。又復多有弟子眷屬。又爲國王臣民所敬。若欲決定入我法者。先與弟子熟共論詳。迦葉答言。善哉善哉如大仙勅。然我內心非不決定。爲當還與弟子論耳。作此語已即還本處。集諸弟子而語之言。年少沙門住此以來。見其種種神通變化。極爲奇特智慧深遠。性又安❸詳。我今便欲歸依其法。汝等云何。弟子答言。我等所知皆尊者恩。年少沙門既爲尊者之所歸信。豈當有虛。我等亦見有諸奇異。尊者若欲必受其法。我等亦願隨從歸依。于時迦葉聞諸弟子作是言已。即便相與俱詣佛所。而白佛言。我及弟子今定歸依❹惟願大仙時攝我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即隨所應廣說四諦。于時迦葉聞說法已。遠塵離垢得法眼淨。乃至漸漸成阿羅漢❺果。爾時迦葉五百弟子。既見其師已爲沙門。心生願樂亦欲出家。即白佛言。我等大師。已爲大仙之所攝受今成沙門。我等亦樂隨大師學。唯願大仙聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。即成沙門。於是世尊。即爲轉於四諦法輪。時五百弟子。遠塵離垢得法眼淨。成須陀洹果。漸漸修行。乃至亦得阿羅漢果。爾時迦葉及五百弟子。以其事火種種之具。悉皆捐棄尼連禪河。師徒相與隨佛而去。爾時迦葉二弟。一名那提迦葉。二名伽闍迦葉。各有二百五十弟子。在尼連禪河側。居於下流。忽見其兄幷及弟子。所事火具悉逐流來。心大驚愕而自念言。我兄今者有何不祥。事火之具今隨水流。將非惡人之所害也。是時二弟奔競相就。而共議言。我兄今者。若復不爲惡人所害。諸物何緣從水而來。苦哉怪哉。我等宜速共至兄所。即便相與逆流而上。至兄住處空寂無人。心大悲絕。不知其兄及諸弟子之所在處。四向推尋。遇見舊人而問之言。我仙聖兄及諸弟子。不知所在。汝見之不。舊人答曰。汝仙聖兄與諸弟子。棄事火具。皆悉往於瞿曇之所。出家學道。是時二弟聞此語已。心大懊惱怪未曾有。又自念言。云何棄於阿羅漢道。而復更求他餘法也。即便馳往至其兄所。到已見兄幷及眷屬。剃除鬚髮身被袈裟。即便跪拜而問兄言。兄本既是大阿羅漢。聰明智慧無與等者。名聞十方莫不宗仰。何故於今自捨此道。還從人學此非小事。爾時迦葉答其弟言。我見世尊成就大慈大悲。有三事奇特。一者神通

❶〔詣〕－【明】　❷加＝跏【宋】【元】【明】　❸詳＝庠【宋】【元】【明】*　❹惟＝唯【明】　❺〔果〕－【明】

變化。三者慈心淸徹。決定成就一切種智。三者善知人根隨順攝受。以此事故。於佛法中出家修道。 我今雖復國王臣民。所見宗敬。世論機辯無能折者。然非永斷生死之法。唯有如來所可演說。能盡生死。旣値如是大聖之姪。而不自勵。師彼高勝。則是無心亦爲無眼。二弟白言。若如兄語。決定是成一切種智。我所知得。皆是兄力。兄今旣已從佛出家。我等亦願隨順兄學。卽各語其諸弟子言。我今欲同大兄於佛法中。出家修道。汝意云何。時諸弟子卽答師言。我等所以得有知見。皆大師恩。大師若欲於佛法中而出家者。亦願隨從。於是那提迦葉。迦闍迦葉。各與二百五十弟子。至於佛所頭面禮足。而白佛言。世尊。唯願慈哀濟度我等。佛言善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。卽成沙門。時那提迦葉伽闍迦葉。又白佛言。我諸弟子。今皆欲於佛法出家。唯願世尊垂愍聽許。佛卽答言。善哉善哉。爾時世尊。便呼善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。卽成沙門。爾時世尊。卽爲那提迦葉伽闍迦葉。及諸弟子現大神變。又應其心而爲說法。語言比丘。 當知世間皆爲貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙。汝等往昔奉事三火。旣能絕棄除此外惑。今三毒火尙猶在身。宜速滅之。時諸比丘聞佛此語。於諸法中遠離塵垢。得法眼淨。世尊又爲說四諦。皆得阿羅漢果

爾時世尊心自念言。頻婆娑羅王。往昔於我有約誓言。若道成者願先見度。今日時至宜應往彼。滿其本願作此念已。卽與迦葉兄弟。及千比丘眷屬圍繞。往王舍城諸頻婆娑羅王所。爾時頻婆娑羅王。昔以聚落。給優樓頻螺迦葉者旣見迦葉及其弟子。悉爲沙門卽還啓王。說如此事。王與諸臣旣聞此語。心大驚怪默然無聲。時外人民聞此語已。各相謂言。 優樓頻螺迦葉。智慧深遠無與等者。年又耆老已得阿羅漢。云何反爲瞿曇弟子。終無此理。乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳。爾時世尊。漸近王舍城。住於杖林。 時優樓頻螺迦葉。卽便遣其常所使人。白頻婆娑羅王言。我今於佛法中出家修道。今隨從佛來至杖林。大王宜先禮拜供養。王聞來信說此言已。方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子。卽勅嚴駕。與諸大臣婆羅門。及人民衆。往詣佛所。至杖林外。王卽下輿除去儀飾。出至佛前。爾時空中有天而語王言。 如來今者在此林中。是諸天人最上福田。大王宜應恭敬供養。又應宜示國中人民。皆悉令其供養如來。時王旣聞彼天語已。心大歡喜倍增踊躍。普曜經云。時瓶沙王聞之欣然。大悅吾本共要得佛相度。勅諸大臣長者梵志。國中吏民。嚴治道路。散華燒香持諸幢蓋。王乘羽葆之車。大臣百官前後導從。千乘萬騎。長者梵志萬二千人。欲出城迎忽大風起閉其城門。王怪所以今行迎佛。當有吉喜快善瑞應。時城門神卽謂王言。 快無不利。 王往前世。與八萬四千王。治寺起塔。 誓言。於來世一時見佛。諸受道敎。今有一人閉在刑獄。違其本誓。故城門閉。當放大赦獄中人出。同時見佛諮受訓誨。城門乃開。王聞乃遣速勅詔。①放大赦境土獄囚得出。一時往迎。時佛入國。有大社樹名曰遮越。佛與比丘坐樹下。王遙見佛。如星中月。猶如日出天下大明靡不照耀。 亦如帝釋梵王。 聖帝處於本宮。如樹華茂晃若金色。威神特顯光明巍巍。超絕無侶。王心踊躍下車步進。五體威儀。除蓋履扇冠幘刀杖。前稽首佛足。自稱其號。我是國主瓶沙王也。久服聖尊饑虛積時。如是至三。佛告王曰。實如來言是王瓶沙也。諸佛天神皆護王身。王曰。蒙祐退坐一面。前者作禮。中者低頭。後者叉手。皆却坐訖。王及臣民覩優②樓迦葉在山學仙。耆舊來久怪之佛邊。心自念言。佛是優*樓師。優*樓是佛師乎。佛覩心念卽告優*樓。爲說偈言

云何優*樓卿　本可所事神
祠祀歸水火　日月衆梵天
事來爲幾何　夙夜精進學
心中不懈廢　寧益致神仙

於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來　以歷八十年
奉風水火神　日月諸山川
夙夜不懈廢　心中無他念
至竟無所獲　値佛乃安寧

王及群臣國中萬民。爾乃別知優*樓迦葉。是佛弟子。便進林中。遙見如來相好莊嚴。又見優樓頻螺迦葉。兄弟三人幷其弟子。前後圍繞。如盛月滿處衆星中。行步踊悅不能自勝。既至佛所頭面禮足。而白佛言。我是月

①放＝板(宮)　②樓＝𧍞(宋)(元)(明)*

種摩竭提王。名頻婆娑羅。世尊知不。佛即答言。善哉大王。於是頻婆娑羅王。却坐一面。時婆羅門及以大臣。諸人民衆皆悉就坐。爾時世尊。既見來衆皆安坐已。即以梵音。慰問頻婆娑羅王言。大王。四大常安隱不。統理民務無乃勞耶。王即答言。蒙世尊恩幸得安隱。爾時頻婆娑羅王。及餘大衆婆羅門。長者居士大臣人民。既見迦葉為佛弟子。自相謂言。嗚呼如來有大神力。智慧深遠不可思議。乃能伏於如此之人。以為弟子。爾時復有諸餘人衆。心自念言。優樓頻螺迦葉。有大智慧。普為世人之所歸信。云何當為沙門瞿曇而作弟子。心懷狐疑。爾時世尊。知彼心念即語迦葉。汝今宜應現諸神變。于時迦葉即昇虛空。身上出水身下出火。身上出火身下出水。或現大身滿虛空中。或復現小。或分一身為無量身。或現入地還復踊出。於虛空中行住坐臥。彼衆見已歎未曾有。悉皆稱言第一大仙。爾時迦葉現此變已。即從空中到於佛前。頭面禮足而白佛言。世尊實是天人之師。我今實是世尊之弟子。如是三說。佛即答言。如是如是迦葉。汝於我法是何等利。棄捨火具而出家也。於是迦葉。以偈答言

我於昔日中　所事火功德
得生天人中　受於五欲樂
恒如是輪轉　沒於生死海
我見此過患　所以棄捨之
又復事火福　得生天人中
增長貪恚癡　是故我遠離
又復事火福　為求將來生
既已有生故　必有老病死
已見如此事　是故棄火法
施會修苦行　乃以事火福
雖得生梵天　此非究竟處
以是因緣故　所以棄事火
我見如來法　離生老病死
究竟解脫處　是故今出家
如來真解脫　為諸天人師
以是因緣故　歸依大聖尊
如來大慈悲　現種種方便
及諸神通力　而以引導我
云何而復應　奉事於火法

爾時頻婆娑羅王。及諸大衆聞優樓頻螺迦葉。說此偈言心大歡喜。於如來所深生敬信。決定得知如來必成一切種智。審知迦葉是佛弟子。爾時諸天於虛空中。雨衆天華作妙[1]妓樂。異口同音唱言善哉。優樓頻螺迦葉快說此偈。爾時世尊。知諸大衆心意決定。無復狐疑。又觀其根皆以成熟。即為說法。大王當知。此五陰身以識為本。因於識故而生意根。以意根故而生於色。而此色法生滅不住。大王。若能如是觀者。則能於身善知無常。如此觀身不取身相。即能離我及於我所。若能觀色離我我所。即知色生便是苦生。若知色滅便是苦滅。若人能作如此觀者。是名為解脫。若人不能作斯觀者。是名為縛。法本無我及以我所。以倒想故橫計有我及以我所。無有實法。若能斷此倒惑想者。即是解脫。爾時頻婆娑羅王。心自思惟。若謂衆生言有我者。而名為縛。一切衆生皆悉無我。既無有我誰受[2]來報。爾時世尊知彼心念。即語之言。一切衆生。所為善惡及受果報。皆非我造亦非我受。而今見有造作善惡。受果報者。大王。諦聽。當為王說。大王。但以情塵識合。於境生染果想滋繁。以是緣故馳流生死備受苦報。若於境無染。息其果想即得解脫。以情塵識三事因緣。共起善惡及受果報。更無別我。譬如鑽火。因手轉燧得有火生。然彼火性。不從手生及以燧出。亦復不離手及燧鑽。彼情塵識亦復如是。時頻婆娑羅王又自思惟。若以情塵識[3]和合故。而有善惡受果報者。便為常合不應離絕。若不常合是即為斷。爾時世尊知王心念。即便答言。此情塵識不常不斷。何以故。合故不斷。離故不常。譬如緣於地水。因彼種子而生芽葉。種子既謝不得名常。生芽葉故不得名斷。離於斷常故名中道。三事因緣亦復如是。爾時頻婆娑羅王。聞此法已心開意解。於諸法中。遠塵離垢得法眼淨。八萬那由他婆羅門。大臣人民亦於諸法。遠塵離垢得法眼淨。九十六萬那由他諸天[4]人。又於諸法。遠塵離垢得法眼淨。時頻婆娑羅王。即從座起頂禮佛足。合掌白佛快哉世尊。能捨轉輪聖王之位。出家學道成一切種智。我昔愚癡。欲留世尊臨治小國。今覩慈顏又聞正法。方懷慚愧追悔昔過。唯願世尊。以大慈悲受我懺悔。我於昔日

[1]妓＝伎【宋】【宮】＊　[2]來＝果【宮】　[3]和＝知【宋】【宮】　[4]［人］－【宮】

白世尊言。若得道時願先度我。今日始蒙宿願成遂。荷世尊恩。得覩道跡。我從今日。供養世尊。及比丘僧。當令四事不使有乏。唯願世尊住於竹園。令摩竭提國長夜獲安。佛即答言。善哉大王。乃能捨於三不堅法。求三堅報。當令王願得滿足也。時頻婆娑羅王。知佛受請住竹園已。頂禮佛足辭退而去。普曜經云。大臣賀王。前時諸王悉不見佛。今獨王見。宿福祿厚故乃爾耳。王益欣踊亦賀諸臣。卿等大德値是聖尊。王還宮中勅宮夫人。[1]婇女大小及國吏民。歲三月六齋守禁法施戒博聞。王適歸宮。時天帝釋將八萬天。散華佛上歸命作禮而去。言南無佛。尋皆悉度。得法眼淨

時摩竭國有一長者。名曰迦陵。見佛入國。天人所奉而無精舍。我有好園欲用上佛。往詣佛所稽首足下。前白佛言。佛愍一切如親愛子。棄轉輪王不慕世榮。今無精舍有一竹園去城不遠。願以奉佛可作精舍。佛受祝願。佛及聖衆遊處其中。是故名曰迦陵竹園。王還城已即勅諸臣。今於竹園起諸堂舍。種種莊飾極令嚴麗。懸繒幡蓋散華燒香。悉皆辦已即便嚴駕。往至佛所頭面禮足。而白佛言。竹園僧伽藍。修理始畢。唯願世尊與比丘僧。哀愍我故往住彼也。爾時世尊與諸比丘。及無量諸天。前後圍繞入王舍城。當於如來蹈門閫時。城中樂器不鼓自鳴。門狹更廣門下更高。一切丘墟皆悉平坦。臭穢塵垢自然香淨。聾者得聽瘂者能語。盲者得視狂者得正。拘[2]躄疾病普皆除愈。枯木發華腐草榮秀。異類衆鳥繽紛翔集。出和雅音。有如是等種種祥瑞。旣入城已。與頻婆娑羅王俱往竹園。爾時諸天滿虛空中。時王即便手執寶瓶。盛以香水。於如來前而作是言。我今以此竹園。奉上如來及比丘僧。唯願哀愍爲我納受。作此言已即便奉捨。爾時世尊默然受之。說偈呪願

若人能布施　斷除於慳貪
若人能忍辱　永離於瞋恚
若人能造善　則遠於愚癡
能具此三行　速至於涅槃
若有貧窮人　無財可布施
見他修施時　而生隨喜心
隨喜之福報　與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民。見王奉施如來僧伽藍。皆悉踊躍生隨喜心。爾時頻婆娑羅王。施僧伽藍已。心大歡喜頭面禮足。退還所住。閻浮提中諸王見佛。頻婆娑羅最爲其[3]首。諸僧伽藍。竹園僧伽藍。最爲其始。爾時世尊與諸比丘。住竹園僧伽藍。于時王舍城中。有二婆羅門。聰明利根有大智慧。於諸書論無不通達。辯才語議莫能摧伏。一姓拘栗名優婆室沙。母名舍利。故擧世喚爲舍利弗。二姓目揵連。名目揵羅夜那。各有一百弟子。普爲國人之所宗仰。二人互共以爲親友。極相愛重咸共誓言。若先得聞諸妙法者。要相開悟無得悋惜

爾時阿捨婆耆比丘。著衣持鉢入村乞食。善攝諸根威儀*詳序。路人見者皆生恭敬。時舍利弗忽於路次。逢見阿捨婆耆。善攝諸根威儀*詳序。彼舍利弗善根旣熟。見阿捨婆耆心大歡喜。踊躍遍身。停步瞻視不能暫捨。即便問言。我意觀汝似新出家。而能如此攝諸情根。欲有所問唯願見答。汝今大師其名何等。有所教誡演說何法。時阿捨婆耆即便安*詳而答言。我之大師得一切種智。是甘蔗種[4]姓天人之師。相好智慧及神通力。無與等者。我旣年幼學道日淺。豈能宣說如來妙法。然以所知當爲汝說。即說偈言

一切諸法本　因緣生無主
若能解此者　則得眞實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言。即於諸法。遠塵離垢得法眼淨。見道跡已心大踊躍。身諸情根皆悉悅豫。而自念言。一切衆生悉著於我。所以輪迴在於生死。若除我想。即於我所亦皆得離。譬如日光能破於闇。無我之想亦復如是。悉能破於我見闇障。我從昔來所可修學。皆爲邪見。唯今所得是眞正道。作此念已。禮阿捨婆耆足。歸還所止。時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園。時舍利弗還至住處。時目揵連夜那善根已熟。見舍利弗諸根寂定威儀詳序。顏容怡悅異於常日。即便問言我今觀汝。諸根顏貌與常有異。必當已得甘露妙法。我昔與汝共結誓言。若聞妙法要相啓悟。汝有所得願爲我說。時舍利弗即便答言。我今實已得甘露法。目揵連夜那

[1]婇＝采㊪㊧㊥　[2]躄＝躃㊪㊥　[3]首＝道㊥　[4]〔姓〕－㊥

聞已。歡喜無量。歎言善哉。時爲我說。舍利弗言。我今出行逢一比丘。執持衣鉢入村乞食。諸根寂靜威儀*詳序。我既見已深生恭敬。既到其所而問之言。我宜觀汝似新出家。而能如此攝諸情根。欲有所問唯願見答。汝今大師其名何等。有所教誡演說何法。時阿捨婆耆。卽便安詳而見答言。我之大師得一切種智。是甘蔗種天人之師。相好智慧及神通力。無與等者。我既年幼學道日淺。豈能宜說如來妙法。然以所知當爲汝說。卽說偈言

一切諸法本　因緣生無主
若能解此者　則得眞實道

爾時目犍羅夜那。聞舍利弗說此語已。卽於諸法。遠塵離垢得法眼淨。爾時舍利弗與目犍羅夜那。各於佛法得甘露已。共相謂言。我等已於佛法各得利益。今者宜應共往佛所。求索出家。作此語已。各喚弟子而語之言。我等今者。已於佛法得甘露味。唯有此法是出世道。我今欲往求佛出家。汝等云何。諸弟子等答其師言。我等今者有所知見。皆大師力。師若出家我悉隨從。於是二人卽將二百弟子。往詣竹園既入門已。遙見如來相好莊嚴。諸比丘衆前後圍遶。心大歡喜踊躍遍身。爾時世尊見舍利弗。及目犍羅夜那。與諸弟子相隨來已。告諸比丘汝等當知。今此二人將諸弟子。來至我所欲求出家。一名舍利弗。二名目犍連夜那。當於我法中爲上弟子。舍利弗者。於智慧中最爲第一。目犍羅夜那者。於神通中復爲無上。至佛所已頭面禮足。而白佛言。我於佛法已得道跡。樂欲出家願垂聽許。爾時世尊卽便呼言。善來比丘鬚髮自落。袈裟著身卽成沙門。時彼二百弟子。既見其師成沙門已。俱白佛言。我等亦欲隨師出家。唯願世尊垂愍聽許。於是世尊卽便喚言。善來比丘鬚髮自落。袈裟著身卽成沙門。爾時世尊爲舍利弗。及目犍羅夜那。廣說四諦。二人卽得阿羅漢果。又復爲彼二百弟子廣說四諦。卽於諸法遠塵離垢得法眼淨。乃至亦成阿羅漢果。爾時世尊。卽與一千二百五十比丘。皆大阿羅漢。於摩竭提國廣利衆生。諸比丘中。多有人名目犍羅夜那。世尊故名此目犍羅夜那。爲大目犍羅夜那。普曜經云。佛有沙門名曰安陸。遺行宣法開化未聞。五濁之世人在荒迷。不逆至眞入城分衛。衣服齊整威儀禮節。不失常法行步安詳。因是使人見之心悅。時舍利弗本字優波替。而遙見之心中欣然。心自念言。我學來久。未曾覩此沙門衣服。安詳齊整不失儀節。試往問之所奉何道。吾常意疑。當有異聞殊妙之道。求必齊此往問比丘。所事何道誰爲師主。願聞其志。比丘知意。卽說偈曰

吾師三界尊　有三十二相
等不存有無　度衆十二門
我年既幼稚　學根近薄尠
豈能宣至眞　如來無極業
一切諸法本　從緣悉本無
若能反本源　乃名曰沙門

安陸沙門答曰。吾所事師從無數劫。奉行六度無極之法。四等四恩行無❶盡哀。奉無極慈欲度一切。積功累德不可稱載。一生補處在兜術天。降神現存寄迦維羅衛國。處夫人胎如日現水。生行七步天地大動。瑞三十❷二稱己聖音。三界皆苦吾當度之。釋梵四王咸來啓受。九龍浴身其德無量。粗擧其要。非吾螢燭所歎能究。悉非心口之所言思。是吾大師天人之尊於是頌曰

吾師天中天　三界無極尊
相好身丈六　神通遊虛空
化訓去五陰　拔斷十二根
不貪天世位　心淨開法門

時舍利弗欣然大悅。如冥覩明口言善哉。昔來抱疑又吾好學。八歲從師至年十六。靡不周宗行遍天下。十六大國自謂已達。今乃聞異無上正眞。得吾本願今佛所在。答曰在迦陵竹園。將諸弟子往詣佛所。稽首足下問訊至尊。身墮愚冥迷惑歷載。不得諸受今乃奉聖。無極大道。願聽出家得爲比丘。受成就戒。佛言。善哉呼比丘來。頭髮自墮袈裟著身。佛爲說經分別諸法。十二根本豆然意達。漏盡意解得無著果。前白佛言。吾有同學。俗字拘律陀今名目連。少小相順要有至眞。以相開示今已蒙濟。彼沒塵垢未得拔出。承尊聖旨往開示之。佛言善哉。宜知是時。勿得稽留。時舍利弗稽首佛足。辭出入城求目連。遙見目連與諸弟子。遊行城裏街曲里巷。舍利弗趣之。目連觀見體改服變。不與常同問之

❶盡＝盡【聖】　❷二＝一【聖】

所以被服改變有何異見。答曰學人無常唯行大明。吾學積年不値大聖。今乃遇之無上大道。欣慶無量故來相求。同其道味累劫無窮。目連答曰此非。小事善共思惟。舍利弗曰。不須重言吾厭從事。不復欲聞假喩言之。人有珍妙施有勝得。大寶如意明珠及獲寶❶瑛。復欲反求帛祠爲珠。非身所欲。目連答曰。仁智勝我。常兄事卿必不相誤。便當同志將吾受訓。稽首至尊。時舍利弗與目揵連。俱往詣佛稽首佛足。退坐一面叉手白佛。違曠侍省沈沒塵垢。今乃奉覲願爲沙門。啓受法律。佛言善哉卽除澡瓶屛鹿衣杖具。佛呼比丘來。頭髮自❷落袈裟著身。爲說正諦漏盡意解。所作已辦成無著果。佛言此二人等往古世時。誓供養我待吾道成。侍衞左右今乃相値。本有千弟子。得舍利弗目連。有二百五十比丘一時所度

爾時僞羅厥叉國。有一婆羅門名曰迦葉。有三十二相。聰明智慧誦四毘陀經。一切背論無不通達。極爲巨富善能布施。其婦端正學國無雙。二人自然無有欲想。乃至亦不同宿一室。久於往昔種善根故。不樂在家受五欲樂。日夜思惟厭離世間。精勤求訪出家之法。如是推尋不能得已。卽捨家事入於山林。心念口言諸佛如來。出家修道。我今亦當隨佛出家。卽便脫去金縷織成珍寶之衣。而著價直千兩金。壞色納衣自剃鬚髮。爾時諸天於虛空中。旣見迦葉自出家已。而語之言。善男子。甘蔗種族白淨王子。其名薩婆悉達。出家學道成一切種智。擧世號爲釋迦牟尼佛。今者與千二百五十阿羅漢。在王舍城竹園中住。爾時迦葉聞天語已。歡喜踊躍身毛皆竪。卽便往趣竹園僧伽藍。爾時世尊知其當來。而自思惟觀其善根。宜往度之。作此念已。卽行逆之。到多子兜婆而逢迦葉。時彼迦葉。旣見相好威儀特尊。卽便合掌而作此言。世尊實是一切種智。實是慈悲濟衆生者。實是一切所歸依處。卽便五體投地。頂禮佛足而白佛言。世尊今者。是我大師。我是弟子。如是三說。佛卽答言。如是迦葉。我是汝師。汝我弟子。佛又語言。迦葉當知。若人實非一切種智。而欲受汝爲弟子者。頭卽裂壞以爲七分。又復告言。善哉迦葉快哉迦葉。當知五受陰身是大苦聚。于時迦葉聞此語已。卽便見諦。乃至得於阿羅漢果。爾時世尊卽與迦葉俱還竹園。以此迦葉有大威德智慧聰明。是故名之爲大迦葉

爾時世尊告諸比丘言。普光如來出興世時。善慧仙人豈異人乎。卽我身是。緣路所過五百外道。所共論議及隨喜者。今此會中。優樓頻螺迦葉兄弟。及其眷屬❸千比丘是。時賣華女者。今耶輸陀羅是。善慧仙人髮布地時傍有二人擩佛前地。及二百人隨喜助者。今此會中舍利弗大目揵連夜那。并二百弟子比丘是。虛空諸天見善慧仙人。以髮布地。悉皆隨喜而讚歎者。我初得道。鹿野苑中始轉法輪。八萬天子及頻婆娑羅王。所將眷屬八萬那由他人。及九十六萬億那由他天是。汝等當知。過去所種因緣。無量劫終不磨滅。我於往昔精勤修❹習一切善業。及發大願心不退轉。故於今者。而已成就一切種智。汝等宜應勤修道行。無得懈怠。時諸比丘聞佛所說。歡喜頂戴作禮而退。普曜經云。王遙聞子得佛道。已來六年生念久已。心中悲喜饑虛欲覲。有一梵志名優陀耶。聰明智慧本侍菩薩當得其意。王告優陀往請。迎佛別闊。已來十有二年夙夜愁感。不捨其心思一相見如復更生。優陀受教往詣佛所。稽首佛足具以王意白佛。優陀見佛。諸天釋梵歸化一切受命。前白佛言。願得出家以爲沙門。佛言呼比丘來。頭髮自墮便成沙門。得羅漢道佛時所度。其餘前後得道所度不可稱計。佛自念言。本與父王要得佛道。爾乃還國當度父母。今正應還。設若還國無所感動。於事不宜所化尠少。先遣神足弟子。比丘優陀耶。往顯威神足。知佛欲往。乃解道尊威共渴仰。發起道心所度乃多。爾時世尊告優陀耶。佛本出家與父母誓。若得佛道還度父母。今已得佛道德已成。必當還國不違本誓。汝以神足經行虛空。現其神變。乃知吾身已成大道。弟子尙爾況佛威德。巍巍無量爾乃信受。優陀受教神足飛行。經遊虛空往到本國。迦維羅衞城上虛空。現無數變。身上出水身下出火。水不濕身火無所傷。七現七沒。從東方沒地出於西方。西沒東出南沒北出。北沒南出。行空如鳥沒地如水。履水如地。王及臣民莫不欣喜。乃知道尊。於是頌

❶瑛＝英【宋】【宮】　❷落＝隨【宋】【元】【明】　❸千＝十【明】　❹習＝集【宋】【元】【明】

佛從本所行　生死無數度
常念蜎飛類　勤苦無量劫
時坐佛樹下　逮致本宿[1]願
歡喜當聽說　難得數見聞
適成佛道時　輒降魔[2]眷屬
即壞生死本　消愛欲無餘
佛念本生地　意欲見親族
今聽王頭檀　所說甚可悲
比丘名優陀　姿性能悅人
佛遣使令行　乎致消息來
還入父王國　以入宣佛意
今王太子願　意欲還至宮
優陀聞佛教　即聽受奉行
因時於佛前　變化隨地形
其身忽不見　神足來入城
乃至大王殿　父王所坐前
比丘優陀耶　進現悅頭檀
變化若干品　踊出父王殿
淨譬如蓮華　泥土塵不生
父王見恐怖　即問斯何靈
將無是神祇　出地何怪爾
此形姓為誰　本從何得斯
願以開吾意　令心疑結解
從生至於今　未曾覩是變
太子本棄國　求道度衆生
慕勤無數劫　於今乃得成
今王莫恐畏　且寬意悅豫
我以壞衆惡　為王太子使

王聞太子問　淚下如雨墮
十二年已來　乃承悉達聲
今從吉祥至　思寤如更生
太子捨國位　成道號何名
出國坐六年　精進現成佛
號曰天中天　三界尊第一
本時在我尊　為作衆寶殿
刻鏤諸妙飾　於今室何如
優陀所答曰　佛之正真微
常坐於樹下　諸天來歸趣
吾子在宮時　茵[3]褥布婉綖
皆以錦繡成　柔軟有光澤
龍妻奉寶床　天帝貢袈裟
不以好衣喜　其心無增損
在國好美食　甘膳悉共味
今所服食者　安身何等類
執鉢行分衛　福衆無麁細
呪願布施家　世世令安隱
悉達臥寢時　不敢妄呼覺
鼓琴發歌音　爾乃令寤起
如來三昧定　夙夜無眠覺
釋梵來勸助　皆現稽首受
在家雜香浴　若干種衆馨
香香遍室中　今用何所意
八解三脫門　洗浴除心垢
其心淨如空　普安無惱憂
悉達在家時　擣若干雜香
香熏其衣服　清淨無垢障
戒定慧解脫　以為道德香

熏于八難處　世世度十方
四品好床座　以若干寶成
重疊布衆具　以臥起其上
四禪為床座　意定無憒亂
清淨如蓮華　不著于泥水
在宮無數兵　諸臣而宿衛
左右常擁護　目不[4]見惡穢
諸弟子衆具　千二百五十
菩薩無央數　皆來稽首[5]集
本在家未出　有四品好車
象馬牛羊步　遊行觀四方
五通以驂駕　徹視洞聽飛
覩本見衆心　遊觀度生死
子出行往返　幢旛羽彫飾
前後諸導從　各執諸兵仗
四等慈悲護　恩惠仁愛度
普覆衆危難　以嚴飾衆生
生時雜*妓樂　椎鐘及鳴鼓
觀者悉塡路　前後不相害
樹下波羅奈　椎鳴不死鼓
拘隣等得道　八萬四千天
九十六道伏　其音聞三千
衆生莫不悅　啓受心皆明
所領何國土　人民為多少
所化有幾人　悉為歸伏不
領三千大界　化訓諸群生
十方不可稱　莫不蒙濟[6]度
在國恩正法　助吾治萬民
動順禮節訓　莫不承教聞

[1]願＝類〔宮〕　[2]眷＝宮〔宮〕　[3]褥＝蓐〔宮〕　[4]見＝思〔宮〕　[5]集＝習〔宮〕　[6]度＝渡〔宋〕〔元〕〔宮〕

佛解空本無　捨于四顚倒
靡不歸伏者　神靜天爲業
佛與世無儔　博無不備達
汝言何不及　一切皆自歸
正天下滿人　一人頭若干
一頭若干舌　舌解無數義
合集恒沙人　嗟歎佛功德
江沙劫不暢　況我螢燭明

王聞益悲喜。歎曰。善哉善哉。阿夷言不妄。佛當來不。何日當至①乎。優陀報曰。却七日到。王大踊躍。即勅群臣國中萬民。吾往迎佛。尊從威儀法轉輪王。平治道路掃除令淨。香汁灑地懸繒幡綵。豎其②幢蓋周遍國內。其所修治光飾盡宜。千乘萬騎出四十里。往奉迎佛稽首歸命。優陀前報王曰。本受佛教奉命見王。宜共意故今還宣命。說王意旨饑虛無量。欲見至尊稽首受法。幷化萬民咸蒙福慶。王曰。宜知是時勿復稽留。爾時優陀耶還來詣。佛稽首足下以啓國王。世尊及諸弟子。自期七日當還本國。王及臣民莫不欣悅。別來積年夙夜想念。飲食不甘寢不能寐。饑虛日久計日度時。須世尊到已憶七日。於時大聖告諸弟子。明日當發至迦維羅衛見於父王。皆嚴整衣服。護持應鉢。梵釋四王聞佛還國。皆來送侍天雨香汁。散華燒香豎諸幢蓋。四王諸天皆在前。導梵天侍右帝釋侍左。諸比丘衆皆隨佛後。諸天龍神華香*妓樂追於上侍。佛適進路先現瑞應。三千國土六反震動。百歲枯樹皆生華實。諸枯竭溪澗自然泉水。王見此瑞知佛已來。勅諸釋種大臣百官。皆行詣佛散華燒香。豎諸幢幡鼓衆*妓樂。悉出迎佛王遙見佛。在於大衆如星中月。如日初出炤於朝陽。如樹華茂芬芳熾盛。巨身丈六相好嚴身。晃如金山王覩悲喜。前稽首足惟別彌時。今乃相見。大臣百官皆稽首禮。即還入城足蹈門閫。地爲大動天雨衆華。樂器皆鳴。盲者得視。聾者得聽。拘躄得行。病者得愈。瘂者能言。狂者得正。僂者得伸。若被毒者毒爲不行。百鳥禽獸相和悲鳴。婦女珠環相糅作聲。當爾之時見此變化。莫不歎嘗。室寶藏者自然發出。中滿珍琦。懷異心者皆共和同。等心叉手自歸命佛。諸畜生類蒙其光潤。皆得生天。懷妊母人。蒙斯光明。苦痛微薄。皆得在產。端正姝好。消婬怒癡無復塵勞。展轉相視如父如母。如兄如弟如子如身。地獄休息餓鬼飽滿。尋光來至歸命世尊。皆發道意。王見佛巨身丈六。相好光明。體紫金色。諸根寂定。如星中月。晃如金山。天帝梵王四王所奉。覩諸梵志久在山中。薄露身形日炙風飄。身體黑臭在佛邊侍。猶如黑烏在紫金山。不能發起顯佛大德。令一切悅。便勅國中諸豪族釋。端正姝好顏貌殊異。選五百人出爲沙門。侍佛在左右。猶如鳳凰在須彌山。亦如摩尼著水精器。時佛弟難陀亦作沙門。末下鬚髮難有興作。剃頭師前白佛言。人身難得。佛世難値。明時叵遇。今我大天及諸尊者。識道至高不可限量。不慕世榮捨世尊位。行作沙門。今我小節下劣廝賤。何所貪樂不出爲道乎。唯佛哀愍濟救汚泥。沒溺塵埃拔爲沙門。佛言善哉。佛時便呼比丘來。頭髮則墮袈裟在身。即成沙門。禮諸沙門。因隨次坐難在後作。次第作禮到此沙門。即住不禮心自念言。是我家僕不能爲禮。佛知皆難佛法大通。舉學前後不在尊卑。猶如大海悉受萬川。四③流不避汚塗執心。如地四大俱等。地水火風內外無異。其神空淨所著爲名。宜棄自大以法自將。乃應先聖無極道訓。時難見佛教誨切至。事不得止解了本無。棄捐自大下意爲禮。天地大動衆會同歎。善哉善哉。爲道等心。除自高意而下卑心。感於天地爲之大動。從是制法先學爲長。後學爲小。法之常儀各無所恨。無所諍訟。佛時入宮坐於殿上。王及臣民日日供養。百種甘饌。佛說經法所度無量。瞿夷携羅云來。稽首佛足④瞻對問訊。久違侍覲曠廢供養。時王僚屬皆懷沈疑。太子捐國十有二年。何從懷妊生子羅云。佛語父王告諸群僚。瞿夷守節貞潔淸淨無瑕疵也。設王不信今當現證。於時世尊化諸衆僧。皆使如佛。相好光明。等無差異。於時羅云厥年七歲。瞿夷即以指印信環與羅云言。是汝父者以此與焉。羅云應時直前詣佛。以印信環而授世尊。王及群臣咸皆欣⑤躍。稱言善哉。所現無量眞佛子也。佛語父王及諸臣曰。從今已後無復懷疑。此吾之子。緣吾化生。勿咎瞿夷也。王得道證。瞿夷受戒。淨修梵行。宮人大小。咸受戒法。月六歲三。奉齋弗懈。國內淸寧。風雨以節時不

①乎＝于【宮】　②幢＝幡【宮】　③流＝海【宋】【宮】　④瞻＝占【宋】【元】【宮】　⑤躍＝踊【宮】

越序。五穀登賤民安其所。萬邦黎庶咸來慶賀。道德滋茂如月之初

祐尋。法身無形群有已滅。覺智不起萬動永寂。而甫現託生降神胎化者何也。乘大緣以應俗。本誓力以弘慈也。故能運般若之權。任首楞之勢。迴靈兜率。耀化赤澤。陶鈞非我。利見由物。豈言[1]像思議而能語其極哉。是以攝受群萌故地居輪皇。摧制剛夸故才窮藝術。斷拔愛網故去國入山。顯明法尊故降魔道樹。凡斯如跡罔非[2]振俗。應體圓通隨方變現。法身凝湛未嘗起滅。然世識習滯據跡爲眞。欲觀如來失道逾遠。故涅槃經云。若言菩薩在白淨王宮。依因父母生育是身。是魔所說。蓋謂證跡而迷本也。若本跡雙照權實俱明。則披經無礙法身可覩

釋迦譜卷第五

釋迦譜卷第二

梁沙門釋僧祐撰

◎[4]釋迦姨母[5]大愛道出家[6]記第十[7]四

佛還迦維羅衛國。大愛道瞿曇彌。稽首作禮白佛言。我聞女人精進。可得沙門四道。願得受佛法律。我以居家有信。欲出家爲道。佛言且止。無樂以女人入我法律。服法衣者。當不盡壽清淨究暢梵行。瞿曇彌則復求哀。如是至三。佛不[8]聽作禮而退。佛於後時。更遊迦維羅衛。瞿曇彌如前求出家。佛亦不許。佛又與諸比丘留止是國。避雨三月竟出國而去。大愛道與諸老母等。俱行追佛頓止河上。大愛道便前作禮。復求出家。佛言止止。如前不許。便前作禮繞佛而退。住於門外被弊收衣。徒跣而立。顏面垢穢衣服[9]汚塵。[10]噓唏而啼。阿難見之卽問。何以如是。答言。今我[11]用女人故不得出家。自悲傷耳。阿難言。止止且自寬意。待我白佛。阿難卽入稽首白言。我從佛聞女人精進可得四道。今大愛道以至心欲受法律。願佛聽之。佛言止止。無[12]樂使女人入我法律爲沙門也。所以者何。譬如人家生子多女少男。當知是家以爲衰弱。若[13]聽出家[14]令[15]佛清淨梵行不得久住。譬如稻田莠雜不稼。則令善穀[16]傷敗。若使女人入我法律。必令清淨大道不久興盛。阿難復言。大愛道多有善意。佛初生時。乃自育養至于長大。佛言。如是。大愛道信多善意。於我有恩。今我成佛。於大愛道亦多有恩。大愛道俱由我故。得歸依三寶。不疑四諦立信五根。受持五戒。如是阿難。正使有人。終身相給衣被飲食臥具。病困醫藥。不及我此恩德也。佛告阿難。假使女人欲作沙門者。八敬之法不得踰越。當盡壽學行之。譬如防水。善治堤塘勿令漏失。其能如是可入律法。阿難諦受作禮而出。報大愛道言。瞿曇彌[17]可勿復愁。卽爲[18]一一說佛之[19]言。若能如是可得出家。大愛道卽歡喜而言唯諾。阿難聽我一言譬如四姓家女。沐浴塗香好衣莊嚴。而人復以好花香珍寶。爲步[20]瑤持與其女。豈不愛樂[21]頭首受之。今佛所敎勅八敬法者。我亦歡心願以首頂受之。爾時大愛道[22]便出家。[23]受大戒爲比丘尼。奉行法律遂得應眞。後[24]異時。大愛道與諸長老尼。俱詣阿[25]難白言。諸長老尼皆久修梵行。且已見諦。云何當使禮幼少比丘。阿難言且停。我今當問佛。阿難卽往白佛。佛言止止。當愼此言勿得說也。且汝所知不如我知。若使女人不出家者。外道異學一切賢者。當以四事種種供養。解髮布地請令蹈之。如事日月如事天神。我之正法當千歲興盛。以度[26]女故。至五百歲而漸衰微。所以者何。*女有五處不能得作。何謂[27]爲五。一不得作如來。二不得作轉輪聖王。三不得作第二忉利天王。四不得作第六天魔王。五不得作第七梵天王。大愛道等。聞已歡喜奉行

[28]彌沙塞律[29]出。大愛道出家受行八敬事事[30]同大愛道因阿難問佛。[31]愛道受八敬。卽得具足戒。不如諸釋女五百人云何。佛言。將往大僧中十衆。大愛道作[32]和上羯磨。與受具足。一人一受。不得四人。大方便經云。天魔波旬。及諸[33]邪見長夜惡邪[34]執著邪論毀佛法僧。是故如來。不聽女人輒入佛法。佛姨母憍曇彌三請

[1]像＝象【宋】【元】【宮】 [2]振＝旋【宮】 [3]目錄宋元明宮四本俱無 ◎ [4]P. 13 [4]不分卷【三】【宮】，大愛道出家記之前宋元明宮四本俱有調達阿那律難陀羅云出家之四緣卷末出之cf. P. 58b [5]〔大愛道〕－【宋】【元】【宮】 [6](緣)＋記【三】【宮】 [7]四＋(出中本起經)細註【宋】【元】【宮】 [8]聽＋(許)【三】【宮】 [9]汚塵＝塵汚【三】【宮】 [10]噓唏＝歔欷【宮】 [11]用＝以【三】【宮】 [12]樂＋(欲)【三】【宮】 [13]聽＋(女人)【三】【宮】 [14](乃)＋令【三】【宮】 [15]佛＋(法)【三】【宮】 [16]傷＝復【元】【明】 [17]可勿復＝何忽憂【三】【宮】 [18]一一＝而【三】【宮】 [19]言＋(教)【三】【宮】 [20]瑤＝搖【元】【明】 [21]頭＝我【宋】【宮】 [22]便＋(得)【三】【宮】 [23](等)＋受【三】【宮】 [24](於)＋異【三】【宮】 [25]難＋(所)【三】【宮】 [26]女＋(人)【三】【宮】* [27](爲)＋五【三】【宮】 [28]此夾註宋元明宮四本俱作本文 [29]出＝云【三】【宮】 [30](悉)＋同【三】【宮】 [31](大)＋愛【三】【宮】 [32]和上＝和尚【三】【宮】 [33]〔邪見〕－【三】【宮】 [34]執著邪論＝見人【三】【宮】

不聽。憂悲苦惱阿難爲請。過去諸佛具四部衆。而如來獨不具耶。佛❶言。阿難。若憍曇彌。發大精進修八敬法。聽入佛法。憍曇彌心大歡喜。佛言。未來世中。若有比丘尼及諸❷女人。常當❸至心念阿難恩。稱名供養。阿難以大威神。感譽護助

祈仰惟。三世諸佛四部咸備。而憍曇彌❹祈法。乖於❺拒塞者。豈非女人障厚。方爲道蠹。故切磋將鑿。以勵將來❻耶

釋迦父淨飯王泥洹記第十五（出淨飯王泥洹經）

舍夷國王名曰淨飯。治以正法化德仁義。常行慈心時被重病。身中四大同時俱作。殘害其體肢節欲解。喘息不定如駛水流。輔相宜令。國中明醫。皆悉來會。種種療治無能愈者。時王煩惱轉側不停。如少水魚。夫人婇女見王如是。益更愁惱。時白飯王。斛飯王。大稱王等。及諸群臣。同發聲言。今王❼喪崩永失覆護。國將虛弱王身戰動。脣口乾燥語聲斷絕。眩冒淚下。時諸王等長跪叉手。同共白言。大王素性不好作惡。經彈指頃種德無厭。護養人民莫不得安。名聞十方。大王今日何故愁惱。時淨飯王語聲❽輒出。告諸王曰。我命雖斷不以爲苦。但恨不見我子悉達。又恨不見次子難陀。以除貪婬世間諸欲。復恨不見。斛飯王子阿難陀者。持佛法藏一言不失。又恨不見孫子羅云。年雖幼稚神足純備。戒行無缺。吾設得見是諸子等。我病雖篤未離生死。不以爲苦。諸在王邊聞如是語。❾莫不啼泣淚下如雨。時白飯王言。我聞世尊。在王舍城耆闍崛山中。去此懸遠五十由旬。王今轉羸設遣使者。道路懸邈遲晚無益。唯願大王莫大愁悒懸念諸子。時淨飯王聞是語已。垂淚而言答白飯王。我子等雖復遼遠。意望不斷。所以者何。我子成佛以大慈悲。恒以神通。天眼徹視。天耳徹聽。救接衆生。應可度者。如有百千萬億❿衆爲水所溺。以慈愍心。爲作船栰而度脫之。終不⓫勞疲。若我今日望見世尊。亦復如是。所以然者。世尊晝夜常以三昧。恒以天眼觀於衆生。應受化者以慈愍心。如母念子。爾時世尊在靈鷲山。天耳遙聞迦維羅衛大城之中。父王悒遲及諸王言。即以天眼。遙見父王病臥著床。羸困憔悴命欲向終。知父渴仰欲見諸子。爾時世尊告難陀曰。父王淨飯勝世間王。是我曹父。今得重病。我曹應往。及命存在得與相見。令王願滿。難陀受教長跪作禮。唯然世尊。淨飯王者是我曹父。能生聖子利益世間。今宜往詣報育養恩。阿難合掌前白佛言。淨飯王者。是我伯父。聽我出家爲佛弟子。是故欲往。羅云復前而白佛言。世尊雖是我父棄國求道。我蒙祖王育養成就。而得出家。是故欲往⓬奉覲祖王。佛言善哉。宜知是時。令王願滿。於時世尊。即以神足猶如雁王。⓭踊身虛空忽然而現。在維羅衛放大光明。國中人民遙見佛來。皆共舉聲涕淚而言。設大王崩。舍夷國名必斷滅矣。城中人民向佛啼哭。白世尊言。大王如是命斷不久。唯願如來宜可時往。及共相見國中人民。宛轉自撲哽咽啼哭。中有自絕⓮瓔絡者。中有取塵土而自坌者。佛見是已諫國⓯中人。無常離別古今有是。汝等諸人當思念之。生死爲苦唯道是眞。於是世尊。即以十力四無所畏十八不共諸佛之法。放大光明。更復重以三十二相八十種好。放大光明。以從無量阿僧祇劫所作功德。放大光明。其光照⓰耀內外通達。周遍國界光照王身。患得安息。王遂怪言。是何光*耶。⓱爲日月之光明耶。諸天⓲光乎。光觸我身如天栴檀。令我身中患苦得息。脫是我子悉達來也。先⓳見光明是其常瑞。時大稱王從外入宮。白大王言。世尊已來。將諸弟子阿難羅云等。乘空來至。王宜歡喜。捨愁毒心。王聞佛來敬意踊躍。不覺起坐。須臾之頃。佛便入宮王見佛到。遙舉兩手接足而言。唯願如來手觸我身。令我得安爲病所困。如⓴押麻油痛不可忍。我命將斷寧可還返。我今最後得見世尊。痛恨即除。佛知父王病重羸瘦。色變難識告難陀言。觀王本時形體魏魏。顏色端正名聲遠聞。今得重病乃不可識。端正形容勇健之名。今何所在。時淨飯王一心合掌。讚嘆世㉑尊。佛言。唯願父王莫復愁悒。所以然者。道德純備無有缺減。佛出金色臂。掌如蓮㉒花以手著父王額上。王是清淨戒行之人。心垢已離今應歡喜。不宜憂惱。當諦思念諸經法義。㉓於不牢固。得堅固志以種善根。是故大王宜當歡喜。命雖欲終自可寬意。時大稱王以恭敬心白淨飯王言。佛是王子。神力具足無與等者。次子難陀亦是王子。已度生死諸欲之海。四道無礙。㉔斛飯王子阿難陀者已服法味。佛所說法猶若淵海。一句不忘悉總持之。王孫羅云道德純備。逮諸禪定成四道果。是四子

❶言＝告【三】【宮】 ❷（善）＋女【三】【宮】 ❸至＝志【三】【宮】 ❹祈＝折【宋】 ❺拒＝距【宋】【宮】 ❻耶＝也【三】【宮】* ❼喪＝殺【三】【宮】 ❽輒＝趣【三】【宮】 ❾莫不＝悉苦【三】【宮】 ❿衆＋（生）【三】【宮】 ⓫勞疲＝疲勞【三】【宮】 ⓬奉覲＝覲省【三】【宮】 ⓭踊＝踴【宮】 ⓮瓔絡＝纓絡【宋】【宮】，瓔珞【元】【明】 ⓯中人＝人曰【三】【宮】 ⓰耀＝曜【三】【宮】 ⓱爲＋（是）【三】【宮】 ⓲光＝來【三】【宮】 ⓳見＝現【三】【宮】 ⓴押＝壓【三】【宮】 ㉑尊＋（德）【三】【宮】 ㉒花＋（尊仰）【宋】【宮】，（光尊仰）【元】【明】 ㉓於＝物【三】【宮】 ㉔斛＝穀【宋】【宮】

等已壞魔網。時淨飯王聞是語已。歡喜踊躍不能自勝。即以自手捉於佛手。著其心上。王於臥處。合掌心禮世尊足下。時佛手掌故在王心上。無常對至命盡氣絕。忽就後世。於是諸釋[1]號[2]叫啼哭。舉身自撲兩手拍地。解髮亂髮同發聲言。永失覆蓋王中尊王。今[3]已崩背國失威神。時諸釋子。以衆香汁洗浴王身。纏以劫[4]貝帛氎。及諸繒[5]綵。而以棺斂於師子座。七寶莊校。眞珠羅網垂繞其傍。擧棺置於師子座上。散花燒香。佛共難陀在喪頭前。肅恭而[6]立。阿難羅云。住在喪足。難陀長跪白佛。[7]父王養我。願聽難陀擔父王棺。[8]阿難[9]合掌前白佛言。唯願聽我擔伯父棺。羅云[10]復白佛言。唯願聽我擔祖王棺。爾時世尊念當來世[11]人凶暴不報父母育養之恩。爲是當來不孝衆生。設化法故。如來躬欲擔於父王之棺。即時三千大千世界。六種震動。一切衆[12]生[13]嶬峨[14]踊沒。如水上船。爾時欲界一切諸天。與無數百千眷屬俱來赴喪。北方天王毘沙門王。將諸夜叉鬼神之等。億百千衆俱來赴喪。東方天王[15]惟提頼吒。將諸[16]妓樂鬼神之等。億百千衆俱來赴喪。南方天王毘樓勒叉。將[17]鳩槃[18]荼鬼神之等。億百千衆俱來赴喪。西方天王毘留[19]婆叉。將諸龍神億百千衆。俱來赴喪。皆共發哀擧聲啼哭。時四天王竊共思議。瞻望佛爲當來世諸不孝父母者故。以大慈悲。[20]親自身擔父王棺。時四天王俱共長跪。同時發聲俱白佛言。我等是佛弟子。從佛聞法成須陀洹。以是之故。我曹宜擔父王之棺。佛聽四天王擔父王棺。四天王各自變身如人形像。以手擧棺擔著肩上。擧國人民一切大小莫不啼泣。爾時[21]佛威光益顯。猶萬日並現。如來躬自手執香爐。在前行出[22]詣葬所。靈鷲山上有千阿羅漢。以神足力乘虛[23]來至。稽首佛足復白佛言。唯願佛勅使作何事。時佛便告諸羅[24]漢。汝等疾往大海渚上。取牛頭栴檀種種香木。即受教勅如彈指頃。各到大海共取香薪。屈伸臂頃便已來到。佛與大衆共積香薪。擧棺置上以火焚之。一切大衆見火[25]盛然。皆向佛前。宛轉自撲益更悲哭。有得道者皆自慶幸。未獲道者心戰惶怖。毛衣爲豎。佛告四衆曰。世間無常苦空非身。無有堅固如幻如化。如熱時炎如水中月。命不久居。汝等諸人。但見此火便以爲熱。諸欲之火[26]極復過此。是故汝等當自勸[27]勉。求離生死乃得大安。時火[28]焚燒大王身已。爾時諸王。各各皆持五百瓶乳。以用滅火。火滅之後競共收骨盛置金函。即於其上便共起塔。懸繒幡蓋供養塔廟。時諸大衆。同時發聲俱白佛言。大淨飯王今已命終。神生何所。唯願世尊。分別解說。於時佛告衆會曰。父王淨飯。是清淨人生淨居天

祐觀無常之變甚矣。[29]國有[30]形而莫免也。夫以天尊[31]衞疾而不能延齡。[32]合掌在心而無救理。報盡數終無常對至。是以聖人修長壽之果。而不養蕉沫之身也

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六 出佛昇忉利天爲母說[33]法經

佛在忉利天歡喜園中。波利質多羅樹下。三月安居。爾時如來四衆圍繞。身毛孔中放[34]千光明。普照三千大千世界。一一光中有千葉蓮花。[35]花中皆有化佛。威光照[36]耀不可譬類。諸天子等。不知何緣而有此事。佛告文殊。汝詣母所道我在此。願母暫屈禮敬三寶。文殊即往宣白摩耶。[37]聞已乳自流出。而作此言。若審我所生悉達多者。當令乳汁[38]置至[39]其口。作此語已。兩乳湩出猶白蓮花。而便入於如來口中。時摩耶見已踊躍怡悅。如花開榮。大千世界普皆震動。諸妙花果非時敷熟。即語文殊。我從與佛爲母子來。歡喜安樂未曾如今日也。即與文殊俱趣佛所。世尊遙見母來。如須彌山鼓動之相。便以梵音而白母言。身所經處與苦樂俱。當修涅槃永離苦樂。摩耶一心五體投地。專精正念結使消伏。佛爲說法。摩耶聞已即識宿命。善根純熟。破八十億熾然之結。得須陀洹果。即白佛言。生死牢獄已證解脫。時會大衆聞此語已。異口同音而作是言。願一切衆生皆得解脫。爾時世尊於忉利天。爲衆廣說大有利益。至三月盡將欲還下。命鳩摩羅。汝今可下至閻浮提語言。如來不久當入涅槃。于時衆生聞是語已。極大愁惱作如是言。我等頃來不知大師所在。今者乃在忉利天上。又[40]復欲入涅槃。何其苦哉。世眼將滅。我等罪身天人殊絕。無由昇天恭敬勸請。唯願仁者爲宣啓請。唯願愍念閻浮提人。時速還下。時鳩摩羅還至佛所。具以白佛。爾時世尊聞此語已。放五色光明照耀顯赫。時天帝釋知

[1]號＝嘷〔宋〕〔宮〕* [2]叫＝哮〔三〕〔宮〕 [3]已＝以〔三〕〔宮〕 [4]貝帛＝貝白〔宋〕〔明〕〔宮〕，波育〔元〕 [5]綵＝帛〔三〕〔宮〕 [6]立＋(時)〔三〕〔宮〕 [7]〔父王…佛〕十九字－〔宮〕 [8]阿難＋(陀)〔三〕 [9]合掌前＝長跪〔三〕 [10]復＋(前而)〔三〕〔宮〕 [11]人＋(皆)〔三〕〔宮〕 [12]生＝山〔三〕〔宮〕 [13]嶬峨＝頗俄〔元〕，頗峨〔宮〕 [14]踊＝涌〔三〕〔宮〕 [15]惟提＝提頭〔三〕〔宮〕 [16]妓＝伎〔宋〕〔宮〕以下混用 [17]鳩＝究〔宋〕〔元〕〔宮〕 [18]荼＝茶〔三〕〔宮〕 [19]婆＝博〔三〕〔宮〕 [20]親＋(欲)〔三〕〔宮〕 [21]佛＝世尊〔三〕〔宮〕 [22]詣＋(於)〔三〕〔宮〕 [23]來＝往〔三〕〔宮〕 [24]漢＋(等)〔三〕〔宮〕 [25]盛＝熾〔三〕〔宮〕 [26]極＝[illegible]〔三〕〔宮〕 [27]勉＝挽〔宮〕 [28]焚燒大＝焚燃燒〔三〕〔宮〕 [29]〔國〕－〔宮〕 [30]形＋(之類)〔三〕〔宮〕 [31]衞＝侍〔三〕〔宮〕 [32]合＝念〔三〕〔宮〕 [33]〔法〕－〔三〕〔宮〕 [34]千＝十〔宮〕 [35](一一)＋花〔三〕〔宮〕 [36]耀＝曜〔三〕〔宮〕 [37](摩耶)＋聞〔三〕〔宮〕 [38]置＝直〔三〕〔宮〕 [39]其＝於〔三〕〔宮〕 [40]復＋(不久)〔三〕〔宮〕

佛當下。卽使鬼神作三道寶階。中央閻浮檀金。左用瑠璃右用[1]馬瑙。欄楯彫鏤極爲嚴麗。佛語摩耶。生死之法會必有離。我今應下還閻浮提。不久亦當入於涅槃。摩耶垂淚說偈。爾時世尊。與母辭別。下躡寶階梵天執蓋。及四天王侍立左右。四部大衆歌唄讃歎。天作[2]妓樂充塞虛空。散花燒香導從來下。閻浮提王波斯匿等。一切大衆集在寶階。稽首奉迎。佛還祇洹處師子座。四衆圍繞歡喜踊躍

祐敬惟。佛生七日母昇忉利。三世如來莫不同然。摩耶積因託化誕聖。是以。旣爲天師而方味其乳。已入泥洹而還起致敬。欲報之德。於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七 出佛母泥洹經

王園精舍。大愛道比丘尼。卽佛姨母也。將欲滅度曰。吾不忍見世無如來無所著正眞道[3]最正覺。及諸應眞滅度。吾當先息。[4]靈還于本無矣。佛一切智具照其心。卽告阿難。大愛道念曰。吾不忍見世尊。幷諸應[5]眞泥洹。欲先滅度。阿難聞敎卽稽首言。今聞尊命四體萎墮。心塞智索。不識四方之名。佛告阿難。汝謂大愛道滅度。將戒定慧解脫度知見種。四意止。乃至八品道行去耶。對曰不也。但惟佛生七日太后[6]薨慈母至有。[7]弘恩在佛所耳。世尊嘆曰。如汝所言。慈母於吾實有[8]乳哺重恩。此[9]惠難報吾已報之。我亦有難算之恩在母所也。由我開示歸命三寶。苦[10]習盡道眼明。[11]明諦諸有結獲無所著。若人能悟慼者之惑。令入眞正苦習盡道者恩過須彌。是故阿難。吾有重恩於大愛道爲無量也。於時大愛道與除饉女五百人(除饉女。卽比丘尼也。康會注法鏡經云。凡夫食染六塵。猶餓[12]夫飯不知厭足。聖人斷食。除六情饉[13]飢。故號出家爲除饉)俱到佛所。皆頭面著佛足禮退。叉手立白佛言。不忍視佛及諸應眞滅度。欲先泥洹佛默可之。大愛道以手摩佛足曰。此晩覲如來*最正覺。自[14]今不復覲矣。五百除饉陳辭如上。佛可之。爲說身患滅度之安。諸除饉女莫不歡喜。繞佛三匝稽首而去。還于精舍布五百座皆各就座。大愛道現神足德。於自座沒從東方來。在虛空中作十八變。八方上下亦復如是。放大光明以照諸冥。上耀諸天。五百除饉變化俱然。同時泥洹

佛告阿難。汝明旦入城到耶。[15]游理家所(理家。卽優婆塞。[16]優婆塞受戒在家。故曰理家)告之曰。佛母及五百耆年除饉。皆已滅度。佛勸理家。作五百輿床。麻油香花椁柟梓材。事各五百。眞*妓正音當以供養。所以者何。斯諸除饉皆六通四達。獲空不願無想淨定。今得泥洹爲佛所歎。一時供養其福無量。阿難稽首敬諾。平旦入城至理家門。聞阿難來心怖毛竪。今來甚早斯事非恒。將以何故。阿難如敎具爲宣說。理家聞之卽躄身于地。抗哀而云。自今惟耶梨精舍都爲空寂。王道四街不復覩神通除饉。國道爲空。其痛何甚乎。阿難答曰。佛說。乾坤雖久始必有終。三界無常如幻如夢。生求不死。會冀不離者。終不可得也。理家解歎喜。阿難復至諸梵志理家。値集在講堂有異論議。卽告之曰。佛勸諸賢者。[17]昨五百除饉。皆以滅度。梵志理家聞阿難言。靡不躄地宛轉哀*號。阿難又說。三界如幻都爲非常。身爲苦器惱痛所聚。唯泥洹安故聖歸之[18]也。理家心解稽首奉辦。阿難還至佛所。如事以聞。梵志理家。卽備葬具馳詣精舍。時王園門閉。理家使人緣入開門。欲入講堂。有女沙彌三人。一人得不還道。次者頻來。小者溝港。告理家曰。吾師坐禪今得寂定。愼勿擾動。答曰。師已滅度非爲定[19]也。沙彌聞之躄身絕息。有頃乃蘇哀而[20]曰。誰當敎誨吾等。聖訓絕矣。理家覩之莫不哀泣。告沙彌曰。佛本說經。恩愛離會終必有離。但當建志力取應眞。理家闍維畢。擇舍利詣佛所。佛告阿難。汝東向叉手。下右膝曰。有直信直業。三神六智道蠱已足者[21]皆來[22]赴斯。所以然者。佛母及諸除饉女五百人。今皆善逝。宜當法會四方俱然。於是四方各二百五十應眞。神足飛來稽首佛足。佛起至大愛道舍利所。千比丘從皆就座。佛告阿難。取舍利盛之以鉢。著吾手中。阿難如命以鉢盛舍利。長跪授佛。佛以兩手受之。告諸比丘。斯聚舍利本是穢身。兒愚[23]急暴嫉妬陰謀。敗道壞德。今母能拔女人兒愚之穢[24]爲丈夫行。獲應眞道。還靈本無何其健哉。告比丘衆及諸理家。宜共興廟應修供養。僉曰唯然。於是四衆天人鬼龍。造廟立刹種種供養(摩訶波闍波提。齊言大愛道也。亦名瞿曇彌。[25]雜阿含經云。是難陀親母。又增一阿含經云。佛告阿難難陀羅云。汝等[26]舉大愛道身。我當[27]躬自供養。爾時釋提桓因。毘沙門[28]王。前白佛言。唯願勿自勞神。我等自當供養。佛言止止。所以然者。父母生子多有所益。)

[1] 馬瑙＝碼瑙(元),碼碯(明) [2] 妓＝伎(宮)* [3] 最＋(上)(宮)(宋)* [4] 靈＋(神)(宮)(宋) [5] 眞＋(等)(宮)(宋) [6] 薨＋(沒)(宮)(宋) [7] 弘＝彌(宮)(宋) [8] 乳哺＝哺乳(宮)(宋) [9] 惠＝恩(宮)(宋) [10] 習＝集(元)(明) [11] [明]－(宮)(宋) [12] 夫＋(夢)(元)(明) [13] 飢故＝饑饉(明) [14] 今＋(已後)(宮)(宋) [15] 游＝遊(宮)(宋) [16] [優婆塞]－(宮)(宋) [17] 昨＝作(宮),五百祭具所以然者佛母十一字(宮) [18] [也]－(宮)(宋) [19] 也＝耶(宮)(宋) [20] (言)＋曰(宮)(宋) [21] [皆]－(宮)(宋) [22] 赴＝趣(宮)(宋) [23] 急＝怒(元)(明) [24] 爲＝身與(宮)(宋) [25] 雜阿含乃至供養二百四十八字宋元明宮四本俱作本文 [26] 擧＝輿(宮)(宋) [27] 躬＝親(宮)(宋) [28] 王＋(等)(宮)(宋)

是諸恩重乳哺懷抱。要當報恩不得不報。過去未來。諸佛母先取滅度。諸佛皆自供養耶維舍利也。時毘沙門天王使諸小❶神擔栴檀香薪至曠野之間。佛躬自舉床一腳。❷難云舉一腳。❸阿難舉一腳。難陀舉一腳。飛在虛空往至塚間。其中四部衆。舉五百比丘尼舍利。俱至塚間。爾時佛自取栴檀木。著大愛道身上。佛言。有四人應起塔供養。一者佛。二者辟支佛。三者漏盡羅漢。四者轉輪聖王。皆以十善化物故。爾時人民即取舍利。各起塔供養 祐尋。姨母為德恩均所生。是以持❹與之重愛酬鞠育。所以勸報。復勵無恩人也

❺釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

爾時波斯匿王。新紹王位便作是念。我今新紹王位。先應取釋種家女。即告一臣曰。往迦毘羅衛。至釋種家持我名字。告彼釋種云。波斯匿王問訊興居輕利。致問無量。又語彼釋❻種。欲取釋種女。設與我者抱德無已。若見違者當以力相逼大臣受教。往詣迦毘羅衛國。爾時釋種。五百人集在一處。是時大臣。至釋種所具宣王言。釋種聞已極❼懷瞋恚。吾等大姓。何緣當與婢子結親。其衆中或言當與。或言不可與。爾時摩訶男語衆人言。諸賢勿共瞋恚。所以然者。波斯匿王為人暴惡。或壞我國界。我今躬自當往。與❽相見說此事情。時摩訶男家中婢生一女。面貌端正世之希有。沐浴此女。與著好衣載羽❾葆車。送與波斯匿❿王言。此是我女可共成親。時波斯匿王。得此⓫女極懷歡喜。即立此女為第一夫人。⓬時此夫人到此數日而身懷妊。後生一男兒。端正無雙世之殊特。時波斯匿王集諸相師。與子立字。時相師言

大王當知求夫人時。諸釋共諍或言不與。使彼此流離。今當立⓭名名曰流離。時波斯匿王。愛此⓮琉璃太子未曾去前。年向八歲王告之曰。汝今已大。可詣迦毘羅衛學諸射術。是時波斯匿王給⓯諸使人。乘大⓰象往詣⓱釋家至摩訶男⓲言。波斯匿王使我至此學諸射術。唯願祖父母事事教授。時摩訶男報言。欲學術者善可習之。是時摩訶男釋種。集五百童子使共學術。時琉璃太子共學射術。爾時迦毘⓳羅城中新起一講堂。自相謂言。今此講堂成來。未久畫彩已竟。猶如天宮。我等先⓴應請如來於中供養及比丘僧。㉑令我等受福無窮。然後我等當入此堂。㉒是時釋種即於堂上。敷種種坐具懸繒幡蓋。香汁灑地燒衆名香。復儲好水然諸明燈。是時琉璃太子往至講堂。即昇師子之座。時諸釋種見之極懷瞋恚。即前捉臂逐出門外。各共罵之此婢生物敢入㉓座。撲之著地。是時琉璃太子即從地起。長歎息而視㉔後。是時有梵志子名曰好苦。琉璃太子語好苦梵志子曰。此諸釋種㉕罵我毀辱。乃至於斯。我後紹王位時。汝當告我此事。是時好苦梵志子報曰。如教。是時波斯匿王命終。便立琉璃太子為王。時好苦梵志㉖至王所而作是說。王當憶本㉗釋所毀㉘辱。時琉璃王報曰。我憶本事。時琉璃王興起瞋恚。勅諸群臣。汝等速嚴駕集四部兵。吾欲往征釋種。諸臣即受王教。令即雲集四種之兵。往至迦毘羅越。爾時衆多比丘。聞琉璃王往征釋種。具白世尊。是時世尊聞此語已。即往逆琉璃王。便在一枯樹下無有枝葉。於中結㉙加趺坐。時琉璃王遙見世尊。即下

車禮足在一面立。爾時琉璃王白世尊言。更有好樹㉚樹枝繁茂。何故在此枯樹下坐。世尊告曰。親族之陰故勝外人。是時琉璃王便作是念。今日世尊故為親族。吾不應往征。宜可齊此還歸本土。是時好苦梵志。復白王曰。王當憶本釋種所辱。王聞此語已。復㉛集兵㉜詣迦毘羅越。大目揵連聞琉璃王往征釋種。白世尊言。今日琉璃王往攻釋種。我今堪任使琉璃王及四部兵擲著他方世界。世尊告曰。汝豈能取釋種宿緣。著他方世界乎。時目連白佛言。實不堪任使宿因緣著他方世界。爾時世尊語目㉝連。汝還就座。目連復白佛言。我今堪任移此迦毘羅越著虛空中。世尊告曰。汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎。目連報言。㉞不也世尊。佛告目連。汝今還就本位。目連復白佛言。㉟願聽許。㊱以鐵籠覆迦毘羅越城上。世尊告曰。云何目連。能以鐵籠覆釋種宿緣乎。目連白佛。不也世尊。佛告目連。釋種今日宿緣已熟。今當受報。是時琉璃王。往詣迦毘羅越。時諸釋種㊲復集四部之衆。一由旬中。往逆琉璃王。是時諸釋一由旬內。遙射琉璃王。或射耳孔不傷其耳。或射頭髻不傷其頭。或射弓㊳弦不害其人。或射鎧器不傷其人。或射床座不害其人。或射車壞輪不害其人。或壞幢麾不害其人。是時琉璃王見此事已。便懷恐怖告群臣曰。汝等觀此箭為從何來。群臣報曰。此諸釋種。去此一由旬中射箭使來。琉璃王報言。彼設發心欲害我者。並當死盡。宜可於中還歸

❶神=神往擔栴檀林取【三】【宮】 ❷難云=云難【宮】 ❸[阿難…腳]十字－【宮】 ❹與=舉【三】【宮】 ❺釋+(迦)【三】【宮】 ❻種=再【三】【宮】 ❼懷=生【三】【宮】 ❽(共)+相【三】【宮】 ❾葆=寶【元】【宮】 ❿王+(又白王)【三】【宮】 ⓫女+(已)【三】【宮】 ⓬時此夫人到此=未經【三】【宮】 ⓭名=字【三】【宮】 ⓮琉璃=流離【三】【宮】下同 ⓯諸使=使諸【三】【宮】 ⓰(白)+象【三】【宮】 ⓱釋家=釋種【三】【宮】 ⓲言=家而白言曰【三】【宮】 ⓳羅+(衛)【三】【宮】 ⓴應+(往)【三】,(往)【宮】 ㉑(當)+令【三】【宮】 ㉒是時=時諸【三】【宮】 ㉓座=中坐【三】【宮】 ㉔(於)+後【三】【宮】 ㉕罵=捉【三】【宮】 ㉖(往)+至【三】【宮】 ㉗(諸)+釋【三】【宮】 ㉘辱+(不)【三】【宮】 ㉙加=跏【明】【元】【宮】 ㉚樹枝=枝葉【三】【宮】 ㉛(更)+集【三】【宮】 ㉜(復)+詣【三】【宮】 ㉝連+(曰)【三】 ㉞不也世尊=世尊我不堪任【三】【宮】 ㉟(唯)+願【三】【宮】 ㊱(能)+以【三】【宮】 ㊲[復]－【三】【宮】 ㊳弦=絃【三】【宮】

舍衞是時好苦梵志。前白王言。大王勿懼。此諸釋種皆共持戒。[1]虫尚不害。況害人乎。今宜前進必壞釋種。是時琉璃王漸漸前進向彼釋種。是時諸釋退入城中。時琉璃王在城[2]外而告之曰。汝等速開城門。若不爾者盡當殺[3]之。時迦毘羅越城。有釋童子年向十五名曰奢摩。聞琉璃王今在[4]門外。即著鎧持仗。[5]至城上。獨與琉璃王共鬪。是時。[6]舍摩童子。多殺害[7]衆人。各各馳散並作是說。此是何人。爲是天耶。爲是鬼神耶。遙見如似小兒。是時琉璃王便懷恐怖即入地孔避之。時釋[8]種聞壞琉璃王衆。是時諸釋即呼舍摩童子。而告之曰。[9]年幼小[10]兒。何故辱我等門戶。豈不知諸釋修行善法乎。我等尚不能害[11]虫。況復人[12]命耶。我等亦能壞此軍衆。一人敵萬人。然我等復作是念。殺害人命死入地獄。若生人中壽命極短。汝[13]去。不須住此。是時舍摩童子即出國去。是時琉璃王復至門中。速開城門不須稽留。是時諸釋自相謂言。可與開門爲不可乎。爾時弊魔波旬作一釋形。告諸釋言。汝等速開城門勿共受困。是時諸釋即開城門。時琉璃王告群臣曰。今此釋衆人民極多。非刀劍所能害盡。悉取埋脚地中。然後使暴象踏殺。爾時群臣受王敎勅。即以象踏殺之。時琉璃王勅群臣曰。汝等速選面手釋女取五百人。時諸[14]臣受王敎令。即選五百端正女人。將詣王所。是時摩訶男釋至琉璃王所。而作是說。當從我願。琉璃王言欲何等願。摩訶男曰。我今沒在水底隨我遲疾。使諸釋種並得逃走。若我出水隨意殺之。琉璃王曰此事大佳。是時摩訶男釋即入水底。以頭髮繫樹根而取命終。是時城中諸釋。從東門出復從[15]西門入。[16]從南門出還[17]從北門入。是時琉璃王告群臣曰。摩訶男父何故隱在水中。如今不出。爾時諸臣聞王敎令。即入水中出之。摩訶男已取命終。爾時琉璃王。以見摩訶男命終。王方[18]悔心。我今祖父已取命終。皆由愛親族故。設當知者。終不來攻伐此釋種。是時琉璃王殺九千九百九十萬人。流血成河。[19]燒迦毘羅[20]越城往詣尼拘留園中。是時琉璃王語五百釋女言。汝等愼莫愁憂我是汝夫。汝是我婦。要當相接。時琉璃王捉一釋女而欲弄之時女曰。大王欲何所爲。時王報言。欲與汝情通。女曰。我今何故。與婢生種情通。是時琉璃王甚懷瞋恚。勅群臣曰速取此女。[21]刖其手足著深坑中。諸臣受敎刖其手足擲著坑中。及五百女人皆罵王言。誰持此身與婢生種共交[22]通。時王瞋恚盡取五百釋女。刖其手足著深坑中。是琉璃王壞迦毘羅越已。還詣舍衞城　爾時祇陀太子在深宮中。與諸妓女共相娛樂。王聞作[23]妓聲。即勅御者。汝迴此象詣太子所。是時守門人。遙見王來而白王言。王[24]徐行。祇陀太子今在宮中自娛。勿相觸嬈。是時琉璃王。即時拔劍取守門人殺之。祇陀王子。聞琉璃王在門外。便出與王相見。善來大[25]王。報言。豈不知吾與諸釋[26]種共鬪乎。祇陀對曰。聞之。琉璃王報言。汝今何故與妓女遊戲。而不佑我耶。祇陀報言。我不堪任殺害衆生。是時琉璃王極懷瞋恚。即復拔劍斫殺祇陀。爾時世尊。以天眼觀祇陀王子。以取命終生三十三天。是時五百釋女。自歸稱歎如來名號。如來於[27]此閒出家學道。而後成佛。今受此毒[28]痛。世尊何故而不見憶。爾時世尊以天耳淸徹。聞諸釋女稱怨向佛。將諸比丘往至迦毘羅越。時五百釋女遙見世尊。將諸比丘[29]來皆懷慚愧。爾時[30]釋提桓因及毘沙門王在世尊後。願語釋提桓因言。此諸釋女皆懷慚愧。釋提桓因即以天衣覆[31]此女上。爾時世尊[32]告毘沙門王[33]曰。此諸女人飢渴日久。毘沙門王即辦自然天食。與諸釋女皆[34]悉充足。世尊漸與諸女說微妙法。苦[35]習盡道盡與說之。爾時諸女[36]諸塵垢盡得法眼淨。各於其所而取命終。皆生天上。爾時世尊詣城東門。見城中煙火洞然。爾時世尊。往詣尼拘留園中坐。告諸比丘。我昔在中與諸比丘說法。如今空[37]墟無有人民。自今[38]以後如[39]來更不復至此。從座起去。往舍衞祇樹給孤獨園。告諸比丘。今琉璃王及此兵衆。却後七日盡當磨滅。是時琉璃王聞世尊記。聞已恐怖告群臣曰。如來今記却後七日。我及兵衆盡當[40]沒滅。汝等[41]觀外境無有盜賊。水火災變[42]來侵國者。何以故。[43]諸佛

[1] 虫＝蟲【明】*　[2] 外＋(住)【三】【宮】　[3] 之＝汝【三】【宮】　[4] 門＝城【三】【宮】　[5] (往)＋至【三】【宮】　[6] 舍摩＝奢摩【三】下同，【宮】　[7] 衆人＝人衆【三】【宮】　[8] 種＋(等)【三】【宮】　[9] (汝)＋年【三】【宮】　[10] [兒]－【三】【宮】　[11] 虫＝一虫蟻命【宋】【元】【宮】，一蟲蟻命【明】　[12] [命]－【三】【宮】　[13] (速出)＋去【三】【宮】　[14] 臣＋(等)【三】【宮】　[15] 西＝南【三】【宮】　[16] (或)＋從【三】【宮】　[17] [從]－【三】【宮】　[18] (生)＋悔【三】【宮】　[19] 燒＝撓【三】【宮】　[20] 越＝衞【三】【宮】　[21] 刖＝斬【宮】　[22] 通＋(耶)【三】【宮】　[23] 妓＝伎【宮】　[24] (小)＋徐【三】【宮】　[25] 王＋(可入小停駕時流離王)【三】【宮】　[26] [種]－【三】【宮】　[27] 此＋(生亦從此)【三】【宮】　[28] 痛＋(楚苦)【三】【宮】　[29] 來＋(到其邊)【三】【宮】　[30] (釋提…願)十四字＝(世尊)二字【三】【宮】　[31] 此＝諸【三】【宮】　[32] 告＝而語【三】【宮】　[33] 曰＝言【三】【宮】*　[34] 悉＝自【三】【宮】　[35] 習＝集【元】【明】　[36] 諸塵垢＝塵垢即【三】【宮】　[37] 墟＝虛【三】【宮】　[38] 以＝已【三】【宮】　[39] 來＋(皆)【三】【宮】　[40] 沒滅＝滅沒【三】【宮】　[41] (可)＋觀【三】【宮】　[42] 來＝未【宋】【元】，[來侵…諸]八字－【宮】　[43] 諸＝知【三】

如來[1]語無有二。爾時好苦梵志[2]白王。王勿恐懼。今外境無難亦無災變。今日大王快自娛樂。琉璃王言。梵志當知佛言無異。時琉璃王。使人數日至七日頭。王大歡喜踊躍不能自勝。將諸兵衆及諸婇女。往阿脂羅河側而自娛樂。即於彼處。卒大雷震非時雲起。暴風疾雨。時琉璃王及[3]兵衆[4]盡爲水所[5]漂皆悉消滅。身壞命終入阿鼻地獄。復有天火燒城內宮殿。爾時世尊以天眼觀見琉璃王及四[6]種兵。[7]皆悉命終入地獄中。爾時[8]諸比丘白世尊言。琉璃王及四部兵。今已命終爲生何處。世尊告曰。琉璃王者今入阿鼻[9]地獄中。諸比丘白言。今此[10]釋種昔作何因緣。今爲琉璃王所害。爾時世尊告諸比丘。昔日之時。此羅閱城中有捕魚村。時世飢儉人食草根。一[11]斗金貿一*斗米。彼村中有大池水。又復饒魚。時羅閱城中。人民之類。往至池中捕魚食之。當於爾時。水中有二種魚。一名[12]鉤鎖。二名多舌。是時二魚各[13]各相謂言。我等於此衆[14]人先無過失。我是水性之*虫不處乾地。此人民之類皆來食噉我等。設前世時。少有福德者共當報怨。爾時村中有[15]小兒。年向八歲亦不捕魚。復非害命。然復收魚在[16]岸上。小兒見已極懷歡喜。比丘當知。爾時羅閱城中人民之類。豈異人乎。今釋種是也。[17]爾時*鉤鎖魚者。今瑠璃王是。兩舌魚者。今好苦梵志是。小兒見魚笑者。今我身是。爾時釋種坐取魚食。無數劫中受地獄苦。今受此對。我[18]時坐見而笑之。今患頭痛如似石壓。猶如以頭戴須彌山。所以然者。如來更不受形。已捨衆行度諸厄難。是諸比丘。由此因緣今受此報

[19]釋迦畢罪經。[20]大同小異。云琉璃王滅[21]釋種。旋師罷軍。遣使者致敬於佛。佛覩使者。[22]答王自受矣。阿難整法服稽首白言。佛不虛覩。其必有緣。衆祐曰。釋罪畢矣。[23]却從興矣却後七日太山鬼神。以火過王及其臣民。王罪*靡救如釋*種[24]擬也。王行欲邊軍衆入水浴。神化爲毒*虫螫其王衆。毒行身[25]壞。或[26]在水中[27]死或[28]百步一里死者。垂半入國凶鬼雲集宮中。夜[29]物鳴樂居宮相待。日月[30]博蝕。星宿失度。怪異首尾。王聞佛[31]誡災變之異。內如湯灼。會臣議論。或*云投[32]山。或言投[33]川。王遂乘船入海。強富者得從。貧羸者留國。王內宮人解衣脫陽燧珠著[34]船上。其日雲興笮絕舟[35]漂。臣民僉曰。鄉王行兕乃著致斯禍。向中之時。日出炎陽燧出火。始燒王舟。投水即沒雷震霹靂。即入[36]大山地獄。留在[37]岸者惶怖而全。法句譬喻云。佛弟子[38]名目連。見琉璃王伐舍夷國以報宿怨。當殺四輩弟子。念[39]其可憐。便到佛所白[40]佛言。[41]今琉璃王[42]攻舍夷國。我欲以[43]三方便。救舍夷[44]國。一者舉舍夷*國著虛空[45]中。[46]二者舉舍夷國人。著兩鐵圍山間。*三者舉舍夷國人。著他方大國中央。令琉璃王不知其處。佛告目連。雖知汝有[47]智德。能安處舍夷國人。衆生有七[48]不避。何謂爲七。一者生。二者老。三者病。四者死。五者罪。六者福。七者因緣。此七事。意雖欲避不[49]能自在。如汝威神可得作此。[50]宿對罪負不可得離。於是目連禮[51]已便去。獨意不已。即取舍夷國人知識檀越。[52]四千五百人盛著鉢中。舉著虛空星宿之際。瑠璃王伐舍夷國。殺三億人已引軍還國。於是目連往到佛所。爲佛作禮自貢[53]告曰。琉[54]璃伐舍夷國。弟子承佛威神。救舍夷國四五千人。今在虛空皆遠得脫。佛告目連。汝爲往看鉢中人不。答曰。未往視之。佛言。轉先往視鉢中人還。目連以道力下鉢。見鉢中人皆死。於是目連悵然悲泣。還白佛言。鉢中人今皆死盡。佛告目連[55]業熟受報不可免也。座上無央數人。聞佛說無常法。逮須陀洹[56]證。欣然得道。

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸。夫以正覺之尊萬累久[57]絕。累塵劫而甫[58]示餘報。明知釋種之滅。非力能免。斯實止殺之深戒　愼業之明規也

釋迦譜卷第[59]二

[60]釋迦從[61]弟調達出家緣記第十出中本起經

是時父王往詣佛所。見迦葉千人形體至陋。每心不平。此等比丘雖復心精無表容貌。當勸宗室樂無爲者。令作沙門擇取端正。即令宗族明日會殿。受命即到。王告宗室曰。阿夷相言。佛不出家當作聖王。君四方天下左右侍從率當端正。今諸弟子類無恣觀。欲聘有道儀容足者。充備僧數光暉世尊。咸言大善聽令歡喜。乞退嚴辦七日乃行。調達便告行者。吾等王者子弟。今棄世榮出家居道。整頓服飾極世之妙。象馬車乘價直萬金。其日嚴出觀者塡路。調達冠幘自然墮地。彌和離所可乘象。四脚布地而作鳥鳴。相工占曰。餘皆得道[62]一人不吉。俱詣佛所求作沙門。剛強降伏莫不樂受。調達亦名提婆達多。齊言天熱。以其生時人天心皆忽驚熱。故因爲名。增一阿含[63]經云。提婆達兜白佛言。願聽在道次。佛言。汝宜在家分檀惠施。夫爲沙門實爲不易。復再三白。復告不宜出家。提婆達[64]兜便生惡念。此沙門懷嫉妬心。我今宜自剃頭善修梵行。何用是沙門爲。提婆達兜後犯五逆罪。惡心欲至如來所適。下足在地地中有大火。風起生纏提婆達兜。身爲火所燒。便發悔心稱南無佛。然不究竟適得

[1]語+(言)【三】【宮】　[2]白王王勿＝等白王言大王勿生【三】【宮】　[3](諸)+兵【三】【宮】　[4]〔盡〕－【三】【宮】　[5]漂＝對【宮】　[6]種兵＝兵衆【三】【宮】　[7]皆悉＝悉皆【三】【宮】　[8]〔諸〕－【三】【宮】　[9]〔地〕－【三】【宮】　[10]釋種昔＝諸釋昔日【三】【宮】　[11]斗＝升【三】【宮】*　[12]鉤鎖＝拘瑣【三】【宮】*　[13]〔各〕－【三】【宮】　[14]人＝中【三】【宮】　[15](一)+小【三】【宮】　[16](於)+岸【三】【宮】　[17]〔爾〕－【三】【宮】　[18](爾)+時【三】【宮】　[19]此細註宋元明宮四本俱作本文　[20](叔此)+大【三】【宮】　[21](諸)+釋【三】【宮】　[22]答+(言)【三】【宮】　[23]〔却後興矣〕－【三】【宮】　[24]擬＝證【三】【宮】　[25]壞＝腫【三】　[26]在＝於【三】【宮】　[27]死+(者)【三】【宮】　[28]百步＝日出於【宮】　[29]物＝魅【三】【宮】　[30]博＝薄【明】　[31]誡＝戒【三】【宮】　[32]山+(者)【三】【宮】　[33]川+(者)【三】【宮】　[34]船+(服)【三】【宮】　[35]漂＝對【宋】【元】【宮】　[36]大＝太【三】【宮】　[37]岸+(上)【三】【宮】　[38]名+(曰)【三】【宮】　[39]其＝甚【三】【宮】　[40]〔佛〕－【三】【宮】　[41]〔今〕－【三】【宮】　[42]攻＝伐【三】【宮】　[43]三＝四【三】【宮】*

[44]國+(人)【三】【宮】*　[45]中+(二者舉舍夷國中人著海中)【三】【宮】　[46]二＝三【三】【宮】　[47](是)+智【三】【宮】　[48]不+(可)【三】【宮】　[49]能＝得【三】【宮】　[50](四)+宿【三】【宮】　[51]已＝佛【三】【宮】　[52]四千五百人＝四五千人【三】【宮】　[53]告＝高【三】【宮】　[54]璃+(王)【三】【宮】　[55]{業熟…也}八字＝{有業…定也}【三】，有【宮】　[56]證＝果【三】【宮】　[57]絕+(經)【三】【宮】　[58]示＝闕【宮】　[59]二＝二七【三】【宮】　[60]此記明本與宋本元本宮本對校 cf. P.52 b　[61]第＝兄【宋】【元】【宮】　[62]一＝二【宋】【元】【宮】　[63]〔經〕－【宮】　[64]〔兜〕－【宮】

稱南無。便入地獄中。阿難悲泣言。提婆達在地獄中爲經幾時。佛言。經一大劫命終生四天王上。展轉至他化自在天。經六十劫不墮三惡趣。最後受身成辟支佛。名曰南無。由命終之時稱南無故。時大目犍連言。我欲至阿鼻獄中。見提婆達慰勞慶賀。佛言。阿鼻罪人不解人間音響。目連白言。我解六十四音當以此音往語彼人。目連如屈伸臂頃。至阿鼻獄上虛空中曰。提婆達兜。獄卒曰。此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達兜。今命何者。目連曰。吾命釋迦文佛叔父兒提婆達兜。獄卒燒炙彼身使令覺悟曰。汝仰觀空中。見大目連坐寶蓮華。語目連曰。尊者何由屆此。目連曰。如來記汝。欲害世尊。緣入阿鼻。最後成辟支佛。號名南無。提婆達聞已歡喜言。我今日以右脇臥阿鼻獄中。經歷一劫終無勞倦。目連復問苦痛有增損乎。提婆達報以熱鐵❶輪轢我身壞。復以鐵杵❷㕧咀我形。有黑暴象蹈蹋我體。復有火山來鎭我面。昔日袈裟化爲銅鍱極爲熾然。今寄頭面禮世尊足。復禮尊者阿難。目連即攝神足還世尊所。大智論稱提婆達弟子。俱迦離謗舍利弗及目犍連。命終墮蓮華地獄中。即瞿和離也。祐捨檢調達之歷緣也。頑爲戚屬恒結仇讐。豈以標明善惡影響祕教乎。是故經言。若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者。無有是處。斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一 出曇無德律

釋種兄弟二人。一名摩訶男。一名阿那律。阿那律者。其母愛念常不離目前。與作三時殿婇女娛樂。摩訶男言。諸釋多出家。而我一門獨無。兄營家業弟當出家。若不能者。弟營家業兄當出家。那律以家事煩碎。遂欲出家。往白其母乞求出家。乃至三反母不聽許。種種方便斷之。以釋種有跋提。其母愛重必不聽出家。便言。若跋提出家者當聽汝耳。那律便求跋提。跋提不許。復種種方便云。我今出家一由汝耳。跋提遂許還求其母。其母亦不許。復作方便言。若阿那律母許兒者。當聽汝耳。遂兩彼許跋提言。且當七年受五欲樂然後出家。那律言。人命無常難可得保。不宜淹留。更求一年乃至七日。那律許之。過七日已釋子等八人。及優波離第九。各好莊嚴乘寶象馬。出迦毘羅衞。❸齊❹至其界脫其寶衣。以象馬付優波離。令還語言。汝常依我等以自存活。今者出家。以此寶衣大象相遺。與自資生遂便前去。優波離思惟。亦欲隨出家。便即以寶衣等懸著樹上。念言。其有來取之者與之。於是便共至佛所。求索出家言。我父母已許。願聽出家乞先度優波離。何以故。以除我等憍慢心故。爾時世尊先度優波離。次度那律。次度跋提。次更度難提。次度金毘羅。次度難陀等六人。優波離受大戒。最爲上座。時有大上座。名毘羅荼別度阿難陀。餘次上座度跋難陀及調達。時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過已。高聲稱言甚樂其邊。比丘白佛。佛呼跋提。問何故自言甚樂耶。跋提言。我本在家時。內外常以刀杖而自衞護。猶有恐懼念念憂畏。今獨塚間無有恐懼。身毛不竪。我念出離之樂故稱甚樂。佛言善哉祐以爲。俗滯難啓而法緣易感。二釋漸道兒意實深。故始也互塞。終然兩開矣。夫苦逼不生是謂至樂。林下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二 出❺曜經

佛在迦維羅竭國尼拘類園。將侍者阿難入城乞食。童子難陀在高樓上遙見。即下來至佛所。作禮白言。如來之姓轉輪聖王。何謂自舉持鉢乞食。自取佛鉢入家。內盛甘美飲食。佛即還尼拘類園。即語侍者。難陀若出勿❻自取鉢。敕語難陀躬自送來。難陀受教從後送鉢。婦出語言。速還勿久須還。乃食前進。未久重更遣信時還勿停。所以鄭重恐出家故。難陀至佛所。手自❼奉鉢唯願時受。今欲還家。佛告難陀。卿已至此。今宜剃除鬚髮。服三法衣。何爲欲還。是時如來以威神力。逼迫難陀度令出家。閉在靜室。久久之後。次第當直。難陀歡喜。我今當直事。因此閑暇逃走還家。是時難陀隨所應作。事事不闕天神侍衞。難陀汲水至滿。自然翻棄。淨地之中草土更滋。關閉門戶戶自然開。難陀自念。我家王種多饒財寶。設有漏失即可償之。今當竊隨小徑還家。行大塗者儻値如來。即脫三法衣更被餘衣而去。行未經時正値如來。奔趣大樹欲自隱身。佛神力故。樹神拔樹懸在虛空。難陀入樹根處隱蔽自身。如來尋往問言何爲至此。默然慚愧。佛再三

❶輪＝輸㊂　❷㕧＝吹㊅　❸[齊至其]－㊂　❹[至]－㊪㊄　❺曜＝耀㊪㊄㊂　❻自＝復㊪㊄㊂　❼奉＝捧㊪㊄㊂

告汝欲何趣。難陀言。暫欲還家與婦相見。佛告難陀。夫人學道貪著❶欲心。不顧後世燒身之禍。我今將汝天上遊觀。宜❷自專心勿懷恐怖。佛以神力接至天上。見一宮殿衆寶莊嚴。玉女營從不可稱計。唯無夫主。難陀問佛。此何天宮。種種娛樂快樂昔所未見。而無夫主唯願說之。佛告難陀。汝可自問。難陀奉教自往問之。天女答曰。汝不知乎。迦維羅竭國釋迦文佛並父弟難陀。後當生此為我夫主。難陀聞之密自歡喜。還至佛所具以白佛。佛告難陀。❸快修梵行如是不久。當來至此受福自然。是時世尊。復以神力接引難陀。將至地獄路經鐵圍山。表見瞎獼猴。佛問難陀。汝婦孫陀利何如瞎獼猴。難陀白佛。止止勿復說。此孫陀利者。女中英妙。百千萬倍豈得類乎。佛言。以孫陀利比諸天女。亦億千萬倍不可為比。於是世尊復接難陀。遍至地獄見種種苦痛。有一大鑊獄卒圍繞。湯沸火熾不見罪人。難陀白佛。是何人獄不見罪人。佛言。汝自問之。難陀往問獄卒。報言。閻浮利地真淨王家兒。得成佛道。並父弟甘露王兒。名曰難陀。為人放逸婬*欲情多。自恃豪族輕[illegible]萬民。彼命終後當來此中。難陀聞已。衣毛[illegible]豎顏色變異。往趣世尊白言。唯然❹大師三界大護。今覩此變倍懷恐懼。求離地獄願說泥洹。爾時世尊。漸與難陀說微妙法。安處無為令至道場

雜寶藏經云。佛在迦毘羅衛國。入城乞食到難陀舍。會值難陀與婦作❺糚香塗眉間。聞佛門中欲出外看。婦共要言出看如來。使我額上*糚未乾頃。便還入來。難陀即出見佛作禮。取鉢向舍盛食奉佛。佛不為取過與阿難。阿難亦不為取。阿難語言。汝從誰得鉢還與本處。於是持鉢詣佛。至尼拘樓精舍。佛即勅剃師與難陀剃髮。難陀不肯。怒拳而語剃髮人言。迦毘羅衛一切人民。汝今盡可剃其髮也。佛問剃髮者。何以不剃。答言。畏故不敢為剃。佛共阿難自至其邊。難陀畏故不敢不剃。雖得剃髮恒欲還家。佛常將行不能得去。後於一日次守房舍。而自歡喜。今真得便可還家去。待佛衆僧都去之後我當還家。佛入城後作是念言。當為汲水令滿澡瓶。然後還歸。尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻。如是經時不能滿瓶。便作是言俱不可滿。使諸比丘來還自汲。我今但著瓶屋中而棄之去。即閉房門。適一扇閉一扇復開。適閉一戶一戶復開。❻便作是念俱不可閉。就置而去。縱使失諸比丘衣物。我饒財寶足有可償。即出僧房。而自思惟。佛必從此來。我則從彼異道而去。佛知其意亦異道來。遙見佛來大樹後藏。樹神舉樹在虛空中。露地而立。佛見難陀將還精舍。而問之言。汝念婦也。答言實爾。即將難陀向阿那波山上。又問難陀汝婦端正不。答言端正。山中有一老瞎獼猴。又復問言。汝婦孫陀利面首端正。何如此獼猴也。難陀懊惱便作念言。我婦端正人中少雙。佛今何故。以我之婦比瞎獼猴。佛復將至忉利天上。遍諸天宮而共觀看。見諸天子與諸天女共相娛樂。見一宮中有五百天女。無有天子。尋來問佛。佛言。汝自往問。難陀往問言。諸宮殿中盡有天子。此中何以獨無天子。諸女答言。閻浮提內佛弟難陀。佛逼使出家。以出家因緣。命終當生於此天宮。為我天子。難陀答言。即我身是。便欲即住。天女語言。我等是天汝今是人。還捨人壽更生此間。便可得住。便還佛所。以如上事。具白世尊。佛語難陀。汝婦端正。何如天女。難陀答言。比彼天女。如瞎獼猴比於我婦。佛將難陀還閻浮提。難陀為欲生天故勤加持戒。阿難爾時為說偈言

譬如羝羊鬪　將前而更却
汝為欲持戒　其事亦如是

佛將難陀復至地獄。見諸鑊湯悉皆煮人。唯見一鑊❼炊沸空停。怪其所以而來問佛。佛告之言。汝自往問。難陀即往問獄卒言。諸鑊盡皆煮治罪人。此鑊何故空無所煮。答言閻浮提內。有如來弟名為難陀。以出家功德當得生天。以欲罷道因緣之故。天壽命終墮此地獄。是故我今*炊鑊而待難陀。難陀恐怖畏獄卒留。即作是言。南無佛陀南無佛陀。唯願將我擁護還至閻浮提內。佛語難陀。汝勤持戒修汝天福。難陀答言。不用生天。今唯願我不墮此獄。佛為說法。一七日中成阿羅漢。諸比丘歎言。世尊出世甚奇甚特。佛言。非但今日。乃往過去亦復如是。諸比丘言。過去亦爾。其事云何。請為我說。佛言。昔迦尸國王。名曰滿面。比提希國有一婬女。端正

❶欲＝慾【宋】【元】【宮】*　❷自＝目【宋】　❸快＝決【宮】　❹大＝天【宋】【元】【宮】　❺糚＝粧【宋】【元】【宮】*　❻便＝更【宮】　❼炊＝吹【宮】*

殊妙。爾時二國常想怨嫉。傍有佞臣向迦尸王。歎說彼國有婬女。端正世所希少。王聞是語心生惑著。遣使從索彼國不與。重遣使言求暫相見。四五日間還當發遣。時彼國王約勅婬女。汝之姿態。所有伎❶能好悉具備。使迦尸王惑著於汝。須臾之間不能遠離。即遣令去經四五日尋復喚言。欲設大祀須得此女。暫還放來後當更遣。時迦尸王即遣歸還。大祀已訖遣使還索。答言。明日當遣。既至明日亦復不遣。如是妄語經歷多日。王心惑著。單將數人欲往彼國。諸臣勸諫不肯受用。時仙人山中有獼猴王。聰明博達多有所知。其婦適死取一雌獼猴。諸獼猴眾皆共嗔。訶責此婬獼猴。眾所共有何緣獨。當時獼猴王將雌獼猴。走迦尸國投於王所。諸獼猴眾皆共追逐。既到城內發屋壞牆不可料理。迦尸國王語獼猴王言。汝今何不以雌獼猴還諸獼猴。獼猴王言。我婦死去更復無婦。王今云何欲使我歸。王語之言。今汝獼猴破亂我國。那得不歸。獼猴王言。此事不好耶。王答言不好。如是再三。王故言不好。獼猴王言。汝宮中有八萬四千夫人。汝不愛樂。欲至敵國追逐婬女。我今無婦唯取此一。汝言不好。一切萬姓視汝而活。為一婬女云何捐棄。大王當如。婬欲之事。樂少苦多。猶如逆風而執燋炬。愚者不放必見燒害。欲為不淨如彼屎聚。欲現外相薄皮所覆。欲無反復如屎塗毒蛇。欲如怨賊詐親附人。欲如假借必當還歸。欲為可惡如廁生華。欲如疥瘡而向於火。把之轉劇。欲如狗嚙枯骨。涎唾共合謂為有味。唇齒破錯不知厭足。欲如渴人飲於鹹水。逾增其渴。欲如段肉眾鳥競逐。欲如魚獸貪味。至死其患甚大。爾時獼猴王者我身是也。爾時王者難陀是也。爾時婬女者孫陀利是也。我於爾時欲於泥中拔出難陀。今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

釋迦譜卷第七

蕭齊釋僧祐❷譔

釋迦子羅云出家緣記第十三(出未曾有經)

爾時世尊告目揵連。汝今往彼迦毘羅城。問訊我父閱頭檀王。并我姨母波闍波提。及三叔父斛飯王等。因復慰喻羅睺羅母。耶輸陀羅令割恩愛。放羅睺羅令作沙彌。修習聖道。所以者何。母子恩愛。歡樂須臾。死墮地獄。母之與子各不相知。窈窈冥冥永相離別。受苦萬端後悔無及。羅睺得道當還度母。永絕生老病死根本。得至羅漢如我今也。目連受命屈伸臂頃。到迦毘羅淨飯王所。而白王言。世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不。及太夫人波闍波提。并三叔父斛飯王等。問訊起居亦復如是。時耶輸陀羅聞佛遣使。來至王所未知意趣。即遣青衣令參消息。青衣還白世尊遣使。取羅睺羅度為沙彌。耶輸陀羅聞是消息。將羅睺羅登上高樓。約勅監官關閉門閤。悉令堅牢。時大目連既到宮門。不能得入又無人通。即以神力飛上高樓。至耶輸陀羅座前而立。耶輸陀羅見目連來。憂喜交集迫不得已。即起禮拜勅為敷座。請目連坐。問目連曰。世尊無恙教化眾生不勞神也。遣上人來欲何所為。目連白曰。太子羅睺年❸已九歲。應令出家修學聖道。所以者何。母子恩愛少時如意。一旦命終墮三惡道。恩愛離別窈窈冥冥。母不知子子不知母。羅睺得道當還度母。永度生老病死憂患。得至涅槃如佛今也。耶輸陀羅答目連曰。釋迦如來為太子時。娶我為妻奉事太子。如事天神曾無一失。共為夫婦未滿三年。捨五欲樂踰越宮城逃至王田。王身往迎違戾不從。返遣車匿白馬令還自要道成　誓願當歸被鹿皮衣。譬如狂人隱居山澤。勤苦六年得佛還國。都不見親忽忘恩舊。劇於路人。使我母子守孤抱窮。❹今復遣使欲求我子。為其眷屬何酷如之。太子成道自言慈悲。慈悲之道應安樂眾生。今反離別人之母子。苦中之甚。莫若恩愛離別之苦。以是推之。今別人母子。何慈之有。白目連曰。還向世尊宜我所陳。時大目連更以方便。種種諫喻曉耶輸陀羅。而耶輸陀羅絕無聽意。辭退還到淨飯王所。具宜上事王聞是已。即告夫人波闍波提。我子悉達遣目連來。迎取羅云欲令入道修學聖法。耶輸陀羅女人愚癡。未解法要心堅意固。纏著恩愛情無縱捨。卿可往彼重陳諫之令其心悟。時太夫人即便將從五百青衣。至其宮中隨

❶能＝耐【宋】【元】【明】　❷譔＝撰【宋】【元】【明】，撰號次行宋元明宮四本俱有釋迦子羅云出家緣記第十三乃至釋迦種滅宿業緣記第十八今餘略之
❸已＝以【宋】【元】　❹今＝令【明】

宜諫喻。反覆再三。耶輸陀羅猶故不聽。白夫人曰。我在家時。八國諸王競來見求。父母不許。所以者何。釋迦太子才藝過人。是故父母以我配之。太子爾時知不住世出家學道。何故慇懃苦求我耶。夫人取婦正爲恩好。聚集歡樂萬世相承。子孫相續紹繼宗嗣世之正禮。太子既去。復求羅睺欲令出家。永絕國嗣有何義哉。爾時夫人聞是語已。默然無言不知所云。爾時世尊即起化人。空中告言耶輸陀羅。汝頗憶念往古世時誓願事不。我當爾時爲菩薩道。以五百[1]金錢。從汝買得五莖蓮華。上定光佛時。汝求我世世所生共爲夫妻。我不欲受即語汝言。我爲菩薩累劫行願。一切布施不逆人意。汝能爾者聽爲我妻。汝立誓言世世所生。國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心。而今何故愛惜羅睺。不令出家學聖道也。耶輸陀羅聞是語已。霍然還識宿業因緣。事事明了如昨所見。愛子之情自然消歇。遣喚目連懺悔辭謝。捉羅睺手付囑目連。與子離別涕淚交流。爾時羅睺見母愁苦。長跪合掌前白母言。願母莫愁羅睺今往。定省世尊尋爾當還。與母相見。時淨飯王。爲欲安慰耶輸陀羅令其喜故。即集國中豪族而告之言。金輪王子。今當往彼舍婆提國。從佛出家學道。願卿人人各遣一子。隨從我孫咸皆奉命。即時合集有五十人。隨從羅睺往到佛所。頭面作禮。佛使阿難剃羅睺頭。及其五十諸公王子。悉令出家。命舍利弗爲其和尚。大目犍連作阿闍梨。授十戒法便爲沙彌。爾時佛子羅云等。五十沙彌。聞佛說彼扇提羅等罪報因緣（扇提羅等昔爲比丘宿緣罪報文[2]繁不載）甚大憂懼。即各頭面禮佛白言。世尊。今聞說此扇提羅等。其懷怖懼。所以者何。和尚舍利弗。大智福德國中供養最上甘珍。小兒愚癡無有福德。食人如是妙好飲食。後世當受苦果如扇提羅。是故我等實懷憂慮。願佛垂哀。賜聽我屬捨道還家。冀免罪咎。爾時世尊告羅睺羅。汝今畏罪還家。求離苦者是事不然。何以故。譬如二人之食饑餓。忽遇主人爲設種種肥濃美味。其人[3]饑餓貪食過飽。然此二人一者有智。一者愚癡。有智之人。自知食過身體沈重。頻伸欠呿即詣明醫。請除苦患。良醫即賜摩檀提藥。令其服之吐宿食已。令近暖火禁節消息。得免禍患終保年壽。其無智者。不知食過。謂是鬼魅。殺生祠祭欲求濟命。腹中宿食遂成生風。絞切心痛因是死亡。生地獄中。佛告羅睺羅。汝畏罪還家。如彼無智愚癡人也。汝先有善根因緣遭値我。時如彼明醫能濟苦患。而得不死。汝今何爲捨明入闇。羅睺白言。世尊。諸佛智慧猶如大海。羅睺等心猶如毫末。豈能受持如來智慧。佛告羅睺。如天雨滴。後不及前。雖不相及能滿大器。修學智慧亦復如是。從小微起終成大器。如是展轉滿無量器是則自利利人。名爲大士如我今也。羅睺羅等。聞佛說已心開意解。普耀經云。佛還入宮坐於殿上。俱夷攜羅雲來。稽首佛足瞻對問訊。時王僚屬皆懷沈疑。太子捐國十有二年。何從生子。佛語父王告諸群僚。俱夷守節貞潔清無瑕疵。設王不信今當現證。於時世尊化諸衆僧。皆使如佛。羅云年始[4]七歲。俱夷即以指印信環。與羅睺言。是汝父者以此與焉。羅云應時直前詣佛。以印信環而授世尊。王及群臣咸皆欣踊。稱言善哉眞佛子也。佛語父王及諸臣曰。從今已後無復懷疑。此吾之子緣吾化生。勿咎俱夷。王得道證。俱夷持戒淨修梵行。彌沙塞律云。佛往到淨飯王宮。時羅睺羅母。將羅睺羅在高樓上。遙見佛來語言。汝見彼沙門不。答言見。[5]又語言。彼是汝父。可往索父餘財。佛既入宮於中庭露地坐。羅睺羅馳下趣佛。頭面禮足。住佛影中白言。是影甚樂。願佛與我父餘財。佛言。汝審欲得不。答言欲得。佛便將還。告舍利弗汝可度之。舍利弗即度出家爲受沙彌戒。時淨飯王聞已度羅睺羅。便大懊惱出詣佛所。白言。佛昔出家。尚有難陀。不能令我如今懊惱。難陀已復出家。餘情所寄唯在此子。今當出家。家國大計永爲斷絕。子孫之愛徹過骨髓。如何比丘輒度他子。願佛從今勅諸比丘。父母不聽不得爲道。佛即爲王說諸法竟。集諸比丘立制。父母不聽不得出家受戒。祐尋此律所說。羅睺羅出家緣。與未曾有經。事緣大異者。由於爾時對情不同故。復兩存焉。祐尋。釋族爲盛雲布赤澤。雖法俗或殊而獲道斯同。難陀棄榮欲以從道。羅云捨輪王位而襲法。栴檀圍繞龍象成群。龐親龐疎隨應而度。調御之美於茲可見

[1] 金＝銀【宮】　[2] 繁＝煩【宋】【元】【宮】　[3]〔饑餓〕－【宮】　[4] 七＝十【宮】　[5] 又語＝有諸人【宮】

釋迦譜卷第[1]三

[2]梁沙門釋僧祐[3]撰

釋迦竹園精舍緣記第十九（出曇無德律）

摩竭王瓶沙。作如是念。世尊若初來所入處。便當布施作僧伽藍。時王舍城有迦蘭陀竹園。最爲第一。時佛知王[7]心念。卽往竹園。王遙見世尊來。卽[8]便下象。取象上褥。[9]疊爲四重敷已。白佛言。願坐此座。世尊卽就座而坐。時瓶沙王捉金澡瓶。授水與佛白言。此王舍城。迦蘭陀竹園最爲第一。今以奉施願慈納受。佛告王言。汝以此園施佛及四方僧[10]何以故。若[11]是佛所有。若園若房若衣鉢等物。一切天人魔梵沙門婆羅門。無能用者。悉應恭敬如塔寺法。卽如佛言。我今以此竹園施佛及四方僧。願慈愍故爲我納受。時世尊說偈。勸喻瓶沙王。卽勅巧匠。卽日營立堂房樓閣彫文刻鏤寶物莊嚴。通水造橋泉井給施。願常受用使福無盡[12]（竹園冬夏常茂。亦名爲寒林。羅閱祇國長者迦蘭陀。心中念言。可惜我園施與尼[13]乾。佛若先至奉佛及僧。悔恨前施永爲棄捐。長者至心臥不安席。先爲迫逐誘德[14]合。大鬼將軍名曰半[15]師。承佛神旨[16]如其心念。卽召閱叉推逐尼乾。裸形無恥不應止此。當鬼*師奉[17]敎。擔打尼揵[18]拕拽器物。尼乾驚怖馳走而言。此何惡人暴害乃爾。鬼*師答曰。長者迦蘭陀。當持竹園作佛精舍。大鬼將軍*師見勅。逐汝驚耳。明日尼乾共詣長者。深責何故[19]改施。令吾等類被[20]打委頓。不謂長者見困如[21]此。迦蘭陀心中喜悅。善願遂矣。佛聖廣照。我至心。[22]卽答尼乾此諸鬼*師。强暴[23]食賊惱必作者。不如委去更求其安。尼乾[24]心恨卽日悉去。長者歡喜修[25]立精舍。僧房[26]座具衆嚴都畢。行詣樹下請佛及僧。衆祐受施[27]止頓一時。大化普濟靡不[28]欣樂。又菩薩藏經云。阿難。我今於此竹園中。轉此菩薩藏經。不退轉輪。斷一切衆生疑。阿難。過去諸佛亦皆於此虛空地。分說是菩薩藏經。阿難所有貪欲瞋恚愚癡[29]衆生。入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡。阿難。如來雖住此[30]諸餘精舍。而皆無有如是功德。何以故。阿難。今此迦蘭陀竹林。畜生入者不發婬欲。衆鳥入者非時不鳴。入此園摩竭瓶沙[31]潅頂大王者。初[32]登[33]位與諸[34]婇女。入此園中共相娛樂。入[35]已自覺。心無[36]婬欲娛樂戲事。諸[37]婇女衆亦皆自覺。心無有欲不樂戲樂。時王[38]歡喜撫作是念。願世有佛出於我國。當以是園奉上於佛。佛於中住我當聞法。何以故。可供養者應作此國。非五欲人所應得住。是園無有惡蛇蝮蚊虻毒螫。若住其中無復毒心。亦是竹園不共功德）。

釋迦祇洹精舍緣記第二十（出賢愚經）

舍衞國王波斯匿。有一大臣。名曰須達。居家巨富財寶無限。好喜布施賑濟貧乏及諸孤老。時人因行爲其立號。名給孤獨。爾時長者生七男兒。年各長大爲其納娶。次第至六。其第七兒。端正殊異[39]偏心愛念。當爲[40]娶妻欲得極妙容姿端正有相之女。爲兒求之。卽語諸婆羅門言。誰有好女相貌備足。當爲我兒往求索之。諸婆羅門便爲推覓。展轉行乞到王舍城。[41]城中有一大臣。名曰護彌。財富無量信敬三寶。時婆羅門到家從乞。國法施人要令童女持物布施。護彌長者時有一女。威容端正顏色殊妙。卽持食出施婆羅門。婆羅門[42]見心大歡[43]喜。我所覓者今日見之。卽問女言。頗有人來求索汝[44]不。答言未也。問言。女子汝父在不。其女言在。婆羅門言。語令出外我欲見之。與共談語。時女入內白其父言。外有客人欲得相見。父便出外。時婆羅門。問訊起居安和善吉。舍衞國[45]王有一大臣。字曰須達輔相識不。答言未見。但聞其名。報言知不。是人於彼舍衞國中。第一富貴如汝。於此[46]閒富貴第一須達。有兒端正殊妙。卓略多奇。欲求君女[47]爲可[48]爾不。答言可爾。値有估客欲至舍衞。時婆羅門作書因之。送與須達具陳其事。須達歡喜詣王。求假爲兒娶婦。王卽聽之。大載珍寶趣王舍城。於其道次[49]拯濟貧乏。到王舍城。至護彌家爲兒求妻。護彌長者歡喜迎逆。安置敷具暮宿其舍。家內[50]搔擾辦具飮食。須達念言。今此長者。大設供具欲作何等。將請國王太子大臣。長者居士婚姻親戚設大會耶。思惟所以不能了知。而問之言。長者今暮。躬自執勞經理事務。施設供具。爲欲請王太子大臣。答[51]言不也。欲設婚姻親戚會[52]耶。答言。請佛及比丘僧。於時須達聞佛僧名。忽然毛竪如有所得心情悅豫。重問之言。云何名佛願解其義。長者答言。汝[53]等聞乎淨飯王子厥名

[1]三＝八【三】【宮】　[2]梁沙門＝蕭齊【三】【宮】*　[3]撰＝譔【宮】*　[4]目錄明本無　[5]洹＝桓【宮】　[6]塔＋（緣）【宮】　[7]心＋（之所）【三】【宮】　[8]便＝自【三】【宮】　[9]疊＝氎【元】【明】　[10]何以故若＝者【宮】　[11]〔是〕－【三】　[12]此註宋元明宮四本俱作本文，（迦蘭陀）＋竹【三】【宮】　[13]乾＝揵【三】【宮】下同　[14]合＝令【三】【宮】　[15]師＝帥【三】【宮】*　[16]如＝知【三】【宮】　[17]敎＝勅【三】【宮】　[18]拕拽＝施撦【宮】　[19]（所以）＋改【三】【宮】　[20]打＝手【宮】　[21]此＋（時）【三】【宮】　[22]〔卽〕－【宮】　[23]食＝含【三】【宮】　[24]心恨卽日悉＝對曰心恨深矣卽悉捨【三】【宮】　[25]立＝三【宮】　[26]座具衆嚴＝床座嚴備【三】【宮】　[27]止＝心【宮】　[28]欣＝喜【三】【宮】　[29]〔衆生…癡〕十四字－【宮】　[30]〔諸餘…入〕二十七字－【宮】　[31]潅＝灌【三】　[32]登＋（於）【三】【宮】　[33]位＝族【宮】　[34]婇＝采【三】【宮】　[35]已＝以【三】【宮】　[36]〔婬欲娛樂〕－【三】　[37]婇＝采【宋】【元】【宮】　[38]歡喜＝欣歡【三】【宮】　[39]偏＝遍【宮】　[40]娶妻＝妻娶【三】【宮】　[41]（王舍）＋城【三】【宮】　[42]見＋（已）【三】【宮】　[43]喜＝欣【三】【宮】　[44]不＝未【三】【宮】　[45]〔王〕－【三】【宮】　[46]〔閒〕－【三】【宮】　[47]爲＋（婦）【三】【宮】　[48]爾＋（已）【宋】【宮】，（以）【元】【明】　[49]拯＝救【三】【宮】　[50]搔擾＝騷擾【元】【明】　[51]言＝曰【三】【宮】　[52]耶＋（答言不也將何所作）【三】【宮】　[53]等＝不【三】【宮】

悉達。其生之日天降瑞應。三十有二萬神侍衛。卽行七步擧手而言。天上天下唯我爲尊。身黃金色三十二相八十種好。應王金輪典四天下。見老病死苦不樂在家。出家修道。六年苦行。得一切智盡結成佛。降諸魔衆十八億萬。號曰能仁。十力無畏十八不共。光明照[1]耀三達遐鑒。故號[2]佛也。須達問言。云何名僧。護彌答言。佛成道已。梵天勸請轉妙法輪。至波羅[3]捺鹿野苑中爲拘隣五人轉四眞諦。漏盡結解便成沙門。六通具足四意七覺八道悉練。上虛空中八萬諸天得須陀洹。無量天人發[4]無上道意。次度鬱[5]卑迦葉兄弟千人。漏盡意解。如[6]其五人次第得度。舍利弗目連徒衆五[7]百亦得應眞。如是之等神足自在。能爲衆[8]生良祐福田故名僧也。須達聞說如此妙事。歡喜踊躍感念信敬。企望至曉當往見佛。誠款神應見[9]地明曉尋明卽往羅閱城門。夜三時開。初夜中夜後夜。是謂三時。中夜出門見有天祠。卽爲禮拜忽忘念佛。心目還闇便自念言。今夜故闇。若我往[10]者。爲惡鬼猛[11]狩見害。且還入城待曉當[12]往。有親友終生[13]於四天。見其欲悔便下語之。居士[14]莫悔也[15]我是汝[16]昔善知識。[17]蜜肩婆羅門。因聞法得生天。今爲大勢[18]門神。故相勸耳汝往見佛得利無量。正使[19]令得百車珍寶。不如轉足一步至趣世尊所。得利深過踰於彼。居[20]士莫悔。正使*令[21]得一四天下滿中珍寶。不如擧足一步至世尊所所得利益。[22]盈踰[23]過於彼百千萬倍。須達聞天說如此語。益增歡喜敬念世尊。闇卽得曉。尋路往至到世尊所。爾時世尊。知須達來出外經行。是時須達遙見世尊。猶如金山相好威容。儼然昞著。過踰護彌所說萬倍。覩之心悅不知禮法。直問世尊。不審瞿曇起居何如。世尊[24]卽命令就座。時首陀會天遙見。須達雖覩世尊。不知禮拜供養之法。化爲四人行列而來。到世尊所接足作禮。[25]胡跪問訊起居輕利。右繞三匝却住一面。是時須達見其如是。乃爲愕然而自念言。恭敬之法事應如是。卽起離座如彼禮敬。問訊起居。右繞三匝却住一面。爾時世尊卽爲說法。四諦微妙苦空無常。聞法歡喜便染聖法。成須陀洹。譬如淨潔白氎易染爲色。長跪合掌問世尊言。舍衛城中如我[26]伴輩。聞法易染更有如我比不。佛告須達。更無有二如卿之者。舍衛城中人多信邪。難染聖教。須達白佛。唯願如來。垂神降屈臨[27]赴舍衛。使中衆生除邪就正。世尊告曰。出家之法與俗有別。[28]住止處所應當有異。彼無精舍云何得去。須達白佛言。弟子能起。願見聽許。世尊默然須達辭往。爲兒娶婦覺辭佛還家因白佛言。還到本國當立精舍。不知模法。唯願世尊。使一弟子共往勅示。世尊思惟舍衛城內。婆羅[29]門信邪倒見。餘人往者必不能辨。唯舍利弗。是婆羅門種。少小聰明神足兼備。去必有益卽便命之。共須達往。須達問言。世尊足行日能幾里。舍利弗言。日半由旬。如轉輪王足行之法。世尊亦爾。是時須達。卽於道次。二十里作一亭舍。計校功作出錢雇[30]之。安止使人飮食。歎具悉皆令足。從王舍城至舍衛國。還來到舍。共舍利弗案行諸地。何處平博中起精舍。案行周遍無可意處。唯王太子祇陀有園。其地[31]正平其樹欝茂。不遠不近正得處[32]所。舍利弗告須達言。今此園中宜起精舍。若遠[33]作之乞食則難。近處慣閙妨廢行道。須達歡喜到太子所。白太子言。我今欲爲如來起立精舍。太子園好今欲買之。太子笑言。我無所乏。此園茂盛。當用遊戲逍遙散志。須達慇懃乃至再三。[34]大子貪惜增倍求價。謂呼價貴當不能買。語須達言。汝若能以黃金布地。令間無空者便當相與。須達曰諾。聽隨其價。太子祇陀言。我戲語耳。須達白言。爲太子法不應妄語。妄語欺詐。云何紹繼撫恤人民。卽共太子欲往訟了。時首陀會天。以當爲佛起精舍故。恐諸大臣偏爲太子。卽[35]化一人下。爲評詳語太子言。夫太子法不應妄語。已許價決不宜中悔。遂斷與之。須達歡喜。便勅使人象負金出。八十頃中須臾欲滿。殘有少地。須達思惟何藏金足。不多不少當[36]足滿之。祇陀問言嫌貴置之。答言不也。自念金藏何者可足當補滿之。祇陀念言。佛必大德[37]乃使斯人輕寶乃爾。敎齊是止勿更出金。園地屬卿樹木屬我。自起門屋上佛。共立精舍。須

[1] 耀＝曜【三】【宮】 [2] 佛也＝曰佛【三】【宮】 [3] 捺＝奈【三】【宮】 [4] 無上＋(正眞)【三】【宮】 [5] 卑＋(羅)【三】【宮】 [6] 其＝是【三】【宮】 [7] 百＋(人)【三】【宮】 [8] 生＋(作)【三】【宮】 [9] [地明]－【三】【宮】 [10] 者＋(儻)【三】【宮】 [11] 狩＝獸【三】【宮】 [12] 往＋(時)【三】【宮】 [13] [於]－【三】【宮】 [14] 莫＋(退)【三】【宮】 [15] 此夾註宋元明宮四本俱作本文 [16] 昔＋(日)【三】【宮】 [17] 蜜＝密【三】【宮】 [18] [門]－【三】【宮】 [19] 令＝今【三】【宮】* [20] 士＋(汝去)【三】【宮】 [21] 得＋(百象珍寶不如擧足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使令得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步趣世尊所得利甚多居士汝去莫悔正使令得)六十字【三】【宮】 [22] 盈＝贏【三】【宮】 [23] [過]－【三】【宮】 [24] 卽＋(時)【三】【宮】 [25] 胡＝蹋【宋】【元】【宮】 [26] 伴＝等【三】【宮】 [27] 赴＝屈【三】【宮】 [28] 住止＝止住【三】【宮】 [29] 門＋(東)【三】【宮】 [30] 之＝人【三】【宮】 [31] 正平＝平正【三】【宮】 [32] 所＋(時)【三】【宮】 [33] 作＝住【三】【宮】 [34] 大＝太【三】【宮】 [35] 化＋(作)【三】【宮】 [36] 足＝成【三】【宮】 [37] 乃＝能【三】【宮】

達歡[1]喜即然可之。[2]便即歸家當施功作。六師聞之往白國王。長者須達買祇陀園。欲爲瞿曇沙門興立精舍。聽我徒衆與共[3]捔術。沙門得勝便聽起立。若其不如不得起也。瞿曇徒衆住王舍城。我等徒衆當住於此。王召須達而問之言。今此六師云。卿買祇陀園。欲爲瞿曇沙門起立精舍。求共沙門弟子*捔其[4]技術。若得勝者得立精舍。苟其不如便不得起。須達歸家。著垢膩衣愁惱不樂。時舍利弗明日時到。著衣持鉢至須達家。見其不樂即問之曰。何故不樂。須達答言。所立精舍但恐不成。是故愁耳。舍利弗言。有何事故畏不成就。答言。今諸六師詣王求捔。尊人得勝聽立精舍。若其不如遮不聽起。此六師輩出家來久。精誠有素所學[5]技術。無能及者。我今不知尊人*技藝能與捔不。舍利弗言。正使此輩六師之衆。滿閻浮提數如竹林。不能動吾足上一毛。欲捔何等自恣聽之。須達*歡*喜。更著新衣沐浴香湯。即往白王我已問之。六師欲捔恣隨其意。國王是[6]日告諸六師。今聽汝等共沙門捔。時諸六師宣語國人。却後七日。當於城外寬博之處。與沙門捔。舍衛國中十八億人。時彼國法擊鼓會衆。若擊銅鼓十二億人集。若打銀鼓十四億人集。若[7]振金鼓一切皆集。七日期滿。至平博處椎擊金鼓。一切都集。六師徒衆有三億萬人。是時人民悉爲國王。及其六師敷施高座。爾時須達。爲舍利弗而施高座。時舍利弗。在一樹下寂然入定。諸根寂默遊諸禪定。通達無礙而作是念。此會大衆習邪來久。憍慢自高草芥群生。當以何德而降伏之。思惟是已當以[8]三德。即立誓言。若我無數劫中。慈孝父母。敬尙沙門婆羅門者。我初入會一切大衆當爲我禮。爾時六師見衆已集。而舍利弗獨未來到。便白王言瞿曇弟子。自知無術僞求*捔能。衆會既集怖畏不來。王告須達汝師弟子。捔時已至宜來談論。時須達至舍利弗所。長跪白言。大德。大衆已集。願來詣會。時舍利弗從禪定起。更整衣服。以尼師[9]壇著左肩上。徐詳而步如師子王。往詣大衆。是時衆人見其形容法服有異。及諸六師忽然起立。如風靡草不覺爲禮。時舍利弗。便昇須達所敷之座。六師衆中有一弟子。名勞度差。善知幻術。於大衆前呪作一樹。自然長大蔭覆衆會。枝葉欝茂花果各異。衆人咸言。此變乃是勞度差作。時舍利弗。便以神力作旋嵐風。吹拔樹根倒著於地。碎爲微塵。衆人皆言舍利弗[10]勝。勞度[11]差不如。又復呪作一池。[12]四面皆以七寶。池水之中生種種花。衆人咸言。是勞度差之所作也。時舍利弗。化作一大六牙白象。[13]一一牙上有七蓮花。一一花上有七玉女。其象徐[14]庠往詣池邊。幷[15]含其水池即[16]消滅。衆人悉言。舍利弗勝。勞度差不如。[17]勞度差復作一山七寶莊嚴。泉池樹木花果茂盛。衆人咸言。此是勞度差作。時舍利弗。即便化作金剛力士。以金剛杵遙用指之。山即破壞無有遺餘。衆會皆言舍利弗勝。勞度差不如。復作一龍身有十頭。於虛空中雨種種寶。雷電*振地驚動大衆。衆人咸言。此[18]是勞度差作。時舍利弗。便化作一金翅鳥王。擘裂噉之。衆人皆言。舍利弗勝。勞度差不如。復作一牛。身體高大。肥壯多力麁脚利角。跑地大吼奔突來[19]前。舍利弗。化作[20]師子分裂食之。衆人[21]言曰舍利弗勝。勞度差不如。復變其身作夜叉鬼。形體長大頭上火然。目赤如血[22]爪牙長利。口[23]自出火驚躍奔[24]赴。時舍利弗。自化身作毘沙門王。夜叉恐怖即欲退走。四面火起無有去處。唯舍利弗邊涼冷無火。即時屈伏。五體投地求哀脫命。辱心已生。火即還滅。衆咸唱言。舍利弗勝。勞度差不如。時舍利弗身昇虛空。現四威儀行住坐臥。身上出水身下出火。東沒西[25]踊西沒東*踊。北沒南*踊南沒北*踊。或現大身滿虛空中。而復現小。或分一身作百千萬億身。還合爲一。於虛空中忽然在地。履地如水履水如地。現是變已還攝神足。坐其本座。時會大衆見其神力。咸懷歡喜。時舍利弗。即爲說法。隨其本行宿福因緣。各得道迹。或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。六師徒衆三億弟子。於舍利弗所。出家學道。[26]捔*技已訖。四衆便罷各還所止。長者須達共舍利弗。往圖精舍。須達手自捉繩一頭。時舍利弗自捉一頭。共經精舍。時舍利弗欣然含笑。須達問曰。尊人何笑。答言。汝始於此經地。六欲天中宮殿已成。即借道眼須達。悉見六欲天中嚴淨宮殿。問舍利弗。是六欲天何處最樂。舍利弗言。下三天中色欲深

[1] 喜＝欣【三】【宮】* [2] 便即＝即便【三】【宮】 [3] 捔＝桷【宮】* [4] 技＝伎【宋】【元】【宮】 [5] 技＝伎【宮】* [6] 日＝時【三】【宮】 [7] 振＝震【三】【宮】* [8] 三＝二【三】【宮】 [9] 壇＝檀【宋】【元】【宮】 [10] 勝＋(今)【三】【宮】 [11] 差＋(便爲)【三】【宮】 [12] (其池)＋四【三】【宮】 [13] 一＝其【三】【宮】 [14] 庠＝詳【三】【宮】 [15] 含＝吸【三】 [16] 消滅＝時滅【三】【宮】 [17] [勞度差]－【三】【宮】 [18] 是＝亦【三】【宮】 [19] 前＋(時)【三】【宮】 [20] (一)＋師【三】【宮】 [21] 言曰＝皆言【三】【宮】 [22] 爪＝四【三】【宮】 [23] 自＝目【三】【宮】 [24] 赴＝走【三】【宮】 [25] 踊＝涌【三】【宮】* [26] 捔＝講【宮】

厚。上二天中憍逸自恣。第四天中少欲知足。恒有一生補處菩薩。來生其中法訓不絕。須達言曰。我正當生第四天中。出言已竟餘宮悉滅。唯第四天宮殿湛然。復更❶從繩。時舍利弗慘然變色。即問尊者何故變色。答言。汝今見此地中蟻子不耶。對曰已見。時舍利弗語須達言。汝於過去毘婆尸佛。亦於此地。爲彼世尊起立精舍。而此蟻子在此中生。尸棄佛時汝爲彼佛。亦於是中造立精舍。而此蟻子亦在中生。毘❷舍佛時。汝爲世尊於此地中起立精舍。而此蟻子亦在中生。拘留秦佛時。❸亦爲世尊在此地中起立精舍。而是蟻子亦於此生。迦那含牟尼佛時。汝爲世尊於此地中起立精舍。而❹此蟻子亦在中生。迦葉佛時。汝亦爲佛。於此地中起立精舍。而此蟻子亦在中生。乃至今日九十一劫。受一種身不得解脫。生死長遠。唯福爲要不可不種。是時須達悲心愍傷。經地已竟起立精舍。爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥。別房住止千二百處。凡百二十處。別打❺揵稚施設已竟。欲往請佛復自思惟。上有國王應當令知。若不啓白儻有瞋恨。即往白王。我爲世尊已起精舍。唯願大王遣使請佛。時王聞❻已遣使者。詣王舍城請佛及僧。唯願世尊臨❼赴舍衞。爾時世尊與諸四衆。前後圍繞放大光明。震動天地至舍衞國。所經亭舍悉於中止。道次度人無有限量。漸漸來近舍衞城邊一切大集。持諸供具迎❽侍世❾尊。到國至廣博處。放大光明遍照三千大千世界。足指按地地皆震動。城中❿伎樂不鼓自鳴。盲視聾聽⓫瘂語⓬僂申。癃殘拘⓭躄皆得具足。一切人民男女大小。覩斯瑞應歡喜踊躍。來詣佛所十八億人。都悉集聚。爾時世尊。隨病投藥爲說妙法。宿緣所應各得道迹。有得須陀洹斯陀含。阿那含阿羅漢者。有種辟支佛因緣者。有發無上正眞道意者。各各歡喜奉行。佛告阿難。今此園地須達所買。林樹花果祇陀⓮所有。二人同心共立精舍。應當與號。太子祇⓯陀樹給孤獨園。名字流布傳示後世(須達齊言導溫)

雜阿含經云。給孤獨長者疾病。佛往看疾。說其得阿那含果。乃至命終生兜率天。爲兜率天子。作⓰是念。我不應久住於此。當往見世尊。作是念已如力士屈伸臂頃。於兜率天沒現於佛前。稽首佛足退坐一面。時給孤獨天子。身放光明遍照祇樹給孤獨園。而說偈⓱讚即沒不現(世尊背。⓲增一阿含經云。阿那邠⓳坻⓴太子門。我是須達又名阿那邠*坻)

結案息心所棲是曰精舍。竹林祇樹爰始基搆。道風餘製扇被于今。至於須達妙果。可謂顯微者㉑也

釋迦髮爪塔緣記第二十一(出十誦律)

佛遊行諸國經久不還。須達忍戀渴仰。奉見白佛言。願與我少物。得常供養。佛即與髮㉒指甲。白佛言。願聽起塔。佛言聽。又白言。聽我作㉓窟出㉔伏頭作欒拱。安欄楯。雜㉕綵色畫種種莊嚴。佛悉聽之

釋迦天上四塔㉖記第二十二(㉗出集經抄)

忉利天城東。照明園中有佛髮塔。忉利城南。麁澁園中有佛衣塔。忉利城西。歡喜園中有佛鉢塔。忉利城北。雜御園中有佛牙塔。大㉘智論云。天帝釋取菩薩髮。於天上城東門外立髮塔。又持菩薩寶衣。於城東門外立衣塔(㉙結集經律。人中有四大塔。生處塔。在迦維羅衛國。處三十日月。萬二千天地之中。成道塔。在摩竭提國。菩勝道場元吉樹下。轉法輪塔。在波羅奈國。㉚古仙人住處鹿野苑中。涅槃塔。在拘尸那竭國。力士生地。秀林雙樹間)祐仰惟。至人處世利益弘大。髮爪衣鉢感爲法事。故能寶刹霞起廣被人天。造塔之源非唯散身而已也

優塡王造釋迦栴檀像記第二十三(出增一阿含經)

釋提桓因請佛。至三十三天爲母說法。世尊念四部之衆。多有懈怠皆不聽法。我今使四衆渴仰於法。不告四衆㉛復不將侍者。如屈申臂頃。至三十三天。是時人間不見如來久。優塡王等至阿難所曰。如㉜來爲何所在。阿難報曰大王。我亦不知如來所在。優塡王波斯匿王。思覩如來遂得苦患。是時王勅國界之內。諸奇巧師匠。而告之曰。我今欲作如來形像。是時優塡王。即以牛頭栴檀。作如來形像高五尺(㉝觀佛三昧經云。佛昇忉㉞利時優塡王戀慕世尊。鑄金像聞佛當下。象載金像來迎世尊。爾時㉟金像從象上下。猶如生佛足步虛空足下雨花。亦放光明來迎世尊。時鑄金像合掌叉手爲佛作禮。爾時世尊亦復長跪合掌。時虛空中百千化佛。亦皆合掌長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世大作佛事。我滅度後我諸弟子。以付囑汝。空中化佛異口同音。咸作是言。若有衆生於佛滅後。造立形像種種供養。是人來世。必得念佛淸淨三昧)

波斯匿王造釋迦金像記第二十四(出增㊱益阿含經)

爾時波斯匿王。聞優塡王作如來像。而供養之。復召國中巧匠。波斯匿王而生此念。當用何寶作如來像耶。如來形體煌如天金。是時波斯匿王。純以紫磨金。作如來像高五尺。

❶從=徒【元】【明】 ❷舍+(浮)【三】【宮】 ❸亦=汝【三】【宮】 ❹此=是【三】【宮】 ❺揵稚=犍椎【三】【宮】 ❻已+(即)【三】【宮】 ❼赴=至【三】【宮】 ❽侍=待【三】【宮】 ❾尊+(世尊)【三】【宮】 ❿伎=妓【元】【明】 ⓫瘂=瘖【三】【宮】 ⓬僂申=傴伸【三】【宮】 ⓭躄=躃【元】【明】 ⓮[所有…陀]十八字-【元】 ⓯[陀]-【宋】【宮】 ⓰是=天子已【三】【宮】 ⓱讚=言【三】【宮】 ⓲此註宋元明宮四本俱作本文 ⓳坻=邸【三】【宮】* ⓴太=天【三】【宮】 ㉑也=焉【三】【宮】 ㉒指=爪【三】【宮】 ㉓窟+(及)【三】【宮】 ㉔伏=欣【元】【明】 ㉕綵=彩【三】【宮】 ㉖(緣)+記【明】 ㉗[出]-【宮】 ㉘智+(度)【三】【宮】 ㉙此夾註宋元明宮四本俱作本文 ㉚古=故【三】【宮】 ㉛[復]-【三】【宮】 ㉜來+(今者)【三】【宮】 ㉝此夾註宋元明宮四本俱作本文 ㉞利+(天)【三】【宮】 ㉟[金像…時]二十七字-【三】【宮】 ㊱益=一【三】【宮】

爾時閻浮里內。始有此二如來形像

阿育王弟出家造[1]石像記第二十五（出求離牢獄經）

阿育王弟名善容[2]（亦名違馱育祇）入山遊獵。見諸梵志裸形[3]曝露。以求神仙。或食樹葉或吸風服氣。或臥灰[4]垢或臥荊棘。種種苦行以求梵福。勞形苦體而無所得。王弟見而問曰。在此行道。有何患累而無成辦。梵志報曰。坐有群鹿數共合會。我見心動不能自制。王子聞已尋生惡念。此等梵志服[5]風。氣力羸惙猶有婬[6]欲。過患不除。釋子沙門飲食甘美。在好床坐。衣服隨時。香花自熏。豈得無欲。阿育聞弟有此議論。即懷憂慼。吾唯有一弟。忽生邪見。恐永迷沒。我當方宜除其惡念。即還宮內勅諸妓女各自嚴莊。至善容所共相娛樂。預勅大臣吾有所圖。若我勅卿殺善容者。卿等便諫。須待七日隨王殺之。時諸妓女即往娛樂。未經時頃王躬自往語弟。王子何爲將吾妓女。妻妾恣意日娛。奮其威怒以輪擲空。召諸大臣即告之曰。卿等知不。吾[7]不衰老亦無外寇。強敵來侵境者。吾亦[8]聞古昔諸賢有此諺言。夫人有福四海歸伏。福盡德薄肘腋叛離。如我自察未有斯變。然我弟善容誘吾[9]妓女。妻妾縱情自恣事露。如是豈有我乎。汝等將去詣市殺之。諸臣諫曰。唯願大王聽臣微言。[10]今王唯有此一弟。又少息胤無繼嗣者。願聽七日[11]奉依王命。時王默然聽臣所諫。王復寬恩勅語諸臣。命聽王子著吾服飾。天冠威容如吾不異。內吾宮裏。作倡*妓樂共娛樂之。復勅一臣自今日始。著鎧持仗[12]拔利劍。往語善容王子曰。知[13]不期七日終正爾。當到努力開割五[14]欲自娛。今不自適死後有恨。用悔無益一日過已。臣復往語餘有六日。如是次第乃至[15]七日。臣往白言。王子當知。六日已過唯明日在。當就於死努力恣情五欲自娛。至七日到王遣使問云何。王子七日之中意志自由快樂不乎。弟報王曰。大王當知不見不聞有何快樂。王問弟曰。著吾服飾入吾宮殿。衆妓自娛食以甘美。何以面欺。不見不聞不快樂耶。弟白王言。聽死之人。雖未命絕與死何異。當有何情著於五欲[16]耶。王告弟曰。咄愚所啓。汝今一身憂慮百端。一身斷滅在欲不樂。豈況沙門釋子。憂念三世一身死壞。復受一身億百千世。身身受苦無堪患惱。雖出爲人與他走使。或生貧家衣食窮乏。念此辛酸故出家爲道。求於無爲度世之要。設不精勤。當復更歷劫數之苦。是時王子心開意解。前白王言。今聞王教乃得醒悟。生老病死實可厭患。愁憂苦惱流轉不息。唯願大王見聽爲道讓愼修行。王告弟曰。宜知是時。弟即辭王出爲沙門。奉持禁戒晝夜精勤。遂得阿羅漢果。六通清徹無所罣礙。阿育王傳云。阿育王聞弟得道。深心歡喜稽首禮敬。請長供養。既厭世苦不樂人間。誓依林野以養餘命。阿育王即使鬼神[17]於城內。爲造山水山高數十丈。斷[18]外人物不得[19]來往。乃應王命率捨衣資。造石像一[20]軀高丈六。即於山龕石室供養。此山及像今並存焉

祐案。畫像源始出自優塡。於是金石香[21]綵靡刻遂滋。皆所以[22]慕影相好。髣髴尊儀。及優塡所造。其神力所化乎

釋迦留影在石室記第二十六（出觀佛三昧經）

爾時國王請佛入城。龍王怒曰。汝奪我利。吾滅汝國。佛告大王。王先歸國。佛自知時。於是佛即爲龍王及羅剎女。說三歸五戒。心大歡喜。龍王弃屬百千諸龍。更從池出。佛令目連與受戒法。爾時龍王白佛言。唯願如來常住此間。佛若不在。我發惡心無由成道。唯願留神。殷懃三請。常住於此。時梵天[23]王及百千諸梵復來勸請。願爲一切諸衆生故。莫獨偏爲一龍住此。佛即微笑口出光明。無量化佛及菩薩以爲侍從。龍王於其池中。出七寶臺奉上如來。唯願天尊受我此臺。佛言。不須此臺。汝但以羅剎石窟施我。諸天[24]聞各脫寶衣以掃[25]拂窟。佛攝神足獨入石室自敷坐具。令此石窟暫爲七寶。時羅剎女及以龍王。爲四大弟子及阿[26]難造五石窟。爾時世尊坐龍王窟不移。坐處亦受王請。入那乾訶城及以諸國。處處皆見有佛。虛空花座滿中化佛。龍王歡喜發大誓願。[27]願我來世得佛如此。佛受王請。經七日已王遣一人。乘八千里象。持諸供具遍一切國。供養衆僧。處處見佛。[28]信反白王。釋迦不但此國。餘國亦有。皆說苦空無常六波羅蜜。王聞廓然意解。得無[29]生忍。爾時世尊還攝神足。從石窟出。與諸比丘遍遊[30]履諸國。龍皆隨從。是時龍王聞佛還國。啼哭雨淚白言。願佛常住

[1] (釋迦)+石【明】 [2] 馱=陀【三】【宮】 [3] 裸=躶【三】【宮】 [4] 垢=阜【三】【宮】 [5] 風+(食氣)【三】【宮】 [6] 欲=慾【宋】【元】【宮】 [7] 不=未【三】【宮】 [8] (曾)+聞【三】【宮】 [9] 妓=伎【宮】* [10] 今王=王今【三】，〔今王〕－【宮】 [11] 奉依王=爲王依王天【宋】【元】【宮】，爲王依奉天【明】 [12] 拔+(好)【三】【宮】 [13] 〔不〕－【三】【宮】 [14] 欲=樂【三】【宮】 [15] 七=一【三】【宮】 [16] 〔耶〕－【三】【宮】 [17] 於+(自)【三】【宮】 [18] 外=絕【三】【宮】 [19] 來往=往來【三】【宮】 [20] 軀+(身)【三】【宮】 [21] 綵=彩【三】【宮】 [22] 慕+(慕形)【三】【宮】 [23] 王=玉【明】 [24] 聞+(已)【三】【宮】 [25] 拂=佛【三】【宮】 [26] 難+(等)【三】【宮】 [27] 願我=我於【三】【宮】 [28] 信反=使返【明】 [29] 生+(法)【三】【宮】 [30] 〔履〕－【三】【宮】

云何捨我。我不見佛。當作惡事墜墮惡道。爾時世尊安慰龍王。我受汝請。當坐汝窟中經千五百歲。時諸龍王合掌勸請。還入窟中佛即坐已。窟中作十八變。踊身入石猶如明鏡。在於石內映現於外。遠望則見近則不現。諸天百千供養佛影。影[1]亦說法。石窟高一丈八尺。深二十四步。石清白色（[2]窟在那乾訶[3]羅國。古仙薝蔔花林毒龍池側。青蓮泉北羅刹穴中。阿那斯山巖[4]南）祐尋法身無形隨應而現。雖盧影霧曖即是如來。故[5]無量龍鬼宣法天衆。是以經言是諸化佛。皆是眞實斯之謂歟

釋迦譜卷第[6]三

釋迦譜卷第[7]四

*梁沙門釋僧祐*撰

釋迦雙樹般涅槃記第二十七（[10]出大般涅槃經）

佛在拘尸那城。力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間。與大比[11]丘八十億百千人俱。前後圍繞。二月十五[12]日臨涅槃時。以佛神力出大音聲。乃至有頂隨其類音。普告衆生。今日如來應供正遍知。憐愍衆生如羅睺羅。爲作歸依。大覺世尊將欲涅槃。一切衆生若有所疑。今悉可問。爲最後問

長阿含經云。佛於毘耶離與阿難獨[13]坐。於後夏安居中。佛身疾生擧[14]軀皆痛。佛告阿難。諸有修四神足多修習行常念不忘。在意所欲。可得不死一劫有餘。阿難佛四神足已多。如來可止一劫有餘。爲世除冥天人獲安。爾時阿難默然不對。如是再三。阿難爲魔之所蔽。[15]矇矇不悟。佛告阿難宜知是時。阿難承旨禮佛而去。其間未久。時魔波旬來。白佛意無[16]欲般涅槃。佛告波旬。且止且止我自知時。如來今者未取涅槃。波旬復白佛言。佛昔初成正覺。我時勸請如來可般涅槃。[17]爾時如來報言。須我諸弟子集化。今正是時。何不滅度。佛言止止波旬。佛自知時不久住也。是後三月。於本生處拘尸那竭。娑羅園雙樹間。當取滅度。時魔即念佛不虛言。歡喜踊躍忽然不現。佛即於遮波羅塔。定意三昧捨命住壽。當此之時地大[18]振動。人民驚怖衣毛爲竪。佛放大光。幽冥之處莫不蒙明。各得相見。賢者阿難心驚毛竪。疾行詣佛頭面禮足。白[19]佛言。怪哉地動。是何因緣。佛告阿難。凡世地動有八因緣。夫地在水上。水止於風。風[20]止於空。空中大風有時自起。則大水[21]擾則普地動。是爲一。復次有時。得道比丘比丘尼。及大神尊天觀水性多觀地性少。欲自試[22]力則普地動。是爲二。菩薩降神母胎地爲大動。是爲三。菩薩從右脇生則普地動。是爲四。菩薩初成正[23]覺。是爲五。初轉無上法輪[24]是爲六。佛教將畢欲捨性命則普地動。是爲七。如來欲入無餘涅槃界。而般涅槃時地大*振動。是爲八也。爾時世尊告阿難。俱詣香塔現在比丘普勅令集。如來不久是後三月當般泥洹。諸比丘聞已。皆悉愕然殞絕迷荒。自投於地擧聲大呼。一何駃哉佛取滅度。[25]婉轉[26]噑叫不能自勝。佛告諸比丘。汝等且止勿懷憂悲。天地人物無生不終。欲使有爲不變易者。無有是處。天魔波旬向來請我。我言是後三月當般涅槃。爾時賢者阿難。右膝著地叉手白[27]佛言。[28]唯願世尊留住一劫勿取滅度。爾時世*尊默然不對。如是三請。佛告阿難。汝親從佛聞。佛四神足已多習行不忘。可止不死一劫有餘。多所饒益天人獲安。汝爾時何不勸請如來使不滅度。今汝方言豈不過耶。吾已捨性命已棄已吐。欲使如來自違言者。無有是處

爾時世尊於晨朝時。從其面門放種種光。遍照三千大千佛之世界。乃至十方六趣衆生。遇斯光者。罪垢煩惱一切消除。是諸衆生見聞是已。心大憂惱同時擧聲悲號啼哭。爾時大地諸山大海皆悉震動。時諸衆生共相謂言。當共疾往詣拘尸城。勸請如來莫般涅槃。住世一劫若[29]減一劫。諸大弟子尊者摩訶迦旃延等。遇佛光者。其身戰掉不能自持。發聲大叫生種種苦惱。復有八十百千諸比丘。皆阿羅漢。如大龍王。復有六十億比丘尼。亦是大阿羅漢。各於晨朝日初出時擧身毛竪遍體血現。如波羅奢花。涕泣盈目生大苦惱。疾至佛所稽首佛足。繞百千匝却坐一面。復有一恒河沙菩薩摩訶薩。位階十

[1]亦＝不〔宮〕 [2]此註宋元明宮四本俱作本文 [3]羅＝那〔三〕〔宮〕 [4]南＋（面）〔三〕〔宮〕 [5]無量＝擁柔〔三〕，擁予〔宮〕 [6]三＝八〔三〕〔宮〕 [7]四＝九〔三〕〔宮〕 [8]目錄明本無 [9]髭＝髮〔宮〕 [10]〔出大般涅槃經〕－〔宮〕 [11]丘＝衆〔三〕〔宮〕 [12]〔日〕－〔宮〕 [13]坐＝留〔三〕〔宮〕 [14]軀＝體〔三〕〔宮〕 [15]矇々＝朦朦〔三〕，朦朦〔宮〕 [16]欲＋（可）〔三〕〔宮〕 [17]〔爾時…時〕十七字－〔宮〕 [18]振＝震〔三〕〔宮〕＊ [19]〔佛〕－〔三〕〔宮〕 [20]止＝生〔宮〕 [21]擾則普地＝撓普地皆〔三〕，普地皆〔宮〕 [22]力＋（故）〔三〕〔宮〕 [23]覺＋（則普地動）〔明〕 [24]是＋（則普地動）〔明〕 [25]婉＝宛〔三〕〔宮〕 [26]噑叫＝號咷〔三〕〔宮〕 [27]〔佛言…世〕十七字－〔宮〕 [28]唯＝惟〔三〕 [29]減＝滅〔宮〕

地日初出時遇佛光明。遍體血現涕泣盈目。疾至佛所稽首佛足。繞百千匝却坐一面。復有二恒河沙諸優婆塞。[1]三恒河沙[2]優婆夷。四恒河沙毘舍離城諸離車等。五恒河沙大臣長者。復有閻浮提內所有諸王。復有七恒河沙諸王夫人。唯除阿闍世王夫人。所設供養七倍於前。復有八恒河沙諸天女等。九恒河沙諸龍王等。十恒河沙諸鬼神王。所設供具倍於諸龍。復有二十恒河沙金翅鳥王。三十恒河沙乾闥婆王。四十恒河沙緊那羅王。五十恒河沙摩睺羅伽王。六十恒河沙阿修羅王。七十恒河沙[3]阿那婆王。八十恒河沙羅剎王。更不食人其形醜陋。以佛神力皆悉端正。復有九十恒河沙樹林神王。千恒河沙持呪王。一億恒河沙貪色鬼魅。百億恒河沙天諸[4]婇女。千億恒河沙地諸鬼王。十萬億恒河沙諸天王。及四天王等。復有十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上。時非時花[5]散雙樹間。十萬億恒河沙主雲雨神。皆作是念。如來涅槃梵身之時。我當注雨令火時滅。復有二十恒河沙大香象王。拔取諸妙蓮花來至佛所。二十恒河沙師子獸王。持諸花果來至佛所。二十恒河沙諸飛鳥王。鳧鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥。持諸花果稽首佛足。二十恒河沙水[6]牛王。往[7]至佛所出妙香乳。其乳流滿拘[8]尸城。所有溝坑。色香美味悉皆具足。二十恒河沙四天下中諸神仙人持諸香花甘果。稽首佛足閻浮提中一切蜂王。持種種花來詣佛所。復有無量世界中間。及閻浮提所有諸山神。四大海神及諸河神。有大威德。所設供養倍勝於前。以瞻婆花散[9]熙連河。稽首佛足却住一面。爾時拘[8]尸城。娑[10]羅林變白猶如白鵠。於虛空中自然而有七寶堂閣。彫文刻鏤。流泉浴池上妙蓮花。亦如忉利歡喜之園。是諸天人阿修羅等。咸覩如來涅槃之相。皆悉悲感。時四天王及三十三天。乃至第六天所設供養。展轉勝前。大梵天王及餘梵衆。放身光明遍四天下。欲界人天日月光明悉不復現。持諸寶幢幡極短者。懸於梵宮。[11]到娑羅樹間。稽首佛足白言。唯願如來哀受我等最後供養。如來知時默然不受。爾時毘摩質多阿修羅王。與無量大眷屬俱。身諸光明勝於梵天。持諸寶幢其蓋小者。覆千世界。上妙甘饍來詣佛所欲界魔王波旬。與其眷屬諸天[12]婇女。阿僧祇衆。開地獄門施[13]諸清淨水。因而告曰。汝等今者無所能爲。唯當專念如[14]來。當令汝等長夜獲安。時魔波旬於地獄中。悉除刀劍無量苦毒。熾然炎火注雨滅之。以佛神力[15]復令諸眷屬。皆捨刀劍弓弩矛[16]鑽長鉤。鬪輪羂索所持供養。倍勝一切人天所設。其蓋小者覆中千界。來至佛所稽首佛足。唯願如來哀受我等最後供養。如是三請皆亦不受。時魔波旬不果所願。心懷愁惱却住一面。爾時大自在天王。與其眷屬無量無邊。及諸天衆所設供具。悉覆梵釋。人天八部所有供具。梵釋所設猶如聚墨。在珂貝邊悉不復現。寶蓋小者能覆三千大千世界。來詣佛所稽首佛足。繞無數匝。爾時東方去此。無數阿僧祇恒河沙微塵世界。彼有佛土名意樂美音。佛號虛空等如來十號具足。爾時彼佛告第一大弟子言。汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來。彼佛不久當般涅槃。汝可持此世界香飯。奉獻彼佛。世尊食已入般涅槃。爾時無邊身菩薩。即受佛教稽首佛足發彼國來。應時此間三千大千世界。大地六種震動。梵釋四王魔王波旬。摩醯首羅。見是地動。舉身毛竪喉舌枯燥。驚怖戰慄各欲四散。自見其身無復光明。是時文殊師利即從坐起。告諸大衆。汝等勿懼。東方去此。無量阿僧祇恒河沙微塵等世界。有佛號虛空等如來。十號具足。彼有菩薩。名無邊身與無量菩薩。欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故。令汝身光悉不復現。爾時大衆[17]悉遙見彼佛。如明鏡中自觀己身。見無邊身菩薩一一毛孔。各各出生一大蓮花。各有七萬八千城邑。七寶雜廁。是中衆生不聞餘名。純聞無上大乘之聲。書持讀誦大乘經典。一切大衆悉皆得見。無邊身菩薩。身大無邊量同虛空。唯除諸佛[18]餘無能[19]見。身量邊際。時無邊身菩薩稽首佛足。合掌白言。世尊。唯願哀愍受我等食。如來知時默然不受。南[20]西北方諸佛世界。亦有無量無邊身菩薩。所持供養倍勝於前。時娑羅[21]樹吉祥福地。縱廣三十二由旬。大衆充滿間無空缺。爾時四方無邊身菩薩。及其眷屬所坐之處。或如錐頭鍼鋒。十方如微塵世界。諸大菩薩悉來集會。唯除世尊者

[1]〔三恒…夷〕七字－【三】【聖】　[2]（諸）＋優【元】【明】　[3]阿＝陀【元】【明】　[4]婇＝綵【三】【宮】　[5]散＝嚴【聖】　[6]牛＋（牛）【宋】【明】，牛王＝牛牛羊【元】　[7]至＝到【三】【宮】　[8]尸＋（那）【三】【宮】*　[9]熙＝尼【聖】　[10]羅＋（雙樹林其）【三】【宮】　[11]到＝至【三】【聖】　[12]婇＝采【宋】【元】【宮】　[13]〔諸〕－【三】【宮】　[14]來＋（功德）【三】【聖】　[15]〔復〕－【三】【聖】　[16]鑽＝矟【三】　[17]悉＋（皆）【三】【宮】　[18]餘＝更【三】【宮】　[19]見＋（是菩薩身）【三】【宮】　[20]西北＝北西【明】　[21]（雙）＋樹【三】【宮】

摩訶迦葉阿難二衆。阿闍世王及其眷屬。乃至毒蛇蚖能殺人。蛣蜣蝮[1]蝎及十六種行惡業者。[2]悉皆來集。陀那婆神阿修羅等。悉捨惡念皆生慈心。除一闡提。爾時三千大千世界。以佛神力地皆柔軟。衆寶莊嚴。猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大衆悉見十方微塵等諸佛世界。如於明鏡自觀己身。爾時如來面門所出五色光明。其光明耀覆諸大會。令彼身光悉不復現。所應作已還從口入。時諸天人阿修羅等。見佛光明還從口入。皆大恐怖身毛爲竪。復作是言。如來光明出已還入。必於十方所作已辦將是最後涅槃之相。嗚呼痛哉。世間大苦。悲號啼哭不能自持。爾時會中有優婆塞。是拘尸城工巧之子。名曰純陀。與其同類十五人俱。從座而起偏袒右[3]臂右膝著地合掌向佛。悲感流淚頂禮佛足。白佛言。唯願世尊。及比丘僧。哀受我等最後供養。我等從今無主無親。無救無護貧窮飢困。欲從如來求將來食。唯願哀受我等微供然後涅槃。爾時世尊一切種智。告純陀曰。善哉善哉。我今爲汝除斷貧窮。無上法雨雨汝身田令生法[4]牙。令汝具足檀波羅蜜。爾時大衆歡喜踊躍。同聲讚言。善哉善哉。希有純陀。佛已受汝最後供養。汝今純陀眞是佛子。佛告純陀。汝所奉施佛及大衆今正是時。如來正爾當般涅槃。第二第三亦復如是。爾時純陀聞佛語已。擧聲號哭復白大衆。我等今者一切當共。五體投地同聲勸佛莫般涅槃。佛告純陀。莫大啼哭自亂其心。我以哀愍汝及一切。是故今日欲入涅槃。何以故。諸佛法爾有爲亦然。速辦所施不宜久停。爾時世尊。從其面門放種種色。青黃赤白紅紫光明。照純陀身。純陀遇已。與諸眷屬持諸餚饌。疾往佛所憂悲悵快。重白佛言。唯願如來。猶見哀愍住壽一劫。[5]若滅一劫。佛告純陀。汝欲令我久住世者。宜當速奉最後具足檀波羅蜜。爾時一切菩薩天人雜類。異口同音唱言。奇哉純陀成大福德。我等無福所設供具則爲唐捐。爾時世尊。欲令一切衆望滿足。於自身上一一毛孔[6]化無量佛。一一諸佛各有無量諸比丘僧。悉皆示現受其供養。釋迦如來自受純陀所奉設者。爾時純陀。所持粳糧成熟之食。摩伽陀國滿足八斛。以佛神力。皆悉充足一切大會

長阿含經云。世尊與諸大衆。至波[7]波城闍頭園中。時有工師子名曰周那。卽自嚴服至世尊所。頭面禮足卽請世尊。明日舍食時。佛默然受請。明日時到。爾時世尊法服持鉢。大衆圍繞往詣其舍。周那尋[8]會設飯食供佛及僧。別煮栴檀樹耳世所奇珍。獨奉世尊。佛漸爲說法示教利喜已。大衆圍遶侍從而還。中路止一樹下。告阿難言。吾患背痛汝可敷座。[9]尋卽敷座。阿難白佛言。周那設供無有福利。所以者何。如來最後。於其舍食便取涅槃。佛告阿難勿作是言。周那爲獲大利。得壽命得色得力。所以者何。佛初成道能施食者。佛臨滅度能施食者。此二功德正等無異。雙卷大般泥洹經云。佛語賢者。阿難俱之波旬國。弟子皆行。到止城外禪[10]顯園中。波旬豪姓有諸花氏。聞佛來到皆出作禮。稽首畢一面坐。有花氏子淳。獨留長跪白佛。欲設微食。願與聖衆俱屈威神。佛默[11]然可之。淳喜爲禮而歸。而調作[12]腆美。晨施床座。佛與衆弟子俱到其舍就高座。淳手自斟酌奉鉢致槃。供養行澡水畢。佛說法已。淳歡喜。佛語阿難俱之拘夷邑。行半道所。佛疾生身背痛。止樹下坐。於是佛語賢者。阿難至熙連河自澡浴已。告阿難朝從花子淳飯。夜當滅度。天下有二難。一爲若施飯食。成無[13]上道。爲至聖佛。二爲若施飯食。棄所受餘。無爲之情而滅度。今淳飯佛。當得長壽。得受無欲。得大[14]富得極貴。得官屬。終生天上獲此五福。語淳勿憂宜用歡喜

祐尋此二經。與大般涅槃所說。[15]淳陀最後供養。多有不同。此大小乘經現化之[16]各殊也

爾時樹林其地陜小。以佛神力如針鋒處。皆有無量諸佛。世尊所食之物亦無差別。是時天人阿修羅等。啼泣悲歎。如來今日已受我等最後供養。當般涅槃。我等當復更供養誰。爾時世尊爲欲安慰一切大衆。而說偈言

若有不能　如是觀了　三寶常者
是[17]栴陀羅　若有能知　三法常住
實法因緣　離苦安樂

[18]爾時人天大衆。阿修羅等聞是法已。心生歡喜踊躍無量。知佛常住。散種種花。鼓天[19]妓樂。爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩。及與純陀受記[20]別已。[21]說如是言。諸善男子。自修

[1]蝎＝蠆㊂㊐　[2]悉皆＝一切㊂㊐　[3]臂＝肩㊂㊐　[4]牙＝芽乃㊂㊐　[5]〔若滅一劫〕－㊂㊐　[6]化＝有㊂㊐　[7]波＝婆㊂㊐　[8]〔會〕－㊂㊐　[9]〔尋卽敷座〕－㊂㊐　[10]顯＝頭㊂　[11]然＋（如）㊂㊐　[12]腆＝勝㊂㊐　[13]上＋（眞）㊂㊐　[14]富得＝福德㊂㊐　[15]淳＝純㊂㊐　[16]各＋（見）㊂㊐　[17]栴＝旃㊐　[18]爾時＝時諸㊂㊐　[19]妓＝伎㊐　[20]別＝莂㊂㊐　[21]說＝作㊂㊐

其心。慎莫放逸。我今背疾舉體皆痛。我今欲臥。如彼小兒及常患者。文殊汝等當爲四部廣說大法。今以此法付囑於汝。乃至迦葉阿難等[1]至當復付囑。爾時如來說是語已。[2]爲調伏諸衆生故。現身有疾右脇而臥。如彼病人

長阿含經云。爾時世尊入拘尸城。向本生處末羅雙樹間。告阿難曰。汝爲如來於雙樹間。敷置床座使頭[3]北首面向[4]西方。所以然者。吾法流布當久住北方。爾時世尊自四[5]牒僧伽梨。偃右脇如師子王。累足而臥。時雙樹間鬼神。以非時花布散于地。阿難長跪叉[6]手白佛言。莫於此鄙陋小城荒毀之土。取滅度也。更有大國迦維羅衛國。波羅[7]捺國。民人衆多必能恭敬供養舍利。佛言止止。無謂此土以爲鄙陋。昔者此國土有王。名大善見七[8]寶具足王。有四德主四天下。善見命終生第七梵天。[9]其王死七日後。輪寶珠寶自然不[10]見。象寶馬寶[11]玉女寶居士寶主兵寶同日命終。城池法殿金[12]色羅園變爲土水。有法無常要歸[13]磨滅。唯得聖[14]諦道爾乃知[15]之。我自憶念曾於此處。六反作轉輪聖王。終厝骨於此。今我成無上正覺。復捨性命厝身於此。自今已後生死永終。無有方土厝吾身處。此最後邊更不受有

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。如來已免一切諸病。[16]苦患悉除無復怖畏。世尊一切衆生有四毒箭。則爲病因。何等爲四。貪欲瞋恚愚癡憍慢。若有病因則有病生。所謂愛熱肺病。上氣吐逆。膚體瘙瘤。其心悶亂。下[17]利噦噎。小便淋瀝。眼耳疼痛。背滿腹脹。顛狂乾消。鬼魅所著。如是種種身心諸病。諸佛世尊悉無復有。今日如來何緣。顧命文殊師利而作是言。我今背痛汝等當爲大衆說法。有二因緣則無病苦。何等爲二。一者憐愍一切衆生。二者給施病者醫藥。如來往昔已於無量萬億劫中。修菩薩道[18]當行愛語。利益衆生不令苦惱。施疾病者種種醫藥。何緣於今自言有病。世尊。世有病人或坐或起。不安其所。或索飲食[19]誡勅家屬。修治產業。何故如來默然而臥。不教弟子聲聞人等。尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提。修諸正勤。何緣不說如是甚深大乘經典。如來何故。不以無量方便教。大迦葉人中象王。諸[20]大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩提。何故不治諸惡比丘。受畜一切不淨物者。世尊實無有病。云何默然右脇而臥。一切愚人生滅。盡想當爲外道九十五種之所輕慢。沙門瞿曇無常所遷。如來世尊無上仙人。已拔毒箭得無所畏今者何故右脇而臥。令諸人天悲愁苦惱。爾時世尊大悲熏心。知諸衆生各各所念。將欲隨順畢竟利益。卽從臥起結[21]跏趺坐。顏貌熙怡如融金聚。放大光明充遍虛空。其光大盛過百千日。照于東方南西北方四維上下。諸佛世界。於其身上[22]一切毛孔。一一毛孔出一蓮華。各具千葉純眞金色。各出種種雜色光明。皆悉遍至阿鼻地獄。想地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地[23]地。大叫喚地獄。燋熱地獄。大燋熱地獄。是八地獄其中衆生。常爲諸苦之所逼切。所謂燒煮火炙。斫刺剝剝。乃至八種寒氷地獄。所謂擘裂身體碎壞。遇斯光已。如是等苦悉滅無餘。是光明中。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已卽便命終。生人天中。此閻浮提及餘世界。所有地獄。皆悉虛空無受罪者。除一闡提。餓鬼衆生飢渴所[24]逼。遇斯光已飢渴卽除。是光明中。亦說衆生皆有佛性。聞已命終生天人中。[25]餓鬼悉空。除謗大乘。畜[26]生共相殘食。遇斯光已恚心悉滅。是光明中。亦說衆生皆有佛性。聞已命終生[27]天人[28]中。畜生亦盡。除謗正法。是一一花各有一佛。圓光一尋端嚴最上。是諸世尊。或震雷音或注洪雨。或扇大風或出烟炎。或有示現初生出家。轉妙法輪入于涅槃。此閻浮提中[29]衆生。遇斯光已盲者見色。聾者聽聲[30]瘂言[31]癖行。貧者得財慳者能施。恚者慈心不信者信。無一衆生修行惡法。除一闡提。爾時一切天龍鬼神。乾闥婆阿修羅。及人非人等。[32]悉同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊多所利益。踊躍歡喜或歌或[33]舞。以種種花散佛及僧。諸天[34]妓樂供養於佛爾時佛告迦葉菩薩。是諸衆生。不知大乘方等密語。便謂如來眞實有疾。如來今於娑羅[35]雙樹間。示現倚臥師子之床欲入涅槃。令諸未得阿羅漢果。衆弟子等。及諸力士生大憂苦。令諸天人阿修羅等。大設供養。欲使諸人以千端氎纏裹其身。七寶爲棺盛滿香油。積諸香木以火焚之。唯除二端不可得燒。一者襯身。

[1] 王＝來【三】【宮】　[2] 臥＋（欲）【三】【宮】　[3] 北＝南【宮】　[4] 西＝北【宮】　[5] 牒＝疊【元】【明】　[6] 手＋（而）【三】【宮】　[7] 捺＝奈【三】【宮】　[8] 寶＝實【宋】【元】【宮】　[9] 其＝上【宮】
[10] 見＝現【三】【宮】　[11] 〔玉女寶〕－【三】【宮】　[12] 色＝多【三】【宮】　[13] 磨＝摩【三】【宮】　[14] 〔諦〕－【三】【宮】　[15] 之＝足【宮】　[16] 苦患＝患苦【宮】　[17] 利＝樹【三】【宮】
[18] 當＝常【三】【宮】　[19] 誡＝戒【三】【宮】　[20] 大＝天【聖】　[21] 跏＝加【明】　[22] 〔一切毛孔〕－【三】　[23] 地＝獄【宮】　[24] 逼＋（以變體身於百千歲未曾得聞漿水之名）十六字【三】【宮】　[25] 餓鬼悉空＝令諸餓鬼亦悉空虛【三】【宮】　[26] 生＋（衆生）【三】【宮】　[27] 天人＝人天【三】【宮】　[28] 中＋（當爾之時）【三】【宮】　[29] （所有）＋衆【三】【宮】　[30] 瘂＝痓【三】【宮】　[31] 癖＝辟【三】【宮】　[32] 悉＋（共）【三】【宮】　[33] 舞＋（或身動轉）【三】【宮】　[34] 妓＝伎【宋】【宮】*　[35] 〔雙〕－【三】【宮】

二最在外。爲諸衆生分散舍利以爲八分。一切聲聞弟子。咸言如來入於涅槃。當知如來。亦不畢定入於涅槃。何以故。如來常住不變易故

長阿含經云。爾時世尊。即記[1]莂千二百弟子所得道果。世尊披欝多羅僧。出金色臂告諸比丘。汝等當觀。如來時時[2]出世。如優曇花時一現耳

雙卷大般泥洹經云。佛語阿難。[3]其已願樂如來正化。當棄貪欲憍慢之心。遵承佛教。以精[4]進思惟道行。是爲最後佛之遺令。必共慎之。汝諸比丘。觀[5]佛[6]儀容。難可得覩。却後一億四千餘歲。乃當復有彌勒佛耳。難常遇也。天下有優[7]曇花不花而實。若其生花則世有佛。爲世間日恒除衆[8]冥。自我爲尊師至七十九。所應作者亦已究暢。汝其勉之。夜已半矣

是故比丘無爲放逸。我以不放逸故自致正覺。無量衆善亦由不放逸。得一切萬物無常存者。此是如來末後所說。於是世尊即入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從[9]三禪起入第四禪。從四禪起入空處定。從空處定起入識處定。從識處定起入不用定。從不用定起入有想無想定。從有想無想定起入滅想定。是時阿難問阿那律。世尊已般涅槃耶。[10]阿那律言。未也阿難。世尊今者在滅想定。我昔親從佛聞。從四禪起乃般涅槃。於時世尊從滅想定起入有想無想定。從有想無想定起入不用定。從不用定起入識處定。從識處定起入空處定。從空處定起入第四禪。從四禪起入第三禪。[11]從三禪起入第二禪。*從二禪起入第一禪。從第一禪起入第二禪。*從二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。*從四禪起佛般涅槃。當於爾時[12]大地振動。諸天世人皆大驚怖。諸有幽冥日月光明所不照處。皆蒙大明各得相見。迭相謂言。彼人生此。其光普遍[13]過諸天[14]光時忉利天於虛空中。以文陀羅花。優鉢羅[15]花波頭摩[16]等花散如來上及散衆會。又以天末栴檀。雨散佛上及散大衆。佛滅度已。時梵天王釋提桓因。金毘羅神密迹力士。佛母摩耶雙樹神。娑羅園林神。四天王忉利天王。炎摩天王。兜率陀天王。化自在天王。他化自在天王。各作偈頌。諸比丘。悲慟殞絕自投於地。譬如斬蛇[17]婉轉迴遑莫知所湊。歔欷而言。如來滅度何其駛哉。大法淪翳何[18]其速哉。群生長衰世間眼滅。爾時阿那律告諸比丘。止止勿悲。諸天在上儻有怪責。時諸比丘問阿那律。上有幾天。阿那律言。充滿虛空豈可計量。皆於空中徘徊搔擾。悲號躄踊垂淚而言。如來滅度何其駛哉。群生長衰世間眼滅

[19]雙卷大般泥洹[20]經。與長阿含說略同

時諸比丘。竟夜達曉講法語已。阿那律告阿難言。汝可入城語諸末羅。佛已滅度。所欲施作宜及時爲。是時阿難起禮佛足已。將一比丘涕泣入城。遙見五百末羅集在一處。諸末羅奉迎禮足。白言今來何早。阿難答言。汝等當知。如來昨夜已取滅度。汝欲施作宜及時爲。諸末羅聞是語已。莫不悲慟抆淚而言。一何駛哉佛般涅槃。一何疾哉世間眼滅。時諸末羅各自還家。辦諸香花及衆*妓樂。詣雙樹間供養舍利。竟一日已。以佛舍利置於床上。諸末羅童子等來[21]轝輿床皆不能勝。時阿那律語末羅。汝等且止勿空疲勞。今者諸天欲來轝床。汝等欲使末羅童子。轝床四角。入東城門遍諸里巷。使國人民皆得供養。然後出西城門。詣高顯處而闍維之。而諸天意欲留舍利。七日之中。使國人民皆得供養。然後出城北門。渡熙連禪河。於天冠[22]寺而闍維之。是上天意使床不動。末羅曰諾。快哉斯言。隨諸天意。時諸末羅即共入城。平治道路掃灑燒香。已出雙樹間。以香花[23]伎樂供養舍利。訖七日已時日向暮。舉佛舍利置於床上。末羅童子捧舉四角。擎持幡蓋燒香散花。作衆*伎樂前後[24]導從。安詳而行。時忉利諸天。雨文陀羅花。優鉢羅花等。天末栴檀散舍利上。充滿街路諸天作樂。鬼神歌詠供養舍利。於是末羅捧床漸進。入東城門止。諸街巷設供養已。出城北門渡熙連禪河。到天冠寺告阿難曰。我等復應以何供養。阿難報曰。我親從佛聞。欲葬舍利當如轉輪聖王葬法。生獲[25]福死得上天。時[26]末羅即共入城。供辦葬具已。還到天冠寺。以淨香湯洗浴佛身。以新劫貝周匝纏身。五百張氎次如纏之。內身金棺灌以香油置於第二大鐵槨中。栴檀木槨重衣其外。以衆名香

[1]莂＝別【宋】【元】【宮】　[2]出＋（現於）【三】【宮】　[3]其＝甚【三】【宮】　[4]進＋（受）【三】【宮】　[5]佛＋（之）【三】　[6]儀＋（之）【宮】　[7]曇＋（鉢）【三】【宮】　[8]冥＝瞑【宋】【元】【宮】，暝【明】　[9]（第）＋三【三】【宮】　[10]〔阿〕－【三】【宮】　[11]從＋（第）【三】【宮】*　[12]大地振＝地大震【三】【宮】　[13]過＝適【三】【宮】　[14]光＋（明）【三】【宮】　[15]〔花〕－【三】【宮】　[16]等華＝華等【三】【宮】　[17]婉＝宛【三】【宮】*　[18]其＝期【宋】【元】　[19]雙卷乃至略同十四字明本作細註　[20]經＋（云）【宋】【元】【宮】，經＋（說）【明】　[21]轝輿＝輿轝【三】【宮】　[22]寺＋（中）【三】【宮】　[23]伎＝妓【元】【明】*　[24]導＝道【宮】　[25]福＋（利）【三】【宮】　[26]時＋（諸）【三】【宮】

而積其上。末羅大臣名曰路夷❶執大炬火欲燃佛積。而火不燃。又諸❷大末羅次前燃積。火又不燃。時阿那律語末羅言。止止諸賢。非汝所能火滅不燃。是諸天意。以大迦葉將五百弟子。從波波國來欲見佛身。天知其意使火不燃。爾時大迦葉。從波波國遇一尼乾子。手執文陀羅花問言。汝知我師在乎。答曰。滅度❸以來已經七日。迦葉聞之悵然不悅。五百比丘。*婉轉號咷不能自勝。迦葉詣拘尸城。波尼連禪河到天冠寺。至阿難所語阿難言。我等欲一面覲舍利。及未闍維寧可見不。阿難答言。雖未闍維以劫貝五百張氎次如纏之。藏於金棺置鐵槨中。以爲佛身難復可覩。迦葉三請。阿難❹答如初。時大迦葉適向香積。於時佛身從重棺內。雙出兩足足有異色。迦葉見已怪問阿難。佛身金色❺足何故異。阿難報曰。向有一老母悲哀而前。淚墮其上故色異耳。迦葉即向香積禮佛舍利。時四部衆及上諸天。同時俱禮。於是佛足忽然不現。時大迦葉遶積三匝而作偈頌。時彼佛積不燒自燃。諸末羅等各相謂言。今火❻燭熾炎盛難止。闍維舍利或能❼消盡。當於何所求水滅之。時有娑羅樹神。尋以神力滅佛積火。時諸末羅❽指拘尸城側。取諸香花以用供養

❾雙卷❿泥洹經說。與長阿含說略同又云。大迦葉至。於是佛積不燒自然。至終其夜。佛積燒盡自然生四樹。蘇尼禪樹。迦維屠樹。阿世緹樹。尼拘類樹

菩薩處胎經云。佛在雙樹。欲捨身壽入⓫涅槃。二月八日夜半。躬自⓬擗僧伽梨。欝多羅僧。安陀羅跋薩。各三條數金棺裏。⓭攬身臥上脚脚相累。以鉢錫杖手付阿難。八大國王。皆持五百張白氎。栴檀木⓮蜜盡內金棺裏。大梵天王將諸梵衆。在右面立。釋提桓因將忉利諸天。在左面立。彌勒菩薩十方菩薩。當前立。爾時世尊。欲入金剛三昧碎身舍利。從金棺裏出金色臂。即問阿難。迦葉比丘今來至不。對曰未至。即復⓯歛氎入金棺裏。寂然不語。世尊將欲示現。識所趣向道識俗識。有爲識無爲識。世尊即於胎中。現⓰句瑣⓱骸骨。遍滿三千大千世界。佛告彌勒。汝觀*句瑣骸骨。令一切衆。所知識所趣。分別決了。彌勒菩薩即從座起。手執金剛七寶神杖。撓*句瑣骨聽彼骨聲。即白佛言。此人命終瞋恚結多。識墮龍中。此人前身十跡行具。得生天上。有一全身舍利無有缺減。彌勒以杖撓之。推尋此識了不知處。如是三撓前白佛言。此人神識了不可知。將非如來入涅槃耶。佛告彌勒。諸佛舍利流布。非汝等境界所能分別。何以故。此舍⓲利即是吾舍利。何能尋究如來神識。又世尊還攝威神。在金棺裏寂然無聲。諸天燒香散花供養。時大迦葉將五百弟子至。世尊以天耳聞。即從金棺雙出兩足

摩耶經云。佛般涅槃。摩耶夫人。天上五衰相現。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者⓳頂中光滅。四者兩目數瞬。五者不樂本座。又於其夜得五大惡夢。一須彌山崩。四海水竭。二羅刹奔走挑人眼目。三天失寶冠身無光明。四寶珠幢倒失如意珠。五師子嚙身痛如刀割。得此夢已即便驚寤。此非吉祥。我昔在於白淨王宮。因晝寢中得希有夢。見一天子身黃金色。乘白象王從諸天子。作妙⓴伎樂㉑覲日之精。入我右脇㉒身心安樂。即便懷妊悉達㉓大子。爲世照明。今此五夢甚可怖畏。必是我子涅槃之相。爾時阿那律。棺殯如來身已。即昇忉利天。偈告摩耶。摩耶聞已悶絕躄地。良久乃蘇自拔頭髮悲泣而言。昨夜得夢知有怪異。佛果滅度。不久便當即就闍維。何其苦哉世間眼滅。即與諸眷屬從空來下。趣雙樹間遙見佛㉔棺悶絕不能自勝。以水灑面然後方蘇。前至棺所頂禮悲泣。而作是言。共於過去無量劫來。長爲母子未曾捨離。一㉕且於今相見無期。嗚呼苦哉衆生福盡。即以種種天花。布散棺上。摩耶夫人顧見如來。僧伽梨衣及鉢㉖並錫杖。右手執之擧身投地。如㉗大山崩悲號慟絕。而作是言。我子執㉘著福度天人。今此諸物空無有主。嗚呼痛哉。四衆悲感淚下如雨。帝釋力故變成河流。爾時世尊以神力故。令諸棺蓋皆自開發。便從棺中合掌而起。如師子王初出窟已。奮迅之勢。身毛孔中放千光明。一一光明有千化佛。悉皆合掌向於摩耶。以梵軟音問訊母言。遠屈來下此閻浮提。諸行法爾願勿啼泣。㉙時阿難見佛㉚起又聞說偈垂淚嗚咽。強自抑忍即便白佛。後世衆生必當問我。佛臨滅度復何所說。云何答之。佛告阿難。汝當答

❶執大＝親執【三】【宮】　❷〔大〕－【三】【宮】　❸以＝已【三】【宮】　❹答＋（之）【三】【宮】　❺足＝是【三】【宮】　❻燭＝爛【三】【宮】　❼消＝燒【三】【宮】　❽指＝詣【三】【宮】　❾雙卷乃至略同十三字明本作細註　❿（大般）＋泥【三】【宮】　⓫（般）＋涅【三】【宮】　⓬擗＝躄【宋】，擘【元】【明】　⓭攬＝攪【三】【宮】　⓮蜜＝樒【三】【宮】　⓯歛＝撿【三】【宮】　⓰句瑣＝鉤鎖【三】*　⓱骸＝胎【三】【宮】　⓲利＋（者）【三】【宮】　⓳頂＝項【三】【宮】　⓴伎＝妓【宮】　㉑覲＝貫【三】【宮】　㉒身心＝心身【三】【宮】　㉓大＝太【三】【宮】　㉔棺＋（便即）【三】【宮】　㉕且＝但【聖】　㉖〔並〕－【三】【宮】　㉗大＝太【聖】　㉘著＝者【三】【宮】　㉙（爾）＋時【三】【宮】　㉚起＋（已）【三】【宮】

言。世尊已入涅槃。摩耶夫人來下。如來爲後不孝諸衆生故。從金棺出合掌問訊。幷說上諸偈。故此經名爲佛臨涅槃母子相見經。如是受持說此語已。與母辭別卽便閣棺。三千世界普皆震動。八部大衆悲號懊惱。聲動天地。摩耶夫人問阿難言。我子悉達臨滅度時有何敎勅。阿難白言。世尊中夜。爲諸比丘略說教誡。又以所說十二部經。付囑尊者摩訶迦葉。末❶後勅我令助宣布。時摩訶摩耶聞此語已。又增感絕卽問阿難。汝於往昔侍佛已來。聞世尊說。如來正法幾時當滅。阿難垂淚而便答言。我於往昔。曾聞世尊說於當來法滅之事云❷涅槃後。摩訶迦葉。❸與阿難結集法藏。事悉畢已。摩訶迦葉於狼跡山入滅盡定。我亦當得果證。次第隨後入般涅槃。當以正法付優波掘多。善說法要如富樓那。廣度人衆。又復勸化阿輸迦王令於佛法。得固正信以佛舍利廣起八萬四千諸塔。二百歲已。尸羅難陀比丘善說法要。於閻浮提度十二億人。三百歲已。靑蓮花眼比丘。善說法要度半億人。四百歲已。牛口比丘善說法要。度一萬人。五百歲已。寶天比丘善說法要。度二萬人八萬衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。正法於此便就盡滅。六百歲已。九十六種諸外道等。邪見競興破❹壞佛法。有一比丘。名曰馬鳴。善說法要。降伏一切諸外道輩。七百歲已。有一比丘。名曰龍樹善說法要。滅邪見幢燃正法炬。八百歲後諸比丘等。樂好衣服縱逸嬉戲。百千人中。或有一兩得道果者。九百歲已。奴爲沙門婢爲比丘尼。一千歲已。諸比丘等聞不淨觀。阿那波那❺瞋恚不欲。無量比丘。若一若兩思惟正受。千一百歲已。諸比丘等。如世俗人嫁娶行媒。於大衆中毀謗毘尼。千二百歲已。❻是諸比丘及比丘尼。作非梵行若有子息。男爲比丘。女爲比丘尼。千三百歲已。袈裟變白不受染色。千四百歲已。時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三寶物。千五百歲俱睒彌國。有三藏比丘善說法要。徒衆五百人❼一羅漢比丘善持戒行。徒衆五百。❽布薩之時。羅漢比丘昇於高座。說清淨法云。此所應作。此不應作。彼三藏比丘弟子。答羅漢云。汝今身口自不清淨。云何而反說是麁言。羅漢答言。我久清淨身口意業。無諸過患。三藏弟子。聞此語已倍更❾瞋忿。卽於座上殺彼羅漢。時羅漢弟子。而作此言。我師所說會於法理。云何汝等害我❿和尙。卽以利刀殺彼三藏。天龍八部莫不憂惱。惡魔波旬及外道衆。踊躍歡喜競破塔寺。殺害比丘一切經藏皆悉流移。至鳩尸那⓫竭國。阿耨達龍王悉持入海。於是佛法而滅盡也。時摩訶摩耶聞此語已。號哭懊惱語阿難言。如來遺勅。旣以正法付囑尊者。及摩訶迦葉。宜應精勤護持⓬讀誦。我今不忍。見於如來闍維之時。卽禮佛棺右繞⓭七匝。涕淚號叫還歸天上

祐敬惟。涅槃義總八味。古今講論精理已備。妄率愚管。略言其跡。夫常住至寂畢竟無爲。但機感所誘隨方應俗。旣曰現生焉得無滅。斯則群萌⓮覩始終。而法身無出沒也。是以假言背痛而方轉甘露。託臥右脇而還放光明。此無病之跡也。及千氎旣纏而示雙足於迦葉。金棺將闍而起合掌於摩耶。此⓯不滅之徵也。無病而示病。不滅而現滅。故知。灰身顯權常住眞實。月喩妙⓰音不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八 出雙卷泥洹經

時波⓱波國末羅民衆。聞佛⓲雙樹滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。起塔供養。時波波國諸末⓳羅卽下國中嚴四種兵。象兵馬兵。車兵步兵。到拘尸城遣使者言。聞佛衆祐止此滅度。彼亦我師敬慕之心。來請骨分。當於本國起塔供養。拘尸王答如是如是。誠如君言。但世尊垂降此土。於玆滅度。國內士民當自供養。遠勞諸君分舍利。分恐不可得。時⓴遮頗國諸跋離民衆。及羅摩伽國拘利民衆。毘留提國婆羅門衆。迦維衛國釋種民衆。毘舍離國離車民衆。及摩竭㉑王阿闍㉒世聞㉓如來於拘尸城雙樹間。而取滅度皆自念言。今我宜往㉔求舍利分。時諸國王阿闍世等。卽下國中嚴四種兵進㉕渡恒水。卽勅婆羅門香姓。汝持我名入拘尸城。致問諸末羅等。起居輕利遊步強耶。吾於諸賢每相宗敬。㉖鄰國義和曾無諍訟。我聞如來於君國內。而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求㉗諸骨分。欲還本土起塔供養。設與我者。舉國重寶與君共之。時香姓婆羅門受王敎已。卽詣彼城語諸末羅。時諸末羅報香姓曰。誠如君言。但爲世尊。垂降此土

❶後＝復【宮】　❷（佛）＋涅【三】【宮】　❸與＝共【三】【宮】　❹壞＝滅【三】【宮】　❺瞋＝嗔【宋】【元】【宮】，瞋【明】　❻〔是〕－【三】【宮】　❼（有）＋一【三】【宮】　❽（於十五日）＋布【三】【宮】　❾　＝恚【三】【宮】　❿和尙＝和上【宋】【元】【宮】　⓫竭＝揭【三】【宮】　⓬讀誦＝諷讀【三】【宮】　⓭七＝十【三】【宮】　⓮覩＋（於）【三】【宮】　⓯不＝無【三】【宮】　⓰音＝旨【三】【宮】　⓱波＝遮【宮】＊　⓲（於）＋雙【三】【宮】　⓳羅＋（等）【三】【宮】　⓴遮＋（羅）【三】【宮】　㉑王＝國【三】【宮】　㉒世＋（王）【三】【宮】　㉓如來於拘尸城＝於如來在拘尸那城娑羅【三】　㉔求＝取【三】【宮】　㉕渡＝度【三】【宮】　㉖鄰國義和＝隣義和順【宮】　㉗諸＝請【三】【宮】

於玆滅度。國內士民自當供養。遠勞諸君分
舍利[1]分。不可得。時諸國王卽集群臣衆。共
立議作頌告曰
吾等和議　遠來拜首　遜言求分
如不見與　四兵在此　不惜身命
義而弗獲　當以力取
時拘尸國卽集群臣衆。共立議以偈答曰
遠勞諸君　屈辱拜首　如來遺形
不敢相許　彼欲擧兵　吾斯亦有
畢命相抵　未[2]之有畏
時香姓婆羅門曉衆人曰。諸賢。長夜受佛教
戒。口誦法言。一切衆生常念欲安。寧可諍佛
舍利。共相殘害。如來遺形欲以廣益。舍利現
在但當分耳。衆咸稱善。尋復議言誰堪分者。
皆曰香姓婆羅門。仁智平均可使分也。時諸
國王卽命香姓。汝爲我等分佛舍利。均作八
分。於時香姓卽詣舍利所。頭面禮畢。徐前取
佛上牙。別置一面。尋遣使者齎佛上牙。詣阿
闍世所。語使者言。汝以我聲上白[3]大王。起
居輕利遊步强耶。舍利未至傾遲無量耶。
今付使者如來上牙。並可供養以慰企望。明
星出時分舍利訖。當自奉送。爾時香姓。以
一瓶受[4]石許。卽分舍利均爲八分已。告衆
人言。願以此瓶衆議見與。自欲於舍起塔供
養。皆言智哉是爲知時。卽共聽與。時有畢鉢
村人。白衆人言。乞地燋炭起塔供養。皆言與
之。爾時拘尸國人。得舍利分卽於其土。起塔
供養。波*波國。遮羅國。羅摩伽國。毘留提國。
迦維衛國。毘舍[5]羅國。摩竭國。阿闍世王等。
得舍利分各歸其國。起塔供養。香姓婆羅門
持瓶歸起塔。畢鉢村人。持地燋炭歸起塔。當
於爾時。如來舍利起於八塔。第九瓶塔。第十
炭塔。第十一生時髮塔。何等時佛生。沸星出
時生。沸星出出家。沸星出成道。沸星出滅
[6]度。八日佛出家。八日成菩提。八日取滅度。
二月如來生。二月佛出家。二月成菩提。二月
取涅槃
雙卷大般[7]泥洹經云。時波旬國。諸花氏可
樂國。諸拘隣有行國。諸滿離神州國。諸梵志
維耶國。諸離呂闘佛止雙樹般泥[8]曰。各嚴
四兵。到拘夷止城外。赤澤國諸釋氏。亦嚴四
兵[9]來到。報言[10]釋尊聖雄。出自我親。宜我諸
父敬慕之心。來請骨分。摩竭王阿闍世。又嚴
四兵度河津來。使梵志屯䠊入問消息。今佛
衆祐止此滅度。實我所天敬慕之心。來請骨
分。王答佛自來此。我當供養。謝汝大王[11]舍
利分不可得。於是屯䠊聚衆人作頌告曰
今各遠[12]離　四兵在此　義言不用
[13]必命相抵
拘夷國人亦答頌曰
如欲擧衆　吾斯亦有　俱命相抵
則未爲恐
梵志屯䠊曉衆人言。諸君皆宿夜承佛嚴敎。
佛大慈故燒形遺骨。欲廣祐天下。何宜當爲
毀本慧意。舍利現在但當分耳。衆咸稱善。
皆詣舍利稽首畢。乃使屯䠊分之。於是屯䠊
持一甖。受一石許蜜塗其裏。分爲八分已白
衆言。吾既敬佛。願得著甖舍利。歸起塔廟。
皆言智哉。卽共聽與。梵志溫達乞地燋炭。歸
起塔寺。皆言與之。後有衛國異道士。求得地
灰。於是八國得佛八分舍利。各還起塔有八
塔。第九甖塔。第十[14]炭塔。第十一[15]灰塔。既
分舍利。又爲遠方諸四輩弟子。未悉聞故留
九十日。乃去城四十里。於衛致鄕四衢道中。
作塔寺拘夷豪姓。共作[16]飜𩑶石[17]壂。縱廣三
尺集用作塔。及高縱廣皆丈五尺。藏黃金甖。
舍利於其中置。立長表法輪。[18]梓蓋懸繒。燃
燈花香[19]伎樂。禮事供養
祐以爲雙樹八枝義各有明。舍利八分緣亦
有會。故蛻化之體或全或散。用能留瑞群刹。
降福[20]人天。夫不生而假胎。無形而委骨。其
示跡垂教。卽不思議之事也
釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九(出菩薩處胎經)
有一大臣名優波吉。諫言諸王莫諍。佛舍利
應當分之普共供養。何爲興兵共相征[21]罰。爾
時釋提桓因。卽現爲人語諸王言。我等諸天
亦當有分。若共諍力則有勝負。幸可見與勿
足爲難。爾時阿耨達龍王。文隣龍王。伊那
鉢龍王。語八王言。我等亦應有舍利分。若不
見與[22]力足相伏。時優波吉言。諸君且止。舍
利宜共分之。卽分爲三分。一分與諸天。一分
與龍王。一分與八王。[23]分瓮受[24]碩餘。此臣密
以蜜塗瓮裏。以瓮量分舍利。諸天得舍利。
還於天上卽起七寶塔。龍得舍利還於龍宮。
亦起七寶塔。八王得舍利各還本國。亦起
七寶塔。臣優波[25]吉著瓮。舍利并瓮亦起七寶
塔。灰及土四十九斛。起四十九寶塔。當[26]闍

[1] 分＋（定）【三】【宮】　[2] 之＝云【元】【明】　[3] 大＝天【元】　[4]（一）＋石【三】【宮】　[5] 羅＝離【三】【宮】　[6] 度＋（八日如來生）【三】【宮】　[7] 泥洹＝涅槃【明】　[8] 曰＝洹【明】【宮】　[9] 來＝夾【宋】　[10] 釋尊聖雄＝釋聖大雄【三】【宮】　[11] 舍利分＝分舍利【三】【宮】　[12] 離＝來【三】【宮】　[13] 必＝畢【元】【明】　[14] 炭＝灰【三】【宮】　[15] 灰＝炭【三】【宮】　[16] 飜𩑶＝番胡【宮】　[17] 壂＝墼【三】【宮】　[18] 梓＝幡【三】【宮】　[19] 伎＝妓【元】【明】　[20]（於）＋人【三】【宮】　[21] 罰＝伐【三】【宮】　[22]〔力足…共〕十七字－【宮】　[23]（一）＋分【三】【宮】　[24] 碩＝石【三】【宮】　[25] 吉＋（得）【三】【宮】，吉＝告【宮】　[26] 闍＝耶【三】【宮】

維處亦起寶塔。高[1]三十九仞

釋迦龍宮佛[2]髭塔記第三十（出阿育王經）

八國王競諍取舍利。各各起兵天帝釋見之。卽遣天邊自下曉喻諸王言。佛[3]在時諸王皆如兄弟。佛適泥洹云何相[4]罰。橫殺萬民當共分之。各還起塔普皆得福。諸王皆言快哉。[5]籍卿作評爲我分之。得無諍也。邊自以金甖分之。阿闍世王共數各得八萬四千舍利。餘有佛口一*髭無敢取者。以阿闍世王初來求舍利時。車中投身著地。氣欲不報。故共持與阿闍世王。阿闍世王得舍利及*髭。還大歡喜作倡伎樂。鼓角動天。難頭[6]禾龍王聞佛般泥洹。亦從諸龍化作人身。到泥洹所。道逢阿闍世王。還語言佛留舍利。非但唯使人間供養。可持一分見與不。阿闍世言不可得也。龍王言。我是難頭*禾龍。[7]擧卿國[8]土。著八萬里外[9]磨碎成屑。阿闍世王怖懼故。卽擧佛*髭與之。更復欲取舍利。龍王便言我得此*髭足供養也。旋別各去。龍王卽還須彌山下。起水高八萬四千里。起水精琉璃塔。阿闍世王命終後。阿育王得其國土。時有大臣[10]白阿育王言。難頭*禾[11]龍先輕阿闍世。奪佛*髭去。阿[12]育聞[13]大[14]瞋。卽勅諸鬼神王。作鐵網鐵韝。縱置須彌山下水中。欲縛取龍王。龍王大怖共設計言。阿育事佛當伺其臥取其宮殿。移著須彌山下。水精塔中。自[15]出與相見具說本末道意。[16]狀其瞋必息。卽便遣龍捧取阿育王宮殿。阿育王臥覺。不知是何[17]處。見水精塔高八萬四千里。喜怖交心。難頭*禾龍自出謝言。阿闍世王自與我佛*髭我不奪也。釋迦文佛在世。與我要言。般泥洹後劫盡時。所有經戒及袈裟應器。我皆當取藏著是塔中。彌勒來下當復出著。阿育王聞此言大謝。實不知此難頭禾龍王。便使諸龍。還復阿育王宮殿置於本處

祐以爲。能供三寶本在天人。故忉利閻浮塔廟森列。至於難頭龍王。[18]及大士應化。所以法滅之時收藏尊經。其能建剎不亦宜乎

釋迦譜卷第[19]四

釋迦譜卷第[20]五

蕭齊釋僧祐*撰

阿育王造八萬四千塔記第三十一（出雜阿含經）

爾時世尊。與諸比丘循邑而行。時有二童子。一名闍耶二名毘闍耶。共在沙中嬉戲。遙見世尊三十二相莊嚴其體。時闍耶童子心念言。我當以麥麨上佛。仍手捧細沙著世尊鉢中。時毘闍耶合掌隨喜。時彼童子而發願言。以惠施善根功德。令得一天下一繖蓋王。卽於此處生得供養諸佛。爾時世尊發容微笑。阿難合掌白言世尊。何緣微笑。爾時世尊告阿難。當知我滅度百年之後。此童子於巴連弗邑。統領一天下轉輪王。姓孔雀名阿育。正法治化。又復廣布我舍利。當造八萬四千塔。阿難取此鉢中所施之沙。捨著如來經行處。當行彼處。阿難受敎卽取鉢沙。[22]泥經行處。阿難當知。於巴連弗邑。有王名日月護。彼王當生子名曰頻頭婆羅。當治彼國。彼復有子名曰脩師摩。時瞻婆國有一婆羅門女。極爲端正令人樂見。爲國所珍。諸相師覩見彼女相。卽記彼女當爲王妃必生二子。一當領天下。一當出家學道得成聖跡。時婆羅門聞相師所說。歡喜無量卽持其女。詣巴連弗邑種種莊嚴。欲嫁與修師摩王子。相師云應嫁與頻頭婆羅[23]王。王見此女端正有德。卽立爲第一夫人。恒相娛樂。仍便懷體月滿生子。生時安隱母無憂惱。過七日後立字名無憂。又復生子名曰離憂。無憂者身體麁澁父不喜見。王欲試諸子。呼婆羅門言。觀我諸子於我滅後誰當作王。婆羅門言。將此諸子出城。金殿園館中當觀其相。時阿育王母語阿育言。今王出金殿園館中觀諸王子。於我滅後誰當作王。汝何不去。阿育啓言。既不蒙念亦復不樂見我。母言但往卽便往去。願母賜送食。母言如是。王先勅大臣。若阿育來者。當使其乘老鈍象來。又復老人以爲眷屬。時阿[24]育卽乘老象。至園館中地坐。時諸王子各下飮食。阿育母以瓦器[25]成酪飯。送與阿育。王問師言。此中誰有王相。當紹我位。時彼相師視諸王子。見阿育具有王相。當得紹位。又作是念此阿育。大王所不[26]相愛。我若

[1] 三＝四【明】【宮】 [2] 髭＝髭【三】【宮】* [3] 在＋（世）【三】【宮】 [4] 罰＝伐【三】【宮】 [5] 籍＝持【三】【宮】 [6] 禾＝和【三】【宮】* [7] （能）＋擧【三】【宮】 [8] 土＝上【元】 [9] 磨＝磨【三】【宮】 [10] 白＝曰【宮】 [11] 龍＋（王）【三】【宮】 [12] 育＋（王）【三】【宮】 [13] （便）＋大【三】【宮】 [14] 瞋＋（恚）【三】【宮】 [15] 〔出〕－【三】【宮】 [16] 狀＝降伏【三】【宮】 [17] 處＋（所）【三】【宮】 [18] 及＝乃【三】【宮】 [19] 四＝九【三】【宮】 [20] 五＝十三【宮】 [21] 此目錄明本無 [22] 泥＋（著）【三】【宮】 [23] 王＝門【宮】 [24] 育＋（王）【三】【宮】 [25] 成＝盛【三】【宮】 [26] 〔相〕－【三】【宮】

語言當作王者。王必不樂。即語言我今總記。此中若有好乘者。是人當作王。時諸王子聞彼所說。各自念言我乘好乘。時阿育言。我乘老宿象我得作王。時王又復語師言。願更爲觀之。師復答言。此中有第一坐者。彼當作王。諸王子等各相謂言。我坐第一。阿育言我今坐地。是堅勝坐我當作王。王復語師更爲重觀。師又報言此中上器上食此當得王。阿育念言。我有勝食我必作王。坐散還宮。時阿育母問阿育。婆羅門定記誰耶。阿育啓言兒當作王。老象爲乘以地爲坐。素器盛食粳米雜酪。是最勝也。時婆羅門知阿育當王。數修敬。其母即便問言。誰當作王。師言汝生太子。阿育是其人也。時頻頭羅王邊國。❶怛叉尸羅反。王即語阿育。汝將四兵平伐彼國。及至發引與少兵甲。時從者白王子言。今往伐彼國無有軍仗。云何得平。阿育言我若應王者。兵甲自然來應。發是語時。尋聲地開兵甲從地而出。即將四兵往伐彼國。時彼諸國民人。聞阿育來即平治道路。種種供養奉迎王子。諸天宣令。阿育王子當王此天下。汝等勿興違意。彼國即便降伏。如是乃至平此天下至於海際。時父王得重疾。諸臣即便莊嚴阿育將至王所。今且立此子爲王。我等後徐徐當立修師摩爲王。時王聞此語憂愁不樂默然不對。即便命終。時阿育心念口言。我應正得王位者。諸天自然來以水灌我頂。素繒繫首。尋聲諸天即以水灌阿育頂。素繒繫首受王極位人神欣慶。又引傳云。

阿育拜王❷日鐵輪飛降王閻浮提。虛空地下各四十里。鬼神咸皆讚善

阿育王如禮法殯葬父王已。即立阿㝹樓陀爲大臣。時修師摩王子聞父崩。背立阿育爲王心生不忍。即集諸兵來伐阿育。時阿㝹樓陀大臣機關木象。又作阿育王像。以像騎象安置東門外。又作無烟火坑以物覆之。阿㝹樓陀大臣。語修師摩王子言。欲作王者。阿育在東門可往伐之。能得之者自然得作。王子即趣東門墮火坑。便即死亡。阿育王正法治化。時諸臣❸輩。我等共立阿育爲王。故輕慢於王。不行君臣之禮。王亦自知諸臣輕慢。時王語諸臣曰。汝等可伐華菓之樹❹殖於❺刺棘。諸臣答曰。未曾見聞。却除華菓而*殖*刺樹。乃至王三勅令伐彼亦不從。爾時王即持利劍殺五百大臣。王將❻綵女出外園遊戲。見一無憂樹華極敷盛。王見已。此華樹與我同名。心懷歡喜。王形體醜陋皮膚麁澁。諸*綵女輩憎惡王故。以手毀折無憂華樹。王從眠覺。見無憂樹華狼藉在地。心生忿怒。繫諸*綵女以火燒殺。王行暴惡故曰暴惡阿育王。時阿㝹樓陀大臣白王言。王云何以手自殺諸臣*綵女。王今當立屠殺之人。即宜敎立屠殺者。彼有一山名曰耆梨。中有一織師子亦名耆梨。凶惡撾打繫縛男女。及捕水陸之生。乃至拒逆父母。是故世人傳云凶惡耆梨子。時王使語之言。汝能爲王斬諸凶人不。彼答曰一切閻浮提有罪者。我能淨除況此一方。王即爲作屋舍極爲端嚴唯開一門。於其中間作治罪之法狀如地獄。時彼凶人啓王言。今從王乞願。若人來入此中者不復得出。答言如汝所願。爾時商主之子厭世間苦。出家學道遊行諸國。次第乞食誤入屠殺舍中。時彼比丘遙見舍裏。有火車鑪炭等治諸衆生。恐怖毛竪便欲出門。凶惡即往執比丘言。入此中者。無有得出於此而死。比丘心生悲悔泣淚滿目。乞我少時生命可至一月。彼凶不聽。如是日數漸減止於七日。彼即聽許。時此比丘知將死不久。勇猛精進坐禪息心。不能得道至於七日。時王宮內人。有事送付凶主。將是女人。著❼臼中以杵擣之。令成碎末。時比丘見是事。極厭惡此身。嗚呼苦哉我身不久亦當如是。斷一切結成阿羅漢。時彼凶惡人語此比丘。期限已盡。比丘以偈答曰。

我心得解脫。斷除諸有蓋。今此身骸無復悋惜。

爾時彼凶主。執彼比丘著鐵鑊油中。足與薪火火終不然。或復不熱。凶主見火不然。打拍使者而自然火。火即猛盛久久開鐵鑊蓋。見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐。生希有心即以啓王。王便嚴駕將無量衆來看比丘。時彼比丘調伏時至。即身昇虛空猶如雁王。示種種變化。向王說偈。

我是佛弟子。逮❽得諸漏盡。生死大恐怖。我今悉得脫。

時阿育王聞彼比丘所說。於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民。頗有及見佛者不唯有波斯匿王妹。作比丘尼年百三十餘。見佛在世。王即往問。佛何功德耶。尼答曰。世尊威神備於經說。我時年十歲佛來入宮殿內。地皆作金

❶怛＝恒【元】【明】【宮】　❷日＝自【明】　❸輩＋(云)【三】【宮】　❹殖＝植【三】【宮】*　❺刺＝剌【三】【宮】*　❻綵＝采【宋】【元】【宮】*，婇【明】*　❼臼＝日【宮】　❽得諸漏＝諸漏已【三】【宮】

色。我卽作禮金釵墮地❶緬與光合。去後光歇尋之方得。又云佛有八種音聲。今海邊有鳥名曰羯隨。其音哀亮頗似茘一。王求得此鳥旬日不鳴。時靑衣映鏡嚴莊。鳥見其像驚鷲欲鳴。靑衣轉鏡還便聲響。王曰若能使鳥鳴者。以爲夫人。靑衣卽取諸鏡懸於四壁。鳥見影顧眄迴惶悲鳴。❷振迅淸暢和雅。王聞之乃悟起正眞道❸意。卽拜靑衣爲第二夫人。*婇女七千人咸皆歡喜。又白比丘言。佛未滅度時何所記說。比丘答言佛記大王。於我滅後過百歲。時於巴連弗邑有三億家。彼國有王名曰阿育。當王此閻浮提爲轉輪王。正法治化。又復宣布我舍利於閻浮提。立八萬四千塔。佛如是記。然大王今造此大地獄殺害無量。王今宜應慈念一切衆生。佛之所記大王者。王當如法修行。❹時阿育王於佛所極生敬信。合掌向比丘作禮。我得大罪今向比丘懺悔。我之所作甚爲不善。唯願佛子。受我懺悔捨心。勿復責我愚人。譬喩經云。時王宮內。常以四事供養二萬沙門。有外道梵志。門徒甚盛忌害沙門。欲加❺陵毀。乃選其衆中能幻化者。變爲異道。所奉神名夷摩❻且羅。一頭四面八目八臂。强❼猛兇壯多從醜類。先巡邑里次到城門。國中男女亡走失魄。王下輿却蓋迎之於城門。問❽其所欲得。鬼曰吾欲噉人。若惜民者。諸沙門悉不耕而食。費耗滋甚幸可見付。以充厨膳。王大恐懼遣使報償。時有一沙彌名端正。年十三白諸比丘。我能降化之。卽到鬼所而告之曰。諸大比丘尋次當來。汝欲顯奇可待食訖。時從鬼梵志二萬餘人。王大設供。沙彌斂肴吸饌❾搖牙而盡。尙未充❿飽因取從鬼以次呑之。並隨神足⓫皆在祇⓬桓。作幻梵志稽首謝過。求欲出家悉成沙門。後多得羅漢。王因此倍加信伏。時彼比丘度阿育王已。乘空而化。時王從彼地獄欲出。凶主白王言王不復得去。王曰汝今欲殺我耶。彼曰如是。王曰。誰先入此中。答曰我是。王曰若然者汝先應取死。王卽勅人將此凶主。著作膠舍裏以火燒之。又勅壞此地獄施衆生無畏

傳云。王得信心。問道人曰。我從來殺害不必以理。今修何善得免斯殃。答曰。唯有起塔供養衆僧。赦諸徒囚賑濟貧乏。王曰。何處可起塔。道人卽以神力左手掩日。日光作八萬四千道。散照閻浮提。所照之處皆可起塔。今諸塔處是也

時王欲建舍利塔。將四兵衆至王舍城。取阿闍世王佛塔中舍利。還復修治此塔與⓭先無異。如是取七佛塔中舍利。至羅摩村中。⓮時諸龍王。將王入龍宮中。王從龍索舍利供養。龍卽分與之。時王作八萬四千金銀瑠璃頗梨篋。盛佛舍利。又作八萬四千四寶瓶。以盛此篋。又作無量百千幡幢⓯傘蓋。使諸鬼神各持舍利供養之。具勅諸鬼神言。於閻浮提。至於海際城邑聚落。滿一億家者爲世尊立塔。時有國名著叉尸羅三十六億家。彼國人語鬼神⓰言

三十六億篋舍利。與我等起立佛塔。王作方便國中人少者。令分與彼令滿家數。而立爲塔時巴連弗邑。有上座名曰耶舍。王詣彼所白上座曰。我欲一日之中。立八萬四千佛塔遍此閻浮提。意願如是。時彼上座白言善哉。大王剋後十五日月⓱食時。令此閻浮提起諸佛塔。如是乃至一日之中立八萬四千塔。世間民人興慶無量。共號曰法阿育王

大阿育王經云。八國共分舍利。阿闍世王分數得八萬四千。又別得佛口⓲二⓳鬀還國。道中逢難頭禾龍王從其求舍利分。阿闍世王不與。便語言我是龍王。力能壞汝國土。阿闍世王怖畏。卽以佛*鬀與之。龍王還於須彌山下。起水高八萬四千里於下起水精塔。阿闍世還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈火於五恒河沙水中塔　葬埋之後。阿育王得其國土王⓴取夫人。身長八尺髮亦同等。衆相具足王令相師觀之。師言當爲王生金色之子。王卽拜爲第二夫人。後遂有身足滿十月。王有緣事宜出外行。王后妬嫉。便作方便共欲除之。募覓猪母卽應產者。語第二夫人言。卿是年少甫爾始產。不可露面視天。以被覆面卽生金子。光照宮中盜持兒去殺之。卽以猪子著其邊。便罵言。汝云當爲王生金色之子。何故生猪。便取輪頭拍。因內後園中伏菜。王還聞之不悅。久久之後王出㉑行園。見之憶念迎取歸宮。第二夫人漸得親近。具說情狀。王聞驚怪。卽殺八萬四千夫人。阿育王後於城外造立地獄。治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄。卽遣消散比丘化王。王

❶緬＝面【三】【宮】　❷振＝震【三】【宮】*　❸〔意〕－【三】【宮】　❹〔時〕－【三】【宮】　❺陵＝凌【三】【宮】　❻且＝旦【三】【宮】　❼猛＝丁【宮】　❽〔其〕－【三】【宮】　❾搖＝揣【明】【宮】，揣【元】　❿飽＝滿【明】　⓫皆＝時【三】【宮】　⓬洹＝洹【明】*　⓭先＝本【三】，今【宮】　⓮時＋(中)【三】【宮】　⓯傘＝繖【宮】　⓰言＋(三十六億家彼國人語鬼神言)十二字【三】【宮】　⓱食＝蝕【三】【宮】　⓲〔二〕－【宮】　⓳鬀＝鬀【三】【宮】*　⓴取＝娶【三】【宮】　㉑行＝後【三】【宮】

發信悟。問比丘言。殺八萬四千夫人。罪可得贖不。道人言各爲人①起一塔。塔下著一舍利當得脫罪耳。王即尋覓阿闍世王舍利。有國相父年百二十。將五萬人取本舍利。王得大喜。即分與鬼神各還所部。令一日一時同戴八萬四千剎。諸鬼神言。多隔山障不得相知。王言汝曹但還。治聲護剎安鈴。我當使阿脩輪以手摸日月。四天下亦同時震鼓。便舉戴之。二經不同故復兩存。及迦葉語阿難經云。塔成造千二百織成幡及雜華。未得懸幡。王身有疾。②伏枕慷慨曰。若威靈有感。願瘵我至誠。諸塔並列于坐隅。俯臨王前王手自繫幡。以次而去各還其所。王體羸弊取幡不贍。有諸比丘行助王取之。故今上幡先令比丘將之也。由是病愈增算十二。故因名爲續命幡。王已建八萬四千塔。歡喜踊躍將諸群臣。往詣鷄雀精舍。白耶舍上座曰。更有比丘佛所受記。當作佛事不。我當往詣彼所。供養恭敬。上座答曰。佛般涅槃時。詣摩偷羅國。告阿難曰。於我般涅槃後。百歲之後當有長者子。名優③波崛多。當出家學道號無相佛。王問上座曰。優*波崛多今已出世不。上座答曰。已出世出家學道。是阿羅漢住在優留曼荼山中。王聞已歡喜踊躍。即勅群臣速辦嚴駕。將無量眷屬往詣彼所。尊者思惟若王來者。無量將從受諸大苦。殺害微④虫。答使者曰。我當自往詣王所。時王聞尊者自來。歡喜踊躍從摩偷羅至巴連弗邑。於其中間關安舟桁。於桁懸諸幡蓋。時尊者優*波崛多。將一萬八千阿羅漢衆。遂至王國。王大歡喜踊躍。即脫瓔珞價直⑤千萬。而授與之。王將諸大臣眷屬。即出往尊者所。即爲下食。五體投地向彼作禮。長跪合掌而作是言。我今領此閻浮提。受於王位不以爲喜。今覩尊者踊躍無量。如來弟子乃能如是。如覩於佛。時王請尊者優⑥波崛多入城。設種種座請尊者就坐。衆僧令往鷄雀精舍。白尊者曰尊者顏貌端正。身體柔軟。而我形體醜陋。肌膚麁澁。尊者而說偈曰

我行布施時　淨心好財物
不如王⑦行施　以沙施於佛

時阿育王告諸大臣。我以沙布施於佛。獲其果報如是。云何而不修敬於世尊。王復白優*波崛多言。尊者示我佛所說法遊行處所。當往供養禮拜。時王將四兵軍衆。又持種種供養香華幡幢。及諸伎樂便將尊者。發去。尊者至隆頻林。此是如來生處。時王五體投地供養禮拜。即立佛塔。此處菩薩六年苦行。此處二女奉菩薩乳糜。時尊者將王至道場樹下。語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆。得阿耨多羅三藐三菩提處。時王捨無量珍寶種種供養。及起大塔廟。尊者將王至鳩尸那竭國。言此處如來具足作佛事畢。於無餘般涅槃。而般涅槃。時王聞是語。憂惱迷悶躄地啼泣涕零。如是乃至與種種供養立大塔廟。時王復白尊者曰。我意願欲得見佛。諸大弟子佛之所記者。欲供養彼舍利。願爲示之。時尊者白王言。善哉善哉。大王能發如是妙心。時尊者將王至舍衞國。入祇*桓精舍以手指塔。此是尊者舍利弗塔。王當供養。王曰彼有何功德。尊者答曰。第二法王隨轉法輪。時王生大歡喜。捨十萬兩珍寶供養其塔。次復示大目揵連塔。王應供養此塔。王復問曰彼有何功德。尊者答曰是神足第一。以足持蹴地地即*振動。至於天宮。降伏難陀跋難陀龍王。時王捨十萬兩珍寶。供養此塔。次復示摩訶迦葉塔語王言。此是摩訶迦葉禪窟。應當供養。王問曰彼有何功德。答曰彼少欲知足頭陀第一。如來施以半座及僧伽梨衣。愍念衆生興立正法。時王捨十萬兩珍寶。供養是塔。⑧次示尊者薄拘羅塔。應當供養。王問曰彼有何功德。尊者答曰彼無病第一。乃至不爲人說一句法寂默無言。王曰以一錢供養。諸臣白王言。功德既等何故於此供養一錢。王告之曰聽吾所說

雖除無明癡　智慧能鑑察
雖有薄拘句　於世何所益

時彼一錢還來至王所。時大臣輩見是希有事。異口同音讚彼。嗚呼尊者少欲知足。乃至不須一錢

復示阿難塔。語王言。此是阿難塔。應當供養。王曰彼有何功德。答曰此人是佛侍者。多聞第一撰集佛經。王即捨百億兩珍寶而供養其塔。時臣白王言。何故於此布施供養。皆悉勝前。王白諸臣聽吾所說

如來之體身　法身性清淨

①起＝造【三】【宮】　②伏＝床【三】【宮】　③波＝婆【三】【宮】*　④虫＝蟲【三】【宮】*　⑤千＝十【三】【宮】　⑥波＝婆【宮】*　⑦行＝布【三】【宮】　⑧次＋（復）【三】【宮】

彼悉能奉持　是故供養勝
法燈常存世　滅此愚癡冥
皆由從彼來　是故供養勝

爾時王供養上種種事恒遍。至菩提道場樹。此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提。世間希有珍寶供養之事。供養菩提樹。時王夫人名曰低舍羅絺多。夫人作是念。王極愛念於我。我亦念王。王今捨我[1]持諸珍寶。至菩提樹間。我今當作方便殺菩提樹。樹既枯死葉便[2]凋落。王當不復往彼。可得與我常相娛樂。夫人卽遣人以熱乳澆之。樹卽枯燥。時諸使人聚白王言。菩提樹忽然枯死。葉葉變落。時王聞是語。卽迷悶躄地。時彼夫人見王憂愁不樂。而白王言。王勿憂惱我當喜悅王心。王曰若無彼樹我命亦無。如來於彼樹。得阿耨多羅三藐三菩提。彼樹既無我何用活耶。夫人聞王決定語。還復令以冷乳灌之。彼樹尋[3]復更生。王聞歡喜詣菩提樹下。覩於菩提樹目不暫捨。時王各辦四寶瓮。金銀瑠璃頗梨盛諸香乳及諸香湯。持種種飲食幡幢寶蓋各有千種。及種種華香[4]伎樂。受持八支齋布薩。著白淨衣服。執持香鑪在於殿上。向四方作禮心念口言。如來賢聖弟子在諸方者。憐愍我故受我供養。時王如是語時。三十萬比丘悉來集。彼大衆中十萬是阿羅漢。二十萬是學人。及凡夫比丘。上座之座無人坐。時王問諸比丘。上座云何而無人坐。時彼大衆中有一比丘。名曰耶舍。是大阿羅漢。具足六通。白王言此座上座之座。餘者豈敢於中而坐。王復問曰。於尊者所更有上座耶。尊者答曰。[5]更有上坐大王佛之所說名曰賓頭盧。是上座應坐此處。王大歡喜而作是言。於中有比丘見佛者不。尊者答曰有也。大王賓頭盧者猶故存世。王復白曰。可得見彼比丘不。尊者曰大王不久當見。尋當來至。王大歡喜。時尊者賓頭盧。將無量阿羅漢次第相隨。譬如鴈王乘虛而來。在於上座諸比丘僧。各修禮敬次第而坐。時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白。辟支佛體頭面禮足。長跪合掌白尊者言。見世尊耶。時尊者賓頭盧。以手舉眉毛視王而言。昔如來將五百阿羅漢俱。初在王舍城安居。我爾時亦復在中。又復世尊住舍衞國。時給孤獨長者女。請佛及比丘僧。時諸比丘各乘空而往彼。我於爾時以神力合大山往彼受請。時世尊責我[6]正法那得現神足如是。我今罰汝。常在於世不得取涅槃。護持我正法勿令滅也。又復如來。將諸比丘僧入城乞食。時王共二童子沙土中戲。遙見佛來捧於塵沙。奉上於佛。時世尊記彼童子。於我滅度百歲之後。此童子於巴連弗邑。當受[7]王位領閻浮提。名曰阿育。當廣布我舍利。一日之中當造八萬四千塔。今王身是也。我爾時亦在於中。時王白尊者曰。尊者今住在何處。尊者答王曰。在於北山。山名揵陀摩羅。共諸同梵行僧俱。王復問曰有幾眷屬。尊者答曰六萬阿羅漢。尊者曰王何須多問。今當施設供養於僧食竟。使王歡喜。王言如是尊者。然我今先當供養佛念所覺菩提之樹。然後香美飲食施設於僧。勅諸群臣唱令國界。王今捨十萬兩金布施衆僧。千瓮香湯溉灌菩提樹。集諸[8]五衆。時王子名曰拘那羅。在王右邊。舉二指而不言說。意欲二倍供養。大衆見之皆盡發笑。王亦發笑而語言。嗚呼王子乃有增益功德。王復言我復以三十萬兩金供養衆僧。復加千瓮香湯。洗浴菩提樹。時王子復舉四指。意在四倍。時王瞋恚語臣曰。誰教王子作是事與我興競。臣啓王言。誰敢與王興競。然王子聰慧利根。增益功德故作是事耳。時王右顧視王子。白上座曰。除我庫藏之物。餘一切物及閻浮提。夫人婇女諸臣眷屬。及我拘那羅子。皆悉布施賢聖衆僧。唱令國界。時王上座及比丘僧。以[9]千甕香湯。洗浴菩提樹時。菩提樹倍復嚴好增長茂盛。時王及諸群臣生大歡喜。時王洗浴菩提樹已。次復供養衆僧。時彼上座耶舍語王言。大王今大有比丘僧集。當發淳信心供養。時王從上至下自手供養。彼有二沙彌得食已。各以麨團。麪歡喜丸更互相分。王見卽笑而言。此沙彌作小兒戲。供養訖已。王還上座前立。上座語王言。王莫生不信敬心。王答上座。無有不信敬[10]心。見二沙彌作小兒戲。如世間小兒戲。如世間小兒。以土團更互相擲。如是二沙彌。以麨團。以麪歡喜丸更互相擲。上座白王言。彼二沙彌。是俱解脫阿羅漢。更相奉食。王聞是已增其信心。而作是念此二沙彌能展轉相施。我今亦當於一切僧人施絹劫貝。時二沙彌知王心

[1]〔捨〕－㊂㊅　[2]凋＝彫㊂㊅　[3]〔復〕－㊂㊅　[4]伎＝妓㊄㊅*　[5]〔更有上坐〕－㊂㊅　[6]正法＝汝㊂㊅　[7]王＝正㊅　[8]五＝兵㊂㊅　[9]千甕＝瓮㊅　[10]心＋（王答上座）㊂㊅

所念。二沙彌共相謂言。令王倍增敬信。一沙彌持鏟授與王。一沙彌授以染草。王問彼沙彌。用作何等。二沙彌白王言。王因我故。施與衆僧絹及劫貝。我欲令大王染成其色。施與衆僧。時王作是念。我雖心念口未發言。此二達士。得他心智而知我心。王卽稽首敬禮❶衆。語沙彌言。我因汝等施僧衣。施僧衣已。復以三衣幷四億萬兩珍寶。❷嚫五部衆*嚫願已。復以四十億萬兩珍寶。贖取閻浮提宮人❸綵女。及❹大子群臣。阿育王所作功德無量如是

雜阿含經云。阿育王得大敬信。問諸比丘言。誰於佛法中。能行大布施。諸比丘言。給孤獨長者最行大施。王復問曰。彼施幾許。比丘答曰。以億千金。王聞已如是思惟。彼長者尚能捨億千金。我今爲王。何緣復以億千金施。當以億百千金施。時王起八萬四千佛塔。於彼❺一一塔中復施百千金。復作五歲大會。會有三百千比丘。用三百億金供養於彼。彼衆中第一分是阿羅漢。第二分是學人。第三分是❻貞實凡夫。除私庫藏。此閻浮提夫人婇女太子大臣。施與聖僧四十億金。還復贖取。如是計校。用九十六億千金。乃至王得重病自知命盡。王言我常所願。欲以滿億百千金作功德。今願不得滿足。便就後世。時計校前後所施金寶。唯減四億未滿。王卽辦諸珍寶。送與雞雀寺中。法益之子名三波提。爲太子諸臣等啓太子言。大王將終不久。今復以此珍寶送與寺中。國藏財寶已竭。諸國法以物爲尊。太子今宜斷之。勿使用盡。時太子卽勅典藏者。勿復出與。時王自知索物不復能得。所食金器送與寺中。太子❼今斷金器。以銀器與王食。食已復送與寺中。太子又斷銀器。給以銅器。王亦送與寺中。又斷銅器給以瓦器。時王手中有半阿摩勒菓。悲淚問諸大臣。今誰爲地主。時諸臣啓王。王爲地主。時阿育王呼侍者言。汝今憶我恩養。汝持此半阿摩勒菓。送雞雀寺中。作我意。禮拜諸僧足。白言。阿育王問訊諸大聖衆。我領此閻浮提。閻浮提是我所有。今者頓盡不得自在。唯此半阿摩勒菓。我得自由。此是最後檀波羅蜜。哀愍我故納受此施。令我得福。時彼上座告諸大衆。誰聞是語而不厭世。如佛經說。是他衰事應生厭離。時彼上座作是念言。云何令此半阿摩❽勒。一切衆僧得其分食。卽敎令研磨。著石榴羹中行之。一切皆得周遍。時王復問傍臣曰。誰是閻浮提主。臣啓王言。大王是也。時王從臥起而坐。顧望四方合掌作禮。念諸佛德心念口言。我今復以此閻浮提施與三寶。時王盡書紙上而封緘之。以齒印印之。作如是事畢。卽便無常。爾時太子及諸人民。輿種種供養葬送。如王之法而闍維之

法益經云。王有太子。名達摩跋檀那。齊言法益。是起八萬四千塔日所生也。眼可愛如。似鳩那羅鳥眼。卽以爲名焉。風姿❾明雅有文武稱。善彈一❿弦琴。王有一別房夫人。見而愛之欲與私通。太子固辭不從。夫人懷恨旣深。又恐事泄密欲棄之。因白王曰。當今華裔一⓫化四海同風。太子年德俱美文武備⓬通。宜可鎭撫邊要以取百姓之心。王從其志。卽分部兵衆以送。太子在鎭甚有治能。歲餘王忽遍身患臭。天下師藥皆不能治。夫人密使人訊訪國內。與王病同者。破腹看之。得一黑*虫長數寸。臭不可近。卽取衆藥灌之。其臭彌甚。又以大⓭蒜熏之。*虫死而臭歇。於是白王曰。妾能治王必使得差。願聽我七日爲王。王喜而許之曰⓮但令我差七日何有哉。夫人卽以大蒜與王。令服之便愈。於是宮中*綵女上酒稱慶。令王醉臥無所覺知。夫人⓯卽嫌恨太子。卽矯勅挑其兩眼。令餘人代之。國法以王齒爲印。乃以⓰臘揳王齒而印之。太子奉勅歡喜無怨。先挑一眼置掌中。⓱看之良久乃⓲悟苦空無我。得須陀洹道。然後以一眼與之。於是與其妃相携步行出城。行人爲之流涕。悉仰頭呼天。太子有何罪乃致此耶。辭拜嗚咽並不能復起。亦有感激致死者。乞食流迸⓳遇還本國。猶持一*弦琴在所而彈之。時有大臣。識是太子亦知夫人所爲。不敢以⓴聞。乃因餘人啓王。外有一盲人能彈琴。備六十四*伎變㉑弄殊絕。不可㉒不聞。王卽召之乃見其子。子㉓婦悶絕墜地。良久乃蘇卽問其故。方悟是夫人所爲。王先受五戒不復殺生。唯㉔宍刑之棄於深林。太子聞夫人被刑。結氣發病而死。王年耆悴㉕羝。疾臥牀褥無復威力。半年之中諸臣行事。王卒後立位。法益之子名三波提。紹位

❶衆＋（語）【三】 ❷嚫＝儭【聖】【宮】* ❸綵＝婇【三】【宮】* ❹大＝太【三】【宮】 ❺一一＝二【宮】 ❻貞＝眞【明】 ❼今＝令【三】【宮】 ❽勒＋（果）【三】【宮】 ❾明＝名【明】 ❿弦＝絃【三】【宮】* ⓫化＝德【宋】【元】【宮】 ⓬〔通〕－【宮】 ⓭蒜＝菉【宋】【元】【宮】 ⓮〔但令…日〕六字－【三】【宮】 ⓯卽＝旣【三】【宮】 ⓰臘揳＝蠟模【明】 ⓱看＝有【三】【宮】 ⓲悟＋（及）【三】【宮】 ⓳遇＝進【三】【宮】 ⓴聞＝閒【三】【宮】 ㉑弄＝已下【宮】 ㉒〔不〕－【宮】 ㉓婦＝父【明】 ㉔宍＝害【宮】 ㉕羝疾＝耄病【三】【宮】

也

爾時諸臣欲立太子以紹王位。中有一大臣。名曰阿㝹羅陀。語諸臣曰。不得即立太子。所以者何。大王阿育在時。本誓願滿十萬億金。作諸功德。猶減四億。不滿十萬億。以是故今捨閻浮提。施與三寶欲令滿足。今是大地屬於三寶。云何而立太子為王。諸臣聞已。議出四億金送與寺中。即便立法益之子為王。名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云。夫人善容及大臣耶奢。盜取王印詐為王勅。挑王子兩目。王後發誓使得眼根。神感之應更生淨眼。王見瑞應不可稱記。脫己寶冠授與法益。紹轉輪王治化六年。法益治化已經六年。白父王曰乞聽出家。王即聽許令出家學❶道。祐案阿含所說不言法益紹位。蓋略之耳。然則法益出家之後。其子三波提乃為太子。阿育還領王位者也

復次太子名毘梨訶西那。以紹王位。毘梨訶西那太子名曰沸沙須摩。次紹王位。沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅。次紹王位。時沸沙蜜多❷羅問諸臣。我當作何等令我名德久存於世。時賢善諸臣。信三寶者啓王言。阿育祖王在世造八萬四千塔。復興種種供養。此之名德相傳至今。王欲求此名者。當造立八萬四千塔及諸供養。王言 大王阿育。有重威德能辦此事。我不能作更思餘事。中有惡臣不信向者啓王言。 世間有二種法傳世不滅。一者作善。二者作惡。大王阿育作諸善行。 今王當作惡行。 打壞八萬四千塔。此名不滅。時王用佞臣語。欲壞諸塔寺。先往雞雀寺中。門前有石師子即吼。王聞之驚怖即還入城。如是再三欲壞彼寺。時王問諸比丘。使我壞塔。寧壞僧坊。比丘答曰。二不應行。王其欲壞者。 寧壞僧❸房殺害比丘。 如是漸漸至婆伽羅國。又復唱令。若有人能得沙門頭者。賞之百金。爾時彼國中有一阿羅漢。化作衆多比丘頭。與諸百姓令送與王。令王庫藏財寶竭盡。時彼王。聞羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺羅漢。時彼羅漢入滅盡定。王作無量方便。殺彼聖人終不能得。 三昧力故。不傷其體。 如是漸進至佛塔門。 有一鬼神止住其中。守護佛塔名曰牙齒。作是念。我受持禁戒不殺衆生。不能害王。又復作念。有一神名曰為❹虫。凶暴勇健求索我女。我不與之。今為護法當嫁與彼令其守護佛法。時彼*虫神排擲大山。推❺迮王上。及四兵衆無不死盡。彼王終亡。孔雀苗裔於此永終。祐尋。八萬塔緣。乃懸記後事。廣長所說其驗已徵。撰譜之始本述釋種。但塔與阿育故❻備記孔雀。雖於文為繁。而塔事備矣

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二(出賢愚經)

爾時佛與阿難。入舍衛城乞食。見群小兒於道中戲。各聚地土。用作舍宅倉庫財寶五穀。有一小兒遙見佛來。敬心內發歡喜踊躍。即取倉中土為穀者。便以手探欲用施佛。身小不及語一小兒。我登汝上以穀布施。小兒歡喜報言可爾。即躡肩上以土奉佛。佛下鉢低頭受土。受已授與阿難持此土以塗我房。阿難食後以土塗佛房地。齊得一遍其土便盡。佛告阿難。向小兒緣施此土。我般涅槃百歲之後。當作國王字阿❼輸迦(阿育之別名也) 其次小兒當作大臣。共領閻浮提一切國土。興顯三寶廣設供養。分布舍利遍閻浮提。起八萬四千塔。阿難歡喜重白佛言。如來先昔造何功德。而乃有此多塔之報。佛言。過去有國王。名波塞奇。典閻浮提八萬四千國。時世有佛名曰沸沙。波塞奇王與諸臣民。供養於佛及比丘僧。四事供養時王心念。邊小諸國皆悉偏僻。人民之類無由修福。今當圖畫佛之形像。分布諸國咸得供養。作是念已。即召畫師勅使圖畫。時諸畫師來至佛所。看佛相好欲得畫之。適畫一處忘失餘處。重復觀看復次下手。畫一忘一不能使成。時波塞奇調和衆彩。手自為畫一像以為❽摸法。於是畫師。乃依圖畫八萬四千像布與諸國。諸小國王皆得供養。時波塞奇我今身是。以此緣故。常得三十二相殊特之身。般涅槃後。得此八萬四千諸塔

祐觀波塞畫像。克果法身塔廟之數。有若符契。法華所謂。刻畫作像皆成佛道。斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三(出雜阿含經)

佛言。此摩偸羅國。將來世當有商人子。名曰掘多。掘多有子。名優波掘多。我滅度百歲後。當作佛事。於教授師最為第一。百歲之後優留曼荼山。有那❾吒跋置迦阿蘭若處最為

❶〔道〕－宮　❷羅＋（次紹王位時沸沙蜜多羅）十字宮　❸房＝坊宮　❹虫＝蟲宮聖*　❺迮＝笮元明　❻備＝俗宮　❼輸＝輪宮　❽摸＝模宮　❾吒＝咤宮

第一。佛作是念。我以正法付囑人及天者。我之教法則千歲不動。即告帝釋及四天。大王我涅槃後。各於方土護持正法。過千歲後有非法出。閻浮提中惡風暴雨多諸災患。人民飢饉觸物磨滅。飲食失味珍寶沈沒。西方有王名鉢羅婆。北方有王名耶婆那。南方有王名釋迦。東方有王名兜沙羅。此四王皆多眷屬。殺害比丘破壞塔寺。四方諍亂。時諸比丘來集中國。拘❶睒彌國。王名摩因陀羅西那生子手似血塗。身似甲冑。有大勇力。又五百大臣同日生子。皆血手冑身。時拘睒彌國一日雨血。王見惡相即大恐怖。請問相師。相師答言。王今生子。當王閻浮提多殺害人。即因爲名難當。年漸長大。時四惡王從四方來。王大憂怖。有天神告言。大王且立難當爲王。足能降伏彼四惡王。便依神言捨位與子。以髻中明珠冠其子首。集五百大臣香水灌頂。令往征伐。諸臣之子身被甲冑從王俱征。與四惡王共戰。殺之都盡王閻浮提。治在拘睒彌鞞國。佛告四大天王。巴連弗國當有婆羅門。名曰何耆尼達多。通達比陀經論。彼婆羅門當納妻。其妻有❷身便欲與人。❸論議即問諸相師。答云是胎中兒。當了達一切經論。故令母如是。月滿生子。了達一切經論及醫方。教授五百弟子。有衆多弟子故名❹曰弟子。於我法中出家學道。❺通達三藏善能說法。辯才巧妙攝多眷屬。又復世尊告四大天王。即此巴連弗邑。當有大❻賈主。名曰須陀那。其妻有*身便質直柔和。無諸邪想諸根寂靜。時彼*賈主即問相師。相師答曰。胎中兒極爲良善。故令母如是。月滿生童子。名曰修羅陀。年紀漸長。於我法中出家學道勤行精進。便得漏盡證羅漢果。然其寡聞少欲知足。及少知舊居在揵陀摩羅山恒來爲難當王說法。難當見父王過世兩手抱父尸。悲號啼哭憂惱傷心。時彼三藏將多眷屬爲王說法王聞法已。憂惱即止。於佛法中生大敬信。而發聲唱言。自今❼以後我施諸比丘。無恐畏適意爲樂。而問比丘。前四惡王毀滅佛法。有幾年歲。諸比丘答云。經十二年。王心念言作師子吼。我當十二年中。供養五衆種種豐足。供施之日天當❽降香澤之雨遍閻浮提。一切實種皆得增長。諸方人衆。皆持供具來詣拘睒彌國。供養衆僧時。諸比丘大得供養諸比丘衆不修三業。戲論過日貪著利養。好自嚴飾身著妙服。離出家法形類比丘。是法中大賊。壞正法幢建惡魔幡。滅正法炬然煩惱火。消正法海壞正法山。破正法船拔正法樹。時天龍鬼神等。於諸比丘皆生惡意。厭惡遠離不復衛護。而同聲唱言。却後七日佛法滅盡。號咷悲泣共相謂言。至說戒日比丘鬪諍。如來正法於此而滅。諸優婆塞聞諸天言。共詣衆中諫諸比丘。鬪諍至十五日說戒時。揵陀摩羅山。阿羅漢修羅他。觀閻浮提今日何處有衆僧。欲往說戒。即詣拘睒彌。時彼僧衆乃有百千人。唯有此阿羅漢修羅他來。又復有一三藏名曰弟子。此是如來最後大衆聚集。爾時難那行舍羅籌。白三藏言衆僧已集。今爲說波羅提木叉。時❾上坐答言。閻浮提如來弟子皆來集此。數有百千。如是衆中我爲上首。了達三藏尚不學戒律。況復餘者而有所學。今當爲誰而說戒律。爾時彼阿羅漢修羅他。立上坐前合掌白上坐言。上坐但說波羅提木叉。如佛在世時。舍利弗目❿揵連等大比丘衆。所學法我今已悉學。如來雖滅度。今已出千歲。彼所制律威儀。我悉已備足。上坐弟子聞修羅他比丘自言。如來所制戒律我悉備持。起不忍心。有一弟子名曰安伽陀。極生忿恨。從座起罵辱彼聖。汝是下座比丘。愚癡無智而毀辱我師。即持利刀殺彼聖人。爾時有一鬼名曰大提木佉。作是念言。世間唯有此一羅漢。而爲惡比丘弟子所害。執持金剛杵。以打破彼頭即便命終。爾時阿羅漢弟子見殺其師。忿恨不忍即殺三藏。爾時諸天世人。悲哀啼泣嗚呼苦哉。如來正法今便都盡。即此大地六種震動。無量衆生號咷啼泣。各各離散。爾時拘睒彌王。聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師。心生⓫惱惋。諸邪見輩競破塔廟及害比丘。從是佛法索然頓滅。爾時人天聞佛所說。莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四（出法滅盡經）

佛告阿難。吾般泥洹法欲滅時。五逆濁世魔道興盛。諸魔沙門壞亂吾道。著俗衣裳樂好袈裟五色之服。飲酒噉肉殺生貪味。無有慈心更相憎嫉。時有菩薩精進修德。一切敬待人所宗向。教化平等憐貧念老。救育窮厄恒

❶睒＝陝㊟　❷身＝娠㊂㊪*　❸論議＝議論㊟　❹〔曰〕－㊂㊟　❺〔通〕－㊂㊟　❻賈＝商㊟*　❼以＝已㊂㊟　❽降＋（雨）㊂㊟　❾（彼）＋上㊂㊟　❿揵＝犍㊂㊟　⓫惱惋＝惋惱㊂㊟

以經像。令人奉事作諸福德。志性溫善不侵害人。損身濟物不自惜己。忍辱仁和。設有是人衆魔比丘咸共嫉之。誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住。自共於後不修道德。寺廟空荒不復修理轉[1]轉毀壞。但貪財物積聚不散。不作福德販買奴婢。耕田種[2]植焚燒山林。傷害衆生無有慈心。奴爲比丘婢爲比丘尼。無有道德。婬泆濁亂男女不別。令道薄淡皆由斯輩。或避縣官依倚吾道。求作比丘不修戒律。月半月盡雖名講戒。厭倦懈怠不欲聽聞。抄略前後不肯盡說經不誦讀。設有讀者不識字句爲強言是。不[3]諮明者貢高求名。嘘天[4]雅步以爲榮貴望人供養。諸魔比丘命終之後。精神當墮無[5]澤地獄五逆罪中。餓鬼畜生靡不更歷[6]邊恒沙劫罪竟乃出。生在邊國無三寶處。法欲滅時女人精勤恒作功德。男子懈慢不用法語。眼見沙門如視糞土。無有信心法輪[7]彌沒。當爾之時諸天泣淚。水旱不調五穀不熟。災疫流行死亡者衆。人民勤苦縣官侵剋。不[8]修道理皆思樂亂。惡人轉多善者甚少。日月轉促人命轉短。四十頭白哉壽六十。男子壽短女人命長。七八九十或至百歲。大水忽起卒至無期。世人不信故謂有常。衆生雜類無有豪賤。沒溺浮漂魚鼈噉食。菩薩比丘衆魔驅逐。不豫衆會菩薩入山。福德之處惔怕自守。以爲忻快壽命延長。諸天衛護月光出世。得相遭値共興吾道。五十二歲首楞嚴經般舟三昧。先滅化去。十二部經尋復化滅。盡不復現不見文字。沙門袈裟自然變白。聖王去後吾法滅盡。譬如油燈臨欲滅時。光更猛盛於是便滅。吾法盡時亦如燈滅。[9]自此之後難可繁記。如是[10]久後。彌勒[11]當下世間作佛。天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂。樹木長大人長八丈。皆壽八萬四千歲。衆生得度不可稱計

祐定以方等固知三寶常住。常住之法理無興滅。興滅之來乃世緣業耳。晨離西隱不害千光之恒明也

釋迦譜卷第[12]五

No. 2041

釋迦氏譜[13]序

[14]終南山釋氏

古德流言。祖佛爲師。[15]羞觀佛之本系。紹釋爲姓。恥尋釋氏[16]之源。以今據量頗爲實錄。既云革俗義匪憑虛。昔南齊僧祐律師者。學通內外行總維持。撰釋迦譜一帙十卷。援引事類繁縟神襟。自可前修博觀。非爲後進標領。余年迫秋方命臨悲谷。屢孜勸勉力復陳之。試擧五科用開三返。想同族法種詳斯意焉

一序所依賢劫 謂[17]命時運名所以建立

二序氏族根源 謂得姓久近根條離合

三序所託方土 謂時止[18]洲中何義而知

四序法王化相 謂族興法王處世化相

五序聖凡後胤 謂法俗兩裔流遠不絕

初序所依賢劫者。夫以天地開闢習俗常談。太素太易陰陽覆載。考校終古無的可尋。委以百家不無虛構。或云。天傾西北地缺東南。錬五石而上補。斷鼇足而下接。乃至天地人皇蛇[19]軀牛首。九紀四姓作牧君人。斯途紛糅無足陳敘。今依正教備擧劫緣。劫是何名。此云時也。若依西梵名曰劫波。此土譯之名大時也。此一大時其年無數。假以喩顯方可委知。經云如一大城方四十里。滿中芥子。有長壽天三年取一芥城雖空劫猶未盡。方四十里石。一拂三年石雖磨盡劫時未盡。如是劫劫相接展轉無窮。有命四生常沈不出。今此劫者名之曰賢。以劫初時大水彌滿。生青蓮花其數一千。第四禪天曾見往事。便相告[20]白今此世界有千佛現。可目此時以爲賢劫。故經說云。卽賢劫中千佛現是也。從拘留孫爲首。最後成佛號曰樓至。是知第一拘留孫如來。第二[21]迦那含牟尼。第三迦葉波第四釋迦牟尼。我等所師則賢劫中第四佛也。如小乘經賢劫之前。劫空無佛。九十一劫獨毘婆尸。三十四劫[22]三佛出世。接賢劫中四佛成七。如常所說如。大乘經三世三劫。劫有千佛。過去莊嚴劫。現在名賢。未來星宿。三千王子次第成佛。斯由心解明昧感見殊途。[23]乘機敷化不可較定。至如鷲山一會尙退五千。[24]波若大空證含小果。淨[25]土不[26]滅在於登住之夫。大火燒盡誠歸起[27]沒之士 用斯比量不足有疑。此劫名賢。表千佛現。須知也

[1] 轉＝就【三】【宮】 [2] 植＝殖【宋】【元】【宮】 [3] 諮＝咨【宮】 [4] 雅＝推【元】【明】 [5] 澤＝擇【三】【宮】 [6] （無）＋邊【三】【宮】 [7] 彌＝殄【三】【宮】 [8] 修＝循【明】 [9] 〔自之…後〕十二字－【宮】 [10] 久＝人【三】 [11] 〔當〕－【三】【宮】 [12] 五＝十【三】【宮】 [13] 序＝一卷【元】，卷上【明】 [14] 終南山釋氏＝大唐釋道宣撰【宋】【元】【宮】，唐釋道宣撰【明】 [15] 羞＝著【宋】【宮】 [16] 之＋（根）【明】 [17] 命＝今【三】【宮】 [18] 洲＝州【宋】 [19] 軀＝驅【宋】【元】【宮】 [20] 白＝曰【明】 [21] 迦＝拘【三】【宮】 [22] 三＝二【明】【宮】 [23] 乘＝垂【三】【宮】 [24] 波＝般【三】【宮】 [25] 土＝上【宮】 [26] 滅＝減【三】【宮】 [27] 沒＝設【宮】

二序氏族根源

夫姓氏之興。本欲召其質也。故隨物類而命其形名焉。至如東夏姓源本[1]惟有九。故云或因謚號。唐虞文武等是也。或因爵封。王侯宋衛等是也。或因官字。司馬司徒伯仲叔季等是也。或因居處則[2]成郭園池。或因事有則陶丘[3]巫卜。或因任職則三烏五鹿。末裔隨務流廣滋彰。即目自形不勞繁述。[4]太夏種姓有四不同。謂刹帝利。婆羅門。毘舍。首陀羅也。刹利王種最爲高貴。劫初以來相承不絶。餘之三姓非此所論。但明佛姓自分五別。一曰瞿曇。二曰甘蔗。三曰釋迦。四曰舍夷。五曰日種。言瞿曇者。如十二遊經云。昔者菩薩阿僧祇劫。初爲國王。父母早喪讓位求道。師姓瞿曇因從氏焉。唐言瞿曇者星名也。如此張氏因星立姓故。涅槃經云。爾瞿曇姓自古相傳。言瞿曇者。此云泥土也。但是譯人取語輕重今問梵僧言瞿荼者泥土也。求曇者[5]是星名也。故知因星得姓定非泥土。言甘蔗者。即如彼經。菩薩往於甘蔗園中。遊止修道。因園命氏。又名甘蔗故。佛所行讚云。甘蔗之苗裔者是也。于時菩薩於園念道。以宿業故爲賊所得。貫在木上流血于地。大仙瞿曇天眼清淨。菩薩絶嗣後佛無由。從山飛來哀斂死屍。取土中血以泥團之。著兩器中還返所止。以神呪力滿足十月。左變爲男右變爲女。瞿曇仙氏遂復興焉。言舍夷者。如四分律云。佛舍夷種。亦云舍夷國。未審此名。言釋迦者。長阿含云。過去有王名曰懿摩(即第十輪王去普鼎身一百世[6]也)擯斥四子(第四子名莊嚴即白淨王所承)令遠出國。奉王命已到北雪山。住直林中。彌沙塞律云。居雪山北四方遐曠。菓果滋茂頓駕數年。歸德如市鬱爲强國。父思往召辭過不還。父王三嘆我子有能。因名釋種。本起云。[7]錠光佛曰。汝於來世當成爲佛。號釋迦文佛。釋迦爲能文爲仁也。准今唐譯與本起同。故此四子因能命氏。然釋迦姓經文單[8]復。有類此方。方朔馬卿等也。彌沙塞云。住直樹林。又名爲釋。今據梵音呼直爲釋。天竺諸事一物多名。此又因林而命氏矣。若准別傳彼土有樹。名曰釋迦根幹茂盛。善相者云。必出國主。因移四子立國命氏。([9]雖非經教[10]釋附別[11]聞)言日種者。曇無德律云。父姓名爲日也(未詳其緣)統明五異同宗一氏。隨事流變故有斯分。然釋一姓群籍多明。自餘出沒任緣而舉。故祐律師云。仰惟*錠光[12]授記表號釋迦。玄符冥契故[13]記釋種。名出於未形之前。跡字於既生之後。炤灼天人聯綿曠劫。其爲源也遠矣乎。余尋瞿曇一氏父也。釋迦一氏母也。故五人隨菩薩者。名佛爲瞿曇也。斯即子承父姓理路顯然。四分律云。父姓名爲日。生處名釋迦。明知母姓也。瞿曇古仙取血藏器。後化男女遂有釋門。聚源一血後分二體。姻媾胎變支流遂廣。據本而談誠謟禮數。約緣徵事大義天乖。何者。案釋氏婚媾並絶族親。冥符此土周孔立教。以世紹輪王望高天下。分宗納娉不交卑族。計其二姓同祖古仙。胎血不殊理例難絶。至如東夏姓氏。多本五帝三王。今則交[14]媾姻婭取別判無從矣

上明姓氏所由。今明族源所起。長阿含云。大劫初成未有日月。光音諸天福盡下生。皆化爲人歡喜爲食。身光遠照飛行自在。無有男女尊卑親眷。自然地味狀如酥蜜。有試嘗者遂生摶食。光滅通亡呼嗟在地。食多貌悴食少形澤。便興勝負地味便沒。又生地皮又生地膚。因食多少諸惡湊集。又生粳米衆味備美。有貪食者具男女根。如是展轉便爲夫婦。遂始胎生。樓炭云自然粳米朝刈暮熟。中含云。米長四寸人競預取。如此相教。預取之處後更不生。祐律師云。澆風既動則淳源斯謝。精靈通感則運繫爲遲。穢承兩漢之日。東[15]萊加租而海魚潛泳。合浦增賦而璣蜯遠移。以近方古有逾符契。不生粳米未足異疑。長阿含云。爾時衆生。既見粳米不重生故。各懷憂惱。互封田宅。以爲疆畔。遂有自藏己米盜他田穀。由是事起無能決者。議立一人號平等主。賞善罰惡仍供給之。時有一人容質瓌偉。威嚴肅物衆所信伏。便共請知彼既受已。遂有民主名焉。樓炭云。衆人自言爲我作長。號之曰王。以取租故名刹利([16]唐譯刹利名爲田地主。以初分地日各有[17]諍訟。乃立此主)時閻浮天下富樂安隱。地生青草如孔雀毛。八萬[18]餘國聚落相聞。無有寒熱病惱之者。王以正治奉行十善。互相崇敬猶如父子。人壽極久不可量計。後有餘王不行正法。其壽遂減至十萬歲。如是漸減至今百年。上明釋氏所先。本於劫初創始爲王。展轉相列轉輪粟散紹續之相

[1]惟＝唯㊂* [2]成＝城㊄ [3]巫＝筮㊂㊃ [4]太＝大㊂㊃ [5]〔是〕－㊂㊃ [6]〔也〕－㊂㊃ [7]錠＝定㊂㊃* [8]復＝複㊂㊃ [9]（未詳）＋十雖㊂㊃ [10]聊＝自㊂㊃ [11]聞＋（也）㊂㊃ [12]授＝受㊂ [13]記＝托㊂㊃ [14]媾＝搆㊃ [15]萊＝菜㊂㊃ [16]唐＝此㊄ [17]諍＝爭㊂㊃ [18]餘＝郡㊂㊃

初民主王號曰大人 出四分律餘出長阿含
第二王名珍寶 大[1]人[2]子
第三王名好味 珍寶子
第四王名靜齋 好味子
第五王名頂生
第六王名善行
第七王名宅行
第八王名妙味
第九王名味帝
第十王名外仙
第十一王名百智
第十二王名嗜[3]慾
第十三王名善慾
第十四王名斷結
第十五王名大斷結
第十六王名寶藏
第十七王名大寶藏
第十八王名善見
第十九王名大善見
第二十王名無憂
第二十一王名洲渚
第二十二王名殖生
第二十三王名山[4]丘
第二十四王名神天
第二十五王名[5]遣力
第二十六王名牢車
第二十七王名十車
第二十八王名百車
第二十九王名牢弓
第三十王名十弓 牢弓子
第三十一王名百弓 十弓子
第三十二王名養收 百弓子
第三十三王名善思 養收子律名眞闍
自善思王後。有十族轉輪聖王相續 律中亦爾名或不同
第一輪王樓炭云。眞闍王子名波延迦。有五轉輪聖王
第二輪王樓炭云。多羅[6]業王有五轉輪聖王
第三輪王樓炭云。阿波葉王有七轉輪聖王
第四輪王樓炭云。揵陀利王有八轉輪聖王
第五輪王樓炭云。迦陵伽王有九轉輪聖王
第六輪王樓炭云。遮波膽婆王有十四轉輪聖王
第七輪王樓炭云。拘獵羅婆王有三十一轉輪聖王
第八輪王樓炭云。般闍羅王有三十二轉輪聖王
第九輪王樓炭云。彌尸利王有八萬四千轉輪聖王
第十輪王樓炭云。壹摩彌王有百轉輪聖王 律[7]云懿師摩
此十輪王。經律互出名數大同。但恐凡聖有濫。今以事徵無容八萬。純是聖帝。止可十輪是正。餘胤是凡。如律所明。但云次第相承有王。約經並云聖帝。定是從本爲聖。從流並是凡攝。又如第十輪云。百轉輪王則佛之父祖[8]俱是聖也。今但菩薩現廬行文是聖。自餘父族皆是凡王。可以例知

序佛七世緣
第七世祖名大善生。四分律云。懿師摩次第百王。後有王名大善生。有人[9]立此卽摩之子也。今以爲摩後第九十四世王也。故經云。最後王名大善生。斯爲良證
第六世祖名懿師摩 經云懿摩婆羅[10]烏第五世祖名憂羅陀 涙婆羅第四世高祖名瞿羅 尼求羅第三世曾祖名尼浮羅第二世祖名師子頰
第一世菩薩父名淨飯 樓炭及律並云師子頰子名悅頭檀
金輪王名菩薩悉達
鐵輪王名羅睺羅
已前依檢爰初宇宙。造化裁成肇建皇極。統維群品發源民主。迄于善思。系嫡相承三十三世[11]沿斯已後十代勃興。並是聖王俱稱帝種。同胤則可從正嫡。[12]異緒或是支離。莫不受天明命。君臨寰寓。長源遠嗣難以測知。至若兩漢諸帝非嫡者多。魏晉宋齊瓜葛承襲。以斯例彼理固然乎
今從初舉數。凡八萬四千[13]二百五十三王。後至於菩薩 初三十三王累數而已。次十輪種族。八萬四千[14]二百一十。又加[15]宗主十輪數則同矣
菩薩祖。師子頰王有四子
一名淨飯 本起云白淨有經但號淨者
二名白飯 十二遊經無飯字四王亦爾
三名斛飯
四名甘露飯 經中亦[16]云
淨飯王有二子。長[17]曰悉達 卽菩薩也 次名難陀

[1]〔人〕－【宮】　[2]子＋（也）【三】【宮】　[3]慾＝欲【聖】　[4]丘＝岳【三】【宮】　[5]遣＝造【聖】　[6]業＝葉【三】　[7]云＝玄【宮】　[8]〔俱〕－【三】【宮】　[9]立＝云【三】　[10]烏＝焉【宮】　[11]沿＝治【宮】　[12]異＝畢【聖】　[13]二＝三【三】　[14]二＝三【三】【宮】　[15]宗＝宋【宮】　[16]云＝亡【三】【宮】　[17]曰＝名【聖】*

白飯王有二子。長*曰調達。次名阿難
斛飯王有二子。長名摩訶男。次名阿那律
甘露飯王有二子[1]一女長名婆婆。次名跋提（女名甘露味）
十二遊經云
調達四月七日食時生。身[2]長一丈五尺四寸（佛從兄弟二叔子）
菩薩四月八日明星出時生。有長一丈六尺
佛弟難陀四月九日生。身長一丈五尺四寸
阿難四月十日生。身長一丈五尺三寸（[3]佛從[4]弟兄是調達）
[5]三序所託方土（[6]今以六義定方辯[7]中）
徵名　約量　[8]辯時　從勢　藉勝　考文
余聞。佛稱大聖機教匪凡。義豈邊鄙方爲匡化。所以閻浮一域面周四海。環海之[9]洲理居中正。故因果經云。菩薩昔在兜率天說補處行。期運將至當下作佛。觀諸國土何者處中。卽知迦毘羅國最是地之中也。又本起云。佛之威神至尊至重。不可生邊地[10]地爲傾斜。此迦毘羅城。三千日月天地之中央也。往古佛興皆出於此。又俱舍論云。剡浮洲之中（此洲或名閻浮。剡浮。贍部。皆取音不同）有金剛座。上與地齊下至金剛輪際。以有此座菩薩坐之。入金剛定得成覺道。除此座外地則不勝。唯此洲有三方。則無以佛不往彼成道故。所以然者。良由人稱至聖道德尊高。人天群有莫不迴向。故託茲勝座。表化物良緣。至於震旦一[11]州緣居海右。軒轅五岳曲指嵩山以爲中也。然則。周旦揆日圭程景分未盡。[12]漢[13]徹自高諸夏張掖有年。局號中原偏稱中國。以事考定中義自亡。[14]原立中之名待邊爲稱神*洲。東則拒海三方蔑聞。此則邊義自彰不俟分析。雖云四海貢職萬國歡心。乃夸飾於一朝。終負實於千代。今以剡浮一域。中分葱嶺西號大夏。五竺統焉。東曰赤縣五岳統焉。雖兩方皆五事必偏中。此方在東彼土居正。何以明耶。按閻浮圖云。葱嶺西據香山。東南綿亘至於蜀部（此山稱狀。西北東南角維而列。冬夏積雪）故此山東名爲赤縣。雖云中國局對四岳而立名焉（豹例陰陽宅經。凡宅中宝勿犯。亦是一家之忌）至於山西南面。號曰天竺。山海經云。身毒之國軒轅氏居之（郭璞注云。卽天竺也）彼土自分以爲五國。中天竺國。天地之中。名旣非邊四[15]垂斯絕。據名以定中義存焉。二以里數約量明之。剡浮洲者。須彌山南一[16]域之都名也。按聖論云。水時所經東西二十四萬里。南北二十八萬里。若依人物所居。東西十一萬六千里。南北略同。今以中天爲正。四方相拒各五萬八千里。此方東拒海隅三方彌遠。卽事[17]以求安得比乎。又剡浮洲者是樹名也。須彌山王大海正中。四方四[18]洲洲卽一天下也。此樹生於南洲之北。枝臨大海。海底有金。金名閻浮。光浮水上。故此洲名從金受稱。若據唐譯。閻浮者上勝金也。提者洲也。此上勝洲大夏天竺居其心矣
三以時序明之。夫以陰陽寒暑隨方起用。此土神州炎涼不等。南則瘴癘炎盛。北則方暑[19]凝冰。雖有少華終非大暑。中天竺國。冬夏常調。弗苦寒熱。卉木恒茂無悴流霜。蓋由處非邊鄙風雨無差。陰陽交泰庶物停毒。故西域圖經云。五天竺國。北泊雪山。南泊大海。六萬餘里川澤坦然。更無山阜但有河水分注。林木森列。餘之三方面帶山隴。遞相連屬有類東川。良由世界初構群生業力。結茲勝壤以待佛[20]興。卽事求諸非中何謂。案高僧傳云。昔晉何承天善明緯候。[21]無二昇景與智嚴法師共詳偏正。嚴云。余曾遊天竺備謁聖儀。至於晷剋顚懷。通覽中天竺國。夏至之日方中無影。良是地中故也。此方雖南測影臺者。至夏至日終有餘分。故非大夏但名東夏也。承天聞此無以抗言
四以水源徵之。竊以四海爲壑水趣所極也。閻浮州中有大香山。卽崑崙之別名也。此山獨高州中最極。山南有池。名阿耨達。此名無熱惱也。具八功德。大龍所居名爲水府。方出一河以注四海。所以水隨高勢以赴下流。彼高此下中邊定矣。此土黃河源出於彼。故爾雅云。河出崑崙墟色白。郭璞圖[22]贊云。崑崙三層號曰天柱。寔維河源水之靈府。禹貢[23]導河自積石者。據其伏流涌出爲言也。故知水隨高來高爲中矣。又河圖云。崑崙山東南方五千里。號曰神州。亦稱赤縣。崑崙名爲天柱理非偏隅。號此東南明知非正。又李[24]叟西奔崑崙。抑亦朝宗有據。黃帝夢遊華胥。於事從中又顯（如王[25]郁部解云。花胥國者。卽天竺國[26]也）五以榮勝徵之。天下大寶。君人之尊者。輪王

[1]〔一女〕－【宋】【元】　[2]〔長〕－【宋】【元】【明】　[3]（是）＋佛【三】【宮】　[4]弟＋（子）【宮】　[5]三＝王【宮】　[6]今＝余【宮】　[7]〔中〕－【宮】　[8]辯＝辨【三】【宮】　[9]洲＝州【三】【宮】＊　[10]〔地〕－【三】【宮】　[11]州＝洲【三】【宮】　[12]漢＝滇【宋】【元】　[13]徹＝徹【三】【宮】　[14]原＋（夫）【三】【宮】　[15]垂＝極【三】【宮】　[16]域＝嵫【宮】　[17]以＝已【三】【宮】下同　[18]洲＋（一）【三】　[19]凝＝疑【宮】　[20]興＝歟【宮】　[21]無＝元【宋】【元】【明】【宮】　[22]贊＝讚【宮】　[23]導＝道【三】【宮】　[24]叟＝叟【三】【宮】　[25]郁＝劭【明】【宮】　[26]〔也〕－【三】

是也。含靈大聖。四生之導者法王是也。洲中央座此二王昇。居中制遠理義然也。自餘小聖小王隨機匡牧。任土作化未論偏正。何以然者。土地山川並是人之依報。人之勝劣報必精麁。今中天竺國處既高花。明知二王福報之所感也。此土聖帝亦有所尊。五帝三王不及難田之地。秦漢以後方聞西域之方。遂使廿英博望。相從雪嶺。霍公定遠前後登踐。多歷葱河之北。少出香雪之南。所以鐵門西屏。實惟大宛月支。本是獫[1]獵之鄉無文之國也。何得濫稱中土有教之方乎(是以河西四郡休屠所[2]居。漢武所開方爲今有)

六以文字[3]徵之。此土方言討尋無本。文字開俗肇自古皇。或鳥跡垂文。或科斗程字。或史籀制篆。或程邈造隸。六文紛其昭晰。八體煥乎斯彰。勘諸史冊難得定指。詳於顧氏之論。亦附寶公之篇。所以三蒼三雅總會說文。字本九千字源極矣。字林字統字苑桂苑。世增二萬澆流漸繁。抑惟人情無可憑據。天竺音字一准上天。天分二十八部。並尊梵王爲主。所以世界初立人物俱空。梵天來下遂有情品。故梵天有生之元始。晉字亦隨彼而族之。今則梵音梵文五天同軌。若凡若聖今古一同。故一音所演唯指梵言。群生各解乃隨方類。此方有述胡書胡語者。此由指嶺北三十六蕃。質*惟戎胡不參大夏。故大宛月支書語各別。不于天竺佛生之地。相去數萬無得混同。大雪山南五天之國。書語承天萬代恒定。所遵既勝明知非邊。震旦文言下方蟲鳥或出凡情。曾無典據。義非中矣

四明法王下降迹

原夫釋譜所興。此[4]在法王下降。所以大仙分血。[5]泮合成形。由斯紹嗣。方延釋種。自法王降迹。照臨忍方。群生何幸仰茲陶誘。使夫二十五有。絕生死之因。九十八使。斷牽連之[6]業。並超三界。俱載一乘。含育蒙大造之恩。至人引勤勞之慮。故有垂茲聖迹。布此靈儀。[7]今重昏動其玄機。浪識靜其漂怒。方爲人道弘轍。亦乃出有初門。而事總冥緣。義符神運。抑非天授。諒寔人謀。但[8]禎瑞氳氳。嘉祥雜沓。輝煥天地。引[9]輝幽明。然則文物光乎萬古。聲明高於視聽。所以[10]簿列鴻猷。用觀弘範。至於經傳八相。迹示五生。自結教門今存蓋闕。此但約緣通舉。以[11]示譜源

初處兜率天迹　二降閻浮洲迹
三現生靈誕迹　四集藝[12]舉能迹
五出家尋教迹　六乘時成佛迹
七[13]轉法悟物迹　[14]八還神化掩迹

處兜率天迹第一

因果經云。釋迦如來未成佛時。爲大菩薩名曰善慧。功行滿已位登補處。生兜率天名曰聖善。爲諸天主說補處行。亦於十方現身說法。期運將至當下作佛

降閻浮洲迹第二(一[15]初興念。二[16]入胎。三住胎)

普曜經云。菩薩住兜率天有六十六億諸天。共議言今菩薩將降當生何國。父母眞正宗族和穆。威德雄猛志[17]性弘雅。各言諸國皆有。便問菩薩何國降神。菩薩答言。其國種姓有六十種德。一生補處爾乃降神(文多不載)今此釋種熾盛五穀豐熟。人民滋茂相承德本。父性仁賢母懷貞良。前五百世爲菩薩母。應往降神處彼胞胎。因果經云。又觀五事。一觀衆生受道熟未。即知皆是。初發心來所成熟者。二觀時者。即知堪受淸淨妙法。三觀何國處在地心。即知此三千世界。閻浮提中。迦毘羅國最在地中。四觀何族貴盛即知釋迦第一。甘蔗苗裔聖王之後。五觀往緣。即知白淨王過去有緣。[18]正眞可爲父母。又知其母壽命[19]足滿。十月生已。七日便即命終。菩薩爾時爲欲廣利諸天。故現五衰相(文如諸天退相)又現五瑞　一光照大千。二地十八相動。三魔宮隱蔽　四三光不明。五八部震駭。于時諸天見是兩相。具問菩薩。菩薩[20]爾時答言。當捨此天生閻浮提。諸天聞已咸慕久住。菩薩答曰。生無不死愛合必離。諸行無常寂滅爲樂。我生釋種出家成佛。當爲衆生建大法幢。竭煩惱海淨八正道。設大法會請諸天人。汝等亦當同飡法食。諸天聞已咸喜願生

二現入胎相

普曜經云。菩薩問天。以何形貌降神母胎。梵天強威白言。梵典所尊象形第一。何以故。三獸渡水。兎馬未知深淺。用譬二乘不達法本。象步盡底。以譬大乘解暢三界。便以春末夏初(中國以十二月十六日爲春初。四月十六日爲夏。三時各四月)樹始花茂。沸宿應下化爲白象。諸根寂定現從日光。所行不左降母右脇。瑞應修行二經皆云。化乘六牙白象。冠日之精發兜率宮。諸天翼從滿虛

[1]獵＝狁(三)(宮)　[2]〔居〕－(宮)　[3]徵＝證(宋)　[4]在＝存(三)(宮)　[5]泮＝牉(元)(明)　[6]業＝葉(宮)　[7]今＝令(三)　[8]禎＝楨(元)　[9]輝＝揮(三)(宮)　[10]簿＝薄(三)(宮)　[11]示＝顯(三)(宮)　[12]舉能＝歷試(明)　[13]轉法悟物＝說法開化(三)　[14]八＝大(宮)　[15]〔初興…胎〕九字＝〔初興念相〕四字(明)　[16]入＝八(宮)　[17]性＝姓(宮)　[18]正＝王(元)(明)　[19]足滿＝滿足(元)(明)　[20]〔爾時〕－(三)(宮)

空中。作樂散花大光普照。以四月八日明星出時降神母胎。夫人眠夢見人乘象入右脇內。影現於外如在瑠璃。身安心樂。覺已具說王。王觀瑞相。召明占者。皆曰。此胎聖子當爲輪王。若出家者必成正覺（疑入胎月太早）爾時諸天。皆見菩薩已生王宮。當成佛道。我等當爲眷屬及受法化。于時凡有九十九億諸天下生人間。又有從他化以下生於人中其數無量。又有色界諸天爲受道故。下生人間而作仙人

三明處胎相

本①起云。菩薩處胎夫人修行六度。天食自然。三千世界常光明朗。病者除滅三毒停息。菩薩自身②支節相好皆悉具足。行住坐臥無有妨礙。又於晨朝。爲色界諸天說法。日中欲界。日晡鬼神。夜亦三時說正法要。利益衆生。普曜③經云。在胎十月。開化三十六載天人。使立三乘聖道

現生誕靈迹第三（④初⑤往林　二⑥正誕　三發號　四天侍　五現瑞　六入寺　七仙名　八仙相　九往廟　十養育）

初往林嚴飾相

普曜*經云。時王思惟懷⑦妊將滿。作此念時夫人白王。欲往園觀。卽勅莊嚴。藍毘尼園花果泉池。欄楯階陛七寶莊飾。鸞鳳衆鳥翔集其中。幡蓋⑧樂伎香花備滿。十萬寶輦四兵外備。⑨婇女姿妙八萬四千。給侍夫人。又擇童女八萬四千。齎持香花先往彼園。又勅臣婦皆令侍從。夫人爾時卽昇寶輿。導從往林。滿空八部亦同隨往。大華嚴云。林中現瑞凡有十種。乃至十方諸佛臍中放光。普照此林現佛方來

二正誕靈儀相

普曜云。王后臨產乘雲母車。遊憐鞞樹坐師子⑩座。六反震動三千國土。四天挽車梵王前導。樹爲屈枝。經云。十月滿足。於四月八日日初出時。於無憂樹下花葉茂盛。便舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇出。佛所行⑪讃云。古昔王生或從股生。手生頂生腋生。我從右脇而生。大善權經。菩薩欲不由胞胎一⑫頓成佛。爲防人疑恐是變化。不受法故現受胎生。經中前後所現皆滅疑生信。文多不載（今以四月八日入胎。亦以此月八日生。則十二月在胎也）

三發號顯德相

經云于時樹下。生七莖七寶蓮花。大如車輪。菩薩墮蓮花上。無扶侍者自行七步。大善權云。爲應七覺故行七步。涅槃經於十方面各行七步。經云。便舉右手言。我於一切天人中。最尊最勝無量生死盡矣。利益一切天人。大權云。舉手現相者。爲除外道自尊必墮惡道。故本起云。天上天下唯我爲尊。三界皆苦何可樂者

四諸天奉侍相

經云。時四天王以天繒接侍。置寶⑬几上。帝釋執蓋。梵王執白拂。左右侍立。難陀龍王兄弟於空吐水。溫涼⑭沐身。普曜云。釋梵雨香。九龍下香水浴身。修行云。水左溫右冷釋衣裹身

五現大瑞應相

經云。太子身黃金色。三十二相光照大千。天龍八部空中作樂歌頌佛德。燒香散花雨衣瓔珞⑮紛繽亂墜。爾時夫人安止樹下。忽生四井具八功德水隨次洗漱。諸夜叉王圍繞守護。一切天人讃歎種智。速成佛道早轉法輪度脫衆生。*惟有魔王不安本座。爾時瑞應又降三十有四。文多不述。于時⑯婇女以天繒⑰氈裹。抱太子至夫人所。又二十八大神四角奉護青衣。還宮白王說奇特相。王嚴四兵與億釋姓導從入國。見相殊異喜懼交懷。諸釋一日生五百男。修行云。國中長者八萬四千各誕是男。廐馬生駒八萬四千。其一特異毛白⑱髮朱。本起云。奴名車匿馬名犍陟。象馬生白子。牛羊生五色。羔犢各有五百頭。青衣五百各生蒼頭。普曜云。生五千力士五百伏藏自然發現。又八國王同日生男。時爲嘉⑲福

六入天⑳祠相

經云。時白淨王將禮天神。前抱太子置象輿上。群臣*婇女諸天作樂。隨從入城往㉑詣天祠。梵釋天像皆從座起。禮太子足言。此太子者天人中尊。如何今欲禮於我耶。群臣內外。見此事已歎未曾有。將太子出還入本宮

七立名建號相

經云。王欲立名。廣請婆羅門集已。抱太子出請爲作名。卽共通論云。太子㉒生時。寶藏皆現諸瑞吉祥。可立名爲薩婆悉達（唐言頓吉）空中天神擊大天鼓。燒香散花唱言善哉。因立此名

八召仙占覩相

① 起＋(經)(明)　② 支＝肢(元)(明)　③ 〔經〕－(三)(宮)*　④ 〔初往…育〕三十字－(明)　⑤ 往＝生(宋)(元)(明)　⑥ 正＝三(宮)　⑦ 妊＝娠(宋)(元)(宮)　⑧ 樂伎＝伎樂(宋)(元)(宮)　⑨ 婇＝采(宋)(元)(宮)　⑩ 座＝床(三)(宮)　⑪ 讃＝贊(宋)(元)(宮)　⑫ 頓＝頃(三)(宮)　⑬ 几＝凡(宮)　⑭ 沐＋(浴)(三)　⑮ 紛繽＝繽紛(三)(宮)　⑯ 婇＝采(三)(宮)*　⑰ 氈＝氎(明)　⑱ 髮＝鬘(三)(宮)　⑲ 福＝祐(三)(宮)　⑳ 祠＝寺(三)(宮)　㉑ 詣＝諸(三)(宮)　㉒ 生＝王(元)

經云。王召善相者五百人。於大寶殿令占太子。咸言出家成佛在家輪王。又曰。香山大仙阿私陀者。具五神通能斷王疑。彼仙應念騰空到宮。將太子出欲令致敬。便止之曰。此乃三界中尊。卽起合掌禮太子足。便具相已忽然悲泣。便言至年十九爲轉輪王。若出家者成一切智然必成佛說法度人。以相明顯皆得其處。我今已年百二十矣。不久生無想天。不覩佛興故自悲耳

九保傅隨侍相

經云。王時聞仙決定說已。慮恐出家選五百青衣。爲依乳母種種供奉。起三時殿七寶莊嚴。城門開閉聞四十里。五百*婇女宿衛殿宇。花果池鳥不可稱計。爾時姨母乳養太子。年漸長大王作寶冠瓔珞玩好之具。無不給與。擧國仁惠安樂難言

十母氏昇❶遐相

太子本起云。菩薩本知母人之德不堪受禮。因其將終而從生焉。普曜云。太子生七日後母❷便命終生忉利天。五萬梵天各執寶瓶❸二萬魔妻手執寶纓。而共侍衞。三世佛母皆同此相。大權經云。福盡生天非菩薩咎。前處兜率觀后餘命。十月七日故託神來

集藝歷試迹第四

經云。太子七歲。王召選友爲太子師。起學堂以書❹校之。普曜經云。手執金筆栴檀隷珠床。問師曰。書有六十四(文多不❺載)如何但二種。而相教耶。卽爲分別本末。師不能達❻反啓其志。凡諸❼技藝典籍射御。天文算術自然知之。至年十歲從弟調達。與五百釋童相謂曰。太子聰慧善明書論。至於筋力詎勝我等。請共❽捅之。聲鼓唱令欲講武藝。有象當門。調達搏頭躄地。難陀足❾挑路側。太子手擲城外。還接著地不令苦痛。又入園中。施列金銀銅鐵等。各有七鼓。調達先射徹三。難陀亦爾。太子取先祖輪王弓。放箭徹過諸鼓。入地泉出過大鐵圍。調達難陀相撲力等。太子徐執二弟躄之

❿立爲儲后相

經云。時王會議應立太子。以二月八日具物盛四大海水。諸仙諸人各各頂戴已。授與父王⓫便灌太子頂。以寶印付之。擊鼓⓬宣令言。今立薩婆悉達以爲太子。空天八部同聲讚言善哉。諸八國王所生太子。亦同時立

⓭觀耕生厭相

經云。太子出遊前至王田。息閻浮樹日光輝赫。樹爲曲枝蔭太子身。看諸耕人淨居天化爲死蟲烏隨啄吞。見已起慈逮得四禪。王尋後至慰引將還。慮其出家更增妓女娛樂衆具令其心止

⓮示納妃孕相

經云。太子十七王乃訪婚。釋種婆羅門有女。禮儀備擧便迎至宮。行臥同俱無世俗意。靜夜禪觀妓女疑之。修行瑞應⓯經云。諸人咸疑太子不男。便指妃腹曰。却後六年爾當生男。遂以有娠。大權經云。菩薩無欲爲斷非男疑。故納瞿夷。羅雲於天沒化生。不由合會。又是本願所致

⓰出遊四門相

經云。太子聞妓歌詠園林。便欲遊觀導從出城東門。觀者如雲。淨居天化爲老人。御者答曰云云。又聞一切皆老。便念我身老至如電。身安足恃。迴車還宮厭心益增。迦毘四面各有一園。林池樓觀莊嚴無異。太子出遊南城門外。淨居諸天化爲病人。見便愁思卽迴車還

有婆羅門子名⓱憂陀夷。聰⓲辯絕倫王⓳召爲太子友。解喩憂憒不得輒離。又經少時出城西門。路見死人四人⓴輿之。室家共送。淨居所化。唯太子及友見。便問答已。益懷戰怖。一切皆死吾豈久存。卽迴在宮。更入餘園。思昔禪觀久懷厭離。又遊北門下馬息樹。除侍思禪。淨居化爲比丘。法服持鉢執錫。視地徐行而過太子前問。答云。我是比丘能破結賊。不染六塵便現通力。騰虛而去。宜屬皆覩。深會本懷。太子曰。善哉。*惟此爲快決心修道。卽迴車馬大生欣慶㉑◎

◎㉒出家尋教迹第五 (㉓初啓出家相　二天神接送相　三剃髮㉔捨俗相　四尋仙非邪相　五王師追迹相　六同學苦行相　七浴身受食相)

初啓出家相

經云。至年十九。思出家時將已至矣。到父王所頭面作禮。王抱令坐。白言。思欲出家。必願聽許。學於聖道。王執其手流淚言曰。宜息此懷國未有嗣。普曜云。欲不老等四願故出家耳。王言古今難免汝何預憂

二天神接擧相

普㉕曜云。相師白王。今不出家過七日已。轉

❶遐＝龍㊂　❷便命＝命便㊂　❸二＝三㊂㊂　❹校＝教㊂㊂　❺載＝具㊂㊂　❻反＝及㊂　❼技＝伎㊂㊂　❽捅＝較㊂　❾挑＝擲㊂　❿(初)＋立㊂　⓫便＝使㊂　⓬(宣)－㊂　⓭(二)＋觀㊂　⓮(三)＋示㊂　⓯(經)－㊂㊂　⓰(四)＋出㊂　⓱憂＝優㊂　⓲辯＝辨㊂㊂　⓳召＝令㊂㊂　⓴輿＝擧㊂㊂㊂　◎㉑釋迦氏譜卷上終㊂　◎㉒釋迦氏譜卷下首㊂　㉓(初啓…相)四十一字－㊂　㉔捨俗＝法服㊂㊂　㉕曜＋(經)㊂

輪王位自然來應。王聞發喜。即嚴四兵一由
旬內以防守之內外警嚴。因果云。我年十九。
今二月七日出家時至。又留國嗣滿父王願。
便放身光照四天王。乃至淨居不令人見。諸
天即下禮足白言。無量劫來修行今熟。答曰。
如汝等言。然內外防衛欲去無從。天以神力
悉令淳昏而臥。普曜云。諸天遙白。沸星適現
即①命車匿②被揵陟來。四天王與夜叉龍等。
皆被鎧甲從四方來。于時馬鳴奴泣。總安撫
已。見明相出光照十方。③太子即師子吼言。
過去諸佛出家亦然。於是諸天捧馬四足。幷
接車匿。釋天執蓋從北門出。太子又云。不
斷八苦不轉法輪。不成菩提要不還此。天讚
善哉。至曉便止。已行三由旬。諸天便沒不
見

三剃髮捨俗相

經云。太子至閑靜林。以寶冠明珠瓔珞嚴飾
具。與車匿已。以劍自剃鬚髮。作是誓言願共
一切除斷煩惱。于時天帝接髮而去。讚言善
哉。大權云。菩薩之頂無能見者。況能④剃髮。
故自剃髮。又除王恨故。又念過去諸佛法。衣
不以七寶。淨居天知已。化作獵師身服袈裟。
菩薩即以寶衣而用貿之。智⑤度論云。所貿得
衣。麁布僧伽梨也。經云。車匿見已。知志不
迴。馬斷同返

四尋仙非奪相

經云。太子至跋伽仙林中鳥⑥狩驚目。仙人謂
是天神。與徒衆迎請坐。太子見諸仙人。草樹
皮葉以為衣者。或食花果草木。或日止一食。
三日一食者。或事水火日月。翹脚臥灰棘水
火上者。問其所由。答欲生天。便告仙曰。汝諸
所求終不離苦。言論反覆乃至日暮明旦辭
去。諸仙答曰。所修道異不敢相留。可往北行。
彼有大仙可就語論。不必往彼極視乃還

五王師尋迹相

經⑦曰時王見車匿還。愛念情深自欲隨逐。
王師大臣⑧諫王⑨不往。太子生日百神呈瑞。
諸天悉奉云何樂世。仙人定⑩告不居王位。
我等自尋遂至仙所。並云已過中路遙見。樹
下思惟。臣便具告。*太子曰。豈不知恩。但為
四患苦耳。終無返步。便起尋仙。王臣即留五
人伺察所在。便度恒河路遊王舍。舉國王民
命駕追之。捨位相邀⑪全不降志。為說世患。
遂至迦蘭仙所。交論非奪。亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已。進伽闍山苦行林。憍陳
如五人住處。尼連河側。靜慮六年度苦行者。
天獻麻米淨心守戒。日食一麻米。或七日食
一麻⑫米。陳如五人亦學苦行。遣人白王具
⑬達苦相。王聞大悲。即嚴五百乘車。姨母耶
輸各嚴五百資生之車。令車匿領送既達不
受。還令⑭返宮

七浴身受食相

經云。菩薩自念。我今苦行形如枯木。⑮將滿
六年不得解脫。憶昔禪定是最真正。為滅外
邪自餓非道。我當受食然後成佛。即從坐起
入河洗浴。身體羸瘦天為按樹。得攀出池。
有牧牛女。淨居天勸令施乳糜。即取奉上。
呪願受食。身力充足堪受菩提。五人見驚謂
為退轉。各還所止。菩薩獨詣畢鉢羅樹。以德
重故地動作聲。盲龍得眼見瑞讚頌。五百
青雀⑯左繞飛空。瑞雲香風交相映拂。同過
去佛以草為座。帝釋化人執淨軟草。受已敷
坐。如過去佛結跏趺坐。不成正覺不起此座。
天龍歡喜諸相難言。觀佛三昧云。天化作樹
乃至高八千里者。下劣薄福見坐草蓐

⑰悟道乘時迹第六

⑱降魔顯德相

處胎經云。菩薩坐閻浮樹。四十八日觀樹思
惟。感動天地光蔽魔宮。波旬臥夢見三十二
變（文多不具）從覺恐怖召會臣兵。幷召千子（五百子信菩薩。五
百子隨父教）又告四女。先令往壞。現三十二姿⑲靡
相（文多不具）變成老母。觀佛三昧云。三女莊飾眄
目妖冶。禮敬菩薩以身奉侍。寶器天味以上
菩薩。爾時身心寂然不動。白毫擬之。女身
九孔根本二藏。自見厭惡八⑳十㉑戶蟲。唼食
諸藏見便嘔吐。身左蛇頭。右狐頭中首狗頭。
背負老母抱死小兒。諸女驚號匍匐而去。
魔王大怒。遍㉒勅六天幷諸八部。各興四兵盡
其變態。又勅閻羅阿鼻苦具一切都舉向菩
薩所。波旬㉓振吼勅諸兵衆。武器交橫滿虛
空中。互相迫㉔脅不能得近。菩薩徐舉眉毫。
㉕地獄罪人㉖豪毫出水。注火滅已自懺作罪。
心得清涼稱南無佛。因生人中。魔王前近與
佛相難（文如本起）菩薩以智慧力。伸手按地應時
地動。魔與兵衆顛倒而墮

㉗斷惑成覺相

①命＝令【三】【宮】 ②被＝鞁【元】【明】 ③太＝大【宮】* ④剃＝除【三】【宮】 ⑤〔度〕－【三】【宮】 ⑥狩＝獸【三】【宮】 ⑦曰＝云【三】【宮】 ⑧諫＋（曰）【三】【宮】 ⑨不＋（當）【三】【宮】 ⑩告＝占【三】 ⑪全＝令【宮】 ⑫米＋（者）【元】【明】【宮】 ⑬達＝逹【三】【宮】 ⑭返＝送【宮】 ⑮將＝垂【三】【宮】 ⑯左＝右【三】 ⑰悟道乘時＝乘時成佛【明】 ⑱（初）＋降【明】 ⑲靡＝維【三】【宮】 ⑳十＝萬【三】【宮】 ㉑戶＝尸【三】 ㉒勑＝勅【三】 ㉓振＝震【三】【宮】 ㉔脅＝脇【三】【宮】 ㉕地＝擲【三】【宮】 ㉖豪＝白【三】【宮】 ㉗（二）＋斷【明】

經云。爾時菩薩以慈善力。二月七日夜降魔放光。入定觀法。卽得三明六通具足。遍觀三界三世諸事。皆知名色是諸惡因。受行八正衆苦便滅。菩薩自知已除三毒。生死根本。所作已成智慧明了。　明星出時霍然大悟得成正覺。得十八法十種神力四無所畏。于時大地十八[1]相動。天[2]降瑞雲雨甘[3]露。又雨天花。天鼓自鳴繞菩[4]提樹。滿三十六由旬。八部充溢。諸天具樂幢幡無量。一切衆生皆相慈愛。五淨居天幷五通仙。及餘苦趣咸大歡喜

說法開化迹第七

[5]興念啟物相

經云。如來於七日中。觀樹思惟。我以盡漏本願成滿。　得甚深法惟佛能知。　然諸衆生處五濁世。　三毒所覆薄福無智。　不解深法。若轉法輪。[6]悉生誹謗。當墮惡道受無量苦。今者寧可入般涅槃。　普曜云。　正覺[7]道成移坐石室。念九十六師各信所奉。我今如何將救拔之

[8]梵王來請相

經云。時大梵王見成聖果。默然而住心懷憂惱。衆生長夜沈沒生死。今當往請轉大法輪。卽來佛所白言世尊。　往昔爲衆生故久住生死。廣修德本今成佛道。云何默然。欲界六天亦同勸請。如是者三。至滿七日。　默然受已各還所止

[9]懷土念機相

經云。佛告樹神。此波羅奈仙人住處。鹿苑之中人民雖少宿緣有在。得法眼淨卽以道眼。念彼二仙並已壽終。　又念五人歷侍苦辛可爲說法

[10]受供商者納鉢相

[11]經本起云。樹神念佛得道七日未有獻者。有五百賈人。經山邊過車牛皆躓。有兩大人提謂波利。與衆見相詣神請福。彼神現身具告前意。　卽和麨蜜詣樹上佛。　爾時如來便念[12]諸佛以鉢受食。時四天王卽往頞那山上。自然石中出四大鉢。四王各取以上於佛。乃總受累左手中。　右手按之四際[13]弘明。　呪願已受麨食之。澡漱洗鉢。卽受三歸。因與之別。律加髮爪與之起塔[14]見在塔今

[15]道逢非機相

經云。如來前行威儀[16]庠序。路逢外道名優波伽。見相歎伏以偈問答。心生希有合掌圍繞而去。迴顧望沒乃止

[17]遇雨龍供相

本[18]起云。　行至文鱗盲龍水邊。　坐定七日風雨大至。　佛不喘息光照水中。　龍目得開卽識如來。　如前三佛具香水出。　前遶七匝身離佛所闊四[19]千里。龍有七頭羅覆佛上。而以障蔽七日一心不患飢渴。　雨止化爲年少道人衣服鮮好。稽首問訊便受三歸

[20]乘機授法相

經云。　卽復往波羅奈五人所。　遙見佛來謂未成道。　各相約言不須起敬。　佛既至止不覺起禮。互爲執事。既違本誓深[21]生自愧。以昔徵難佛具爲解說。五陰輪迴三有諸苦。　陳如最初悟解四諦得法眼生。　八萬那由空天亦法眼淨

[22]聲告化境相

經云。　地神見陳如得道已。高聲唱言。如來出世轉妙法輪。　空[23]天又唱乃至阿迦膩吒。　天地十八相動。　天龍八部作樂讚歎。　世界大明。　次爲四人重說四諦。　亦離塵垢得法眼淨

[24]出家表僧相

經云。　時彼五人。既見道跡欲求出家。世尊喚言善來比丘。　鬚髮自墮卽成沙門。　重說五陰解成羅漢。世間有六佛是佛寶。四諦法寶。五人僧寶。是世間三寶。具足天人第一福田

[25]次第度人相

經云。次度長者子耶舍得初果。父來覓子。　佛爲說法得法眼淨。爲說三歸優婆塞初。　又度耶舍同友五十人。　皆得初果不久皆得羅漢

[26]分頭化人相

經云。　佛告諸比丘。　汝所作[27]以辦。堪爲福田。宜各遊方以慈度物。　我獨往摩竭提度諸人民。便頭面禮足持衣鉢分道而去。經云。佛往摩竭提國。有優樓迦葉兄弟三人。學古仙道王臣歸信。　利根我慢難可摧伏。　便往投宿乃[28]至龍窟。當夕降龍明以示之。雖伏神力猶言我眞。後四天王下帝釋下梵王下。各放光明內心私仰。後事火具佛力制之。　雖强不可師徒詣佛。　受降許己方遂其志。　又請共住四事供給。日辦好食自行請佛。[29]佛往此洲北取閻浮果等。普曜云。往忉利天取晝[30]度樹果。餘三

[1]相動＝種相動　[2]降＝清風經　[3]〔露〕－　[4]提＝薩　[5]（初）＋興　[6]悉＝迷　[7]道成＝成道　[8]（二）＋梵　[9]（三）＋懷　[10]（四）＋受　[11]經本起＝本起，本起經　[12]諸＝往　[13]弘＝分　[14]見＝現　[15]（五）＋道　[16]庠＝詳　[17]（六）＋遇　[18]起＋（經）　[19]千＝十　[20]（七）＋乘　[21]生自＝自生　[22]（八）＋聲　[23]天＝夭　[24]（九）＋出　[25]（十）＋次　[26]（十一）＋分　[27]以＝已　[28]至＝止　[29]〔佛〕－　[30]度＝夜

天下取果早至。皆嘆訝神奇。帝釋指地成池。八德具足供佛澡漱。迦葉具問欣感天瑞。猶不伏從。佛見糞帛拾取浣之。心念須石。帝釋化方石樹問。又往香山取大石槽盛水供浣。迦葉具問私懷歎仰。又以他日佛入池浴。樹神按枝佛仍樹坐。迦葉設會七日。國王臣民大集。恐佛來至見相感動。願不來會。便往北洲七夜不還。餘有殘饌念佛當至。應念便到卽[1]問不來之意。佛具以答。心驚毛竪。雖謂奇特終謂自眞。又於他日。知彼根熟往趣河側。魔王白佛宜可涅槃。佛言。我四部未具外道未降。便還天宮。時佛入水。令水兩開行處塵出。迦葉遙見謂被沒溺。卽與弟子乘船來救。既見歎仰請佛上船。如來貫船底而出[2]跏坐於中。師徒歎美然口不伏。本起云。汝非羅漢不知道證。胡爲強顏不識羞恥自稱道德　迦葉心愧稽首白言。大仙善知我心*惟佛攝受。佛言。汝年百二十多有弟子。衆所恭敬必入我法。當告令知。遂與同謀俱從正化。先度迦葉證第四果。又度門人五百。下流二[3]第。各有二百五十弟子。見事火具從流而下。俱到兄所亦受佛化。皆爲說法並成四果

[4]赴[5]洴沙本願相

佛度三仙已。念言王舍本願。便詣頻婆娑羅王所。佛在[6]竹林中。普曜云　王聞佛至大悅。導從八萬四千。來至佛所咸疑師弟。乃令迦葉現通除疑。說偈告衆爲王說法。得法眼淨。八萬那由他人。九十六那由他天。同得法眼。王以竹園施佛。諸王見佛洴沙爲初。僧伽藍者竹園爲初

[7]度舍利弗目連相

經云。佛在竹園。王城二婆羅門。有大智慧學世所稱。各有一百弟子共爲親友。有[8]阿耆比丘入城乞食。舍利弗見心異遍身。具問所學略說一偈。便得初果。還爲目連再說得道。卽將弟子往詣竹園。　佛遙授記彼來二人爲吾上足。便呼善來出家悟聖。爾時摩竭提國。有一千二百五十比丘。皆大阿羅漢。經中多述重其初[9]發也

[10]度金色大迦葉緣

有偸羅國婆羅門名曰迦葉。　三十二相通諸書論。巨富能施妻亦相具。　俱無世[11]慾捨家入山。念言諸佛出家修道。我亦當然。便著千兩金壞色納衣。自剃鬚髮山中靜念。空天告言。今有佛出便趣竹園。佛往[12]迎之與共承受說法。悟阿羅漢有大威德。天人所重故名大也。乃至佛滅住持法化被[13]於來世六萬歲者此人之力

[14]佛還本生緣

普[15]曜云。王聞得道已經六年。悲喜欲見。有梵志名優陀夷　是菩薩侍。王令往請別闊已來。經十二年思一相見。受命往請。佛告善來得悟四果。卽遣還報現通本國。却後七日佛當來降。王出四十里迎佛。廣列侍衞動大千界。王見大喜選豪族五百人。爲沙門令侍。于時難陀亦作沙門。前禮使人天地大動。佛入宮中羅[16]云前來。佛變多身一而不異。羅雲徑來趣眞佛所。爲表無瑕。擧國同慶安樂無事。歲三月六奉戒無絕

[17]機窮化掩迹第八

[18]魔王重請入滅相

長[19]阿含云。佛在毘舍離與阿難獨居。後夏擧體背痛。告阿難。諸有修四神足在意所欲。可得不死一劫有餘佛多於是[20]天人獲安。如是再三。阿難爲魔所蔽不悟佛意。魔請佛言願入涅槃。乃至三請告言。是後三月於本生處。拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度。　卽天地大動人物驚怖。佛言八動八相。便集大衆普告令知涅槃云。　二月十五日晨朝放光照大千界。乃至十方六趣衆生。　遇光罪滅同聲哀戀。五十四衆一時雲集各設供具。乃至十方無量佛國皆來同赴。*惟除迦葉阿難二衆所應現已光從口入。　會中有優婆塞純陀等一[21]十人俱設供度。成熟粳飯滿足八斛。以佛神力充足大會

[22]囑累終事相

經云。佛爾時安慰大衆。廣爲說法明三寶常住。既聞法已不生滅想。又云。諸善男子。自修其心愼莫放逸。我今背痛欲臥如常患者。汝等文殊爲衆說法。今以大法付囑於汝。乃至迦葉阿難等來亦當付囑

[23]標處現滅相

長*阿含云。佛入城向雙樹間。令阿難敷座。使[24]足南首[25]北面向西方。以法久流北方故。佛自四[26]牒僧伽梨偃右脇。如師子王累足而臥。鬼神以花散地。佛廣說往昔六返作輪

[1]問＝同【宋】【元】　[2]跏＝加【三】【宮】　[3]第＝弟【三】【宮】　[4](十二)＋赴【明】　[5]洴＝瓶【明】　[6]竹＝杖【三】【宮】　[7](十三)＋度【明】　[8]阿＝何【宮】　[9]發＝故【三】
[10](十四)＋度【明】　[11]慾＝欲【明】　[12]迎＝逆【三】【宮】　[13]於＝于【明】　[14](十五)＋佛【明】　[15]曜＋(經)【明】*　[16]云＝雲【三】【宮】　[17]機窮＝遷神【明】
[18](初)＋魔【明】　[19]〔阿〕－【宮】*　[20]天＝大【元】　[21]十＋(五)【三】【宮】　[22](二)＋囑【明】　[23](三)＋標【明】　[24]足＝頭【宮】　[25]北面向西方＝面北方【宮】　[26]牒＝疊【明】

王於此地厝骨。我今成正覺已於此處復捨身命涅槃。有菩薩名迦葉。廣問病因幷決諸疑。佛從臥起放大光明照無量土。八熱八寒諸地獄苦皆悉消滅。光中說言。一切衆生皆有佛性。廣說法要度人無數。故現倚臥。令未得道者爲得道因。又爲八部大設供養。以千端氎纏身。七寶棺盛香油灌香木。焚二氎不燃。一在外一在內。爲諸衆生分散舍利故。長*阿含云。佛記千二百弟子所得道果。披懺多羅僧出金色臂。說佛出世如優曇花

[1]正滅度相

雙卷泥[2]洹云。告諸比丘。佛之[3]遺令必共愼之。却後一億四千餘歲乃復有佛。我爲聖師[4]至七十九。所應作者並已究暢。汝其勉之夜已半矣。無宜放逸善法由生。萬物無常此是後說。於是世尊。即入初禪二三四禪。空識不用至非想定入滅盡定。從定起已入非想定乃至四三二初禪。又從初禪入二三四禪。從定起已入般涅槃。于時大地震動幽冥大明。天雨香花散大會上。梵釋神天各作偈頌。諸比丘等悲慟殞絕。阿那律告止諸天滿空諸比丘等悲號搔擾恐有怪責。既聞此喩互相裁抑

[5]終後殯殮相

經曰。諸比丘竟夜講法達于天曉。那律告阿難入城告知如來已滅度。宜知所作鬬已悲慟。各齎香花樂具詣樹供養竟。一日已以舍利置床上。諸天擧角入城東門遍諸里巷。國人皆出詣城西門。在高顯處天意留至七日令得供養。又出北門度[6]熙連河。天冠寺中各嚴衆具。以輪王法供辦葬具。香水浴已劫貝周纏。內金棺中外鐵槨[7]盛。沈檀名香積上將欲加火而天滅之。待迦葉故

[8]母來重起相

摩耶經云。佛涅槃時。夫人天上五衰相現五大惡夢。時阿那律殯如來已。昇天告之聞心悶絕。蘇已與眷屬下遙見佛棺。不能自勝。前至頂禮天花布散。顧見大衣鉢杖執之悲感雨下成河。佛以神力棺蓋歘開。合掌擧慰從內起坐放千光明。[9]千佛合掌問訊摩耶屈遠來下。諸行法爾願勿啼哭。廣說諸偈。佛言。如來爲後不孝諸人故行上事。此名母子相見經。便與辭別棺便忽闔。三千界動八部悲感

[10]現雙足相

經云。大迦葉在波波國見尼乾執天花。[11]知佛滅度詣天冠寺。欲見佛身三請不許。遶[12]棺合掌。佛重棺出雙足有異色。具問知女人淚汚。四部諸天供禮佛足須臾自隱。迦葉遶*棺三匝說偈。不燒自然。樹神滅火香花供養。長*阿[13]含。終夜燒盡忽生四樹

[14]天上人中分骨相

雙卷*泥洹云。諸王嚴四兵至。請以義和。不者力爭。有婆羅門曰。如來遺身廣利一切。當分供養前以上牙。迄阿闍世以副傾遲。以石瓶塗蜜用分八國了。已請著瓶者議以賞之。又乞地[15]灰炭四十九斛。依起四十九塔。諸王得分便起八塔。瓶[16]灰炭及髮爲十一(生時者)初未分前。天帝與諸龍王來索舍利。若不見與力足相伏。即共三分一分諸天。一分龍王。一分八國。當維耶處起寶塔高四十九仞。阿育王經云。諸王分已各自數得八萬四千粒舍利。佛一口髭無敢取者。以阿闍世初來之時聞佛滅度。心重故持與之將還在道。難陀龍來道逢力[17]爭以髭與之。於須彌山下。起水高八萬四千里起水精塔。及阿育收舍利。[18]勅鬼作鐵網。縱海欲縛龍王。龍怖伺阿育睡捧入海宮。見塔高大[19]便以言謝曰。佛與我要乃至劫盡。[20]所有經戒袈裟應器皆藏此塔。彌勒來下當[21]復出著。故不壞也。阿育聞此謝而上出

五序聖凡後胤

夫法王出世開俗爲先。俗則祖習曾高。族氏之緣紹續故。隨俗命氏如前所列。法門所制無擁爲初。四姓入者同皆沒滅。但[22]衣法種而爲後嗣。故增一云。四河入海無復本名。同名大海。四姓出家無復本姓但言沙門釋迦子。所以然者。生由我生成從法成。當求方便得作釋子。當如是學。彌沙塞長阿含云。乃至彌勒佛時。諸比丘等姓慈。皆言慈子

從兄調達生滅[23]相

中本[24]起云。父王見迦葉千人心精形陋外無容貌即還宗族有儀充僧。光曬佛相各莊極華。觀者盈路欲來佛所。調達冠墮和離象伏。古者不祥俱請出家。佛言。夫爲沙門實爲不易。汝宜在家分檀惠施。如是者三。調達惡

[1](四)＋正【明】 [2]洹＋(經)【明】* [3]遺＝道【宋】 [4]至七＝乃至【宮】 [5](五)＋終【明】 [6]熙＝尼【明】 [7]〔盛沈〕－【宮】 [8](六)＋母【明】 [9]千＝明【宋】【元】，時【明】，向【宮】 [10](七)＋現【明】 [11]知＋(覺)【宮】 [12]棺＝椑【三】【宮】* [13]含＋(云)【明】 [14](八)＋天【明】 [15]〔灰〕－【宮】 [16]〔灰〕－【三】【宮】* [17]爭＝靜【三】【宮】 [18]勅＝惡【宋】【元】 [19]便＝故【三】 [20]所＝乃【宋】【元】 [21]復＝度【宋】 [22]衣＝依【三】【宮】 [23]相＋(一)【明】 [24]起＋(經)【明】

念佛妬我耶。即自剃髮修行梵行。後犯五逆生入地獄。口稱南無乃至佛記。後出作辟支佛名曰南無。目連解六十四音。往地獄慰之答言。我臥阿鼻苦而無倦。大論[1]迦離謗舍利弗。故終入蓮花地獄

從弟那律跋提出家[2]相

四分。阿那律母為作三時殿[3]婇女娛樂。兄摩訶男以家事累欲自出家。釋種八人同時出家。先度優波離心除慢故。時跋提獨坐樹間。夜中高聲言甚樂。以[4]事白佛。我念在家內外自衛猶有恐怖。今獨在塚間無懼患。我念出離之樂。佛言。善哉釋子。斯道甚快

弟孫陀羅難陀出家[5]緣

普曜云。佛在迦維國。將阿難入城乞食。難陀樓上遙見下至佛所。取鉢盛食令送至園。逼令出家閉七靜室。後私逃還。路值佛來樹[6]不自隱。欲見婦故。佛將上天便圖天女。路經地獄恐迫尋到。佛以瞎獼猴譏之。事見雜藏。阿難以偈譏之

如羝羊相觸　將前而更却
汝為欲持戒　其事亦如是云云

羅雲出家[7]緣

未曾[8]有云。佛令目連往本城。問父母三叔并耶輸。令割愛放子。得聖道已當還度母。絕[9]死生本並隨佛語。父母又勅豪族五十。各捨一子隨羅睺往。時年九歲。佛令阿難剃髮。并五十人一時出家。舍利弗為[10]和上目[11]連闍梨授十戒。因說扇提羅等。無行食施後受罪報。便欲捨道重為說法心開意解。普曜云。佛還入宮。瞿夷携羅雲來稽首。時王臣懷疑。佛出家十二年何從出子。佛言。此吾之子。緣吾化生勿咎瞿夷。彌沙塞云。佛自將羅睺還。令舍利弗度。王聞懊惱國嗣永絕。請勅比丘勿輒度人

祐尋。律與經事緣碩反。良以對情不同。故兩存其說。又觀釋族為盛雲布赤澤。雖法俗誠異。而獲道斯同。難陀棄榮欲以從道。羅雲捨輪位而[12]乃襲法。栴檀圍遶龍象成群。曠親曠疎隨應而度。調御之美於茲可見

釋迦姨母出家[13]緣

中本起云。佛還本國。大愛道白言。我聞女人出家得四道果。願得出家。佛言且止。女人入法非究暢梵行。如是三返而退。後重申請如前不許。便與女人[14]退佛頓止河上。如前復求又亦不許。退在門外徒跣立啼。阿難見問具答。即為上請。佛言止止。如男少女多家則衰弱。女人出家法不久住。廣說譬類。重請養育長大。佛言。信有是恩。然我成佛其恩亦多得歸三寶。不疑四諦立信五根。受持五戒皆由我故。假使女人作沙門者。八敬之法不得踰越。盡受行之可入法律。阿難出告。便頂受佛教。又言。以度女人。滅我正法後五百年。異學奉敬並漸衰微。大方便云。天魔惡邪毀佛法僧。故不聽度。阿難請言。如來豈不同過去佛耶。具四部眾。佛言。發大精進修八敬法。未來世中諸善女人。念阿難恩稱名供養。阿難以大威神應聲護助

僧祐律師云。仰惟。三世諸佛四部咸備。而憍曇彌祈法[15]爾拒塞者。豈非女人障厚方為道[16]蠱。故切磋搯擊以勵將來者乎

釋迦父王泥洹[17]記

經云。父王重病告諸臣曰。命斷無慮。恨諸子等在王舍。去此五十由旬。佛為大慈神通徹視願垂[18]教接。佛聞悵遲垂命。即告難陀阿難羅雲各速往及命在。即以神力忽然而至。放大光明照觸患損。以金色臂著王額上為說經法。王大歡喜引佛手心上。心禮於佛忽然後世。諸釋香汁浴身纏殯棺盛。佛難陀喪前肅立。阿難羅雲住在喪足。佛念世人不孝兇暴。設法化故躬欲擔棺。大千世界[19]峨峨踊沒。欲界諸天龍神請擔棺。佛令四王擔棺肩上。自執香爐在前而行。百千羅漢飛來勅往海渚。取香木大積焚之。佛說離生死法。[20]乳滅[21]骨金函起塔。佛言。父王淨行生淨居天

祐律師云。余觀無常之變甚矣。固有形而莫免也。夫以。天尊衛疾而不能延齡。金掌在心而無救對至。是以衆人修長壽之果。而不養蕉沫之身也

釋迦母氏登天佛往[22]相

佛在忉利天歡喜園質多樹下。三月安居光照大千。光中千花皆有化佛。佛告文殊。[23]今來禮敬母。聞乳流入如來口。便與文殊來至佛所。如來出梵音曰。身所經處與苦樂俱。當修涅槃永離苦樂。摩耶聞法得須陀洹果。三月將盡令鳩摩羅告閻浮提。如來將下欲入涅槃。帝釋作三道階。佛與母別下躡寶階。

[1] 適＝傳【元】【明】　[2] 相＋（二）【明】　[3] 婇＝采【三】【宮】　[4] 事＝使【宋】【元】【宮】　[5] 緣＋（三）【明】　[6] 不＝下【明】　[7] 緣＋（四）【明】　[8] 有＋（經）【明】　[9] 死生＝生死【三】【宮】　[10] 和上＝和尚【三】【宮】　[11] 連＋（作）【三】【宮】　[12] 〔乃〕－【三】【宮】　[13] 緣＋（五）【明】　[14] 退＝追【三】【宮】　[15] 爾＋（於）【宋】【元】【宮】，于【明】　[16] 蠱＝蟲【三】【宮】　[17] 記＋（六）【明】　[18] 敎＝教【三】【宮】　[19] 峨＝嵬【明】　[20] 乳＝火【元】【明】　[21] （收）＋骨【三】，（敎）【宮】　[22] 相＋（七）【明】　[23] 今＝令【三】【宮】

梵天執蓋。[1]四王侍衛。四部大衆導從滿空。諸王大集奉迎祇[2]桓

祐云。敬惟。佛生七日母昇忉利。三世佛法莫不自然。摩耶積因記化誕聖。是以。既爲天師而方味其乳。已入涅槃而還起致敬。欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹[3]緣

摩訶波闍波提。[4]唐言大愛道也。亦名瞿曇彌。姨母大愛道告衆曰。吾不忍見佛滅度。與五百除饉女(即比丘尼。康僧會[5]注法鏡云、聖賢六情飢饉故得號焉)俱到佛所。禮已白言欲先滅度。佛默然。以手摩佛足曰。此最後見如來也。佛爲說身患滅度爲安。諸尼禮還於精舍。布五百座各現神足。上動諸天俱時泥洹。佛告阿難。入城遍告令與供養。乃闍維之捧舍利詣佛所。四方比丘千人飛來就座。佛令阿難取舍利鉢盛。佛兩手受已。告諸比丘。斯聚舍利本是穢身。敗道壞德陰謀嫉妬。今母能拔惡穢興丈夫行。還神本無。四衆八部興塔供養。僉曰。唯然。雜阿含云。難陀親所生母也。增一云。佛令阿難難陀羅雲與大愛道。佛親供養帝釋四王欲供養之佛言止止。父母生子多有恩德。要當報恩不得不報。三世諸佛母先滅度。皆自供養闍維舍利。佛自擧床一脚。阿難又擧飛至塚間。佛取栴檀著其身上。便說四人應起塔供養。以皆十善化物故

祐尋。姨母爲德恩均所生。是以持[6]與之重爰酬鞠育。所以勸報復勵無恩人也

釋迦族滅[7]相

長*阿含云。波斯匿王娉於釋氏。乃以婢女妻之。立爲太后生子流離(經[8]云。初娶時。諸釋紛諍故也)至年八歲往詣外家。學諸射術。時作新堂。欲請佛僧初供養故。流離輒上昇師子座。諸釋捉臂逐出。流離恨歎語左右。待我紹位當[9]告此事。後嗣王位嚴兵將往。佛聞往枯樹下。王見禮問。答親族之[10]蔭故勝外人。聞此迴軍佞臣重譏更集兵往。目連白佛。欲擲兵衆他方世界。佛言。汝取釋種宿業擲之。又欲鐵網覆城。又欲擧城空中。佛皆如上止云。業熟受報不可奪也。是時諸釋。一由旬內。遙射王軍。皆中兵器不傷身肉。流離大怖。佞臣諫之。諸釋受戒必不害人。兵至圍城無敢出者。有釋童子獨據城上。多射軍衆死者無數。因此又散。釋種呼下。汝年幼小何辱我門。殺人罪重可速出國。於是童子四人拜辭出城。諸國聞之擧以爲王。今烏長國王卽其後也。流離又集令使開門。兵入取諸釋埋脚象蹈令死。取五百女將自執之。諸女罵辱。便斬手足。[11]摩男入水請放釋出。從語放出業逃還入。王怪入水太久。求之已死。王悔便止。凡殺九千九百九十萬人。血流成河。迴軍舍衞。又殺太子祇陀。佛記生天。釋女被害在坑念佛。佛卽至彼。天給衣食。便爲說法。皆得生天

佛至迦毘東門。見煙火洞然。至尼拘律樹下坐。告諸比丘。此城空虛更無[12]至矣。便至舍衞曰。王及衆軍七日皆滅。聞皆大怖慮有外寇。七日既滿平安自慶。將兵詣河。卒大震雷暴風疾雨。一時漂沒。死入阿鼻。天火燒宮。佛便爲說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云。王迴軍已遣使敬佛。佛曰。王自愛矣。釋罪畢矣。却後七日太山鬼以火逼王[13](文多不載)

法句譬云。目連聞佛說法意猶不已。往舍夷國取知識四五千人。內鉢擧上空中。王殺三[14]億人已。目連貢高[15]白佛。弟子承佛。救得諸人今在空存。佛令視之皆已死盡。因爲說法逮得法眼

祐律師云。竊惟。大聖垂經抑揚懲誡。夫以正覺之尊萬累久絕。絕累塵劫而甫示餘報。明知釋種之滅。非力能免。斯實止殺之深誡。愼業之明規也

遺跡遠近緣[16](元闕)[17]文

釋迦竹園精舍[18]緣

律云。摩竭王念。佛初至園卽以施住。佛知此念便往竹園。王以金瓶授水於佛以園奉佛。佛言。當施佛僧。若是佛物無能用者。以敬如塔故。王便從敎便施佛僧。種種莊嚴衆具受用(以冬夏常茂亦曰寒林也)

中本起云。本施外道。國王追悔欲以奉佛。大鬼將軍勑閱叉撾打。外道怖而捨去。後請佛受之

菩薩藏云。過去諸佛皆遊此園。若有入者自然無慾。又無毒心

釋迦祇洹精舍[19]緣

賢愚經云。舍衞大臣名須達多。財寶無限拯濟貧乏。故號爲給孤獨。七男異才欲娉小者。

[1] 四＋（天）【三】【宮】　[2] 桓＝洹【三】【宮】　[3] 緣＋（八）【明】　[4] 唐＝此【明】　[5] 法＝往【三】【宮】　[6] 與＝擧【三】【宮】　[7] 相＋（九）【明】　[8] 云＋（以）【三】【宮】　[9] 告＝報【宮】　[10] 蔭＝陰【三】【宮】　[11] 摩＋（阿）【三】【宮】　[12] 至＝主【三】　[13] 文多不載＝云云【宮】　[14] 億＝憶【宋】【元】　[15] 白＝曰【宮】　[16] 〔元闕文〕－【宮】　[17] 文＋（十）【明】　[18] 緣＋（十一）【明】　[19] 緣＋（十二）【明】

自往王舍初聞佛名。心大歡喜。後見佛得初果。請佛還[1]國。先營精舍。共舍利弗。買太子祇陀園。以金布地遍八十頃地。園樹及門太子作之。時有外道三億萬人。共舍[2]利較術諍取金園。大衆通集十八億人。舍利弗現通說法各得道跡。六師弟子三億人出家從道。共須達引繩起基。六天[3]空現爲佛作[4]化栴檀窟。別房住止千二百處。百二十處別打揵槌。寺成白王請佛。俱來受施。二人共作故寺立二名。雜*阿含云。須達病佛看[5]疾困。終記得三果生兜率天。以本願故生天。後來至佛所說偈(不載)

余據那含果人不生欲界。本願曲開故爾

祐案。息心所栖是曰精舍。竹林祇樹爰始基構。遺風餘製扇被于今。至於須達妙果。所謂顯徵者矣

釋迦[6]髮爪塔[7]緣

十誦云。佛遊經久。須達思見。佛與髮甲起塔。作欄楯欒栭種種莊嚴常令供養

釋迦天上四塔[8]記

忉利城東照明園佛髮塔

城南麤澁園佛衣塔

城西歡喜園佛鉢塔

城北駕御園佛牙塔

大論云。天帝取菩薩髮。天上城東立塔。取寶衣立衣塔。此未成佛前者

案經律。人中有四大塔

生處塔在迦維羅衛國林微園中

成道塔在摩竭提國菩勝道場元吉樹下

轉法輪塔在波羅奈國仙人住處鹿野苑中

涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹間

又按聖迹記有四大塔

[9]祐按至人處世利益弘大。髮爪衣鉢咸爲法事。故能寶塔[10]霞起廣被天人。造塔之源非*惟散身而已

優塡造釋迦栴檀像[11]緣

增一云。帝釋請佛在天爲母說法。佛念四衆懈怠不將侍者獨在天宮。時優塡王等咸思如來。即勅巧工。以栴檀作佛形高五尺

觀佛三昧云。優塡鑄金[12]爲像佛從天下。[13]戴像來迎爲佛作禮。佛言汝於來世大作佛事。我諸弟子咸付囑汝。空中化佛言。若有造佛形像供養。必得念佛清淨三昧

波斯匿王造金像[14]記

增一云。王思佛久遂得病苦。聞優塡作佛。便召匠工以金作之。煌若天金高五尺。爾時閻浮始有二像

育王弟出家造石[15]室[16]緣

求離獄經云。王弟善容入山。見梵志苦行求仙。以欲心動不能成辦。又自念言。沙門樂行豈得無欲。王聞弟[17]論即增樂具七日當殺。以念死故都無愛情。自說無常深生信樂。求欲出家便成四果。育王傳云。以弟不樂世間。即使鬼神於城內。爲造山水高十丈[18]便絕人物。自捨衣資造石像。高一丈六在窟供養

*祐案。畫像原始出自覺製。於是金石香紵鑄刻遂滋。皆所以摹影相好髣髴尊儀。及優塡所造殆其神力所化乎

釋迦留影在石室[19]記

觀佛三昧云。龍王請佛常住池側。恐發惡心無由成道。神天又請願爲一切。佛便索羅剎石窟於中止住。分身諸國普爲說法。佛受龍請千五百歲石內現外。諸人天衆供養佛影。影亦說法。窟高一丈八尺深二十四步。石青白色。在那乾訶那國。古仙[20]薝蔔花林毒龍池側。青蓮泉北羅剎[21]穴中。阿那斯山巖南

祐讃。法身無形隨應而現。雖虛影霧曖即是如來故。捨身龍鬼宜法天衆。是以經云。是諸化佛皆是眞實。斯之謂乎

阿育王造八萬四千[22]塔[23]示(廢興相)

佛與四衆循邑而行。有二童子沙中嬉戲見佛相好。大者以沙麨上佛鉢中。小者隨喜因發願。得一天下一繖蓋王仍供諸佛。佛令阿難以沙安佛經行處。因授記之。後果生爲王子名曰無憂。身大麤澁父不喜見。仍有大志專行征伐。地出兵甲所向皆伏。至于海際王崩嗣位。諸天灌頂神人欣慶。傳云。初拜王日鐵輪飛降王閻浮提。虛空地下各四十里神鬼臣屬。後示威嚴殺五百臣。燒殺諸女人號惡育王也。立旃陀爲大臣。即隨喜[24]土者白王立獄城殺人入無免者。南主比丘爲王說法。王生信敬[25]斷前獄業受佛遙記

譬喩經云。宮中四事常供二萬沙門。有沙彌名端正年十[26]三。現通噉梵志二萬人令受佛化。傳云。王問道人。殺害非理如何得滅。答曰。*惟有起塔供僧赦獄濟乏。又以神力

[1]圓＝國【三】【宮】　[2]利＋(弗)【三】【宮】　[3]空＝宮【宋】【元】【宮】　[4]〔化〕－【三】【宮】　[5]疾＝病【三】【宮】　[6]髮＝佛【明】　[7]緣＋(十三)【明】　[8]記＋(十四)【明】　[9]祐＋(云)【三】＊　[10]霞＝覆【三】【宮】　[11]緣＋(十五)【明】　[12]〔爲〕－【三】【宮】　[13]戴＝載【三】【宮】　[14]記＋(十六)【明】　[15]室＝像【三】　[16]緣＋(十七)【明】　[17]論＝語【三】【宮】　[18]便＝斷【三】【宮】　[19]記＋(十八)【明】　[20]薝＝占【宋】【元】【宮】　[21]穴＝窟【三】【宮】　[22]塔＋(記)【三】【宮】　[23]示＋(十九)【明】　[24]土＝王【明】　[25]斷＝斷【三】【宮】　[26]三＝二【宮】

手掩日光。作八萬四千道所照處起塔。即壞七大塔取舍利。從龍取寶餝莊嚴具。勅鬼神於此洲滿一億家可立一塔。即以月十五日月蝕時。同時立八萬四千塔人衆歡慶。阿育王既立塔已往雞雀寺。優波崛多將眷屬。從摩偷羅國飛來王所。次遍示佛遊行處皆立表塔。大弟子塔亦同供養。返上正殿燒香大請。即有三十萬比丘來集。又感賓頭盧手擧眉毛爲王說法。我住揵陀摩羅山。同行萬羅漢王普供養滿億百千金。乃至衰老太子制約。迄半菴羅果研破瓷內僧中行之。便託後世至第四世。王佞臣告王。欲令名德久存於世者。當壞諸塔先往雞雀寺。石師子吼王怖入城。遂壞僧坊殺害比丘。得沙門頭者賞之百金。時得道人化爲多頭。募賞藏空牙齒塔神恨之。乃有女[1]夫神排山[2]迮王及以兵衆無不死者。孔雀之裔於此云殂

祐等。八萬塔緣乃懸記後事。廣長所說其驗已微。撰譜之始本論釋種。但塔與阿育備記佛氏。雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦遺法終限[3]相

雜阿含云。我滅度後百年。有優波崛多大作佛事。我以正法付[4]屬人天。敎法在世千歲不動。又告天帝四王。護持正法過千歲後。非法出現惡風暴雨多諸災患。四方諸王殺害比丘破壞塔寺。餘十二年諸比丘衆來集中國。拘睒彌王生子難當。手[5]似血塗身如甲胄。有天勇力五百臣子形相並同。一日雨血得紹王位。伐四惡王並戰殺盡王閻浮提。三藏比丘爲王說法。生大信敬施僧無畏。種種供養滿十二年。以得利養不修三業。自嚴飾身離出家法。天龍惡念不復護衞。高唱是言却後七日佛法當滅。至說戒日僧中鬪諍。雖百千人*惟一羅漢。三藏比丘不忍聞戒羅漢欲聞。弟子交諍遂相殺害於是略盡。諸天世人悲哀號哭。大地六動各各離散。拘睒彌王聞生懊惱。諸邪見人競破塔廟及害比丘。佛法索然一時頓滅

[6]法滅盡經具說滅相。謂樂俗衣及好服飾。飲酒炙肉畜八不淨等

僧祐定以方等深密。因知三寶常住。常住之法理無興滅。興滅之來乃隨世緣業耳。晨離西隱不害千光之恒明也

余以感通之道殆非人謀。神交理會[7]如有恒准。前約終相斯乃一期。至於大歸不無出沒。如摩耶等經千五百歲。不淨觀法無聞於時。今雖[8]行世學者未顯。或以爲滅自有行用何妨常存。又云。佛度女[9]人正法減半。修行八敬還復千年。此亦據行有斷隔耳。如來[10]在世尚有不見聞者。何況滅後根鈍障厚誠爲滅相。故經云。我淨土不毀而衆見燒盡。斯豈不據信解明昧。故有興亡異途耶。又依善見論。佛法住世一萬年。五千年修道得三達智。後五千年修道不獲。然有剃髮袈裟相續。以斯通望經論互說增減不同。豈不隨人情所見也。又依入大乘論。佛以正法付賓頭盧羅睺羅等。十六大阿羅漢令住持佛法。又有九十九億諸阿羅漢親於佛前。受籌住壽護法不絕。諸大羅漢各有眷屬。在閻浮提及餘三方。天下爲作福田護法住故(不明時候也)又依別傳。佛滅度後八百年中。師子國有大阿羅漢名爲慶友。將欲滅度廣召四衆。佛以正法付囑迦葉乃至十六大阿羅漢。在於四洲天上住壽護法。乃至人壽減十歲時。刀[11]丘劫起諸聖人等于時暫隱乃至人壽增一百歲時。聖人總出如前化導還復興顯。至人壽增六萬歲已。諸聖並集於閻浮提。收聚如來所有舍利。起一大塔七寶莊嚴。踊在空中諸阿羅漢。各禮佛塔作如是言。敬禮釋迦牟尼佛所有舍利。我等受佛遺囑護持正法。今時緣已盡所作已辦。我等今日奉辭涅槃。於是以願力故。空中化火滅無遺骸。如來舍利沒金剛際。爾時世界三寶名滅。至人壽七萬歲時。有七萬億數辟支佛出現。但現通化爲世福田。如是乃至八萬[12]歲彌勒下生。據此佛化時時相接也

余以佛譜所修則異於恒。准俗中譜列。[13]始起於三五。中流從派不一。佛則始於無始。表開元求道之晨。末則終於無終。明化道之緣莫竭。由斯[14]以言故釋尊流化訖於六萬之修齡。獨覺接統極千尺之嘉遐也。然經律明相千年萬年。條別情之所指。亦有符於滯結者。則祇[15]桓去舍衞咫尺。佛住二十五年。城戶九億閒見三分之一。以斯例准豈不大通

又釋氏之姓法俗兩緣。俗則猶居王位。北天烏場[16]主等是也。道則橫滿大千遠通六萬。

[1]夫＝天(明)　[2]迮＝笮(宮)　[3]相＋(二十)(明)　[4]屬＝囑(宮)(聖)　[5]似＝以(宮)(乙)　[6]法＋(沒)(宮)(聖)　[7]如＝妙(宮)(聖)　[8]行＝徒(明)　[9]人＝女(明)
[10]在＝存(宮)(聖)　[11]丘＝兵(聖)　[12]歲＋(時)(宮)(聖)　[13]始＋(姓)(宮)(聖)　[14]〔以〕－(宮)(乙)　[15]桓＝洹(乙)　[16]主＝王(明)

綿綿葛藟連綴與法❶俱存。故道被東川三被誅剪。雖云此滅餘國仍存。然十六大聖億千無學。冥中弘護尋復興之。斯則滅不可滅殆非人謀。弘實可弘眞歸聖力。止當遐准成教觀用相循。摧抑妄倒祛除業染。爲功不已獲實可期。背此悠悠終爲虛往。故於譜末誠而序焉

釋迦❷氏❸譜

No. 2042

阿育王傳卷第一

西晉安❹息三藏安法欽譯

本施土❺緣

歸命一切智婆伽婆。住王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊日時已到。著衣持鉢將諸比丘前後圍繞向王舍城次行乞食。說者曰

不動如金山　容豫如象王
圓足如滿月　比丘衆圍繞
詣王舍大城　威儀甚庠序

乃至到城足蹈門閫。大地即時六返震動。說者曰

海以莊嚴地　山城亦復然
牟尼足蹈閫　一切皆❻踊沒
如是入城時　男女生淨信
城中悉變動　如風吹海浪
皆出和雅聲　世間未曾有
當佛入城時　丘墟❼悉平整
無諸❽砂礫　荊棘糞穢　皆沒於地
盲視聾聽　瘂言❾躄申　狂者得❿心
貧窮得財　疾病⓫得愈　一切衆樂
不鼓自鳴　寶器相⓬扣　出種種音
佛光普照　如百千日　明徹內外
皆如金色　所放光明　映蔽日月
⓭照於衆生　鬱蒸涼⓮樂　譬如栴檀
塗彼熱病　無不消滅

爾時世尊與阿難在巷中。行見二小兒。一名德勝是上族姓子。二名無勝是次族姓子。弄土而戲以土爲城。城中復作舍宅倉儲。以土爲麨著於倉中。此二小兒見佛三十二大人之相莊嚴其身。放金色光照城內外。皆作金色無不明徹。見已歡喜。德勝於是掬倉中土名爲麨者奉上世尊。無勝在傍合掌隨喜。德勝於是說偈讚曰

大悲無師覺　圓光顯照身
強顏生敬信　以土施如來
稽首於世尊　已斷生死者

爾時德勝童子。施土已訖而發願言。使我將來蓋於天地。復⓯說偈供養。說者曰

佛知彼小兒　心念發正願
以勝福田故　必獲於大果
大悲救世者　即時受彼土
使其心歡喜　以種王業緣

爾時世尊即便微笑。阿難長跪合掌白佛言。世尊。佛不以無緣而笑。何因緣故現於微笑。爾時阿難便作偈言

斷憂憍慢者　世界中最上
終不無因緣　現珂藕根齒
如雲出雷音　牛王眼相者
願說施土報　及與微笑事

佛告阿難。如是如是阿難佛不無緣而微笑也。汝今見是二小兒不⓰也。已見世尊。佛言我若涅槃百年之後。此小兒者當作轉輪聖王四分之一。於花氏城作⓱政法王號阿恕伽。分我舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生

爾時世尊即說偈言

今吾滅度後　有王阿恕伽
名稱廣流布　莊嚴吾舍利
遍滿閻浮提　人天所供養
以少土施緣　受是大果報

佛說偈已便以此。土授與阿難。使塗如來經行之地因作是言。阿難頻婆娑羅王子名阿闍世。阿闍世子名優陀那⓲拔陀羅。優陀那*拔陀羅子名文茶。文茶子名烏耳。烏耳子名莎破羅。莎破羅子名兜羅貴⓳之。兜羅貴之子名莎呵蔓茶羅。莎呵蔓茶羅子名波斯匿。波斯匿子名難陀。難陀子名頻頭莎羅王。花氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時。瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言。必爲王后爲王寵愛。當生二寶子。一者當作轉輪聖王王四分之一。二者出家當得羅漢。婆羅門聞極大歡喜。便將是女至花氏城。衆寶瓔珞以莊嚴之。嫁與頻頭莎羅王爲妻。王即納娶置於後宮。宮中妃后皆生嫉心而作念言。王必愛重薄賤我等。當教賤業令王惡之。遂便教使善解剃除鬚髮。伺王眠時令爲王剃鬚。王眠覺

❶俱＝與㊄　❷〔氏〕－㊄㊆㊂　❸譜＋（一卷）㊄㊆㊂，（卷下）㊃　❹息＋（國）㊄*　❺緣＋（第一）㊂㊁　❻踊＝涌㊂㊁　❼〔悉〕－㊂㊄　❽砂＝沙㊂㊁　❾躄申＝躃伸㊄　❿心＝正㊂㊄　⓫得＝除㊂㊁　⓬扣＝和㊂㊁　⓭照＝觸㊄　⓮樂＝藥㊄　⓯說偈＝設㊂㊁　⓰〔也〕－㊂㊁　⓱政＝正㊂㊄　⓲拔＝跋㊂㊄*　⓳〔之〕－㊂㊄

已語言。當爲我剃鬚。答言已剃。王卽以鏡自照。知鬚剃竟卽語之言。汝欲得何願。答言唯求與王交會。王言我是刹利。汝身卑賤何由交會。女答王言我非下賤。我是婆羅門女。婆羅門本以我與王爲妻。宮人[1]妬嫉敎我賤業。王卽語之自今已後莫爲此事。遂便立作第一夫人。共相愛樂而生一子。母言我憂患盡除。卽爲作字名阿恕伽。阿恕伽者[2]晉言無憂。復生一子名爲盡憂。阿恕伽身體麁澁父不愛念。頻頭莎羅亦於諸妃多生子息。集諸相師相諸子等。有一相師名賓陵伽婆[3]嗟。王語此相師占我諸子誰中爲王。相師答言王將諸子向金地園就彼相之。王與諸子至金地園中。母勅阿恕伽言。今王相子於金地園汝亦可往。阿恕伽言王不愛我何爲至彼。母復告言汝當必[4]去。阿恕伽言我去。之後送食與我卽辭而去。出花氏城見輔相子羅提掘多。羅提掘多問阿恕伽言。欲何處去。答言。王集諸子詣金地園我今欲往。爾時掘多乘一老象語阿恕伽言可乘此象。阿恕伽卽乘此象向金地園。[5]卽到園所從象而下。於諸子邊在地而坐。諸子皆食種種餚[6]饍。阿恕伽食粳米飯。盛以瓦器用酪和之渴則飮水。王語相師言和[7]上顧相諸子。我死之後誰中爲王。相師念言阿恕伽者必應爲王。[8]我答王言彼應王者。王不愛之必當殺我。便答王言不中說名字可說形相。其所服用事第一者相應爲王。諸王子等各各自以。乘第一乘坐第一坐。食第一食用第一器飮第一漿。阿恕伽念言我應爲王。所以者何。象爲第一乘。地爲第一座。粳米第一飯。瓦器爲第一盛。酪爲第一味。水爲第一漿。以是義故我應爲王。相師相已。王將諸子還入城中。相師語阿恕伽母言。阿恕伽必得爲王。母語相師言且莫復道。並遠藏避如護身命。待阿恕伽得紹王位汝可來出。頻頭莎羅王以得叉尸羅城叛逆不順。卽遣阿恕伽往討彼國。唯與四兵不與刀[9]杖。時阿恕伽受命卽出華氏之城。左右人言無有刀*杖。如何得共怨敵鬪戰。阿恕伽言。我有福力應爲王者。所須刀*杖自然當有。作是語已地神開地授刀*杖與。遂便前進四兵圍繞到得叉尸羅國。國中人民聞阿恕伽來自然歸伏。莊嚴城[10]地平治道路。各各持瓶盛滿中物以花覆上名爲吉瓶。以現伏相。半由旬迎而作是言。我不叛於王亦不叛王子。唯逆王邊諸惡臣耳。供養恭敬隨從入城。人民調順還來歸國。王復遣阿恕伽罰[11]佉沙國。彼國人民承迎調順如前無異。既調順已卽還本國。有二大力士親近阿恕伽。阿恕伽卽與二人封邑。天神爾時卽護國土。天神作是唱言愼莫叛逆。何以故阿恕伽應爲轉輪王王四分之一。漸漸征[12]罰四海之內悉皆歸伏。阿恕伽兄名蘇深摩者方入花氏城。第一輔臣復欲出城。道中相逢。輔臣頭禿落。蘇深摩戲笑故以手打輔臣頭。輔相念言此王子者未紹王位。便用權勢[13]毆我頭上。若紹王位必當以刀而斬我首。卽向五百輔相說蘇深摩過狀言不中爲王。唯阿恕伽者相師記言當作轉輪聖[14]王四分之一。我等諸臣應共立之。後得叉尸羅國爲惡臣所敎復還叛逆。王卽遣蘇深摩往彼討之。蘇深摩到不能令彼人民調[15]順。頻頭莎羅王聞其不能調伏彼國。卽生疾病便勅諸臣喚蘇深摩以爲太子。令阿恕伽而往討*罰。時輔臣爲其作計。便以黃物塗阿恕伽身。以羅叉汁洗盛而棄之。詐稱阿恕伽得吐血病不任征*罰。[16]爾時頻頭莎羅王。疾病唯篤餘命無幾。輔相莊嚴阿恕伽已而白王言。請當並立阿恕伽爲王以理國事。蘇深摩來[17]當還廢之。阿恕伽念言我若有福德力應爲王者。天當以天繒結我頂上。作是語已應言卽結。王見阿恕伽天繒結頂。極大瞋恚沸血從面出而便命終。立阿恕伽爲王羅提掘多作第一輔相。蘇深摩聞父王命終阿恕伽得立爲王。心生忿怒還花氏城。阿恕伽聞蘇深摩來。嚴備一大力士置第一門下。第二力士置第二門下。第三力士置第三門下。置羅提掘多東門之下。阿恕伽而自當之。置機關白象。象上畫作阿恕伽像。周匝四邊造大火坑糞草覆上。蘇深摩來向第三門下。羅提掘多語蘇深摩言。今阿恕伽在東門下從彼入去。若得入者卽爲汝臣。若不能害阿恕伽從此門入亦無所能。於是蘇深摩卽往東門。直趣象上欲捉阿恕伽。不覺墮於火坑而自滅沒。時蘇深摩有一力士名曰賢[18]踊。將數萬軍衆入佛法中。出家得阿羅漢道諸輔相大臣輕蔑阿恕伽。阿恕伽密欲治之。卽語諸大臣所取好花果樹園於棘刺。大臣白言由

[1]妬嫉＝嫉妬【三】【宮】　[2]晉＝此【宮】　[3]嗟＝蹉【三】【宮】　[4]去＝往【三】【宮】　[5]卽＝旣【三】【宮】　[6]饍＋(時)【三】【宮】　[7]上＝尙【元】【明】　[8]我＋(若)【三】【宮】　[9]杖＝仗【三】【宮】*　[10]地＝治【三】【宮】　[11]佉＝法【宮】　[12]罰＝伐【元】【明】*　[13]毆＝打【三】【宮】　[14]王＋(王)【三】【宮】　[15]順＝伏【元】【明】　[16](阿育王本緣第二)＋爾時【三】　[17]當還＝還當【三】【宮】　[18]踊＝勇【三】【宮】

來正聞以諸棘刺圍花果林。不聞以好花果之樹以圍棘刺。乃至三勅[1]臣固不從。王極瞋恚即便殺此五百大臣。[2]更至[3]後春時與諸宮人共相圍繞至園林間。有樹名阿恕伽華極可愛。阿恕伽以此樹與己同名愛念此樹。阿恕伽身體麁澁。諸婇女等以阿恕伽身體麁澁。情不愛敬不喜親近。伺其眠時園中遊戲。見阿恕伽樹即時折其花枝。王於眠覺見樹毀壞問左右言。誰毀此樹。答言宮人毀之。王大忿怒捉五百宮人遶樹燒殺。擧國人民皆稱暴惡。遂號名爲惡阿恕伽。時羅提掘多而啓王言。自行殺害非王所宜。王今應當[4]簡選惡人以治有罪。王可其言即便遣使募覓惡人。於國邊陲山下有一織師。生育一子名曰耆梨。爲人極惡罵父罵母。手則[5]掣網脚則頓機。毒塗草葉[6]蟲獸。觸者無不即死。凡是衆人稱爲大惡。擧國號之爲惡耆梨。使往其所語耆梨言。汝能爲阿恕伽王治罪人不。耆梨答言天下惡人使我治者。猶故能爲何況一阿恕伽。豈可不能。使聞此語具以啓王。王即召之。耆梨聞使來召。即辭父母。父母不聽即便殺之。使問耆梨何以故遲。耆梨答言父母不聽。我乃殺之以是故遲。於是隨使見王而白王言。爲我作獄極令嚴峻使可愛樂。作獄已竟名愛樂獄。又白王言若有人入要不聽出。王即聽可。時彼惡耆梨往到雞頭末寺。時彼寺中有一比丘。誦惡嬰愚經言。憙鑊湯者以碓擣之。憙碓臼者以鑊煮之。在地獄中呑大鐵丸[7]融銅灌口。聞是語已即自念言。我獄城中亦當作此。時有長者夫妻。相將入海採寶。到於海中生一男兒。即爲立字名之爲海。經十二年乃出於海。逢五百賊劫其財物殺害長者。於是子海便出家學道。展轉乞食至華氏城。不識村落入愛樂獄中而作是言。外相可愛內如地獄。便欲出去耆梨不聽。語比丘曰汝今於此當受死罪如何欲出。比丘聞已即便大哭。耆梨問言何爲大哭如嬰兒也。比丘答言我不畏死而作是哭畏失善利。何以故我新出家未證道法。人身難得佛法難値是故哭耳。耆梨言王先聽我。入此城者不令使出必索治罪。比丘言活我七日。隨汝殺之即便聽許。時阿恕伽王見其宮人共他男子有愛著語。便生瞋忿付愛樂獄。耆梨尋時即以碓擣。杵下打頭眼[8]精脫出。比丘見已得厭惡心而作是念。嗚呼大悲所言誠諦。說色危脆猶如聚沫不堅。速朽無有暫停。端政容貌今安所在。好顏薄皮亦俱敗壞。怪哉生死嬰愚所樂。非是聖法見此境界不沒有[9]悔。於是比丘通夜觀察斷柴結使得成須陀洹果。如是精勤乃至復獲阿羅漢道。已滿七日耆梨語言。七日已過八日欲出可受刑罰。比丘答言我夜已過我日已出。利益時到隨汝刑治。耆梨問言云何名爲我夜已過我日已出利益時到。廣爲我說。比丘答言吾昔黑闇無明之夜。結使怨賊悉已永滅。[10]則是名曰我夜已過。智慧空心諦見三界。是則名爲我日已出。佛之所爲我今悉成。是則名之利益時到。但令汝老壽任意見治。耆梨心惡殘害無[11]罪。不信後世作重瞋恚。便設大鑊以水置中。脂膏血髓屎尿穢惡俱充滿之。即以比丘擲著中。下然大火薪草欲盡不能令熱。於是耆[12]梨瞋然火者以杖打之。手自著火薪柴都盡亦復不熱。又以屋椽塗蘇衆[13]疊悉然使盡水冷如故。怪其所由便看鑊中。見向比丘結[14]跏趺坐。坐千葉蓮花上。爾時耆梨甚驚所以。便往白王王即來看壞牆而入。一切人民隨從王者數千億萬觀此比丘。是時比丘見無量衆應受化者皆已聚集。即從鑊出衣服潔淨。一切大衆無不覩見。踊身虛空作種種變。身上出水身下出火。譬如大山顯于虛空中。王見此已生希有心。瞻仰恭敬合掌觀察而作是言。今此比丘同與我等俱稟人身。威德尊妙出過世表。踊在虛空現大神足。我今未解唯願善說。[15]便得了知汝之聖事。隨我力能而當服習

爾時比丘知阿育王是大檀越必能分布佛之舍利饒益天人。時佛說言我是大悲斷結使者。佛之法子於三有中已得解脫。爲調御者所調。爲寂滅者所滅。爲解脫者所解。大王當知佛亦記汝將來佛滅百年後。王華氏城號阿恕伽。轉輪聖王王四分之一。爲正法王廣分舍利。而[16]起八萬四千寶塔。王今乃[17]返造大獄城如似地獄。殘害百千衆生之命。大王汝今應當施於一切衆生無畏。亦復應當滿足佛意。人中帝釋必施無畏起悲愍心。分布舍利廣作眞濟。王聞是語於佛法中深生信悟。合掌恭敬十力之子而作是言。我先所作

[1]臣＝拒【明】　[2]〔更〕－【三】【宮】　[3]後＝從【宮】　[4]簡＝揀【三】【宮】　[5]掣＝擊【三】【宮】　[6]蟲＝虫【宋】【元】　[7]融＝銷【三】【宮】　[8]精＝睛【三】【宮】　[9]悔＝海【三】【宮】
[10]則是＝是則【宮】　[11]罪＝愆【宮】　[12]梨＝棃【明】　[13]疊＝氎【三】【宮】　[14]跏＝加【宋】【元】【宮】　[15]便＝使【三】【宮】　[16]起＝而【宮】　[17]返＝反【三】【宮】

極有罪過聽我懺悔。今歸依佛歸依如來所設勝法。當閉禍業莊嚴大地。爾時比丘卽乘空出王亦欲出。惡者梨言王先與我有要入此獄者誰不聽出。王便語言欲殺我耶答言欲殺。王言汝爲先入我在前入耶。答王言我在前入。王言汝在前入應前受罪。王卽遣人捉著梨置胡膠。舍中以火燒殺壞愛樂獄施衆生無畏。便詣王舍城取阿闍世王所[1]埋四升舍利。卽於此處造立大塔。第二第三乃至第七所*埋舍[2]利悉皆取之。於是復到羅摩聚落。海龍王所欲取舍利。龍王卽出請王入宮。王便下船入於龍宮。龍白王言唯願留此舍利聽我供養愼莫取去。王見龍王恭敬供養倍加人間。遂卽留置而不持去。王還於本處便造八萬四千寶篋。金銀琉璃以嚴飾之。一寶篋中盛一舍利。復造八萬四千寶甕。八萬四千寶蓋。八萬四千疋綵以爲[3]裝校。一[4]一舍利付一夜叉使遍閻浮提。其有一億人處造立一塔。於是鬼神各持舍利四出作塔。有一夜叉齎一舍利。至得叉尸羅國欲作浮圖。其國人[5]民言我國人民凡有三十六億。今當與我三十六篋。時夜叉鬼具以上事還白於王。王自念言人衆甚多。若爾作者舍利不足滿閻浮提。當設方便斷而不與。卽遣夜叉復語之曰。除却汝國三十五億。唯留一億與一舍利。彼國人言我寧不用三十六篋。得一便休願莫殺我等。便從其意唯與一篋。於是王言多一億處莫與舍利。少一億處亦莫與之。作此語已向雞頭摩寺。到於上座夜舍之前合掌而言。我今欲於閻浮提內造立八萬四千寶塔。上座答言善哉善哉。王若欲得一時作塔。我於大王作塔之。時以手障日可遍勅國。界手障日時盡仰立。塔於是後卽以手障。日閻浮提內一時造。塔造塔已竟一切人民號爲正法阿恕伽王。廣能安隱饒益世間。遍於國界而起塔廟。善得滋長惡名消滅。天下皆稱爲正法王

[6]阿育王本緣傳之一

阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍。群臣圍繞至雞頭摩寺詣上座前而問之言。此閻浮提頗有如我爲佛記者不。上座夜舍卽答王言。亦有如王佛所記者。昔者佛在烏[7]長國降阿波波龍。於罽賓國降化梵志師。於乾陀衞國化眞陀羅。於乾陀羅國降伏牛龍。於是復往末突羅國告阿難言。我百年後末突羅當有長者名爲[8]掘多。其子名曰優波*掘多。雖無相好化導如佛。能不入定知一由旬衆生心[9]相。教授禪法最爲第一。種種化導而作佛事。又復告阿難汝今見是青色園不。已見世尊。佛言此名優留慢[10]茶山。那羅拔利阿蘭若處。房舍敷具最爲第一。能生定心如[11]是事皆是佛記。王聞[12]是語白上座言。彼淸淨尊者爲出世未也。答言已出消滅結使得羅漢道。與萬八千阿羅漢衆圍繞。在於優留慢*茶山那羅拔利阿蘭若處。具一切智最勝淸淨爲諸賢聖衆生之類開說法門。天龍夜叉人與非人。皆使得入解脫之城。王語諸臣急疾莊嚴車兵步兵象馬之兵。我今欲往優留慢*茶山觀解脫衆尊者。大德優波*掘多得漏盡者。輔相啓王彼國隘小士衆極多。但遣使喚彼自當來。王卽答言彼應往見。何以故我今未得金剛心故。云何屈彼如佛之人。卽遣使白尊者優[13]婆*掘多。我今欲往觀問尊者。尊者聞已自思惟言。若使王來國土隘小困苦者衆我當自往。尊者卽便並合諸船作大長舫。廣十二由旬與萬八千諸阿羅漢。共乘並[14]舫來向花氏城。有人告王尊者*掘多爲利益王故躬自來至。以大饒益爲大船師。王聞歡喜自脫瓔珞價直百千兩金賞此語者。約勅左右擊鼓號令。欲得大富生於天者。欲求解脫見如來者。當共供養優*婆*掘多。而說偈言

諸有欲見兩足尊　大悲世雄無師覺
教化如佛照三有　各來聚集共出迎

王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌。共諸群臣一切人民。作倡伎樂以種種香。出花氏城半由旬。迎遙見尊者與萬八千阿羅漢等。譬如半月圍遶而來。王卽下象一脚登船一脚在地。扶接尊者優*婆毱多。王身卑伏五體投地。嗚尊者足起而恭敬瞻仰尊顏合掌而言。我今摧滅一切怨敵。得閻浮提諸城山海富有天下。歡喜之時不如今日目視尊者。所以者何。今見尊者便爲見佛。於三寶中深生敬信。而說偈言

佛雖入寂滅　尊[15]者補處生
慧日已潛沒　尊者繼大明
今應垂教授　我當隨順行

尊者於是。卽以右手摩王頂上。以偈答[16]言

[1]埋＝理(明)*　[2]利＋(王)(三)(宮)　[3]裝＝莊(三)(宮)　[4]〔一〕－(三)(宮)　[5]〔民〕－(三)(宮)　[6]〔阿育…一〕八字－(三)(宮)　[7]長＝眞(三)(宮)　[8]掘＝毱(三)*
[9]相＝想(宮)　[10]茶＝荼(三)(宮)*　[11]是＋(之)(三)，是＝之(宮)　[12]是＝之(三)(宮)　[13]婆＝波(三)(宮)*　[14]舫＝船(三)(宮)　[15]者＝今(三)(宮)　[16]言＝曰(三)
(聖)

護愼恐懼莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸還滅　世間無有常住者
三寶難遭汝値遇　恒當供養莫休廢
大王當知。佛以正法付囑於汝亦付囑我。我等當共堅固護持。王復説偈言
佛所付囑我已作　種種塔廟猶山林
寶蓋幢幡已施設　各用衆寶而❶裝校
皆使大地極嚴淨　流布舍利滿閻浮
己身妻子及庫藏　宮殿屋舍幷人民
一切大地盡用施　供養佛法比丘僧
尊者讃言。善哉善哉。大王。應作此事。❷於身命財應取堅法。後致不悔則生天上。作是語訖。王請尊者入於宮中。爲敷床座即扶尊者安置座上。其身柔軟如兜羅綿。王便合掌白尊者言。尊體柔軟如兜羅綿。我之少福身體麁澁。尊者答言。我昔修施常以淸淨勝妙之物。未曾以土而用布施。王言。我昔愚小無智。値佛世尊最上福田。便以土施。今得此報。尊者和色而言。福田勝妙能令施土獲尊貴報。王聞是語。生未曾有歡喜之心。勅諸群臣。我以土施得轉輪王。以是義故。宜當勤心供養三寶。王白尊者言。佛所遊方行住之處悉欲起塔。所以者何爲將來衆生生信敬故。尊者讃言善哉善哉。大王。我今當往盡示王處。王以香花❸纓絡雜香塗香種種供養。尊者*掘多。即集四兵便共發引至林牟尼園。尊者擧手指示王言。此佛生處此中起塔最爲初塔。佛之上❹眼始生之日行七步處。遍觀四方擧手唱言。此是我之最後生也。未後胞胎。王聞是語。五體投地。恭敬作禮合掌涕泣。而作偈言
修勝福吉利　得見牟尼尊
❺復見佛生處　得聞所説語
我❻無勝福業　不得見世尊
復不見初生　亦不聞所説
復次尊者優波*掘多。示王摩耶所攀樹枝生菩薩處。尊者擧手語菴羅樹神言。汝❼本見佛。今可現身以示於王。使王得見增長信心。時此樹神即現其身。尊者*掘多語於王言。此樹神者。見佛生時。王即合掌。向於樹神説偈問言
汝見相好身　莊嚴生時不
爲見修廣目　蓮花葉眼不
汝聞於牛王　説柔軟音不
樹神即便以偈答言
我見眞金色　兩足最勝尊
擧足行七步　聞彼世尊説❽❾

阿育王傳卷第一

阿育王傳卷第二（一本縁之餘）

西晉安息三藏安法欽譯

❽❾王又問言。莊嚴生時。其事云何。樹神答言。語所不及。言不能宣。今當略説。便作偈言
身出金色光　人天所樂見
大地山海動　如船在海浪
王以百千兩金。置此處起塔而去。於是尊者將王復至迦毘羅城。擧右手而言。此是抱菩薩示淨飯王處。又示諸釋天❿祀之處。時將菩薩入此天*祀。泥木天像皆來恭敬曲躬禮拜。恕頭檀王因是之故號爲天中天。又示喚諸相師相菩薩處。阿⓫斯陀仙相菩薩子必作佛處。又復示王波闍波提養菩薩處。又示菩薩學書之處。菩薩騎⓬象處。學乘馬處。乘車之處。學射之處菩薩散勞之處。菩薩以六萬婇女相娯樂處。菩薩見老病死生厭患之處。又復將王至閻菩樹擧手指言。此是菩薩坐涼之處。又至林中。示菩薩思惟棄欲惡不善。有覺有觀離生喜樂獲得初禪。樹爲曲蔭影不移轉。即時五體投地爲菩薩作禮。⓭示指城門而語王。此是菩薩將百千諸天。前後圍遶出迦毘羅處。又示以馬瓔珞付車匿還處。又示菩薩一⓮身已入林之處。又示菩薩以刀剃髮擲虚空中帝釋⓯奉接處。又示菩薩而以寶衣從獵師邊博袈裟處。又示頻婆娑羅王以半國請菩薩處。又示菩薩至阿蘭⓰加羅欝頭藍處。又示菩薩苦行六年之處。即便説偈
菩薩六年難苦行　身臥灰⓱上棘刺上
知此邪行非眞道　便捨苦行修正法
復示菩薩受難陀跋難陀百味乳糜之處。又示菩薩向菩提樹處。所示之處。王於此中悉皆起塔。尊者又示迦羅龍王讃菩薩處。於是王乃禮尊者足合掌而言。我今欲問迦羅龍王曾見佛事。尊者即時語龍王言。速起速起。王欲問汝見佛時事。龍王便起。向尊者邊合掌白言。大德有何約勅。尊者語王言。此是迦

❶裝校＝莊嚴㊂㊔　❷於＝施㊂　❸纓絡＝瓔珞㊂㊔　❹眼＝勝㊄㊔　❺復＝後㊄㊔　❻無＝聞㊂　❼本＝今㊔　❽❾不分卷㊂㊔　❿祀＝祠㊂㊔*　⓫斯＝私㊂㊔　⓬象＋(項)㊂㊔　⓭示＝亦㊂㊔　⓮身＋(一)㊂㊔　⓯奉＝捧㊂㊔　⓰加＝迦㊂㊔　⓱上＝土㊔

羅龍王偈讚佛者。王即合掌以①說偈言

汝見眞金　熾然之色　無上世尊
面如滿月　汝爲我說　十力少分
云何端嚴　向菩提樹

龍王答言。端嚴之事非言所及。今當略說。即②說偈言

佛足蹋地　大地山河　踊躍③距跟
六種震動　如來身光　過絕日月
普照十方　一切蒙益

王於此處起塔而去。遂與尊者向菩提樹。尊者舉手而示王言。此處是菩薩以慈悲心爲④伴力處。壞破魔衆成阿耨多羅三藐三佛陀處。王乃於此起塔。以百千兩金而布施之。此是四天王天奉佛四鉢。如來受之拍成一鉢處。亦是五百賈客施食之處。又示菩薩向波羅⑤捺女處。又示婆羅門讚佛之處。王於此處亦皆起塔。尊者將王復至古仙林中。舉右手而言。此是如來轉法輪處。王於此處起塔。以百千兩金與之。又⑥以示如來度千婆羅門處。又示頻婆娑羅王聽法得見諦處。亦是八萬四千天王遠塵離垢得法眼淨處。亦是無量婆羅門及居士得須陀洹處。又示帝釋受化處。又示如來作神變處。又示如來忉利天上爲母說法來下之處。王於上來所示之處皆起寶塔。尊者將王復至拘尸那城。舉手而言。此是如來化緣已訖入涅槃處。王聞是語懊惱悶絕。以水灑面令得醒悟。施百千兩金於此起塔。而更合掌敬禮尊者足。復作是言。我今欲禮佛大弟子聲聞之塔。尊者讚言。善哉善哉。王能發是重信敬之心。即將王至⑦彼祇陀林中。舉手而言。大王。此是舍利弗塔。應當供養。王問言曰。此有何德。尊者答言。此是第一世尊法之大將。能轉法輪。如來所記智慧第一。唯除如來。一切衆生所有智慧十六分中不及其一。但可略說。誰能盡其智慧之藏。王聞歡喜。即以百千兩金奉施此塔。即時歸命舍利弗。而作偈言

解脫諸有結　名稱滿世間
於諸智慧中　是⑧爲最第一

復示於王目⑨揵連塔令王供養。王又問言。此有何德。尊者答言。如來所記神足第一。能以右足動帝釋宮。復能降伏難陀⑩拔難陀龍王。略而言之。不能說盡其功德彼岸。王以百千兩金供養此塔。王即合掌而說偈言

歸⑪命大名稱　神足第一者
於生⑫老憂苦　而得於解脫

遂復示王迦葉之塔。舉手而言。此是摩訶迦葉之塔。亦應供養。王問言曰。有何功德。尊者答言。少欲知足頭陀第一。如來分坐而與令坐。佛自脫衣以與迦葉。憐愍窮苦護持佛法。今爲略說。豈能盡其苦行功德。王以百千兩金施迦葉塔。即便合掌而作偈言

坐於山窟　去除鬪諍　無諸忿怒
常行禪定　少欲知足　功德最上
我今頂禮　至心歸命

復示於王婆駒羅塔。教使供養。王言。此有何德。答⑬言。如來所記無諸衰病少欲第一。未曾教人一四句偈。王即使人持一金錢布施此塔。輔相白王。同是大德阿羅漢塔。云何獨以一錢用施。答言。以其自⑭度他人。是故唯以一錢與之。塔神不受還授與王。輔相復言。實是少欲。乃至一錢猶⑮尙不⑯取。尊者於是⑰復示於王阿難之塔。語王供養。王言。有何功德。答言。如來所⑱記總持第一。執持佛法念力智慧多聞如海。⑲義妙言說人天供養。能知佛意一切善巧功德衆法之篋。王聞是語極大歡喜。以一億兩金布施此塔。大臣問言。云何諸供養中於此最勝。王言。以其總持法身之故。能令法燈至今不滅。阿難之力。譬如牛跡不受海水。佛智慧海阿難能受。以是因緣。諸供養中於此最多。王⑳已供養諸大弟子聲聞塔竟。歡喜敬禮尊者。㉑塔合掌㉒恭敬而說偈言

設百千*祀　方得爲人　我今便爲
不空受身　値良福田　具造人果
以危脆財　而修堅法　我所起塔
嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空
我遭佛法　一切淸淨

說是偈已作禮而去。阿恕伽王於佛生處塔。菩提樹塔。轉法輪塔。般涅槃塔。雖各各施與百千兩金。於菩㉓提塔其心最重。所以者何。佛於此處成正覺故。於是已後所得珍寶。常以奉施菩提之塔。王第㉔一夫人帝舍羅叉心自念言。王得好寶盡與菩提。曾不見與。即語眞陀羅摩登伽言。汝能爲我壞怨㉕嫉不。答言若與我金則能壞之。便許金錢。時摩登伽不解其意。謂爲導彼菩提之樹。即結呪索

①說偈＝偈問【三】【宮】　②說＝作【宮】　③距跟＝顚蹶【宋】【宮】，踬蹶【元】【明】　④伴＝佛【三】【宮】　⑤捺＝柰【三】【宮】　⑥〔以〕－【三】【宮】　⑦〔彼〕－【三】【宮】　⑧爲最＝最爲【三】【宮】　⑨揵＝犍【三】【宮】　⑩拔＝跋【三】【宮】　⑪命＝依【三】【宮】　⑫老＝死【三】【宮】　⑬〔言〕－【三】【宮】　⑭度他＝化【三】【宮】　⑮尙＝上【宮】　⑯（肯）＋取【三】【宮】　⑰〔復〕－【宮】　⑱記＝說【宮】　⑲義＝美【三】【宮】　⑳已＝以【三】【宮】*　㉑塔＝之足【三】【宮】　㉒恭＝供【明】　㉓提＋（樹）【三】【宮】　㉔一字宋本缺　㉕嫉＝疾【宋】【宮】

槃菩提樹。而欲呪殺轉轉乾枯。王守樹人來告王言。菩提之樹今將欲枯。卽說偈言

如來在此處　覺悟諸世間
逮得菩提道　證於一切智
此樹今將壞　轉轉欲乾枯

王聞斯語悶絕躄地。以水灑面久乃得醒。啼哭而言。我見樹王猶如見佛。菩提樹壞我必定死。帝舍羅叉而白王言。菩提樹雖死。我亦能與大王之樂。王言。菩提之樹非女人也。乃是佛得無上道處。帝舍羅叉聞是語已。心生[1]敬悔語摩登伽言。汝今還能令菩提樹生如本不。答言。若[2]不枯盡有少生氣能令如本。故於是乃解呪結縷。恒以千瓶乳灌。未久之間[3]樹生如故。王守樹人復來告王。樹還復生與本無異。王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹觀樹而言。頻婆娑羅王等所不能作。我於今日當作二種。云何二種。一者當造千杖寶瓶以盛香[4]汁灌菩提樹。二者當作般遮于瑟極大之會。王便卽以金銀琉璃作千寶瓶。滿中香湯以灑於樹。幷衆花鬘末香塗香復莊嚴之。王自洗浴著新淨衣受持八齋。上高樓上遍觀四方。諸佛弟子聲聞之衆。修正見者諸根寂定摧滅欲結。人天阿修羅等所應供養者。願見憐愍受我之請。諸樂禪定及智慧者。解脫衆[5]僧最勝眞子。善逝法中之所生者哀受我請。居住罽賓晝夜無畏。摩訶婆那離越諸聖亦垂哀愍而受我請。阿耨大池峻嶮之處。及與河邊諸山谷間舍利窟住者。香山住者。皆願垂矜受我之請。王如是請已。四方來者三十萬僧。十萬僧者是阿羅漢。二十萬僧者是須陀洹斯陀含阿那含。及清淨凡夫悉皆就座。唯留上座所坐之處無敢坐者。王問上座。以何義故。[6]坐此空處。答言。更有上座當坐此處。王復問言。更有上座大於汝耶。夜舍答言。昔佛所記師子吼中最爲第一。名賓頭盧[7]跋羅豆婆闍。尊重於我。王聞此語衣毛皆竪。如迦曇花樹

又問言。頗有得見如來者不。夜舍答言。有賓頭盧阿羅漢。見佛在時。王言。可得見不。答言。正爾。當來使王見之。王歡喜而言我得極大利益。今哀愍我第一得見賓頭盧。卽便合掌瞻仰而待。見賓頭盧猶如半月亦如鵝王。與數千萬阿羅漢等從空中來下坐上座頭三十萬衆皆起恭敬。王見賓頭盧頭白眉秀。身體相好如辟支佛。卽爲作禮五體投地。嗚尊者足起而[8]蹹跪。說於偈言

如來雖滅度　尊者補處生
哀愍垂教授　我當隨順行

說此偈已問尊者言。見如來不。答言。我見。色如金聚。面如滿月。三十二相莊嚴其身。梵音深妙大悲窟宅。王又問言。於何處見。尊者言。佛與五百阿羅漢等。在王舍城夏安居時。我在其中見盛福田。在舍衛國現大神變[9]摧外道時。莊嚴化佛次第上至阿迦膩吒。我於爾時亦在其中。佛在忉利天爲母說法。諸天圍繞。來下之時我亦在其中。至僧伽戸沙池側時我亦在[10]其中。蓮花比丘尼化作轉輪聖王。具足千子禮佛足時亦在其中。蘇摩伽帝滿富城內請佛之時。五百羅漢各現神變至滿富城。我於爾時化作寶山。寶窟中坐往滿富城。佛入王舍城次行乞食。汝以土施。羅提毱多合掌隨喜。佛記汝時我亦得見。王又問言。尊者。近來在何處住。尊者答言。在香山住。復問言曰。將從幾許。答言。六萬。大王且止。何須多問。日時已到可與僧食。食訖當更爲王具說。王言。請從尊者敎。先發起我念佛之心。灌菩提樹然後與食。王喚羅那薩[11]娑蜜多而語之言。我以十萬兩金施於衆僧。以千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹。可打[12]揵槌稱我名字用爲檀越作般遮于瑟。王子[13]駒那羅左右面立不發口言。便擧[14]手指。我倍與之。見人皆笑。王亦自笑。語羅提毱多。汝所爲也。答言。人衆極多貪福者衆。王復言曰。我以三十萬兩金奉施於僧。以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹。時*駒那羅復擧四指。王語羅提毱多。誰與我競。羅提毱多長跪而言。誰能敢與人帝共競。*駒那羅嬰孩小兒與父戲耳。[15]王右顧見*駒那羅卽語上座言。我盡庫藏一切宮人幷諸輔相及與我身子*駒那羅等。一切施僧。請稱我名般遮于瑟。布施*已訖。僧爲呪願。受呪願竟。於菩提樹四邊縛格。自上其上。以四千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹。灌菩提樹已。欲與僧食。上座夜舍言。王遇勝福田。莫生優劣心。王自行食。乃至於沙彌。時有二沙彌行和敬法。一者以麨用施於彼。彼還以麨而與此。此以餠復施於彼。彼亦用餠還與施之。此更復以歡喜丸用施於彼。彼

[1]敬＝驚【三】【宮】　[2]不＝未【三】【宮】　[3]樹＋(還)【三】【宮】　[4]汁＝湯【三】【宮】　[5]僧＝生【宮】　[6]坐＝留【三】【宮】　[7]跋＝拔【三】【宮】　[8]瑚＝胡【宮】　[9]摧＋(伏)【三】【宮】
[10]〔其〕－【三】【宮】　[11]娑＝婆【三】【宮】　[12]揵槌＝犍椎【宋】，揵椎【宮】　[13]駒＝拘【三】【宮】*　[14]手＝兩【三】【宮】　[15](時)＋王【三】【宮】

亦還以歡喜丸而復報與。王見[1]是已笑而言曰。如小兒戲耳。時王行食到上座頭。上座問言。王見非威儀事。能不生嫌心[2]耶。王言。不也。見二沙彌如小兒戲。上座言。大王。莫生譏嫌。此二沙彌是俱解脱阿羅漢也。王聞是語生歡喜心。而自念言。我今當施一切衆僧人一張㲣。時二沙彌已知王心作是思惟。今[3]當使王倍生信敬。於是二沙彌一者具鑊一者辦染具。王見[4]是已。語沙彌言。欲作何物。沙彌言。王以我故欲與衆僧人一張㲣。今辦染具。欲以染之。王聞此語。便自念言。彼二沙彌已知我心。王大歡喜。五體投地。禮沙彌足起合掌言。我之眷屬極得大利獲勝福田。今盡我力而用布施。語沙彌言。以汝之故。一切衆僧人與三衣。於是便造般遮于瑟以四十萬兩金國土宮人輔相己身子*駒那羅等。盡施衆僧而還歸家。阿恕伽王信敬具足。起八萬四千塔。作般遮于瑟竟。閻浮提內多分之[5]一信向佛法[6]

[7]阿恕伽王[8]第本緣

阿恕伽王弟名宿大哆。信敬外道譏說佛法。作是言。出家沙門無有得解脱者。時阿恕伽王語宿大哆言。何以知之。答言。諸沙門等不修苦行好著樂事故。阿恕伽王。語宿大哆言。汝今莫於不可信處而強生信。可信之處而不信敬。於佛法僧應生重信。阿恕伽王曾於一時共宿大哆出行遊獵。見一婆羅門五熱炙身。宿大哆心生信敬。往到其邊禮足問言。苦行*以來經今幾時。答言。經十二年。常何所食。答言。食菓食根。著何物衣。答言。著於草衣。爲[9]鋪何物。答言*鋪草爲座。問言。汝今所行何事最苦。答言。唯見[10]蟲鹿[11]胖合之時欲心熾盛。以此爲苦。宿大哆言。汝著惡衣[12]服食於惡食。猶生貪[13]欲。況沙門釋子著好衣服而食好食。能無欲也。我兄阿恕伽王無所別知。爲諸沙門之所欺誑。時阿恕伽王聞弟此言。語輔相曰。善作方便使宿大哆令得信解。輔相答言。隨王敕勅。王脱天冠[14]纓絡服飾。著洗浴衣入浴室浴。輔相語宿大哆言。王若死者。汝當代之。今試著是天冠*纓絡。爲好不也。宿大哆即隨其語而便著之坐御座上。王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰。我猶未死汝已爲王。便作是言。此中有誰。時有旃陀羅。一手捉劍。一手捉鈴。前白王言。何所約勅。王言。宿大哆我今已捨。付汝治罪。輔相言。宿大哆是王親弟。唯願聽使懺悔改過。王言。用汝之語。聽七日爲王。然後殺之。於七日中爲作百千音樂。百千婆羅門合掌稱善。百千[15]妓女圍繞給侍。有四旃陀羅以血塗手。面狀欲殺人。在四門下高聲唱言。一日已過餘六日在。屠裂[16]汝身[17]分分[18]肢體。絕斷汝命。將[19]亡不遠。如上一日。乃至七日亦如是唱。七日既滿。將宿大哆至於王所。王問弟言。汝七日中極爲樂不。宿大哆答言我。七日中。目不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不別味。何以故。見旃陀羅捉劍唱言。汝已一日爲王。餘六日在。日日如是乃至七日爲死火逼惱。思惟怖畏通夜不寐。有何樂也。王言。汝憂一身之死猶。尚不以王位爲樂。況沙門釋子觀生老病死憂悲之苦。地獄種種燒炙之苦。畜生重擔更相殘害恐怖之苦。諸餓鬼等飢渴之苦。人中[20]富樂。猶有八苦隨逐共身。況無福者。諸天雖樂衰退時苦。一切三界受生之類。身苦。心苦如是等苦之所逼切。五陰[21]是旃陀羅。六情如空聚。五塵如怨賊。三界皆爲無常大火之所[22]燒然。一切無常苦空無我。以是義故。云何當言沙門釋子不能苦行無解脱也。沙門之[23]志。於諸樂事都無所染。譬如蓮花不著於水。厭患生死棄背世間亦復如是。云何不得解脱果也。阿恕伽王以種種方便教宿大哆。宿大哆於是合掌白王言。大王。我今當歸依三寶。阿恕伽王即抱弟[24]頸而作是言。我欲使汝信敬佛法。故作是方便。不必殺汝。宿大哆即以香花供養佛塔。而聽說法。供養衆僧。便向雞頭摩寺到於上座夜奢之所。在前而坐。聽其說法。爾時夜奢觀宿大哆過去之世。種諸善根今已成熟。應當現身得入涅槃。即爲讚歎出家之法。宿大哆聞是語已。便生歡喜。於佛法中欲求出家。即起合掌白尊者言。今願聽我於佛法中出家學道。答言。子先應當白王。宿大哆即往白王言。大王。聽我出家。我本狂醉如惡象無鉤。王以方便鉤我。令得柔伏調順。重垂哀愍聽我於彼大明之所修出家法。王聞是語。抱*頸哀泣而語弟言。莫發此意。何以故。出家名爲受醜陋法。著糞掃衣食[25]於乞人。所棄之食。宿則樹下*鋪以草葉。病則服於

[1] [是]－【三】【宮】 [2] 耶＝也【三】【宮】 [3] [當]－【宮】 [4] [是]－【宮】 [5] 一＝人【三】【宮】 [6] 卷第一終【三】【宮】 [7] 卷第二首【三】【宮】，譯號同及如首卷 [8] 第本緣＝本緣三【三】【宮】 [9] 鋪＝敷【三】【宮】* [10] 蟲＝虫【宋】【元】 [11] 胖＝行【三】，斥【宮】 [12] [服]－【三】【宮】 [13] 欲＝慾【明】 [14] 纓絡＝瓔珞【三】【宮】* [15] 妓＝伎【宋】【宮】 [16] 汝＝爾【宮】 [17] 分＝瓜【明】，爪【宮】 [18] 肢＝支【三】【宮】 [19] 亡不＝不云【明】【宮】 [20] 富＝福【三】【宮】 [21] 是＝如【三】【宮】 [22] 燒＝熾【三】【宮】 [23] 志＝心【三】【宮】 [24] 頸＝頭【三】【宮】* [25] 於乞＝乞於【三】【宮】

陳棄之藥。汝少來婉樂不堪受此飢渴寒熱。可息汝心。宿大哆言。我今不爲厭患王位。亦復不求天上之樂。亦復無有衆苦惱逼。亦不貪於錢財珍寶。亦不怖畏怨敵之難而求出家也。唯畏生老病死之苦而求出家。爲得涅槃而求出家。王聞是語。擧聲大哭。宿大哆言。王不須哭。生死輪轉不曾休息。會必別離。何用哭爲。王言。汝今並可試學乞食。坐此樹下草*鋪上宿。於是便與鉢盂錫杖。使從宮人次第乞食宮人皆與美好飲食。王責宮人言。何以與彼好美飲食。與麁惡食使令調習。宮人受教與麁惡食。得亦復食不生增減。王見是已。卽語弟言。聽汝出家。汝若出家。必來見我。宿大哆既得聽已。向雞頭摩寺而生念言。若我於此出家必多妨鬧。卽便往至他方遠國出家學道。精[1]勤得阿羅漢道便生心念。昔阿育王與我要言。若出家者必來見我今宜往見。卽於中前著衣持鉢詣花氏城。漸次乞食到王宮門。語守門人言。宿大哆欲求見王。守門之人卽往白王言。宿大哆今在門外欲見於王。王言疾將來入。宿大哆入王門。阿育王見其弟便下御座。五體投地爲之作禮起而合掌看宿大哆。泣淚而說偈言

一切有生類　聚集爲歡[2]喜
我今觀汝眼　不見親愛相
汝必得勝果　甘露滿汝心

羅提毱多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢。[3]平等乞食好惡皆受。亦向於王而說偈言

觀宿大哆　少欲知足　所作已辦
故能歡喜　棄王種族　幷花氏城
珍寶庫藏　及與榮祿　如捨涕唾
履行聖種　永斷結使　滿足王種
得大名稱　莫不歡[4]美

於是阿恕伽王。扶宿大哆著御座上。以上妙飲食手自過與。飲食已竟行淸淨水。取一小座在前而坐求使說法。宿大哆便爲說偈

王位尊豪莫放逸　三寶難値當供養

說此偈已從座起去。王與五百輔相城內人民。圍繞恭敬送到門外。是名現證沙門之果。宿大哆作是念言。我兄昔以多種方便化我令入佛法之中。今當使彼增益信敬。卽踊身虛空作種種變。阿育王與諸群臣擧手說偈

斷絕恩愛親　如鳥飛空去
我爲王位縛　保愛於世事
[5]嫌呵譏賤我　而自獨解脫
如此之果報　由心得自在
禪定之果報　愚闇盲不見
汝今飛騰去　破我之憍慢
我智力亦微　使我得厭離

於是宿大哆飛向邊地。到他國已卽遇大病頭髮[6]除落。王聞其病遣醫齎藥往彼療治。病得[7]差已髮生如故。遣醫還去。後宿大哆食酪之時。身則安隱爲易得故。徙就曠野[8]放牧邊住。時弗那槃達有尼乾陀弟子。晝作佛像而令禮拜於尼乾子像。時佛弟子優婆塞者語阿恕伽王言。外[9]道尼乾[10]子弟子晝作佛像。[11]令禮拜外道尼乾子像。王聞瞋恚卽便驅使。上及四十里夜叉鬼。下及四十里諸龍等。一日之中殺萬八千尼乾陀子於花氏城。花氏城中復有尼乾子。亦晝佛像*令禮拜外道尼乾陀像。時有優婆塞已告於王。王聞大瞋捉尼乾陀幷其眷屬以火燒殺。擊鼓唱言若有能得尼乾子頭當賞金錢。後宿大哆於尼乾子舍寄宿。著惡衣服頭髮極長。與尼乾陀子形貌相類。有鬼持刀在一面立。宿大哆自生念言。我之宿緣應爲此鬼之所殺害。時鬼謂是尼乾陀子。卽便斬頭。持至王所而索金錢。王見識是宿大哆頭。復聞一臣道外沙門被[12]殺者多所有者少。極爲懊惱悶絕躄地。以水灑面久乃得蘇。輔相白王言。今諸沙門濫死者多。王當施於沙門無畏。王卽作號令言。自今已後一切沙門制不聽殺。諸比丘等心生疑網。而問尊者優波毱多言。有何因緣。宿大哆爲鬼所殺。答言。若欲知者。[13]至心諦聽。過去之世有一獵師。水邊著羂。有辟支佛乞食來過。在其羂邊樹下而坐。時彼獵師不能得鹿。自思惟。以何意故。鹿今都不近我羂耶。便四顧望見辟支佛於其羂傍一樹下坐。卽以劍斬頭。爾時獵師今宿大哆。是以其往昔斬辟支佛故。墮地獄中。無量億劫受大苦惱。乃至得道。猶爲此鬼之所斬殺。比丘問言。復以何因緣生貴[14]族成阿羅漢。答言。過去久遠迦葉佛時供養衆僧。以此福報得生貴族。又於爾時信心出家。一萬歲中修行梵行。由是善因今成羅漢[15]◎

阿育王傳卷第二

[1]勸＋(修習)㊂㊉　[2]喜＝樂㊂㊉　[3]平＝乎㊔　[4]美＝喜㊂㊔　[5]嫌呵＝阿嫌㊂㊔　[6]除＝墮㊂㊉　[7]差＝瘥㊂㊉　[8]放牧＝牧牛㊂㊉
[9]道＝有㊂㊉　[10]子＝陀㊂㊉　[11]令＋(人)㊂㊉＊　[12]殺＋(害)㊂㊉　[13]至＝志㊉　[14]族＋(家)㊂㊉　◎[15]夾註　[1]不分卷㊂㊉

阿育王傳卷第三

西晉安息三藏安法欽譯

[1]駒那羅本緣

阿恕伽王夫人字曰蓮花。產生一子名為法[2]增。有一輔相白於王言。王應歡喜。所以者何。王生一子。面貌端正其眼最勝。王聞此語。心生慶悅而作是言。先王之種有大名稱。我今復能增長於法。而生此子。故遂立名以為法*增。乳母將兒來至王所。王見兒已。心生愛厚。卽說偈言

此子[3]眼最勝　甚有大福德
如初生[4]蓮花　莊嚴在於面
亦如圓滿月　見者無不喜

說此偈已。語輔相言。頗見人眼有似我此小兒眼不。輔相答言。一切人中未曾聞見。唯聞雪山有鳥。名[5]駒那羅眼。最為好。王卽勅夜叉言。可疾取彼雪山之中駒那羅鳥。吾欲見之。時有夜叉。卽應王命。一剎那頃取彼鳥來至王所。王觀此鳥眼小而好。與兒之眼等無有異。是故字兒為駒那羅。此名流布普皆聞知。故遂號之名駒那羅也。及年長大為之[6]娶妻。字真金鬘。王與其子至雞頭摩寺。時彼上座觀駒那羅不久之頃必當失[7]眼。語王言。何故不使駒那羅子常令聽法。王便勅子言。汝今應當順上座教。時駒那羅合十爪掌向上座所而作是言。有何教勅唯請從之。上座勅言。眼者無常不可恃怙。當勤修集定慧之行。於是駒那羅受教。卽退在宮靜處而自思惟。觀眼苦空無常無我。時阿育王第一夫人名帝失羅叉。向拘那羅所見其獨坐。愛[8]其眼故。抱駒那羅而作是言。猛火熾[9]盛燒於山野。婬欲逼我亦復如是。汝今與我宜相愛樂。駒那羅聞是語已。以手覆耳而說偈言

此語不和善　塞耳不欲聞
云何以母道　於子有欲想
非法欲不斷　是為惡趣門

帝失羅叉瞋恚而言。汝不從。我不久之間必當滅汝。駒那羅[10]復偈答言

願守淨法死　不受婬欲生
破壞天人道　賢智所訶責

帝失羅叉從是[11]已後常求其短。時北方有國。名乾陀羅。其國有城。名得叉尸羅。彼城人民叛逆不順。王躬欲往討伐其城。輔相諫言。王不須往。可遣一子征撫而已。王便問子駒那羅言。汝能伐彼得叉尸羅國不。答言。能伐。王知子意歡喜欲去。莊嚴道路。諸有老病死亡憂苦乞匃之徒。約勅國界使遠道側。阿恕伽王親共其子乘羽[12]寶車而自送之。將欲別時抱[13]頸而哭。覩子而言。彼人福德得見汝眼。時有相師婆羅門占言。王愛子眼。而其子眼不久之間必當破壞。今見兒眼無不歡喜。[14]彼若壞者一切憂苦。駒那羅已漸前進至得叉尸羅城。城中人民聞駒那羅來。嚴治道巷擬持[15]香瓶。以示伏相半由旬迎。既見駒那羅合掌而言。我等人民不叛於王。亦不叛王子。但叛王邊諸惡臣耳。極設供具恭敬圍繞將入城中。阿恕伽王生大重病。口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出。無人能治。王勅大臣。可喚駒那羅以為王位。我死不久。用惡活為。王大夫人帝失羅叉聞是語已。而自思惟。若駒那羅為王。我無[16]活理。卽作方便。白王說言。莫聽醫入我能治王。王便斷醫不聽使入。帝失羅叉遍勅一切男子女人。若有重患如王病者愼莫治之。皆勅將來。時有一[17]男得如此病。婦詣醫所而作是言。我之夫主有如此病。醫卽答言速往將來。為汝治之。遂將至醫邊。醫便將向帝失羅叉所。帝失羅叉得卽殺之破腹而看。見其腹中有一大虫。虫上去時糞亦隨去。虫若下時糞亦逐去。於是便以末椒而與。亦復不死。種種辛物[18]用持與之。猶故不死。乃至與葱。虫便卽死逐糞道去。以是因緣勸王食葱。王言。我是剎利之種云何食葱。帝失羅叉重白王言。為治病故必應服之。於是食葱。而虫卽死。逐糞道出。王病得差。語帝失羅叉言。汝欲得何願。答言。欲得七日作王。王卽聽使作王七日。帝失羅叉既得聽已。而自念言。我今正是報駒那羅怨惡之時。[19]便作詔書語得叉尸羅國人言。挑駒那羅眼。何以故駒那羅有大罪過急挑眼出。阿恕伽王極為嚴峻莫復稽遲。以犯王制。封書之時。要得王齒。印封其書。帝失羅叉伺王眠睡欲印此書。王輒怖畏而自覺悟。帝失羅叉問於王言。何以卒覺。我向惡夢見[20]驚二鳥欲挑我子駒那羅眼。作是語已。而復還眠。第二亦復眠中卒覺。語夫人言。我復惡夢。夫人

[1] 前頁⑮不分卷⊜㊂　[1] P.110⑮(駒那羅本緣)全文∽(半菴羅果因緣)全文⊜㊂cf. P.110　[1] 駒那羅本緣＝阿育王傳拘那羅緣本第五㊪㊄㊂，拘那羅緣本第五㊚　[2] 增＝益⊜㊂*　[3] 眼＝貌㊂　[4] 蓮花＝青蓮⊜㊂　[5] 駒那羅＝拘那羅⊜㊂下同　[6] 娶＝取⊜㊂　[7] 眼＋(卽)⊜㊂　[8] 其＝惡⊜㊂　[9] 盛＝然⊜㊂　[10] 復＋(說)⊜㊂　[11] 已＝以㊂　[12] 寶＝寶㊄㊊　[13] 頸＝頭⊜㊂　[14] 彼＝後⊜㊂　[15] 香＝吉⊜㊂　[16] 活＝治㊂　[17] 男＝兒⊜㊂　[18] 用持＝持用⊜㊂　[19] 便＋(詐)⊜㊂　[20] 驚二＝二驚⊜㊂

問言。見何等夢。答言。夢見駒那羅頭髮甚長在地而坐。夫人言。但好安眠。誰害王子。王還睡眠。夫人以王齒印印書。遣使齎書。勅得叉尸羅國人挑拘那羅眼。王復夢見齒墮落。王至早起便喚相師而占此夢。相師占言。如此之夢必是王子失眼之相。王聞此語。合十指掌歸命四方護佛道神信法信僧者。願護我子。書既至彼得叉尸羅城。城中人民愛敬法①僧。仁篤之厚乃至無有示此書者。而共議言。王尚不能恩及其子。於我人民何能愛惜。駒那羅者每於一切群生之類。恒懷悲愍普欲救拔。諸根調順無有憍慢。如此之子而欲毀害。況我等輩。便隱此書久乃方出與駒那羅。駒那羅得書卽信其語而作是言。隨諸人意取我之眼。時無有人取其眼者。便喚眞陀羅使令挑眼。眞陀羅不肯而言。寧可壞我目。云何當壞如此之眼。於是用一寶篋價直十萬兩金。雇眞陀羅以挑己眼。猶故不肯。業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼。駒那羅見已。便憶上座夜耆說眼無常之語。乃作是念。良由見我必應受此壞眼業報。故作此語。眞是我之善知識也。②哀愍我故預垂③勅教。欲使我心受報之時不生恐怖。昔者上座又勅我言。三有無常危脆如幻。我乃久知眼之壞相。當取堅法。卽語醜人言。可取一眼著我手中。時彼醜人便卽向於駒那羅所。欲挑眼取著其手中。一切人民稱怨大喚。皆作是言。怪哉苦哉。明淨之④目自然崩墮。極妙蓮花而被毀壞。數萬億人啼哭懊惱不能自勝。於是駒那羅觀掌中眼而作念言。咄哉此眼。汝今何故不觀色也。本謂汝好。今但是凡鄙肉⑤摶。誑惑恩人。謂中有我橫生愛重。⑥眞是衆緣假合成耳。都無實眼如水上泡。不放逸者能作此觀便脫生死。作是思惟時得須陀洹道已得見諦。語醜人言。更取一眼。便從其語挑其眼取著其掌中。時駒那羅重觀是眼得斯陀含。捨肉眼故得法眼淨。而作是語。挑我肉眼而得慧眼。捨生死父作法王子。雖失富財得於法財永離憂苦。後時駒那羅乃知此書帝失羅叉之所⑦誑作實非王教。便爲願言。使大夫人帝失羅叉長壽安樂無諸衰患。何以故。由彼方便壞我⑧因緣獲得法利。駒那羅婦眞金鬘者。聞其夫主被挑兩眼。卽向夫所見挑眼血污其身體。懊惱哽咽悶絕躄地。以水灑面還得醒悟。起立啼哭而作是言。妙好淸淨眼毀壞乃如此。駒那羅以偈答言

自作此惡業　今日自受之
一切世界苦　恩愛會別離
汝應遠苦惱　何用啼哭爲

城中人民驅駒那羅夫婦二人令出外去。而其夫婦生來處樂。不堪苦事執持作役。彈琴歌乞以自存活。展轉而去向花氏城。至王宮門欲入宮中。守門之人不聽使入。駒那羅卽於門邊象廐中宿。天明彈琴。琴中說己辛苦挑眼得道因緣。⑨門者聞之。自觀陰入皆得出離生死之苦。王聞歌琴聲而作是言。此琴之聲似駒那羅聲。其聲之中作辛苦言。亦復更作自大之聲。我聞此聲剛强心滅如象失子。遣人往看。見駒那羅無眼黑瘦而不識之。還白王言。有一乞人。眼盲黑瘦婦在其邊。王聞是⑩語而作念言。我本夢見駒那羅子失其兩目。此非是也。憶念我子心不暫停。當速喚之。卽遣人復至象廐。問盲人言。汝是何人。爲誰之子。盲人答言。我父是彼阿恕伽王主閻浮提。⑪於一切人皆得自在。我是彼子。字駒那羅。亦更有父爲大法王。號⑫曰佛陀。使人卽將盲人夫婦至於王所。王見駒那羅眼盲黑瘦衣裳弊壞。都欲不識見少形相而生髣髴。卽問言曰。汝是駒那羅也。答言。我是。王聞其語悶絕躄地。以水灑面還復蘇息。⑬抱駒那羅著於膝上。手摩捫眼涕泣而言。汝眼本似駒那羅。故遂以爲字。今悉無有。以何爲名。今可道之。誰挑汝眼。譬如虛空無月無星。誰無悲心能壞汝眼。⑭誰於汝眼作終身苦。駒那羅子。誰令汝眼乃使如此。速疾語我我。今見汝身。形骸憔悴。燒我身心。都悉壞盡。如似被於金剛之雹。駒那羅言。願莫憂惱。父不聞也。佛亦受報。緣覺聲聞及諸凡夫等無有脫者。應受報者善惡之業終不敗亡。我自造業不可怨他。非刀劍害亦非金剛。非火非毒非怨惡惡蛇。非爾所苦來逼我身。先作此業。今受其報。使他憂苦甚非所宜。一切有身皆如射的衆箭著之。此身亦爾。衆苦集之。阿恕伽王雖聞此語。猶爲憂火焚燒其心。復告子言。阿誰無愛生挑汝眼。駒那羅言。父勅使挑。王言。我若勅人使挑汝眼。當自

①僧＝增宮　②哀＝憐三宮　③勅敎＝敎勅三宮　④目＝月三宮　⑤摶＝團三宮　⑥眞＝直三宮　⑦誑＝詐三宮　⑧因＝月三宮　⑨門＝智三宮　⑩語＋(已)三宮　⑪於＝令宮　⑫曰＝名三宮　⑬抱＝捉三宮　⑭誰＝作宮元　⑮(惡)－三宮

截舌。駒那羅言。得父齒印。王言若與齒印當拔我齒。若以眼見自挑其眼。帝失羅叉喚蓮花夫人而語之言。今挑我眼當與我子乞索自活。王聞此語便作是念。必帝失羅叉挑我子眼。即喚帝失羅叉而告之曰。不吉惡物。何地載汝。不自陷沒。破壞法物汝貧我怨。詐懷親附。王轉懊惱瞋恚火起。謫祇羅叉復作是言。汝壞我子眼。今當爪劚汝之身肉。生貫著於高樹之上。以鋸節節解汝之形刀截汝舌。捉大鈍斧[1]剗汝骨髓。[2]推汝身骸著火坑中。以衆惡毒灌汝之口。作種種罵。駒那羅聞便生悲心而白王言。帝失羅叉修行惡法。是以如此。王今應當修於聖法。不宜殺害於彼女人。[3]於嬰兒愚小不應生瞋。王猶不聽作胡膠舍以火燒殺。亦復燒殺得叉尸羅城中人民。諸比丘等見是事已心生疑網。便問尊者憂波毱多言。駒那羅者有何因緣今被挑[4]目。尊者答言善聽當爲汝說。昔者波羅奈國有[5]一獵師。夏住人間冬入山獵。將向雪山值天雹雨。有五百鹿共入一窟。作是念言若都殺者肉則臭爛。挑其眼出日食一鹿。即便挑取五百鹿眼。以是業緣今被挑眼。爾時獵師拘那羅是。從爾已來五百身中常被挑眼。又問言曰復以何緣生於王家。形貌端正得見諦道。答言昔者人壽四萬歲時有佛名迦羅迦孫[6]大。化緣已訖入無餘涅槃。爾時有王名曰端嚴。爲佛起石塔七寶莊嚴[7]壁方四十里。[8]端嚴王已死後更有一王名曰不信。偸取塔寶唯留土木。衆多人民於此[9]寶所涕泣懊惱。有長者子問衆人言何以涕泣。答言迦羅迦孫*大佛塔七寶所成今爲人壞盡。取其七寶唯土木在是以涕[10]泣。時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故。又[11]造大[12]像與迦羅迦孫*大佛身齊等。因發正願使我未來如似此佛得勝解脫淸淨妙果。以其爾時造寶塔故。今生尊貴豪族之家。由其往昔[13]作佛像故今得端正。以其往時發正願故今獲道跡

[14]半菴羅果因緣

阿恕伽王於佛法中已得信心。問優波毱多言。佛在世時誰最大施。答言有長者名須達多最爲大施。問言以幾許施。答言以眞金百億。阿恕伽王言彼長者尚能布施爾所珍寶。況我今者王閻浮提豈可不能。於是便以己身及拘那羅群臣大地[15]盡用布施。而起八萬四千寶塔及聲聞塔。灌菩提樹。合集計校都得九十六億兩金。於是阿恕伽王遇病知[16]已必亡涕泣不樂。羅提毱提於阿恕伽王昔施土時在傍隨喜。今得作最大輔相。見王不樂合掌而言。大王。王之威德譬如盛日。一切人民無敢正視。唯有八萬四千婇女得見王面。今王遇[17]患如日將沒。三界遷流有必磨滅。當思無常何爲不樂。王答言曰我今不以失王位故而懷懊惱。亦不以捨身命故而作憂苦。又亦不以捨宮人庫藏而作憂惱。正以遠離諸賢聖衆以爲懊惱。我[18]今本望滿百億金施。今方得施九十六億。四億不滿用爲懊惱。羅提毱提言庫藏甚多可施使足。於是王便以金銀珍寶與雞頭摩寺。王立駒那羅子[19]貳摩提以爲太子。邪見惡臣語太子言。阿恕伽王命臨欲終。散諸庫藏悉與欲盡。汝當爲王。夫爲王者以庫藏珍寶以爲力用。今應遮截莫使費盡。於是貳摩提共諸臣等。因王疾患一切所有斷絕不與。唯聽以一金盤銀盤爲王送食。王得此盤即用施與雞頭摩寺。於是乃至瓦盤瓦器爲王送食。最後與王半菴羅摩勒果。王得果已即集諸臣而問言曰。此閻浮提誰爲其主。諸臣答言唯王爲主。王言。汝等虛妄道我是主。我非是主。何以故。我唯於此半菴摩勒而得自在。咄哉富貴甚可惡賤。我爲人帝臨終貧匱。唯有半邊菴摩勒果。亦如[20]瀑河觸山則止。即說偈言

佛語是眞實　所說無不然
說一切恩愛　皆有別離苦
我昔作詔令　無能遏絕者
今日如*瀑水　觸山則[21]留滯
[22]我今之敕令　不行亦如是
我昔於大地　[23]爲一切蓋主
諸王有憍慢　我皆能制伏
貧苦無力者　我皆救濟之
先爲他[24]蔭覆　今日勢力盡
譬如敗壞車　乃至無所直
猶[25]如恕伽樹　根枯而[26]枝杌
花[27]莖及枝葉　一切皆無有
我之無所直　其喩亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而勅之曰。汝持此果向雞頭摩寺施彼衆僧可白上座

[1]剗＝劖【宋】【宮】　[2]推＝椎【宋】【宮】　[3]〔於〕－【明】【宮】　[4]目＝眼【明】【宮】　[5]〔一〕－【明】【宮】　[6]大＝駄【元】【明】*　[7]壁＝辟【明】【宮】　[8]（其）＋端【明】【宮】　[9]寶＝塔【明】　[10]泣＝哭【明】【宮】　[11]造＝告【明】【宮】　[12]衆＝來【明】【宮】　[13]作＝造【明】【宮】　[14]cf. P. 108a, 半菴羅果因緣＝半菴摩羅果緣第四【明】【宮】　[15]盡用＝用盡【明】【宮】　[16]已必亡＝命不全【明】【宮】　[17]患＝病【明】【宮】　[18]（今）－【明】【宮】　[19]貳摩提＝弍摩䞘【明】【宮】下同　[20]瀑＝暴【宋】【元】【宮】*　[21]留＝流【明】【宮】　[22]我今＝今我【明】【宮】　[23]爲一切＝皆爲覆【明】【宮】　[24]蔭＝陰【明】【宮】　[25]如＝阿【明】【宮】　[26]枝＝被【明】【宮】　[27]莖＝果【明】【宮】

言。阿恕伽王最後所施。唯於此半菴摩勒果而得自在。一切所有悉皆喪失。衆僧哀愍受我貧苦最後之施使我得福。上座夜耆約勅衆僧。汝等皆見阿恕伽王受福快樂。於一天下總攬自在。今日爲諸群下所制斷絕王物使不自由。唯於是半菴摩勒果隨意得用。以慇重心來施於僧。即勅典事[1]摩著羹中。使一切僧普得其供。告諸比丘言以此之故當於生死深生厭[2]惡。富貴快樂不久敗壞。威勢自在不久皆失。咄哉生死甚可厭患。傳告後世諸王。富貴得自在者莫如阿恕伽王。爲諸群臣之所禁制。宜及勢力未衰患時。應當盡心作諸功德。阿恕伽王臨欲命終語羅提毱提。今日於此閻浮提中誰得自在。羅提毱提答於王言[3]世尊得自在。王聞此語即起合掌遍觀四方而作是言。唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛僧。幷諸前後所作功德。不求轉輪聖王釋梵尊位人天之樂。正欲願我將來生處心得自在速成聖果。便作詔書以齒印[4]印付與輔相羅提毱提。於是氣絕遂便命終。諸臣乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯葬。立[5]貳摩留爲王。羅提毱提[6]詔群臣言阿恕伽王以[7]諸大地布施衆僧。何以故欲學須達長者滿百億施故。存在之日唯施九十六億。若以四億贖閻浮提則滿先[8]主所願。群臣共議用四億金贖閻浮提。還與後[9]嗣[10]貳摩留王[11]貳摩留子名著呵提。著呵提子名弗舍摩。弗舍摩子名弗舍[12]密哆。弗舍*密哆共諸臣議言。云何當使名字流布於世耶。時有輔相答言。汝昔先王阿恕伽王。閻浮提起八萬四千塔以百億金施。隨佛法幾時住世名字常[13]在。王能學起八萬四千塔。名字亦可久流於世。答言昔者先王威德能辦此事。我今何能作如是業。更可以其餘方便同阿恕伽王不[14]也。有邪見輔相言。修福作惡二俱得名。先王能起八萬四千塔名德久流。汝[15]若壞之名流後世。弗舍*密哆便集四兵向雞頭摩寺欲壞寺門。爾時寺門有師子吼。王大恐懼不敢入寺復還歸來。如是三返猶不得入。後乃使人喚諸比丘而語之言。我欲壞佛法。汝等比丘欲留浮圖爲留僧房。比丘答言欲留佛圖。於是*密哆殺害衆僧毀壞僧房。如是次第至舍伽羅國而作募言。有得沙門頭來者當賞金錢。時彼界內大浮圖中有阿羅漢。化作數萬沙門之頭。告[16]諸人民使持與王。王聞是已欲殺羅漢。時此羅漢入滅盡定不能得殺。王即捨去往至偷羅厥吒國欲破佛法。其國土中有護佛法神作是思惟。我受持佛戒不能作惡。云何當得護持佛法。禁*密舍鬼昔求我女。以彼行惡故我不與。今爲佛法當與彼女。以是因緣偷羅厥吒有大鬼神爲作擁護。弗舍*密哆無所能壞。於是菩提鬼神誘進守王。鬼神將至南海。禁*密舍鬼擔大石山而壓殺王及諸軍衆。此處即名爲深藏摩伽提。王種於是即斷[17]◎

◎[18]優波毱多因緣[19]之一

佛於摩突羅國告阿難言。我百年後摩突羅國有毱[20]多長者之子名優波毱多。教授禪法。弟子之中最爲第一。雖無相好化度如我。我涅槃已後當大作佛事。其所教化阿僧祇衆生皆令解脫。得阿羅漢者人使捉一四寸之籌。擲著窟裏積滿其中。此窟長短[21]三十六尺廣狹則有二十四尺。[22]復告阿難言汝今見是青樹林不。唯然已見。阿難此是優留[23]慢[24]荼山。我百年後有比丘名商那和修。於優留*慢[25]荼山當作僧房。而度優波毱多。摩突羅國有二長者子。一名那羅二名[26]拔利。於優留*慢*荼山當起僧房。閑[27]豫清淨能生禪定。房舍臥具悉皆具足。遂名那羅*拔吒阿練若處。阿難白佛言世尊優波毱多所化度者多所利益。佛告阿難優波毱多非但今日多所利益。乃於往昔無量劫時亦多所利益。欲得聞者至心聽之當爲汝說。往昔優留*慢*荼山有五百辟支佛止住一面。五百仙人復在一面。五百獼猴亦住一面。爾時五百獼猴[28]從住往辟支佛所。生歡喜心採花拾果與辟支佛。時辟支佛結[29]加趺坐入於禪定。獼猴合掌在其下頭學辟支佛結*加趺坐。後辟支佛入於涅槃。獼猴過花果與都無取相。於是獼猴挽衣推排。亦不動搖知涅槃去用爲懊惱。便向山一面見五百婆羅門。或臥棘刺或臥灰土。或翹一脚或舉一手。或自倒懸或五熱炙身。[30]臥棘刺上者獼猴便收棘刺遠棄。臥灰土者亦收灰土而遠棄之。舉一手者挽手令下。倒懸之者挽其索絕。翹一脚者挽其脚展。五熱炙身者遠棄其火怪彼所作即於其前結*加趺坐。五百仙人各作是言。獼猴

[1]摩＝磨【三】【宮】　[2]惡＝患【明】　[3]〔世〕－【三】【宮】　[4]〔印〕－【三】【宮】　[5]貳摩留＝式摩婁【三】【宮】　[6]詔＝謂【三】，諸【宮】　[7]〔諸〕－【三】【宮】　[8]主＝王【三】【宮】　[9]嗣＝祀【宮】　[10]貳摩留王＝婁王婁【宋】【元】，式摩婁【明】，〔貳摩留王〕－【宮】　[11]〔貳摩留〕－【三】【宮】　[12]密＝蜜【三】【宮】*　[13]在＝正【宮】　[14]〔也〕－【三】【宮】　[15]若＝能【三】【宮】　[16]諸＝語【三】【宮】　◎[17]斷＋（阿育王現報因緣第四）全文 cf. P.123b 以上卷第二終【三】【宮】　◎[18]卷第三首【三】【宮】譯號同異如首卷，首缺【聖】　[19]之一＝第七【三】【宮】　[20]多＝提【宮】　[21]三＝四【三】【宮】　[22]復＝佛【明】　[23]慢＝曼【三】【宮】*　[24]荼＝茶【明】*　[25]荼＝茶【元】【明】　[26]拔＝跋【三】【宮】*　[27]豫＝暇【三】【宮】　[28]從住＝之主【三】【宮】　[29]加＝跏【明】*　[30]〔臥〕－【宮】

今怪我等所作。我等試學獼猴所作。便[1]結*加趺坐思惟繫念無師自悟。七覺意法自然在前。即得辟支佛。而作是念我等今得辟支佛。道皆由獼猴之所教。授具以花果供養獼猴。獼猴壽終便以香薪燒而供養。阿難爾時獼猴者今優波毱多是。昔爲獼猴猶能利益五百仙人使得道證。佛語阿難汝捉我衣即便捉衣。遂即相將向罽賓國。到罽[2]賓已佛告阿難。此地平[3]正甚大寬廣。阿難白佛言如是。世尊復告阿難我百年後有比丘名摩田地。當安佛法於罽賓國。此罽賓國多饒房舍臥具坐禪第一。佛從是漸進向拘尸那城。佛欲般涅槃告摩訶迦葉言。於我滅後當撰法眼使千年在世利益衆生。迦葉答言請受尊教。佛入世俗心而作念言。釋提桓因應來我所。釋提桓因知佛心念即至佛所。佛語釋提桓因我[4]滅度後當擁護善法。釋提桓因白佛言。世尊唯然受教。佛亦入世俗心而作心念。四天王天應至我所。時四天王知佛心念即來佛所。佛告四天王我涅槃後當擁護善法。唯然世尊當受聖教。佛勅摩訶迦葉釋提桓因四天王等已。便至拘尸那城娑羅林中雙樹間宿。涅槃時至告阿難言。汝於娑羅林中北首敷置我於今日中夜當入涅槃。而說偈言

諸有皆[5]迴覆　生老如波浪
[6]度死之大海　捨身如棄[7]唾
至無畏涅槃　[8]死魔竭大[9]怖
三有海淵廣　解脫師能*度[10]

阿育王傳卷第三

阿育王傳卷第四

西晉安息三藏安法欽譯

優波毱多因緣之餘

[11]說此偈已即入涅槃。如是乃至起八舍利塔。第九瓶塔第十灰炭塔。乃至釋提桓因及四天王。以香花音樂末香塗香供養舍利。而作是言。佛付囑我等法而般涅槃。從今已去當護持佛法。帝釋告提頭羅吒。汝當擁護東方佛法。復告[12]毘樓勒。汝當擁護南方佛法。告*毘樓博叉。汝當擁護西方佛法。告毘沙門天王。汝當擁護北方佛法。所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法。佛之所記汝當護持。佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃。諸天空中出大音聲而作是言。諸佛弟子皆從佛去。法燈欲滅大闇將至。若不聚集三藏經書。若諸羅漢入涅槃已佛法即滅。釋提桓因將四天王及諸天衆。往尊者摩訶迦葉所。頭面作禮而白迦葉言。尊者如來之法付囑尊者。尊者今當聚集法眼。令諸天人千載之後利益衆生。迦葉即時於虛空中打大[13]揵[14]搥。三千世界皆聞其聲。五百羅漢即來集於拘尸那城。迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來。答言唯有尊者[15]驕梵波提。在尸利沙宮而未來至。迦葉聞言今此衆中誰爲下座。弗那答言我是下座尊者語言汝[16]當從僧如法教不。弗那答言我能從順。尊者言善哉善哉。汝能爲下座莊嚴衆僧。今可往彼尸利[17]天宮語驕梵波提言。迦葉等比丘僧喚汝。此間今有僧事喚於大德。弗那即往至尸利沙宮白驕梵波提言。迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者。答言長老弗那應言如來等比丘僧。何以乃言迦葉等比丘僧。佛不入涅槃耶。將非外道壞佛法也。將非惡比丘破和合僧也。弗那言如尊者語如來已入涅槃。法橋已壞法須彌山已崩。聲聞由乾陀山已壞。尊者驕梵波提言。世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度。閻浮提內空曠不樂。我何故去。我今乃欲入於涅槃。遙以我心頂禮迦葉及衆僧足。作是語已即入涅槃

於是弗那還閻浮提。到衆僧前向上座言。驕梵波提不肯來下。禮上座足幷諸衆僧即入涅槃。[18]致此命已而作言曰。十力大象沒象子亦隨沒。諸[19]羅漢等多有[20]隨佛而涅槃者。摩訶迦葉作是制言。未集法藏不聽比丘入於涅槃。乃集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法藏。又語阿難長老汝是佛弟子多聞總持有大智慧。常隨從佛有淸淨行。知見具足最後法中利安衆僧佛所讚歎。尊者迦葉告諸比丘。佛般涅槃衆人雲集此處妨鬧我等。宜向閑靜之處撰集經法。於是乃與五百羅漢向王舍城。尊者阿難將弟子婆闍弗哆遊行婆利闍聚落。時彼聚落四部之衆聞佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱。阿難見已生哀愍心昇師子座爲說法要解喩其意。時有弟子婆

[1]〔結〕－【三】【宮】　[2]賓＋（國）【三】【宮】　[3]正＝整【三】【宮】　[4]滅度後當擁護善＝去世後汝當護持我之遺【三】【宮】【聖】　[5]迴覆＝洄澓【元】【明】　[6]度＝渡【三】【宮】*　[7]唾＝涕【三】【宮】，洟【聖】　[8]死＝免【三】【宮】，勉【聖】　[9]怖＝師【聖】　◎ [10]　[11]不分卷及品【三】【宮】　[12]毘＝比【宮】【聖】*　[13]揵＝犍【元】【明】　[14]搥＝椎【三】【宮】【聖】　[15]驕梵＝憍梵【三】【宮】下同　[16]當＝能【三】【宮】　[17]天＝沙【三】【宮】　[18]致＝到【明】　[19]（阿）＋羅【三】【宮】【聖】　[20]隨＝逐【宮】【聖】

闍弗哆觀其和上尊者阿難。猶是學人未得羅漢。即向阿難而說偈言

安靜樹下坐　寂滅證涅槃
瞿曇應入定　莫修放逸行
不久得寂滅　涅槃淸淨法

[1]婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難。阿難聞已覺夜經行坐禪念定。於後夜初右脇[2]著地頭未到枕豁爾意解得阿羅漢。即向王舍城。尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城。阿闍世王韋提希子。聞迦葉將五百羅漢在王舍城。莊嚴城池修治道路出城往迎。王先獲得無根信故見世尊時自投象下。今見尊者摩訶迦葉亦投象下。尊者以神通力接令無患。即語王言如來神足捷疾不[3]似聲聞。聲聞極用功夫方得神足。自今已往若見我等莫投象下如見佛。時王言唯然受教。時阿闍世王五體投地頂禮尊[4]者足合掌而言。如來涅槃我不得見。尊者涅槃必使我見。答言爾。許可王已即告王言。我今欲集如來法眼。唯願大王爲我檀[5]越。王言願諸比丘終身受我房舍臥具病瘦醫藥衣服飮食。尊者迦葉即便印可。往至竹林作是念言。此中多饒[6]房舍多諸比丘或能妨閙。[7]畢鉢羅窟房舍臥具不多不少。當於彼中撰集法眼。於是迦葉即共五百羅漢至畢鉢羅窟。敷臥具坐而作是言。未來比丘少憶念力我等於日前集法句偈。於其食後當集法眼。時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言。我等先集何法。尊者迦葉答言先集修多羅。諸比丘言今此衆中誰可使集修多羅者。迦葉言阿難多聞第一。諸修多羅藏阿難盡持。我等今共開於阿難而修集之。即告阿難言阿難法眼者是佛所出。諸多聞者去世已盡守法藏者唯汝一人。[8]今當集法汝可說之。阿難言如尊者語。即上座前觀察衆心而說偈言

比丘所行道　離佛不莊嚴
如似虛空中　衆星之無月
衆僧中無佛　醜陋亦如是

說是偈已禮上座足即昇高座心自念言。有修多羅從佛聞者。有修多羅從聲聞聞者。尊者迦葉即便問言。佛於何處最初說修多羅。阿難答言。如是我聞一時佛住波羅[9]㮈鹿野苑中古仙住處。爲[10]五比丘三轉法輪。此苦聖諦如是廣說。尊者憍陳如便作是念。昔本佛爲我說如是法。今阿難說與本無異。即從座起在地而[11]坐說是偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月
不堅如芭蕉　譬如幻影響
如來大雄猛　功德盡三界
猶爲無常風　漂流而不住

五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐。尊者摩訶迦葉告諸比丘。阿難所說爲是實不。皆答言如是。阿難如是乃至廣說修多羅藏。尊者迦葉心復念言。今當使誰說於*毘尼。又念尊者優波離佛說持律最爲第一。一切*毘尼皆從佛受。當問[12]憂波離撰集*毘尼。摩訶迦葉即語優波離。汝[13]誦*毘尼今欲撰集汝可說之。*憂波離答言爾。迦葉問言佛於何處說最初戒。答言在*毘舍離國因須達迦蘭[14]陀子制於初戒。如是第二第三乃至廣集毘尼藏。尊者迦葉作是念。我今當自誦摩得勒伽藏。即告諸比丘。摩得勒伽藏者。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一[15]之法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記。諸長老此名摩得[16]羅藏。集法藏訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法[17]輪　濟諸群生類
十力尊所說　皆當勤奉行
此法是明燈　壞破諸黑闇
撫明之障翳　攝心莫放逸

尊者阿難作[18]念言。佛臨涅槃時作是語。若放捨細微戒僧得安樂。我今當向僧說是語。尊者阿難向上座頭合掌說言。我親從佛聞[19]於是言。若捨細微戒僧得安樂住。尊者迦葉告阿難言。何者是細微戒汝問佛不。答言不問。迦葉語言汝不問此事犯突吉羅[20]罪。阿難答言我本不以無慚愧故而不問也。我以憂惱故不問耳。又復告言汝更有過。佛臨涅槃時從汝索水而汝不與。汝亦是犯突吉羅罪。阿難答言我實不以無慚愧故而不取水。直以爾時有五百[21]兩車新入水過使水攪濁是以不取。又復告言汝亦曾以足躡如來金色衣上亦是汝罪。阿難答言我實不以無慚愧心更無比丘共捉此衣。迦葉言若無人共捉何不仰擲空中。若擲空中諸天自當取之。汝更有過如來爲汝說言。若比丘善修四如意

[1] 婆＝波【聖】　[2] 著＝亞【三】【宮】，從【聖】　[3] 似＝以【聖】　[4] 〔者〕－【三】【宮】　[5] 越＝起【宮】　[6] 房＝坊【聖】　[7] 畢＝必【聖】　[8] 今＝念【聖】　[9] 㮈＝奈【三】【宮】　[10] 五十（百）【聖】　[11] 〔坐〕－【聖】　[12] 憂＝優【三】【宮】*　[13] 誦＝讀【三】【宮】【聖】　[14] 陀＝他【聖】　[15] 之＝定【三】【宮】　[16] 羅＝勒伽【三】【宮】　[17] 輪＝論【聖】　[18] （是）＋念【三】【宮】　[19] 於＝作【三】【宮】【聖】　[20] 〔罪〕－【宮】　[21] 兩＝量【宋】【宮】，乘【元】【明】

足者則能住壽一劫半劫。如意足中我最善修如是三說。汝時默然而不請佛久住於世。此亦是汝❶犯突吉羅罪。阿難答言我非無慚愧。爾時惡魔蔽我心都不覺知。又復告言汝更有過。汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪。阿難答言我不無慚愧故示諸女人。所以❷示者欲使女人厭患女身求男子身。又復告言汝更有過。汝❸昔殷懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過。阿難答言我實不以無慚愧故強勸如來。所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸❹請。尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言。我等不應捨微細戒。何以故。諸比丘當言七滅諍是❺細微戒。復有比丘當言衆學法是細微戒。復有比丘當言四波羅提提舍尼法是❻微細戒。復有比丘當言波夜提是細微戒。若捨此細微戒。諸比丘當言捨二不定法十三事。乃至四事。一切皆捨。諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於煙。隨佛在時修持諸戒。佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨。尊者迦葉告諸比丘言。佛作是語我所制者❼皆制之。我所不制者愼莫制❽也。如我所制不增不減。諸比丘等當奉禁戒使善法增長。不善法者當令永滅。以是義故佛所制戒皆應護持。若如是者法得久住

❾摩訶迦葉涅槃因❿緣

尊者迦葉集修多羅及阿毘曇毘尼已訖。入願智三昧觀所集法藏無闕少不。思惟已訖知無闕少。五百羅漢亦入願智如是觀察。迦葉自念。如來是我大善知識當報佛恩。報佛恩者所謂佛所欲作我已作訖。以法饒益同梵行者。爲諸衆生作大利益。示未來衆生作大悲想。欲使大法流布不絕。爲無慚愧者作⓫擯羯磨爲慚愧者作安樂行。如是報恩皆悉已竟。⓬重作思惟。我極年邁身爲老壞臭爛之身甚可厭⓭惡。涅槃時到。尊者迦葉以法⓮付囑阿難而作是言。長老阿難佛以法藏付囑於我。我今欲入涅槃以法付汝。汝善守護。阿難合掌答尊者言唯然受教。時王舍城有一長者生一男兒。合衣而出衣名商那。卽名此兒爲商那和修。以漸長大將入大海。迦葉語阿難言。商那和修發意入海得寶來還欲作般遮于瑟。若作會已汝度令出家以法付囑。迦葉付囑阿難佛法已作是思惟。我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善功德之所熏修眞妙舍利所在之處。皆自往至禮拜⓯恭敬仰飛至四塔所極上恭敬禮拜已。復更往八大舍利塔所禮拜供養。如大⓰雁王飛至大海娑竭羅宮敬禮佛牙。敬禮佛牙已向於天上。如金翅鳥⓱屈申臂頃至忉利天。時釋提桓因與諸天衆禮拜供養尊者迦葉已。釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言。尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此。迦葉答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來天冠如來鉢。今者是我最後供養。時釋提桓因及諸天等聞最後語。低頭悲慘憂愁苦惱。釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉。尊者迦葉擧著額上。以牛頭⓲旃檀曼陀羅花供養佛牙。供養已語諸天衆愼莫放逸。作是語已從彼天沒還王舍城。時尊者阿難受付囑已。恒常隨逐未曾捨離。畏入涅槃或不覩見是故隨逐。尊者迦葉語阿難言。汝獨入王舍城乞食。我亦欲獨入王舍城乞食。尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城。乞食以三種善事。一以眞善色⓳貌。二以多聞總持眞善說法能令聽者無有厭足。三以阿難之名眞善利益。尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食。作是念阿闍世王本與我有要。若涅槃時必當語我。我今當往卽到阿闍世王門中。語守門人言。爲我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王。守門人言王今眠睡。尊者復言可覺語之。守門人言王甚難惡不敢覺之。後自覺時我當白語。尊者復言今若覺者好爲我語。摩訶迦葉欲入涅槃故來相語

於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐草敷上。⓴加趺㉑而坐作是念言。我今此身著佛所與糞掃衣。自持己鉢乃至彌㉒勒令不朽壞。使彌勒弟子皆見我身而生厭惡。尊者迦葉作是念言。若阿闍世王不見我身沸血當從面出命不存濟。尊者迦葉已捨命行唯留少壽。卽時大地六種震動。尊者迦葉將欲入定作是念言。若阿難阿闍世王來時山當爲開令其得入。若還去時山復還合。釋提桓因將數萬諸天。以天曼陀羅花天末香。供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已。山卽自合覆尊者身。釋提桓因見尊者迦葉放捨身命心中惱

❶〔犯〕－【宮】【聖】　❷示者＝者何【宮】【聖】　❸昔＝苦【宮】，若【聖】　❹請＝諸【三】【宮】　❺細微＝微細【三】【宮】【聖】　❻微細＝細微【三】【宮】　❼皆＋（悉）【三】【宮】【聖】　❽也＝之【三】【宮】　❾（阿育王傳）＋摩【宋】【元】【宮】，（阿育王經）＋摩【聖】　❿緣＋（經第八）【三】【宮】，（第六）【聖】　⓫擯＝殯【宮】【聖】　⓬〔重〕－【聖】　⓭惡＝患【元】【明】　⓮付＝行【聖】　⓯恭敬仰＝供養便【三】【宮】，供養仰【聖】　⓰雁＝衆【宮】　⓱〔屈〕－【聖】　⓲旃＝栴【三】【宮】　⓳貌＝根【三】【宮】【聖】　⓴加＝跏【明】【聖】＊　㉑而＝至【聖】　㉒勒＋（與世之時）【三】【宮】

熱。如來涅槃[1]苦惱少息。今日尊者迦葉入於涅槃[2]將復重苦。畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如是言。今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂。里巷窮酸苦厄羸劣。貧賤之者彼恒悲愍爲作利益。今彼諸苦厄之衆失於覆護。從今已去遂當貧窮[3]乏於善法。今日法岳崩壞法船已沒。法樹已摧法海枯竭。今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣。[4]語已即還天上。尊者阿難乞食[5]已訖深自思惟諸行無常。時阿闍世王夢[6]大梁折壞覺已心生驚怖。守門者來白王言。向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃。王聞是語悶絶躄地以水灑面小得[7]醒悟。於是王即詣竹園禮阿難足白言尊者迦葉今日欲入涅槃。阿難答言已入涅槃。王復問言示我尊者身處我欲供養。於是阿難將王向雞足山。王既至已山自開張。王與阿難即見尊者。天曼陀羅花天末香牛頭栴檀覆其身上。阿闍世王即舉兩手舉身投地從[8]地起已索栴檀薪。阿難問言欲作何等。答言欲[9]燒尊者。阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌[10]勒不可得燒。彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉。爾時衆中皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生輕想。摩訶迦葉踊身虛空作十八變[11]身爲[12]大。即時彌勒從迦葉取釋迦文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時。九十六億沙門見其身小道德[13]光備神通如是。深自慚愧憍慢心息皆成羅漢。阿闍世王設供養已即便還去。阿難亦去。二人去後山自還合。阿闍世王合掌白尊者阿難言。如來涅槃我不得見。尊者迦葉入於涅槃我亦不見。若尊者入涅槃時必使我[14]令見。阿難答言爾。至後商那和修安隱得還安置珍寶而向竹林。時尊者阿難在精舍門前經行。商那和修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言。我本發意入海期安隱還當爲佛及僧作般遮于瑟。今佛在何所。尊者答言佛已入涅槃。即時悶絶躄地以水灑面還得醒悟。[15]又問尊者舍利弗目[16]揵連摩訶迦葉爲何所在。答言盡入涅槃。商那和修白阿難言。大德我欲作般遮于瑟。尊者答言可隨意作。乃作般遮于瑟訖。阿難語言汝已作財施今可作法施。問言尊者欲使我作何等法施。尊者答言於佛法中出家是名法施。商那和修答言[17]爾。阿難即度令使出家爲受具足。乃至爲[18]作白四羯磨。商那和修言我本生時著商那衣。我今盡形受持此衣。即得總持阿難所持八萬四千法藏。悉能受持得阿羅漢。三明六通具知三藏。尊者阿難在[19]竹園中聞一比丘誦法句偈言。若人生百歲不見水[20]鵠鶴不如生一日得見水*鵠鶴

尊者阿難在傍邊過已語言。子佛不作是說。佛所說者若人生百歲不解生滅法。不如生一日得解生滅法。阿難語言子有二種人謗佛。何等爲二。一者多聞不解義理空無果報。二者顛倒解義是名爲毒。若解正義得涅槃果。彼比丘往至[21]和上所而白師言。尊者阿難道此偈非是佛語。彼比丘和上言。尊者阿難老朽忘誤汝但如前[22]讀誦。阿難還來聞讀此偈如前不異。阿難語言子我不語汝佛不作是說耶。比丘答言我和上言阿難年已老耄不憶此語。汝但[23]如本讀。阿難思惟言我[24]躬自爲說終不信受。阿難入定觀頗有比丘能使此比丘改是語不。亦復無有能使改者。舍利弗[25]目揵連摩訶迦葉皆入涅槃。我今當向誰說如此事。我亦當入於涅槃。佛之法眼足千年住。我今但當涅槃。我同學善伴久已過去。今日親厚莫過身念處。尊者阿難語商那和修。佛以法付囑尊者迦葉。迦葉以法付囑於我。我今欲入涅槃。汝當擁護佛法。[26]摩突羅國有優留曼茶山。當於彼立塔寺。時有長者兄弟二人。一名那羅。二名[27]拔利。佛[28]說此二檀越。當於此優留曼茶山造僧[29]房阿練若處。*摩突羅國有長者名毱多。當生一子名優波毱多。汝好度使出家。佛記此人我百年後當大作佛事

商那和修答言唯然受教。尊者阿難付囑商那和修佛法已。於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言。阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王。即到阿闍世王門。語守門者言。汝往白王阿難今在門外欲得見王。時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠。阿難語言汝往覺之。答阿難言王甚性惡我不敢覺。又復語言王若覺時可白王言。阿難今者欲入涅槃故來語王。尊者阿難乞食食訖思惟。我若於王舍城入於涅槃。阿闍世王與毘舍離常不相能。阿闍世王以我舍利不

[1]苦＝若【宮】 [2]將＝時【宮】 [3]乏＝之【宮】 [4]語＝讚【元】【明】 [5]已＝以【宮】 [6]大＝天【元】【明】【宮】 [7]醒＝惺【宮】 [8]〔地起〕－【宮】 [9]燒＝闍維【元】，燒旬【明】，耶旬【宮】 [10]勒＝彌【明】 [11]身＝成【宮】 [12]大＝火【宋】【元】【明】【宮】 [13]光＝充【元】【明】 [14]令見＝知【宮】 [15]又＝入【宮】 [16]揵＝犍【明】 [17]爾＋（爾時）【元】【明】，爾＋（時）【宮】 [18]〔作〕－【元】【明】 [19]竹＋（林）【元】【明】【宮】＊ [20]鵠鶴＝老鶴【元】【明】【宮】＊ [21]和上＝和尚【元】【明】下同 [22]讀＝讚【宮】 [23]如＝知【宮】 [24]躬＝射【宮】 [25]目＝日【宋】 [26]摩＝末【宮】＊ [27]拔＝跋【元】【明】【宮】 [28]說＝記【元】【明】【宮】 [29]〔房〕－【元】【明】【宮】

與毘舍離。我若毘舍離入涅槃者。毘舍離人以我舍利亦不與阿闍世王。二國共諍於理不可。我今於恒河中當入涅槃。尊者阿難往詣恒河所。阿闍世王夢見爲王捉蓋之人折於蓋莖。王夢見已恐怖即覺。守門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃。王聞此語[1]悶絶躄地。以水灑面還得醒悟。王醒悟已問言阿難去可近遠。欲在[2]何邊入於涅槃。時*竹園神來語王言。阿難向毘舍離入般涅槃。王聞此已即集四兵往詣恒河。毘舍離神語毘舍離人。尊者阿難向此涅槃毘舍離[3]人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已。尊者阿難乘船在於恒河中流。阿闍世王見尊者時頭面禮足合掌而言。如來三界明燈已棄我去。汝是我明燈是我歸依。願見哀愍莫見棄捨入於涅槃。毘舍離人禮尊者阿難足合掌而言。唯願尊者在毘舍離入般涅槃。尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動。時雪山中五百仙人皆具五通而作是念。今[4]此大地以何因緣六種震動。觀見阿難欲入涅槃是以大地六種震動。彼仙人中有一導首將五百仙人翼從而來至阿難所。敬禮其足合掌而言聽我出家。阿難心念言我[5]諸賢聖弟子今當來至。作是念已五百羅漢自然來至。尊者阿難化彼河水變成金[6]地。乃至五百仙人出家皆得羅漢。是諸仙人在恒河中受戒故。即名爲摩田提。所作已辦得阿羅漢。禮阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀[7]先佛涅槃。我今亦是阿[8]難最後弟子欲入涅槃。不忍見於和上涅槃。尊者阿難語[9]言世尊以法付囑於我而入涅槃。我今亦付囑汝之佛法[10]而入涅槃。汝等當於罽賓國中竪立佛法。佛記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在罽賓國。尊者阿難以法付[11]囑摩田提比丘已。踊身虛空作十八變令諸檀越作喜樂心已。入風奮迅三昧分身爲四分。一分向忉利天與釋提桓[12]因。一分至大海中與娑竭羅龍王。一分與阿闍世王。一分與毘舍離諸[13]梨車等。如是四處各皆起塔供養舍利

摩田提因[14]緣

摩田提作是念言。和上阿難付囑我佛法。使我[15]以法安置罽賓國。時罽賓國有一大龍先在彼住。摩田提即向罽賓國結[16]跏趺坐作是念。若不惱觸龍此龍終不可降。即時入定令罽賓國六種震動。龍瞋恚而起放雷電霹靂雨大雹雨。尊者摩田提入慈心三昧。乃至不能動衣一角況能動身。化彼雷[17]雹霹靂及以大雨。作鉢頭摩花拘物頭花分陀利華優鉢羅花。龍復[18]雨劍輪刀[19]矟種種器仗。摩田提復化作七寶。[20]復雨大樹復雨大石山。摩田提化彼樹山爲飲食衣被。復注大雨七日七夜。尊者接雨著大海中。又口中出火欲燒尊者。尊者變火爲眞珠。彼復化作數千龍身。尊者化作數千金翅鳥。龍見金翅鳥恐怖走來至尊者所問言。尊者欲何所爲。答言可受三自歸。龍復問言欲作何事。尊者答言與我此處。龍言不與。尊者復語龍言佛臨涅槃時記此國當作安隱[21]坐禪之處。龍問言是佛所記耶。答言是佛所記。龍問言欲得幾許地。答言欲得一坐處。摩田提即時現身滿罽賓國[22]跏趺而坐。龍問言用爾許地爲。答[23]言我今有諸伴黨。即復問言有幾伴黨。答言有五百羅漢。龍言若滅一人還歸我土。尊者入定觀於佛法隨幾時住世。此阿羅漢常能滿足五百不耶。觀必常有五百不滅。答言爾。龍言與之。尊者將無量人來入此國。自安村落城邑。摩田提將人飛向香山中欲取鬱金種來至罽賓[24]作之。時香山龍瞋恚護之。龍復問言須幾時種[25]耶。答言隨有佛法時。問曰佛法幾時。答言佛法千歲。龍言隨有佛法時與汝鬱金。摩田提作是念。我和[26]上約勅我以佛法著罽賓國廣作佛事。我已作竟今涅槃時到。即踊身虛空作十八變。使諸檀越得歡喜心而大饒益同梵行者。譬如以水滅火入於涅槃。以栴檀薪燒訖收骨起塔[27]◎

阿育王傳卷第四

阿育王傳卷第[28]五

西晉安*息三藏安法欽譯

◎[29]商那和修[30]因緣

尊者阿難將入涅槃。商那和修向摩突羅國。於其道中到一寺邊名爲毘多。會値日沒即宿彼寺。時此寺中有二摩訶羅比丘。共論議言。我昔聞商那和修作是言。若有比丘小戒不犯是名勝戒。聞事都盡更無異聞名爲多

[1]悶=問【宋】　[2]何=河【宋】【元】【明】【聖】　[3]〔人〕－【聖】　[4]此=以【明】　[5]諸=語【聖】　[6]地=池【元】【明】　[7]先=光【聖】　[8]難=羅漢【聖】　[9]〔言〕－【聖】　[10]〔而〕－【聖】　[11]〔囑〕－【聖】　[12]因=國【聖】　[13]梨=利【宋】【宮】【聖】　[14]緣+（第九）【三】【宮】，第七）【聖】　[15]以+（佛）【三】【宮】【聖】　[16]跏=加【宋】【元】【宮】　[17]雹=電【三】【宮】【聖】　[18]雨+（於）【三】【宮】【聖】　[19]矟=弰【聖】　[20]復=後【聖】　[21]坐=生【聖】　[22]跏=加【宋】【元】【宮】　[23]言=曰【三】【宮】　[24]作=種【三】【宮】【聖】　[25]〔耶〕－【三】【宮】【聖】　[26]上=尙【明】　◎[27][28]不分卷【聖】　[28]五=四【三】【宮】　[29]（阿育王經）+商【聖】　[30]因緣=本緣第一【宋】【元】【宮】，本緣第十四，第八【聖】

聞。商那和修聞此言已語摩訶羅言。商那和修不作是語。其所說者作如是言。見清淨者名淨持戒。[1]淨持戒者名第一戒。如聞而行名爲多聞。不如汝言。摩訶羅言汝是商那和修耶。答言我是。摩訶羅問言汝以何緣名商那和修。汝爲受持商那衣故名商那和修。爲以過去善業緣故名商那和修。尊者答言以[2]二因緣名商那和修。一以受持商那衣故二以過去善因緣故名商那和修。又問[3]言過去因緣其事云何。尊者答言過去之時波羅[4]捺城有一商主。與五百商人共入於海道中。見有一辟支佛身有病患。時此商主共諸商人卽便停住。隨醫所教飮食湯藥而治辟支佛。辟支佛以漸得[5]差。時辟支佛著商那衣。商主卽便語辟支佛欲與氍衣語辟支佛言。今可捨是商那之衣著此氍衣辟支佛答言我以此衣出家亦以此衣得道。今當以此商那之衣而入涅槃。商主語言唯願尊者莫般涅槃共我入海。入海還來我當終身供給尊者飮食臥具病瘦湯藥。辟支佛言我今不能入於大海。子好發歡喜當大得功德。於商主前卽飛虛空作種種變而入般涅槃。爾時商主卽我身是。我以供養彼舍利訖卽發[6]心。願使我未來遭值聖師。復過於是百千萬[7]億如今聖師所得功德我悉得之。使我將來所生之處威儀法則及以衣服如辟支佛。以是願故生便[8]常著商那衣服。乃至出家亦常著之。擯上盡形受持是衣。卽便問言云何受持是衣。答言我受具戒時求盡形受持是衣。以是義故名之爲受。摩訶羅言汝名眞好。尊者商那和修漸漸到摩突羅國。於優留曼荼山。[9]加趺坐。時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱。尊者商那和修作是念言。若不惱觸此龍龍終不起。卽作神變動優留曼[10]荼山龍瞋卽放大惡風雨趣尊者所。爾時尊者入慈心三昧。[11]慈[12]心三昧[13]法[14]蟲毒水火不能傷害。亦如尊者摩田提降龍之法。龍子生於未曾有想卽發信心白尊者言。欲何約勅。尊者答言聽我於此作衆僧住處。龍言不聽。尊者商那和修言。佛記涅槃後優留曼荼山當有阿練若住處。名那羅跋利吒坐禪第一。龍子言是佛所[15]記耶。答言實是。龍言若是佛所記者隨意聽作。尊者入定觀察檀越爲[16]出未也。知已出世[17]便於晨朝著衣持鉢入摩突羅城。次第乞食至長者那羅[18]拔利門中。語長者言。汝與我錢我今欲於優留曼荼山作阿練若[19]住處。長者言我何故與汝錢耶。答言佛本記言我涅槃後摩突羅國中有一長者。兄弟二人一名那羅二名*拔[20]利。於優留曼荼山作阿練若住處。住處卽名爲那羅*拔[21]利。長者言佛所記耶。答言是佛所記。於是長者卽出[22]其錢於彼山中作僧住處。遂名爲那羅*拔*利精舍。商那和修入定觀察毱提長者爲出生未也。觀其已生復觀毱提彼[23]子生未。猶未生子。以漸教化毱提使向佛法。尊者商那和修化彼之時。將多比丘往入其[24]家。以漸將少乃至獨己一身往至其家。長者言尊者無有一比丘將至我家耶。答言我等無有[25]奉侍供給之人。若信樂出家者隨逐我後。毱[26]提言我身樂世俗未能出家逐尊者後。若生子者當使出家共相供給。尊者言汝好憶是語愼[27]莫忘之。毱*提後便生一子字阿失波毱多。以漸長大。尊者言汝先言要有子與我今[28]已有子可以與我聽使出家。答言我唯有一子不得相與。若更有子當與。尊者言爾後生一子字檀泥毱多。以漸長大。尊者言汝先有言要若更有子許當與我。今已有子應當與我聽使出家。毱*提答言。我一子當守護錢財一子在外聚斂錢財。更有第三子當與阿闍梨。尊者言爾。如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天。卽立名字爲優波毱[29]多。以漸長大安著[30]賣香肆上案理市[31]買大得宜利。尊者觀毱提爲生子未。見已生子便往到毱提所。[32]語汝先言要若有第三子許當與我。今已有子應當與我聽共出家。毱*提言若不斷我利便與尊者度令出家。當爾之時魔王遍告摩突羅國。可詣毱多市買。因魔告故遂多人市極大得利。尊者和修往優波毱多所。優波毱多於市賣香。尊者見已而語之言。子汝於市買中爲淨心爲不淨心。優波毱多答言我不知。云何名爲淨心。云何名爲不淨心耶。尊者和修言[33]汝與貪欲瞋恚心相應名爲不淨心。不與相應名爲淨心。子若能知心所緣處者。若[34]心緣不善者以黑石左邊著。若心緣善者以白石右邊著。教毱多念佛及不淨觀。初日二分黑石一分白石。第二日半黑半白。以漸乃至純白無黑。純善

[1]淨持戒＝持戒淨【三】【宮】　[2]〔二〕－【聖】　[3]言＋（曰）【三】【宮】【聖】　[4]捺＝奈【三】【宮】　[5]差＝瘥【三】【宮】　[6]心＝正【三】【宮】【聖】　[7]億＝倍【三】【宮】【聖】　[8]常＝當【宋】
[9]加＝跏【三】【宮】　[10]荼＝茶【明】下同　[11]〔慈心三昧〕－【宮】　[12]〔心〕－【三】　[13]〔法〕－【聖】　[14]蟲＝虫【三】【宮】　[15]記＝說【聖】　[16]出＋（世）【宮】
[17]便＋（即）【三】【宮】　[18]拔＝跋【三】【宮】【聖】*　[19]住＝作【宮】　[20]（力）＋利【聖】　[21]利＝力【宮】【聖】*　[22]其＝貝【聖】　[23]子生＝生子【三】【宮】　[24]家＋（後）【三】【宮】【聖】　[25]奉侍＝俸祿【聖】　[26]提＝多【聖】*　[27]莫＝勿【三】【宮】　[28]已＝以【聖】　[29]多＝提【聖】　[30]賣＝買【宮】【聖】　[31]買＝賣【三】【宮】　[32]語＋（言）【三】【宮】　[33]汝＝人【宋】【元】　[34]（善）＋心【聖】

心無惡心。如法斷事無非法斷事。摩突羅城有婬女名婆須達多。其婢於優波毱多邊買香。婬女瞋言汝爲偸來。何邊多得是好香耶。答言大家我實不偸。有毱提子名優波毱多。性[1]甚平等如法市買。婬女即於優波毱多生欲著心。遣婢往語優波毱多言。我大家無所須遂欲得相見。毱多答言非是相見時。婆須達多婬女先來常法得五百金錢與人一宿。婬女更遣婢語毱多言。我不用一錢可暫一來與我相見。時有大長者子先共婬女夜宿。北方有賈客主大齎珍寶至摩突羅國。賈客主問人言。此城中誰是最第一婬女。有人答言有婆須達多婬女爲最第一。得五百金錢與人一宿。賈客主聞是語已即持五百金錢。著好衣服[2]纓絡往至婬女所。時彼婬女貪此[3]賈客五百金錢故。殺大長者子埋著屋裏。長者子眷屬推覓至婬女家發掘得之。乃至啓王言婬女婆須達多殺長者子。王言捉婬女婆須達多。刵其耳鼻截其手足推著[4]塚間。優波毱多聞是事已而作是言。彼女本以色聲欲樂因緣喚我。[5]今割耳鼻截其手足若欲往者今正是時。其本莊嚴衣服[6]示現貪欲不宜往。彼今爲貪欲解脫者應往彼[7]居。優波毱多[8]將一侍者往到*塚間。婢以舊恩義故爲其驅烏。婢語大家言優波毱多來。婬女語婢[9]收我耳鼻手足相近皆使相著以氎覆上。優波毱多在前而立。婆須達多語優波毱多言。我平安時遣人喚汝汝言非是時。今日我受困厄身被[10]剪[11]刖何以看我。尊者毱多答言。姊妹我不以欲事來至汝邊。我欲知欲實相故來。爲貪欲所盲者不見汝實相。汝本以色欺誑世間。今還住本實相薄皮覆其上。血澆肉塗千筋以纏縛千脈通。肥膩觀外如似好觀。內穢惡充滿外假香熏遮。內穢惡臭氣充滿[12]污[13]染垢臭惡水洗以遮之。[14]言若能聽佛語欲能生[15]怖憂愁苦惱。百千種患皆從貪欲生。[16]欲爲智者訶若能捨[17]欲穢即時得解脫。遊於八正路獲得於涅槃。婬女婆須達多聞是語已厭惡三有。於佛法中生信敬心。語優波毱多言。如[18]汝所說智者所[19]呵稱法[20]相實亦然。唯願悲愍爲我說之。優波毱多即爲說四諦法輪。苦諦如[21]融鐵[22]集諦如毒樹。滅諦斷癡愛八聖道爲出要。又復苦者如毒如癰如瘡。生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦苦行苦壞苦。總而言之三界受生皆亦是苦。優波毱多觀察婬女身體實相離欲見諦得阿那含。婆須達多聞[23]法見諦得見諦已讃毱多言。善哉善哉。汝今爲我以閉三惡道開善趣門向涅槃徑。我今歸依佛法僧。優波毱多爲說法已即便還歸。還歸不久婆須達多命終即生忉利天。時有天神語摩突羅人。優波毱多爲婆須達多說法得須陀洹。命終得生忉利天。國人聞已取婆須達多身種種供養。時商那和修至毱提所而語之言。與我優波毱多度使出家。答言使我得利不絕當令出家。尊者商那和修以神通力使毱提得利不絕。毱提日日稱量得利不絕故不欲放。商那和修言佛記優波毱多。我涅槃百年之後當施作佛事汝當放使出家。毱提即便聽使出家。尊者商那和修將優波毱多向那羅*拔[24]利阿練若處。與受具足白四羯磨訖得阿羅漢。商那和修語優波毱多言。佛記汝我百年後當有比丘名優波毱多。雖無相好而作佛事。我聲聞中教授坐禪最爲第一。今正是時汝好作佛事。優波毱多言唯然受教。優波毱多欲於摩突羅國欲大說法。國人聞優波毱多說法百千萬人皆來雲集。優波毱多觀如來說法時諸人坐法云何皆如半月坐。今日亦使四衆如半月坐。觀佛云何說法。佛先說於施論戒論生天之論。欲爲不淨出世爲要。如諸佛常法說四聖諦。優波毱多亦如諸佛次第說法欲說四[25]諦。魔即雨眞珠[26]珍寶壞亂衆心使無一得道。尊者優波毱多觀誰所作知魔所作。後日無[27]央數人聞優波毱多說法。雨眞珠*珍寶皆欲來取。以是因緣衆人多來。第二說法復雨金寶。乃至無一人得道。尊者入定觀察爲誰所作知魔所爲。第三日國土人盡來雲集聞尊者說法。初雨眞珠第二雨金寶第三日魔王化作天女。作天伎樂惑亂人心。未得道者心皆惑著於天樂。乃至無有一人得道。如是魔大歡喜而作是言。我能破壞優波毱多說法。尊者優波毱多在樹下坐。入定觀察是誰所作。魔便以曼陀羅花作花鬘著優波毱多項上。尊者即觀是誰所作方乃知是魔之所作。尊者優波毱多作是念。魔數[28]歡壞亂我說法。佛何以不降伏。彼觀

[1] 甚＝好【三】【宮】 [2] 纓絡＝瓔珞【三】【宮】 [3] 賈＝估【聖】 [4] 塚＝冢【明】* [5] 今＋(被)【三】【宮】【聖】 [6] 示＝亦【聖】 [7] 居＝看【三】【宮】【聖】 [8] 將＝持【聖】 [9] 收＝捉【三】【宮】【聖】 [10] 剪＝揃【聖】 [11] 刖＝削【三】【宮】【聖】 [12] 污＝汗【三】【宮】 [13] 染垢臭惡水＝涙垢臭水【三】【宮】，涙垢臭不【聖】 [14] (言)－【宮】【聖】 [15] 怖＋(畏)【三】【宮】【聖】 [16] 欲＝慾【宮】 [17] 欲＝慾【三】【宮】 [18] 汝＝法【聖】 [19] 呵稱＝稱可【三】【聖】 [20] 相實＝實相【明】 [21] 融＝鎔【三】【宮】 [22] 集＝習【元】【明】【宮】【聖】 [23] 法＋(得)【三】【宮】，法＝得【聖】 [24] 利＝力【聖】* [25] (諦)－【聖】 [26] (珍)－【聖】* [27] 央＝殃【聖】 [28] (歡)－【聖】

佛本意欲使優波毱多而調伏之。以是故佛不降伏。尊者觀魔可調伏時至未即知今正是時。尊者優波毱多以三種死屍。一者死蛇二者死狗三者死人。以此三種化作花鬘卽往魔所。魔見歡喜而作是言。優波毱多於我亦不得自在。魔卽申頸受其花鬘。優波毱多以三屍結於魔[1]項。魔[2]見三屍著*項而作是言。豈應捉是死屍著我*項許耶。尊者言如比丘不應著花鬘而汝著之。亦如汝不應以死屍結*項而我結之。今可隨汝力所作。汝今何爲而與佛子共鬪。如大海波浪觸[3]頗梨山。魔卽自欲挽此屍却如似蚊[4]子欲移須彌不能令動。魔欲解項死屍亦復如是。魔大瞋恚踊身虛空而作是言。我雖自不能得解脫。我諸天足能解之。優波毱多語魔言。汝向梵天釋提桓因毘沙門天。向魔醯首羅天婆[5]樓那天 乃至入於大火不能令燒。入於[6]大水不能爛。彼諸天等欲解汝縛永不能得。於時魔王不用尊者之言。尋至彼諸天所[7]欲求解縛。然諸天等皆云。[8]我不能。乃至到梵天所合掌言爲我解却。梵天答言十力世尊弟子所作。我力微弱終不能解。假使[9]毘[10]嵐猛風不能吹却。寧以[11]藕[12]根懸須彌山欲解此縛無有是處。魔語梵王言汝不能解我當歸誰。梵王語言汝疾歸依優波毱多乃可得脫。如因地而倒還扶地[13]得起。若不歸[14]依則壞汝天上之樂壞汝名[15]辱尊貴一切諸樂。魔見如來弟子勢力大梵天王猶言語恭敬。佛之勢力何可度量。若欲加惱於我何事不能。大悲憐愍故不加惱於我。今日始知如來具足大悲成就大慈得眞解脫。我爲無明所盲處處觸惱。然佛慈悲平等未曾惡語加我。受梵王語已卽時破除[16]憍慢之心。往優波毱多所五體投地。長跪合掌白尊者言。大家汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃。於如來所多作惱亂。尊者問言汝作何事。答言昔佛於婆羅門聚落乞食。我掩蔽衆心便不得食。佛以不得食故卽說此偈

快樂無著積　身體安輕便
若能於飲食　心不生貪著
其心常歡喜　猶如光[17]音天

復於耆闍[18]崛山化作大牛破五百比丘鉢。唯有佛鉢飛在虛空。我更於異時化作龍形。纒縛佛身七日七夜。佛臨涅槃時我化作五百乘車。擾濁河水令佛不得飮。略而言之乃至數百觸惱。如[19]來慈愍乃至[20]未以一惡言而見輕毀。汝阿羅漢無悲忍心於天人阿修羅前毀辱於我。優波毱多答言。波旬汝無知見捉我聲聞比度如來。不可以芥子同彼須彌。螢火之光等於日月。一滴之水同[21]于大海。如來大悲聲聞所無。佛大慈悲故不治汝。聲聞之人不同於佛故我治汝。魔言以何因緣。我從忍辱仙人已來乃至成佛。所作惱亂恒見慈愍而不加害。答言有不善因緣。於佛造惡心此罪雖積佛不毀汝。所以爾者。意欲令我調伏於汝。使汝於佛得信敬心。由是心故不墮地獄餓鬼畜生。佛以是事故初不曾以一言毀汝。是故於汝恒生悲心。佛以善巧方便欲使汝生於信心。由是少信因緣能得涅槃。略而言之。汝[22]若於佛生少信心。以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅。魔聞是語身心踊躍。如迦曇花樹從根次莖乃至[23]條枝。魔王歡喜擧身毛竪。佛爲大慈從樹王下乃至涅槃。慈忍於我如父母念子。原除我過。魔王於佛法生歡喜心。卽起合掌白尊者言。汝能使我生歡喜心。是汝大恩。今日當爲我解是三屍。答言。先當與汝作要。然後乃當爲汝解之。從今日後至於法盡更不聽汝惱亂比丘。魔言。當受尊敎。復語魔言。當更爲我更作一事。我雖已見如來法身。不見如來妙色之身。爲我現佛色身使我生愛敬心。若作此事。是名爲上。答言。我亦先與尊者作要。我若現佛身時。汝愼勿爲我作禮。所以然者。如似伊蘭生樹死爲大象之所踐蹋。尊者言爾。我不禮汝。魔言。小待我入林中。我本曾作佛形誑首羅長者。彼時所作今爲汝作。尊者卽爲解於三屍。尊者[24]憂波毱多作見佛[25]想。魔卽入林化作佛身。如[26]以綵色[27]畫新白氎作佛身相。看無厭足。作佛形已。[28]左邊化作舍利弗像。[29]右邊化作大目[30]犍連。阿難[31]在後。摩訶迦葉阿㝹樓[32]頭須菩提等。千二百五十大阿羅漢等圍遶侍從。以漸從林而出至優波毱多所。尊者爾時卽起合掌諦觀。而說偈言

咄哉無常　無悲愍心　能壞如是
上妙色身

佛身爲如此。乃爲無常壞。身心極著作見佛

[1] 項＝頂【聖】*　[2] 見＝具【宮】　[3] 頗＝摩【元】【明】，[illegible]【聖】　[4] 子＝蚋【三】【宮】，[illegible]【聖】　[5] 樓＝寠【三】【宮】　[6] 〔大〕－【聖】　[7] 欲求＝求請【三】【宮】【聖】　[8] 〔我〕－【三】【宮】【聖】　[9] 毘＝比【聖】　[10] 嵐＝藍【三】【宮】【聖】　[11] 藕＝[illegible]【聖】　[12] 根＝絲【三】　[13] 得＝而【宮】　[14] 〔依〕－【聖】　[15] 辱＝稱【三】【宮】【聖】　[16] 憍＝驕【聖】　[17] 音＝蔭【聖】　[18] 崛＝掘【三】【宮】　[19] 來＋（如來）【三】【宮】【聖】　[20] 未＝不【三】【宮】【聖】　[21] 于＝於【宮】　[22] 若＝差【三】【宮】【聖】　[23] 條枝＝枝條【三】【宮】【聖】　[24] 憂＝優【三】【宮】　[25] 想＝相【聖】*　[26] 以＝似【三】【宮】　[27] 畫＝晝【聖】　[28] 左＝右【三】【宮】　[29] 右＝左【三】【宮】　[30] 犍＝鞬【明】*　[31] 在＝左【聖】　[32] 頭＝豆【三】【宮】

*想。尊者合掌復說偈言

快哉清淨業　能成是妙果
非自在天生　亦非無因作
面色[1]喻蓮花　目淨如明珠
端正過日月　可愛勝花林
湛然若大海　安住如須彌
威光勝於日　徐步*喻師子
顧視如牛王　色澤喻紫金
百千無量劫　淨修身口意
以是故獲得　如此勝妙身
怨見[2]尚歡喜　況我當不敬

尊者說是偈已。觀佛心至忘不憶本要。忽然即時投身五體禮敬。魔言。尊者。云何違於言要。尊者問言。違何言要。魔言。汝許不為作禮。今云何五體投地而作禮也。尊者言。我知無上世尊久已涅槃。見此形容如似見佛。為佛作禮不禮於汝。魔言。眼見汝為我作禮。云何言不[3]禮。尊者復言。汝當聽我不違言要。亦不向汝作禮。如似泥木造作於天像及佛像。敬天佛故而為作禮。不禮泥木。我亦如是。不勝見佛心歡喜故便起作禮。不以汝想為汝作禮。魔即還復本形。禮敬尊者而還天上。第四日魔憶念。尊者身自宣令恩德從天來下。欲破貧窮欲生天欲得涅槃。當詣尊者優波毱多所。不見如來大悲說法者。亦當詣尊者優波毱多所。摩突羅城中諸人聞尊者優波毱多能調伏魔者。耆舊人民數千萬眾皆來向尊者所。尊者見眾悉以聚集。即上師子座說種種妙法。令百千眾生得須陀洹道斯陀含道。萬八千人出家得阿羅漢道。於優留[4]曼荼山作房。廣二丈四長三丈六。從我受得阿羅漢者。悉以一枚長[5]四寸籌著房裏。一[6]日之中有萬八千籌擲著房裏。尊者如是名稱滿閻浮提。皆言摩突羅國有優波毱多。佛記教授坐禪最為第一。尊者商那和修度優波毱多以法付囑而念自[7]決佛記。罽賓國坐禪無諸妨難。床敷臥具最為第一。涼冷少病。尊者商那和修付囑法已至彼罽賓入於禪定。歡喜悅樂而說偈言

著商那衣服　成就五[8]支禪
山巖空谷間　坐禪而念定
誰不忍風寒　商那阿羅漢
心善得解脫　心得自在慧

尊者優波毱多。在摩[9]突羅國優留*曼荼山那羅[10]拔[11]利阿練若處。彼山間有一老虎。生於二子。老虎不得食。尋復命終。二子失母。唯至窮困。尊者優波毱多往到其所。以食與之。為虎子而說偈言

諸行無常　是生滅法
生滅滅已　寂滅為樂

日日與食。與食之時。於其耳中為說此偈。是二虎子壽命短促。即便命終。生摩突羅國婆羅門家。尊者毱多將比丘往返婆羅門家。以漸[12]轉少乃至獨到婆羅門家。婆羅門問言。尊者。何為而獨來耶。答言。我出家人。無有僕從。婆羅門言。我婦懷[13]妊。若生男者當與尊者。後雙生二子。尊者毱多往從索之。婆羅門言。小待長大然後當與。及年八歲。尊者毱多復往從索。婆羅門即以一子與於尊者。第二子言。可使我去。二子諍去。尊者毱多語言。此二子俱應得道。婆羅門即捉二子付與尊者。尊者得已度令出家獲阿羅漢道。尊者即便語使採花。答言[14]瞻蔔樹高不能得及。尊者語言。汝等是天豈無神足。時二沙彌即虛空中經行樹上採花。尊者毱多與諸弟子共一處立。諸弟子言此小沙彌乃有是神德乎。尊者答言。此是虎之二子。汝等先言。何以與是虎食。汝今看是虎子神力。諸弟子聞已乃解。南天竺有一男子。與他婦女交通。母語兒言。與他交通。是大惡法。婬[15]欲之道無惡不造。聞是語已。即殺其母。往至他家求彼女人。竟不獲得。心生厭惡即便出家。不久受[16]持讀誦三藏經教習徒眾多。諸弟子將其徒眾至尊者毱多所。尊者知其犯於逆罪。竟不與語。而作是念。犯逆之人無有道果。尊者毱多不與語故即將徒眾還歸本所。尊者優波毱多有五百凡夫弟子譏嫌[17]和上。度摩訶羅三藏法師將諸徒眾而不共語。尊者毱多觀[18]見是五百弟子與我無緣。於我*和上有度因緣。即便生心念。其*和上商那和修[19]以大神力來到那羅拔*利阿練若處。至毱多房中。毱多不在。唯有弟子。見商那和修著麁弊衣[20]髮鬚甚長。而作是言。我和上與如是摩訶羅共之親善。三藏法師而不共語。尊者商那和修至優波毱多坐處而坐。毱多弟子生瞋嫌心欲[21]歐尊者。商那和修。商那和修如彼須彌不可移動。欲出惡語舌不能轉。便共往至尊者毱多所。

[1] 喻＝踰【宋】【宮】*　[2] 尚＝掌【宮】　[3]〔禮〕－【三】【宮】　[4] 曼＝優【宮】*　[5] 四寸＝四指【三】，指【宮】　[6] 日＝月【三】　[7] 決＝受【三】【宮】　[8] 支＝枝【三】【宮】
[9] 突＝夷【宮】　[10] 拔＝跋【三】，下同　[11] 利＝力【宮】，力【宮】　[12] 轉＝漸【三】　[13] 妊＝任【宮】　[14] 瞻＝詹【三】，占【宮】　[15] 欲＝慾【明】　[16]〔持〕－【宮】
[17] 和上＝和尚【三】*　[18]〔見〕－【三】　[19] 以＝已【宮】　[20] 髮鬚＝鬚髮【三】【宮】　[21] 歐＝毆【三】【宮】

[1]白言。有摩訶羅比丘[2]住和上臥處坐。毱多答言。除我*和上更無有人能坐我座。優波毱多還房見尊者商那和修。頭面著地接足作禮在前而坐。優波毱多弟子念言。今我*和上雖復禮拜恭敬其師。彼之所有知見神力不如我*和上。尊者商那和修觀優波毱多諸弟子等除憍慢心不。即知其心猶以已*和上為勝。尊者商那和修舉手指虛空中得滿手乳。問優波毱多言。是何三昧相。尊者毱多入定觀察不知本末。即問師言。是何三昧相。尊者和修答言。此是龍奮[3]世三昧。優波毱多言。我之所得盡從和[4]上受得。唯是三昧我非其器。尊者商那和修語毱多言。諸佛三昧一切緣覺不識其名。緣覺三昧一切聲聞不識其名。舍利弗三昧其餘聲聞不識其名。目*揵連所入三昧其餘聲聞亦不識名。我[5]和上阿難所入三昧[6]我不識其名。我之三昧汝毱多亦不識名。我入涅槃。如此三昧亦隨我滅。七萬七千本生經亦隨我滅。一萬阿毘曇亦[7]從我滅。毱多弟子[8]知憍慢心滅作是念。我之*和上悉皆不如尊者商那和修。於尊者所深生敬重。尊者商那和修隨其因緣為說。聽法皆得阿羅漢。商那和修語優波毱多言。如來以法付囑尊者摩訶迦葉。迦葉便以付囑我*和上阿難。*和上以法付囑於我。我今以法付囑於汝。此摩突羅國有善男子。名提地迦。汝當度使出家付其佛法。即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變。便入涅槃。尊者毱多將萬八千羅漢供養舍利。即為起塔[9]。

◎[10]優波毱多因[11]緣

尊者優波毱多。在摩突羅國那羅[12]拔利精舍阿練若處住。時北方有一男子。念佛出家讀誦三藏善能說法。所到之處三契經偈然後說法。後自思惟。厭惓如此經[13]頌之事欲求坐禪。聞摩突羅國有優波毱多。雖無相好教授禪法最為第一。即到其所合掌白言。唯願尊者。教我禪法。尊者毱多觀察此人必應現身獲得漏盡。復更思惟。此人今者應教何法而登聖位。乃知其人為他說法當入聖位。尊者毱多語彼比丘曰。爾隨我勅。當教授汝。比丘答言。唯願奉教。尊者語言。汝於今夜宜應為人演說法教。比丘即[14]便作三契唄而欲說法。問尊者言。當說何法。尊者答言。當說多聞有五事利益。善解諸大。善知諸陰。善知諸入。善知十二因緣。自善解了不從他受。悟三契唄已。說法已竟便得阿羅漢。毱多語言。子擲籌著窟中充其一數。爾時宿羅城中有一商主。名為天護。於佛法中生敬信心恒樂施與。欲入大海求於珍寶。而作是言。我今入海安隱得還。當於佛法作般遮于瑟。護佛法神當擁護我。即便發引到於寶所。大取珍寶安隱迴還。時有羅漢比丘尼。入定觀察。彼長者竟為作不。觀見必作。重復思惟。誰為福田。知有一萬八千羅漢。二倍學人及以生死持淨戒者。當為福田。又觀此來誰為上座。而是上座為是羅漢為是凡夫。知非羅漢。乃至復非須陀洹人。乃是淨持戒人名阿沙羅。我若發悟必受我語。即往僧中語上座言。上座。何不好自莊嚴。上座意解。謂嫌髮長衣服垢[15]膩。即剃鬚髮淨自澡浴。比丘尼念言。上座不解我語。後日更至上座前。亦作是言。何不自嚴飾。上座謂為衣色不正。便更染衣而來僧中。比丘尼復至上座阿沙羅前。又作是言。何不好自莊嚴。上座瞋言。我淨澡浴著新染衣。有何不莊嚴。比丘尼言。此非佛法中莊嚴。佛法得須陀洹斯陀[16]含阿羅漢。是名莊嚴。又復問言。上座。汝聞天護長者入大海還欲作般遮于瑟不。上座答言。已知。又問。福田之人可有幾許。汝為知不。答言。不知。比丘尼言。作福田者純阿羅漢有萬八千。在學地人淨持戒者二倍。羅漢汝為上座。云何以此有漏之心。最初受他供養恭敬。上座聞已。便欲悲泣。比丘尼言。何以悲泣。上座答言。我今年老。云何能得[17]得盡諸[18]漏。比丘尼言。佛法現在令人得果不擇時節。大善丈夫之所讚歎。但能修行必[19]能盡漏。一切時中常能與果。上座今。可往那羅拔利阿練若處。尊者毱多今現在彼。當教授汝。於是上座便往其所。尊者毱多即出迎接。以水與之使令洗脚。上座言。不見長老優波毱多終不洗脚。諸弟子言。此是毱多。即時洗脚而入。尊者毱多教化檀越作好飲食洗浴眾僧。洗浴既已。優波毱多時使維那打[20]揵搥。作是唱言。恭敬解脫。羅漢悉入禪坊。時阿沙羅睡不覺唱[21]輒入禪坊。入已復睡。眾僧作制。其若睡者擎燈供養。時阿沙羅最為上座。先在前睡。維那即便捉

[1] (而)+白【三】【宮】　[2] 住=在【三】【宮】【聖】　[3] 世=逮【三】，【宮】　[4] 上=尚【宋】【元】【宮】，南【明】　[5] 和上=和尚【三】【宮】　[6] 我+(亦)【三】【宮】　[7] 從=隨【聖】　[8] 知=始【三】【宮】　[9] 卷第四終【三】【宮】，阿育王經卷第四終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　[10] 卷第五首【三】【宮】，譯號同異如首卷　[11] 緣+(第十一)【三】【宮】　[12] 拔利=跋力【宮】　[13] 頌=唄【三】【宮】　[14] 便=更【三】【宮】　[15] 膩=膩【宋】【宮】　[16] 含+(阿那含)【三】【宮】　[17] [得]－【三】【宮】　[18] 漏+(也)【三】【宮】　[19] 能=得【三】【宮】　[20] 揵搥=犍椎【三】【宮】　[21] 輒=輙【宮】

燈著前而三彈指。阿沙羅覺起而擎燈巡坐供養。尊者毱多入火光三昧。萬八千羅漢亦皆同入火光三昧 阿沙羅見已歎[1]喜覆自慚愧即說偈言

和合共一處　踟跌如龍[2]蟜
咸皆在地敷　定心而端嚴
皆入勝三昧　光明如燈樹
寡形同是人　瞻仰所不及[3]

阿育王傳卷第五

阿育王傳卷第六

西晉安息三藏安法欽譯

[4]尊者見阿沙羅其心調順。即授以法。得阿羅漢。與籌著窟中。於是阿沙羅還於本國。比丘尼見上座來而語之言。今始端嚴。上座答言。蒙汝恩故今得端嚴。爾時長者天護即作般遮于瑟。聚集十六萬八千羅漢。復有二倍學人淨持戒者。時此衆中阿沙羅最爲上座而爲呪願。所施極少受果報勝。長者問言。佛種種說法。云何九十日。正見上座作此二語。上座答言。子爲欲發汝本善根故。汝今知不。過去九十一劫毘婆尸佛時。我之與汝俱爲商主。莊嚴船舫得入大海。大齎珍寶到於沙[5]塡。即以珍寶聚於沙上。爲毘婆尸佛作塔。有天神言。過七日已。當有大浪水。將汝安隱至閻浮提。而作供養。我之與汝以造塔緣。九十一劫不墮三惡八難之處。常生人天重以斯業。又於今日我得羅漢。而汝遭值最勝福田得供養是一萬八千阿羅漢等。此非少施果報極多也。長者子。生死長遠何以不入佛法出家。時長者子即便出家得阿羅漢。尊者優波毱多。在那羅[6]拔利阿練若處。爾時摩突羅國有一婆羅門深著我見。有優婆塞。語婆羅門言。何處有我。婆羅門言。誰說無我法。優婆塞言。尊者毱多純說無我之法。於是婆羅門即往阿練若處。見尊者毱多與千萬衆前後圍繞而爲說法。尊者毱多見婆羅門已知其心念。爲說無我及無我所。亦無有人。亦無丈夫。無有衆生。諸陰皆是生滅之法。亦復皆是苦空之法。婆羅門聞說此法即斷身見悟須陀洹。出家學道得阿羅漢。尊者毱多[7]語之言。取籌擲著窟中。尊者優波毱多在摩突羅國。時有一族姓子出家。恒患睡眠教授與法常復睡眠。尊者教語。遣令向阿練若處坐一樹下覆復睡眠。尊者毱多於其坐處周匝化作深千肘坑。忽便驚覺極大惶怖。心念[8]和上優波毱多。即時尊者毱多化作一小徑得使通行。便從中過至尊者所。教授已[9]還遣本處。去至樹下生大歡喜。和上脫我深坑之難。尊者即立其前語言。此坑不深。若墮三惡道坑。[10]有墮生老病死之坑。甚深於此。汝若不見聖諦。生老病死之坑復過於此。[11]聞此生老病死坑已便離睡眠。精進思惟得阿羅漢。尊者毱多即遣擲籌使著窟中

尊者優波毱多。在那羅拔利阿練若處。時[12]東國有一族姓子。於佛法中出家學道。善能營事所至到處諸比丘衆。皆共勸請使知僧事。作如是言。長老必營僧事。檀越因汝得生善根。衆僧因汝獲得供養。時彼比丘厭倦多事不肯營理。聞優波毱多教授第一。即往其所。白言。唯願尊者。教授我法。尊者觀察此是最後身應獲道果。唯福未具。是以不得。尊者語言。若隨我勅。當教授汝。答言。唯然受教。尊者語言。汝當爲衆僧勸化辦於供養。白言。尊者。我未知此國誰有信心者。答言。汝但往化。必有信心者。比丘聞已。便於中前著衣持鉢入摩突羅城。有一最勝長者。見此比丘生未曾有心。便往禮敬[13]之而問言。阿闍梨。欲須何物。答言。尊者毱多使我教化。我今不知此中人民誰有信心誰無信心。長者言。阿闍梨。愼勿憂愁。一切所須我悉爲辦。答言。明日欲供[14]養僧。長者即爲辦具。比丘得已。在上座前長跪捉食。衆僧上座即爲呪願。呪願已訖得阿羅漢。尊者毱多語使取籌擲著窟中

尊者毱多在摩突羅國。於那羅拔利阿練若處住。時南天竺有族姓子。入佛法出家。善解造作塔寺。所行來處諸比丘僧。每常請作僧房塔寺。其後不久心生厭倦營務之事。往詣優波毱多所。白尊者言。唯願教我禪定之法。尊者觀察此比丘者。必應現身盡漏得道。修福未足。又復觀察。以何事緣可得成道。知彼事要營造塔寺然後得道。遂使語言。能隨我勅。當教授汝。答言。受教。尊者勅言。未作塔處今造塔寺。未作僧房處。爲諸賢聖造作

[1] 喜＝苦【三】　[2] 蟜＝蟉【三】【宮】　[3]　[4] 不分卷【三】【宮】　[5] 墖+(塡)【三】【宮】　[6] 拔利＝跋利【三】下同，跋力【宮】下同　[7] (而)+語【三】【宮】　[8] 和上＝和尚【三】下同　[9] 還遣＝遣還【三】【宮】　[10] 有＝又【三】【宮】　[11] (汝)+聞【三】【宮】　[12] 東+(方)【三】【宮】　[13] 之而問＝而問之【三】【宮】　[14] 養＝衆【三】【宮】

僧房。白尊者言。阿闍梨。未知此國誰信誰爲不信。尊者語言。汝足堪能但勸化去。晨朝著衣持鉢入城乞食。見一長者。長者接足爲作禮敬而問之言。阿闍梨。從何處來。答言。我從南天竺來。長者問言。欲作何事。答言。我從尊者毱多❶求受禪法。尊者教我。使營塔寺造作僧房。長者語言。莫有憂愁。一切所須悉當供給。於是比丘將此長者共詣佛地。繩未到地比丘便得阿羅漢果。使捉一籌著於窟中。雖得羅漢所營塔寺盡使都訖

尊者毱多在摩突羅國。有一族姓子。詣尊者所入法出家。貪嗜飲食。由此食故不能得道。尊者即請此比丘。明日受我食。明日尊者爲作乳糜盛滿鉢與語言。待冷而食。便口氣吹冷。語和上言。已冷。尊者言。子今食雖冷。汝欲心火然。亦應以不淨觀水洗汝心欲令欲火滅。尊者以一空器著比丘前語言。吐糜滿器。尊者語言。食再嚼此糜吐空器中。不欲吐之俛仰而❷言。此❸吐所食。語尊者言。涎唾以合。云何可食。尊者語言。一切飲食與吐無異。汝不觀察也。汝今應觀食不淨想。即時聽法盡諸結使得阿羅漢。語使擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子。少欲知足好於麁弊。不以酥油塗身。亦不暖湯洗浴。亦不食酥油乳酪。厭惡生死身體羸劣不能得道。而作是言。誰當教授我。聞尊者優波毱多在摩突羅國。便往至其❹所已。尊者觀察應現身盡漏。以羸劣故不能得證。尊者即暖浴室辦諸浴具。約勅年少道人爲塗酥油以水洗浴與好飲食身心柔軟。爲說法要。即盡諸漏得阿羅漢。於是以籌擲著窟中

摩突羅國有一族姓子。辭父母欲向尊者毱多所求欲出家。既出家已。極愛著身故復欲還家。便往尊者所辭欲還家。尊者語言。且❺往明日。明日禮尊者足即欲還去。道中見天寺而作是念。若還向家。父母或能爲我作❻大事。不如即住此天寺宿。明日當還詣尊者所。尊者即夜化❼作一夜叉擔死人來。更有一夜叉空手而來。二鬼共諍。一言。我擔死人來。第二者言。我擔死人來。前一鬼言。我有證人。此人見我擔死人來。時此人念言。我今畢定死竟應作實語。語後鬼言。此死人者前鬼擔來。非是汝許。後鬼大瞋拔其一❽髆。前鬼以死人※髆還續如故。後鬼復拔一臂。前鬼更拔死人臂還復補處。❾後拔其兩脚。前鬼悉以❿彼死人脚補之如本。如是二鬼共食所拔新肉即⓫時出去。於是愛身之心即便都滅。後至尊者所度使出家。爲說法要得阿羅漢。便令擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子。入佛法出家。愛樂己身數數洗浴⓬蘇油塗身食好美食。身體肥壯不能得道。即向尊者所。而作是言。唯願教授。尊者觀察此比丘者現身應得漏盡。以著身故是以不得。尊者語言。能受我語。當教授汝。化作高樹語⓭使上頭。四邊化作千肘深坑。語言。放右手。又言。放⓮左脚。後放⓯右脚。更復語言。盡皆都放。此人于時分捨身命都放手足。即時到地。不見深坑亦不見樹。爲說深法得阿羅漢。便語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子。向尊者毱多所欲求出家。於是尊者即度使出家。以慳覆心故不能得道。尊者勅言。汝今可修布施之業。白尊者言。都無所有。以何布施。尊者言。如法所得飲食衣鉢之餘。持施上下座。初日語時不肯欲與後日尊者遣二弟子在是比丘兩邊而坐。各耳中出光是慳比丘生敬⓰尙心。減少食分施上下座。後日有檀越多持好飲食來與。便心生歡喜而作是念。由昨日少施今日得多。復轉多施上下座。如是慳心破已。尊者爲說法要得阿羅漢。遂便語⓱言使⓲著籌窟中

摩突羅國有一族姓子。詣尊者所求欲出家。即聽出家。常好睡眠不能得道。尊者毱多遣使向阿練若處坐禪。坐禪復眠。尊者化作七頭毘舍闍倒懸空中。卒覺見已。極大怖畏走詣和上所。和上問言。汝何以來。白和上言。在彼林中有七頭毘舍闍。倒懸空中。極可怖畏。尊者語言。汝今還去詣彼坐禪。白言。極怖不敢復去。尊者言。毘舍闍不足畏怖。更有極可畏者。汝不畏之。睡眠可畏甚於毘舍闍。毘舍闍遮汝睡眠。睡眠遮汝聖道。毘舍闍者能害一身。睡眠之患害無量身。毘舍闍者。不能使人留住生死。睡眠之患。淋漏於人流轉生死。汝今還去詣彼坐禪。從是⓳以後。畏毘舍闍不敢睡眠。思惟法相豁然⓴悟解得阿羅漢。語使捉籌擲著窟中

有一族姓子。詣尊者優波毱多所出家。尊者即時度使出家。爲其說法得須陀洹道。而語

❶求＝來【明】　❷言＝吐【三】【宮】　❸吐所＝所吐【三】【宮】　❹所＋(到)【三】【宮】　❺往＝住【宋】【宮】，待【元】【明】　❻大＝留難【三】【宮】　❼〔作〕－【三】【宮】　❽髆＝臂【三】【宮】　*　❾後＋(鬼)【三】【宮】　❿〔彼〕－【三】【宮】　⓫時＝使【三】【宮】　⓬蘇＝酥【三】【宮】　⓭使＝令【三】【宮】　⓮左＝右【三】【宮】　⓯右＝左【三】【宮】　⓰尙＝上【三】【宮】　⓱〔言〕－【三】【宮】　⓲著＝擲【三】【宮】　⓳以＝已【三】【宮】　⓴悟解＝解悟【三】【宮】

之言。生死之法不問多少。皆可惡賤。汝當勤求上果。彼比丘作是念言。我已斷三惡道。何須進求上勝之果。遊恣縱捨人天之中極至七生。此何足計。尊者毱多將是比丘入摩突羅乞食。眞陀羅村中見一小兒。擧身生瘡。瘡中滿[1]虫。尊者毱多語是比丘言。見此小兒不。此小兒是須陀洹人。族姓比丘問尊者言。以何因緣生眞陀羅家。遍身生瘡疽*虫臭穢。尊者答言。佛在世時。有一禪[2]坊。中有維那。有一羅漢比丘。身體少痒[3]爬搔有聲。維那瞋言。汝身有疽虫瘡耶。此中*爬搔出何眞陀羅村去。羅漢比丘語言。莫作是語。使汝得罪。爾時維那卽從懺悔精進用行得須陀洹道。不求上進。由是因緣擧身瘡生疽*虫臭穢。生眞陀羅家受大苦惱。彼比丘聞是語已。卽勤精進得羅漢道。[4]便復與籌令著窟中。眞陀羅子。尊者毱多。卽爲說法得阿那含道。生淨居天

摩突羅國有族姓子。詣尊者所而求出家。出家已。尊者教觀不淨[5]諸使暫不現前。自謂已得聖道。更不求上勝。尊者語言。子莫自放逸勤求聖道。白和上言。更何所爲。我今便已得阿羅漢。尊者告言。子汝但未見乾陀越國迦羅和女。故自言是阿羅漢。以未斷結使生憍慢心。白和上言。我欲遊行詣彼村落。尊者言。子去。於是便去。漸漸遊行至乾陀越國得叉尸羅城。晨朝[6]著衣持鉢入城乞食。次第乞食到迦羅門中。女擎食出而少現齒。於是比丘便起欲心顚倒惑著。以鉢囊取[7]酪取麨。彼女亦生欲心而作是語。阿闍梨。不觸我手。不聞我聲。暫遙見我而生欲心。彼比丘久習不淨觀。取其齒相卽觀作白骨人。因是白骨人觀得阿羅漢。便說偈言

[8]欲現外賢好　嬰愚[9]深惑著
知了內生厭　亦復不減損
見其實體相　心卽得解脫

以漸還來至摩突羅國。見尊者毱多。尊者語言。汝見迦羅和女不。答[10]言。實見。尊者言。善哉。汝所作事今始得辦。於是便擲籌窟中

摩突羅國有一長者。錢財所有自然衰耗。家計幾盡。唯五百舊金錢在。作是思惟。我今當詣尊者毱多所而求出家。此金錢者作醫藥直療治疾病。卽詣尊者出家。得出家已常倩他沙彌藏此金錢。尊者語言。若能知我無我是名出家。此五百金錢可與衆僧。答言。和上此五百錢是我衣[11]直湯藥之直。尊者卽將向房裏化作千金錢。語言。此千金錢作汝衣服湯藥之直。汝五百金錢施與衆僧。從和上教便以施僧。尊者教授卽得羅漢。於此金錢不復貪著。遂語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子。詣尊者所出家學道。尊者卽便教授以法得須陀洹。得已不復進修。尊者勅言。汝勤修道業。答言。和上。我[12]以斷三惡趣。何須更修。尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩突[13]城次第乞食。乃至眞陀羅子身有癩瘡。父母以[14]鉀削瘡極令血出。而爲著藥。患其疼痛不能堪忍。尊者語其弟子言。汝見此不。此是須陀洹。問和上言。以何業緣受大苦痛。尊者答言。佛在世時。禪坊之中有一維那。時有羅漢比丘。身生瘡痍少多*爬搔。維那瞋言。汝身上瘡以[15]鉀削*爬。卽挽手[16]出而語之言。汝向眞陀羅村去。阿羅漢語言。汝得大罪。今可懺悔。時彼維那懺悔精進得須陀洹。得道訖[17]已不求進故受此大苦生眞陀羅家。爾時比丘聞是語已。心開意解。精[18]進不久得阿羅漢。便使擲籌著於窟中。尊者卽爲眞陀羅子說法得阿那含道。命終之後生淨居天

摩突羅國有一勝長者。生於一子。年始一歲命終。復生一長者家亦年一歲而復命終。如是次第生六長者家。皆年一歲而便命終。最後復生第七長者。[19]家年七歲爲賊將去。尊者毱多觀此小兒。應當現身得於道果。而復爲賊之所惱。尊者復爲度彼卽便入[20]室化作四兵欲捉彼賊。彼賊恐怖來向尊者叩頭禮拜。尊者見已爲說法要得須陀洹。捉此小兒手布施尊者。尊者於是度此小兒及彼劫賊[21]悉令出家。皆得阿羅漢。盡各語使擲籌[22]著於窟中。尊者語此小兒。可觀汝親族而化度之。於是小兒卽坐觀察。見於七世本身父母愁憂苦惱。便到其家而語之言。我是汝子。莫大愁惱。卽爲說[23]法得須陀洹。如是七長者家悉爲說法。皆得須陀洹

摩突羅國有一族姓子。詣尊者所出家。尊者敎使坐禪。便得世俗定。初禪二禪乃至第四禪。得初禪時便自以爲得須陀洹。及得二禪謂得斯陀含。三禪謂得阿那含。四禪謂得阿

[1] 虫＝蟲【宮】*　[2] 坊＝房【三】【宮】　[3] 爬＝把【三】【宮】*　[4] 便＝使【宮】　[5] 諸＝結【三】【宮】　[6]〔著衣〕－【三】【宮】　[7] 酪＝酥【三】【宮】　[8] 欲＝慾【三】【宮】*　[9] 深＝染【元】【明】　[10] 言＋（稱）【三】【宮】　[11] 直＝服【三】【宮】　[12] 以＝已【宮】　[13]（羅）＋城【三】【宮】　[14] 鉀削＝鎞削【宋】【元】，鎞刷【明】，鎞刷刷【宮】　[15] 鉀削＝鎞刷【三】【宮】　[16] 出而＝而出【三】【宮】　[17]〔已〕－【三】【宮】　[18] 進＝勤【三】【宮】　[19] 家＋（共）【三】【宮】　[20] 室＝窟【三】【宮】　[21] 悉令＝令悉【三】【宮】　[22]〔著於〕－【三】【宮】　[23] 法＋（皆）【三】【宮】

羅漢。更不進求上勝之法。尊者勅言。汝莫放逸。應求上勝法。答言。我已得阿羅漢。更求何勝法。尊者欲化度彼。作善方便而語之言。子汝可遊[1]化諸聚落。於是受教遂便發去。尊者即於道中化作賈客。 復化作五百群賊來破賈客殺害斫刺。族姓比丘即生恐怖。自知非阿羅漢。而作是言。我雖非阿羅漢是阿那含。時彼賈客亡破之後。 有一長者女語是比丘言。阿闍梨。將我共去。比丘答言。佛不聽我與女人獨行。長者女言。我遙望阿闍梨而隨後行。比丘憐愍故相望而行。尊者復化作大河。長者女言。阿闍梨[2]度我過河。道人在下流。婦女在上流。婦女墮河。佛聽比丘水火難處捉婦女出。[3]婦女墮河。語比丘言。救我此難。爾時比丘即便捉出。當捉之時。生細滑想。便起欲心。於是自知非阿那含出河已竟。女作是言。阿闍梨活我命。即是我大家。道人心生交通之想。捉女人手將向屏處欲共行*欲。乃見是尊者毱多。毱多語言。[4]汝得阿羅漢。云何如此。 尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪咎。爲說法要即得阿羅漢。語使著籌於彼窟中

摩突羅國有一長者子新[5]取婦。竟辭其父母向尊者所。求哀出家。 尊者即時度使出家。教[6]受禪法。 及其坐禪。心念已婦顏貌端正。尊者即化其婦在前而立。 比丘見已語其婦言。汝何以來。答言。汝喚故來。比丘復言。我[7]加趺坐來默然無言。 何時喚汝。答言。汝口雖不喚我覺觀喚我。 汝已口喚便爲慚愧。若以心喚不爲慚愧。[8]寧心慚愧不口慚愧。口由心生心不由口。汝[9]若不欲[10]觸不欲見者。何爲有此覺觀之念。汝 [11]既捨欲。[12]若復還念。如[13]以歐吐而更食之。爾時尊者現身在前爲說法要得阿羅漢。即[14]使著籌窟中

尊者毱多遊行聚落。到曠野中見五[15]百放牛人。皆來迎尊者接足作禮在一面坐。尊者爲說法要悉得須陀洹果。以牛還主。 放牛人於是出家盡得阿羅漢。 遂使擲籌[16]著於窟中

摩突羅國有一族姓子。詣尊者所出家學道。尊者毱多教授禪法。即得世俗四禪。得初禪時自謂已得須陀洹果。 乃至得於第四禪時。自謂已得阿羅漢果。尊者語言。汝勤精進可求上勝。答言。和上。我已得羅漢。尊者意欲更授禪法。使在阿練若處住、尊者遣化道人往問訊。問訊已在一面坐。化道人問言。汝於誰邊出家。答言。我尊者毱多所出家。化道人言。汝大福德。 汝之和上是無相好佛。 化道人問言。汝誦何經。答言。我誦修多羅毘尼阿毘曇。又問言。汝於佛法頗有所證未。答言。我有所證。已得須陀洹。乃至得阿羅漢。又問言。汝修何道得此四果。答言。我以世俗道。化比丘言。若以世俗道者。汝非得道果。是凡夫人。聞是語已。 便於三界生厭[17]惡心。 即詣尊者所白和上言。我非得道。唯願和上更教授我。於是尊者即時教授禪法。 精進修習得阿羅漢。便語擲籌著於窟中

摩突羅國有一長者子。 新娶婦已心生念言。我於佛法欲求出家。便辭父母。父母答言。我唯有一子。死猶不放。何況生[18]存。子白父母言。若不放我。我終不食。於是斷食從初一日乃至六日。父母恐其死故即語之言。當從汝願。但出家後與我相見。子言。若放我者當來奉見。於是父母便放出家。即詣尊者所出家。而自念言。我與父母有要。若得出家許還往見。便白和上往見父母及見己婦。婦語之言。汝若不與我爲夫婦之道。我棄汝死。時此比丘即生悔心。欲得捨戒。作是念言。我先見和上然後捨之。詣和上所稽首白言。我欲還家。尊者告言。小住且待明日。於是尊者即於其夜爲作現夢。 使是比丘夢到父母家見其婦死父母親族嚴備葬具。送其婦屍棄於[19]塚間。須臾之頃。見青瘀爛臭[20]疽[21]虫滿中。 忽然驚覺即以夢事往白和上。和上聞已。而告之言。汝可往看。實如夢不。時此比丘乘和上神力。忽便到舍見其父母已送婦屍棄著*塚間。疽*虫唼食如其所夢。思惟觀察重生厭惡得阿羅漢。即便還來。和上問言。汝見婦不。答言。已見婦之實相。遂便語使擲籌窟中

有一族姓子。詣尊者所出家學道。尊者教授獲得四禪。自謂已得四沙門果。尊者毱多知其未得。而作方便教使六日供養衆僧。族姓比丘往摩突羅城見五百優婆塞。 皆來禮拜語此比丘言。阿闍梨。欲作何等。答言。彼阿練若處課我六日供養衆僧。優婆塞言。阿闍梨。莫愁此事。當爲辦之。 爾時比丘即生慢心。自思惟言。我非羅漢。 阿羅漢者已斷慢心。

[1]化＋（諸）【三】【宮】　[2]度＝渡【三】【宮】　[3]婦女＝女婦【三】【宮】　[4]汝＋（言）【三】【宮】　[5]取＝娶【三】【宮】　[6]受＝以【三】【宮】　[7]加＝跏【三】【宮】　[8]寧＋（爲）【三】【宮】
[9]〔若〕－【三】　[10]觸＋（若）【三】　[11]〔既〕－【宋】　[12]若＋（既）【宋】　[13]以歐＝似嘔【三】【宮】　[14]〔使〕－【三】【宮】　[15]百＋（客）【三】【宮】　[16]〔著〕－【三】【宮】
[17]惡＝忍【三】【宮】　[18]存＝在【三】【宮】　[19]塚＝冢【明】*　[20]疽＝蛆【三】　[21]虫＝蟲【明】*

詣和上所而作此言。唯願和上。當見教授。我猶未得阿羅漢也。於是尊者爲說法要得阿羅漢。卽便擲籌著於窟中

時罽賓國有一比丘。[1]名善見。獲世俗四禪得五神通。若無雨時常能請得雨。起增上慢。自謂已獲阿羅漢果。尊者毱多將欲度彼。化使十二年。旱諸人驚[2]怖。詣尊者所而作是言。言願爲我等請。雨尊者答言。我不[3]能請雨。罽賓國有善見比丘極能請雨。於是國人卽遣使[4]往彼比丘[5]所。善見比丘便受其請。以世俗五通力飛至摩突羅。摩突羅國中人民勸請言。阿闍梨。爲我請雨。便爲請雨。時乃大雨滿閻浮提。一切人知生大歡喜。皆設供具而來供養。爾時善見大得利養。便起憍慢而作是言。優波毱多所得供養不如於我。便自思惟。阿羅漢者[6]無我慢。將知我今非是羅漢。卽往詣尊者求教授法。尊者語言。汝不堅持佛法。云何教汝。佛不聽比丘請雨。汝復生憍慢[7]云。何自[8]云。我得羅漢。卽向尊者至心懺悔。尊者教授便得羅漢。使著籌窟中

尊者毱多。作是念言。提多迦爲出未也。觀猶未出。尊者爾時將比丘衆至提多迦父母之家漸漸轉少。唯二比丘往到其家。乃至獨往。長者問言。阿闍梨。何以獨行。答言。無有弟子。是故獨行。欲供給者便來供給。長者言。我樂居家不得供給。若後有子共相給使。爾時長者生子皆死。後生一子。字提多迦。漸漸長大。往尊者所。遂使出家學道。年滿二十與受具戒。初白之時得須陀洹。第一羯磨得斯陀含。第二羯磨得阿那含。第三羯磨得阿羅漢。尊者毱多作是思惟。我化緣已訖。以法供養佛覺。饒益同梵行者。使諸檀越大得饒益。而令正法相續不絕。又作是念。我多利衆生。有窟長三丈六廣二丈四。得阿羅漢者。各以一四寸之籌滿此窟中。今涅槃時到。語提多迦言。子佛以法付囑迦葉。迦葉以法付囑阿難。阿難以法付我和上商那和修。商那和修以法付我。我今以法付囑於汝。尊者毱多告諸[9]天大衆。却後七日我當涅槃。爾時卽集十萬羅漢。學人與淨持戒者不可稱數。白衣之衆無量千萬。尊者於是飛騰虛空作十八變。使諸四衆皆生歡喜。於無餘涅槃。以窟中籌燒尊者身。一萬羅漢見尊者涅槃亦入涅槃。諸天種種供養已。然後起塔。如來涅槃以法付囑人。亦不得久住。何以故。諸天不擁護故。若付囑天法。亦不得久住。何以故。諸天放逸故。是以如來付囑人天。法得久住。如來欲涅槃時。入世俗心作是思惟。諸四天王應來我所。時四天王已知佛心來至佛所。右遶三匝頭面作禮在一面坐。佛告四天王。我今不久當入涅槃。我涅槃後。汝等諸天擁護佛法。別語提頭羅吒。汝可擁護東方佛法。語毘樓勒。汝今擁護南方佛法。語毘樓博叉。汝今擁護西方佛法。勅毘沙門。汝今護持北方佛法。滿千年已法欲滅時。非法衆生極爲甚多。於閻浮提[10]壞破十善。放大惡風天不降雨。穀米勇貴。霜雹爲災河泉少水。樹無花果。人之威德生酥熟酥漸漸竭少。未來之世當有三惡王出。一名釋拘。二名閻無那。三名鉢羅[11]擾。害百姓破壞佛法。南方有王名釋拘。將十萬眷屬破壞塔寺殺害衆僧。西方有王名曰鉢[12]牢。亦將十萬眷屬亦＊壞破塔寺殺[13]諸道人。北方有王名閻無那。亦將十萬眷屬破壞僧坊塔寺殺諸道人。[14]當爾之時。諸非人鬼神亦苦惱人。劫盜等賊亦甚衆多。惡王亦種種苦惱謫罰恐怖。乃至東方拘舍彌國王名曰大軍。亦有十萬軍衆圍繞。大軍王生一子。身著鎧甲手中把血從母胎中出。其身有大力士之力。爾時五百長者同時生子。皆身著鎧甲手中捉血從母胎出。卽於其日天大雨血。大軍王便使相師占相其子。相師言曰。此兒必當王一天下。唯有一過多所傷害。初生子時大設供養極有威德。如日之威難可看視。是故名爲難可看視。乃至年滿二十。爾時三惡王毀滅佛法。[15]剋害一切欲向東方。大軍王聞其欲來[16]

阿育王傳卷第六

阿育王傳卷第七

西晉安息三藏安法欽譯

[17]王極大恐怖而作是言。此三王今同心擊我。我當云何。有天神語言。汝以天冠著子頂上。捨王位與汝子。將五百力士足能摧伏。大軍王卽捨王位及以天冠結頂之具悉以與[18]之。卽名此子爲難看王。五百力士用爲輔

[1]名＋(曰)【三】【宮】　[2]怖＝怕【三】【宮】　[3]〔能〕－【三】【宮】　[4]往＋(請)【三】【宮】　[5]〔所〕－【三】【宮】　[6]無＋(有)【三】【宮】　[7]云＝言【三】　[8]云＝言【宮】　[9]〔天〕－【三】【宮】　[10]壞破＝破壞【三】【宮】＊　[11]擾＝擾【三】【宮】　[12]牢＝羅【三】【宮】　[13]諸＝害【三】【宮】　[14](東方)＋當【三】【宮】　[15]剋＝殺【三】【宮】　[16][17]不分卷【三】【宮】　[18]之＝子【三】【宮】

相。五百輔相各自莊嚴。辦種種器仗即共鬪戰。殺彼三王幷其眷屬。所將兵衆悉皆除滅便還舍彌。作閻浮提王。時花氏城中有婆羅門名曰大與。多知博學一切典籍無不了達。取大種姓與己相似娉以爲婦。大福德人當從此生。當懷妊時。作意欲與一切論士共爲論議。相師占言。此子生者必能摧伏一切論士。乃至滿足十月而生。面貌端正。及年長大。亦能通達一切典籍。有五百婆羅門作受學弟子。從其習學經論呪術。如是多諸弟子。即名此兒爲多弟子。即辭父母出家學道。讀誦三藏經書都盡。爾時華氏城中有一長者。名曰須達那。取門戶齊等女以爲己婦。有勝人當生於此。當懷妊時。母樂閑靜心意調善好修忍辱。相師占言。此是兒志乃至初生。即名須達❶（秦言善意）後以漸長大辭父母出家。翹勤精進得阿羅漢。少欲知足兼多知識。心悕閑靜在邊房❷中。向香山中住。大軍王命終。難看王戀慕懊惱種種供養。後爲起塔。多弟子三藏將數百千衆向拘舍彌說法。難看王向三藏所聽法即除去憂愁。於佛法所得信敬心。念如來功德。及與沙門能施無畏。問諸比丘言。彼三惡王於幾時中毀滅佛法。答言。十二年毀滅佛法。王言。我今十二年中當作般遮于瑟。於是王在拘舍彌作般遮于瑟。當作之日。閻浮提普雨甘雨。一切穀米一切樹木一切華菓皆悉成熟。閻浮提人。爲欲供養諸衆僧故來向拘舍彌。爾時衆僧多利供養飲食衣服。無有誦習讀經行道。但書則俗話夜❸便睡眠。貪著利養莊嚴身體著好衣裳。當於爾時。無遠離樂。無寂靜樂。無禪定樂。無智慧樂。唯寶穢身以爲堅實。爲法作❹怨。非法增長。法幢將傾。慢幢欲立。正法欲滅。熾然使火燒壞法輪。法海欲竭。法山欲崩。法城欲壞❺斫伐法林。欲覆定慧。斷戒瓔珞與於正法作大過患。天龍夜叉乾闥婆皆生譏嫌言。此諸衆僧不修善業。如是惡人壞滅佛法。常習諸惡多作不吉。少有信心爲邪見壞。諸善根本今悉斷滅。不畏殃咎無❻慈悲心。遠離眞諦❼摧倒法幢。不信不調好作惡業。破法❽律經害出家衆。好行諸惡長養憍慢。諂僞詐稱偸劫法庫。佛法滅相今悉覩❾現。法海欲涸餘光無幾。學惡法者無智慧者必滅佛法。諸天不❿喜不加擁護。由此事故却後七日正法當滅。諸天空中極大懊惱。發大音聲而作是言。如來正法後七日夜因諸比丘鬪諍故滅。時拘舍彌有五百優婆塞。爲佛法故諫諸比丘滅其鬪諍。皆唱怪哉。如來⓫正法必當滅壞。法流必斷釋師子法。今則爲彼⓬無常論斷。遂作偈言

金剛之身心　猶尚有壞敗
況危脆身心　而當不⓭破壞
一切見聞法　其性自磨滅
安隱好時過　毒惡勢已至
有智者盡滅　數現諸世惡
相佛必滅壞　世間欲黑闇
無垢法日沒　大冥苦將至
數世尊法盡　善惡誰能知
若不知諸善　云何能得知
解脫之正要　及以人天道
若不知諸惡　云何而得離
佛法如明燈　得修⓮進諸善
佛法若在世　福田勝無量
佛法若滅者　作福田有量
我以不堅財　當易堅牢法
佛法從今日　滅盡一何速

拘舍彌五百僧⓯房寺。當布薩時。諸優婆塞皆有⓰怱務不得往。香山中有阿羅漢名修陀羅。觀閻浮提衆僧當於何處布薩。即知凡是佛弟子⓱共集拘舍彌布薩。衆僧既集爾時僧遣維那唱言。今十方僧和合布薩。時三藏比丘多有弟子最爲上座。白諸衆僧言。世尊十方弟子皆來集此。如此大衆我爲上座。我已到多聞彼岸而猶不能具持佛戒。今此衆中誰有持戒比丘而當說戒。今十五日極可愛樂。日月分明衆僧皆以說戒故皆和合。現閻浮提沙門釋子盡來聚集。是最後集。此中誰能持釋師子戒。修陀羅起而合掌在上座前而作是言。願可布薩。我能說戒。如佛在世舍利弗目⓲揵連所持之戒。我今具持。但願說戒。三藏弟子字噎伽度。惡而無慈生嫌嫉心。捉持利刀殺修陀羅。時有夜叉名爲樂面。而作是言。閻浮提內唯有一阿羅漢。云何殺之。便以金剛杵打噎伽度頭作七分。修陀羅弟子復殺三藏。於是⓳以後佛法尋滅。爾時大地震動大星崩落。諸方火起。諸天空中擊鼓失聲。四方⓴大煙起。十萬諸天空中涕

❶秦＝此【聖】　❷中＋（後）【三】【宮】　❸便＝則【三】【宮】　❹怨＝惡【宮】　❺斫＝欲【三】【宮】　❻慈悲＝悲忍【三】【宮】　❼摧＝拔【三】【宮】　❽律經＝經律【三】【宮】　❾現＝見【三】【宮】　❿喜＝青【宮】　⓫正＝行【宋】【元】　⓬無常論＝惡覊諍【三】【宮】　⓭破＝碎【三】【宮】　⓮進＝集【三】【宮】　⓯房＝坊【三】【宮】＊　⓰怱＝息【明】　⓱共＝皆【三】【宮】　⓲揵＝犍【三】【宮】　⓳以＝已【三】【宮】＊　⓴大＝火【三】【宮】

泣。佛在世時見佛夜叉。五體投地覆面下向作是言曰。從今*以後不聞佛法。不聞毘尼。不聞戒律。法橋已壞斷絕法流。法海乾竭。法山崩倒。法寺*以盡。法行*以絕。法藏*以壞。法甘露[1]味*以竭。能說法者皆悉*以滅。敷坐禪者亦復*以喪。佛母摩訶摩耶。從天來下悲哀涕泣而作是言。咄哉怪哉。我子三阿僧祇劫所集之法今日滅盡。我子徒衆能師子吼者爲何所在。勇健威猛摧魔軍者今安所寄。從法身生者亦何處去。納衣空閑者今爲所在。能持佛法者復何處[2]去。諸善勝法盡離衆生。閻浮提好莊嚴事一切盡滅猶如月蝕。法施無畏施財施信戒施忍[3]辱。如是諸勝施皆何所在。如是悲哀已還歸天上。五百優婆塞聞法滅盡。出拘舍彌至僧*房所。高舉兩手自搥胸背悲號懊惱涕泣而作是言。何其怪哉。何其苦哉。即說偈言

善語永離別　大惡災害世
誰當授我戒　誰所聽法言
愚癡遍世界　大明悉摩滅
世間大黑闇　樂著諸惡業
學世皆如鹿　無有厭離[4]相
佛語盡[5]磨滅　都棄淸淨業
大死既已至　皆當墮惡道
世間如虛空　悉離於星月
如花無諸蜂　林無拘枳羅
念定及智慧　十力世尊法
今悉盡滅壞　衆生何所怙

爾時拘舍彌王。聞三藏比丘及閻修陀羅阿羅漢二人俱死。懊惱瞋恚殺諸道人破壞塔寺。佛告四天大王。汝當擁護佛法。乃至滅盡。四天大王白佛言。世尊。唯然受教。作是語已便[6]行天上[7]◎

[8]阿育王現報因緣第[9]四

昔阿恕伽王時。師子[10]國主貢獻五枚如意寶珠。王得珠已即以[11]枚施佛生塔。[12]第二*枚施與菩提樹塔。[13]第三施與轉法輪塔。第四施與佛涅槃塔。餘有一珠欲與諸夫人。若與一者恐餘者恨。阿恕伽王即遣人入宮唱言。其有衣服[14]纓珞最第一者當與此珠。一切夫人皆自肆力方便求好衣服*纓珞。唯有一小夫人字須闍哆。憶念佛語戒衣服*纓珞[15]爲最第一。作是念已受持八戒著純白衣。阿恕伽王次第觀諸夫人[16]妃后服飾*纓珞。見諸夫人各以伎樂而自娛樂。到須闍[17]多夫人所。見其徒黨悉皆寂默。容儀齊整著鮮白衣。王心自然甚生恭敬。又其衆中有說法座。即時禮敬而語之言。諸夫人等皆著上服伎樂自娛。汝等何以寂默而住。夫人答王言。佛說慚愧爲上服。[18]戒爲勝*纓珞法音爲伎樂。我等諸人受持八戒。以當*纓珞。[19]各自著於慚愧素服。更共說法以爲音樂。王聞此語欣然歡喜。復語言曰。我先有敕。其有著第一上服瓔珞者當與寶珠。今汝[20]第一最。爲第一。與汝寶珠。諸夫人見得寶珠後。皆相學受持八戒

昔阿恕伽王常請衆僧入宮飲食。有一比丘名優鉢羅。[21]少在盛壯端正殊特。口作優鉢羅蓮華之香。王自行水下食。聞此道人口氣作優鉢羅[22]蓮華香。王即作。念此比丘年少端正。口中含香。將不欲動我宮人之心。王時即語以水洗口。口倍復香。王問之言。久近含此香也。答言。過去有佛號名迦葉。人壽二萬歲。我於爾時爲高座法師。以讚歎佛法故。四十九億歲生於人天之中。不墮三塗八難之處。口中恒作如是之香。王聞語已生歡喜[23]之心倍加恭敬作禮而去

昔阿恕伽王使道人說法時。以步障遮諸婦女使其聽法。爾時法師爲諸婦女說法。恒說施論戒論生天之論。有一婦女分犯王法。撥幕向法師前問法師言。如來大覺於菩提樹下覺諸法時。覺悟施戒也。更悟餘法。法師答言。佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵。此苦因從[24]習而生猶如毒樹。修八正道以滅苦*習。是女人得聞此語獲得須陀洹道。以刀繫頸往到王所而白王言。我今日犯王重法。願王以法治我。王問言。汝犯何事。答言。我破王禁制至道人所。譬如渴牛不避於死。我實渴於佛法。是以[25]默突聽法。王問言。汝聽法頗有所得不。答言。得法見四眞諦解陰入界。及以諸大皆知無我。[26]遂得法眼。王聞是語踊躍歡喜即爲作禮。即唱令言。自今已後不聽障隔。樂聽法者聽直至法師所對面聽法。歎言奇哉。我宮內乃出人寶。以是因緣當知聽法有大利益。昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處。而爲作禮語沙彌言。莫向人道我禮汝。時沙彌前有一澡瓶。沙彌即入其中從澡瓶

[1]〔味〕－【三】【宮】 [2]去＋（也）【三】【宮】 [3]辱＝施【三】【宮】 [4]相＝想【三】【宮】 [5]磨＝摩【三】【宮】 [6]行＝還【三】【宮】 [7]卷第五終【三】【宮】 [8]〔阿…王現報因緣第四〕全文－【三】【宮】cf. P.111. [9]四＝六【三】【宮】 [10]國主＝主國【三】【宮】 [11]枚＝者【三】【宮】* [12]〔第〕－【三】【宮】 [13]第三＝三者【三】 [14]纓＝瓔【三】【宮】* [15]爲最＝最爲【三】【宮】 [16]妃后＝后妃【三】【宮】 [17]多＝夕【三】【宮】 [18]戒＋（德）【三】【宮】 [19]各自＝自各【三】【宮】 [20]第一＝等【三】【宮】 [21]少＝年【三】【宮】 [22]蓮＝華【三】【宮】 [23]〔之〕－【三】【宮】 [24]習＝集【元】【明】* [25]默＝罔【三】 [26]遂＝逮【三】【宮】

[1]中復還[2]來出而語言。王愼莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出。王卽語沙彌言。我當現向人說不復得隱。是以諸經皆云。沙彌雖小亦不可輕。王子雖小亦不可輕。龍子雖小亦不可輕。沙彌雖小能度人。王子雖小能殺人。龍子雖小能興雲致雨[3]電雷霹靂。[4]故其所小而不可輕也

昔阿恕伽王深信三寶。常供養佛法衆僧。諸婆羅門皆生嫉妬。共相聚集。簡選宿舊取五百人。皆誦四圍[5]陀典。天文地理無不博達。共集議言。阿恕伽王一切盡供養剃頭禿人。我等宿舊未曾被問。當設何[6]方使彼意迴。有一善呪婆羅門。語諸婆羅門言。諸賢但從我後。却後七日我當以呪力作摩醯首羅身飛行到王宮門。汝等[7]皆當步從我後。我能使其大作供養汝等都得。諸婆羅門皆共然可。到七日頭善呪婆羅門。卽自呪身化作摩醯首羅。於虛空中飛到王門頭。諸婆羅門亦皆侍從到王門頭。遣人白王言。虛空中有摩醯首羅。將四百九十九婆羅門從空來下。今在門外。餘婆羅門在地而立欲得見王。阿恕伽[8]王喚使來前。便喚來入坐於兩廂床上。王言。小坐共相問訊。卽語之言。摩醯首羅。何能屈意故來相見。欲何所須。答言。須飮食。卽勅厨中擎五百案飮食著前。摩醯首羅等皆手推言。我從生已來未曾食如此食。阿恕伽[9]王答言。先不約勅。不知當食何食。摩醯首羅等皆同聲言。我之所食食剃頭禿人。阿恕伽王卽勅一臣。汝往到雞頭[10]末寺語耶耆。王宮內有五百婆羅門。一自稱言摩醯首羅。不知爲是人爲是惡羅刹。請問所以。願阿闍梨來爲我驅遣[11]使去。所使之人是邪見婆羅門弟子。到彼衆中不稱實如王所言。語衆僧作如是言。阿恕伽王有五百婆羅門。[12]言貌狀似人。語似羅刹。作是言。正欲得汝沙門作食。上座耶奢卽語維那鳴[13]撾集僧。起辭衆僧言。我年已老耄。我爲衆僧當[14]如此事。衆僧安隱護持佛法聽我使去。第二上座言。上座不應去。我身無所堪能。唯我應去。第三者言。第二上座不應去正應我去。如是展轉乃至沙彌。十六萬八千僧中。其最下頭七歲沙彌。起衆僧中長跪合掌而作是言。一切大僧不足擾動。我既幼小不能堪任護持佛法。唯願大衆必聽我去。上座耶奢極大歡喜。手摩沙彌頭言。子汝應去。使人不待。卽於先去。阿恕伽言。頗有來者無。使人[15]答言。更相移致[16]今次最下沙彌來。王作是言。大者羞恥。故使小者來。使作對。阿恕伽王聞沙彌來卽出門迎。坐此沙彌著御座上。諸婆羅門皆大瞋恚。阿恕伽王大不識別。我等宿德尙不起迎。爲此小兒而自出迎。沙彌問王言。何以見喚。王時答言。此摩醯首羅欲得阿闍梨爲食。隨阿闍梨欲爲作食不爲作食。沙彌言。我年幼小。朝來未食。王先施我食。然後我當與彼令食。王卽勅厨宰擎食來與。食一案食悉皆都盡。如是擎五百案食與皆都盡。問言。足未。答言。都未足。王復勅厨言所有餘食。盡擎來與。沙[17]彌得食忽爾都盡。問言。足未。答言。未足。飢渴如本。厨監白王。飮食都盡。王言。庫中麨[18]糒[19]乾食一切[20]都來[21]條忽都盡。王問言。足未。答言。猶未足。王答言。一切飮食悉皆都盡。更無有食。沙彌言。最下頭婆羅門將來我欲食之。卽時噉盡。如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡。摩醯首羅極大驚怖飛向虛空。沙彌卽時座上擧手。從虛空中[22]捉頭復噉使盡。王卽時驚[23]怖噉語婆羅門使盡。復不噉我不。沙彌知王心念。卽語王言。王是佛法檀越。終無損減。愼莫驚*怖。卽語王言。王能共至雞頭*末寺不。王言。阿闍梨將我上天入地皆當隨從。沙彌卽時共王到雞頭*末寺。王見沙彌朝所食之食。諸衆僧等皆分共食。所食五百婆羅門。皆剃除鬚髮被著法衣。在諸衆僧下行末坐。最初食者最在上座頭。摩醯首羅最在行末。五百人見王沙彌極生慚愧。我等尙不能與此沙彌共戰。何況與諸大衆而共捔力。猶如鵠毛俟於爐炭。猶如蚊子與金翅鳥捔飛遲疾。猶如小兎共師子王捔其威力。如此之比不自度量。五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道

昔阿恕伽王見出家者。不問大小悉皆禮拜。諸邪見臣怪其所作。若見宿舊有大德者[24]可爲禮敬。幼小無德何煩自屈禮敬。王王閻浮[25]地。名有聖德。應當自重。云何輕作禮敬。此言展轉王得聞之。王既聞已集諸群臣。不聽殺生各仰人得一種頭。若馬牛若百獸之頭。唯勅耶奢大臣。使得自死人頭一仰使於市賣之。一切諸頭悉皆得售。唯有人頭獨不得

[1]中=口〔三〕〔宮〕　[2]來出=出來〔三〕〔宮〕　[3]電雷=雷電〔三〕〔宮〕　[4]故其所=所謂〔三〕〔宮〕　[5]陀+(大)〔三〕〔宮〕　[6]方+(便)〔三〕〔宮〕　[7]皆=應〔三〕〔宮〕　[8]王=其〔三〕〔宮〕　[9]〔王〕−〔三〕〔宮〕　[10]末=摩〔三〕〔宮〕＊　[11]〔使去〕−〔三〕〔宮〕　[12]言=類〔三〕〔宮〕　[13]撾=椎〔三〕〔宮〕　[14]如=知〔三〕〔宮〕　[15]答+(王)〔三〕〔宮〕　[16]今=料〔三〕〔宮〕　[17]彌+(沙彌)〔三〕〔宮〕　[18]糒=備〔三〕〔宮〕　[19]乾=千人〔三〕〔宮〕　[20]都+(般)〔三〕〔宮〕　[21]條=倏〔三〕〔宮〕　[22]捉=擬〔宋〕〔宮〕，提〔元〕〔明〕　[23]怖=怕〔三〕〔宮〕＊　[24]可爲=爲可〔三〕〔宮〕　[25]地=提〔三〕〔宮〕

售。諸人皆言。所賣之頭普悉得售。唯有人頭獨不得售。王時問言。何以不售。一切物中何者爲貴。諸臣答言。唯人最貴王言。人爲最貴應得多價。云何不售。諸臣答言。人生時雖貴死爲最賤。人頭尚無有欲見。況當有買者。王問言。一切皆賤。唯此頭賤。答言。一切皆賤。王言若一切人頭皆賤。今我頭亦賤耶。爾時耶奢怕不敢答。王言。耶奢直實答我。耶奢答言。實如王言。實亦不異。王言。我頭與此不異者。汝何爲遮我不使禮拜。汝若是我眞知識者應當勸我禮拜。何緣我自作禮汝便嗤笑。我今頭有所直❶應敬禮。貿易貴頭後無所直。云何可用貿易勝頭。若是我親善知識者。曇我頭有所直。應當勸我作禮。使我將來得諸天身❷聖賢勝頭

昔阿恕伽王供養衆僧。爾時宮中有一下賤婢。見王作福自責先業。心生不樂作是念言。王福復轉增。我罪轉多。何以故。王先身修福今得富貴。今日重作將來轉深。我先身有罪今爲厮下。今日無以可用修福。將來轉賤何有出期。衆僧食訖。此女糞掃中得一銅錢。以此一錢即施衆僧心生歡喜。其後不久得病命終生王夫人。腹中滿足十月生一女子。端正殊妙。然其右手急拳年滿五歲。夫人白王。所生女子一手急拳。王喚著前。王爲摩手手即得展。當手掌中有一大金錢。隨取隨生不曾有盡。王❸怖所以將問耶奢。此女先身作何福德。令此掌中常生金錢。耶奢答言。先身之時。是王宮人糞掃中得一銅錢。用施衆僧。以是因緣得生王宮。以此布施衆僧因緣。手把金錢用不可盡

昔阿恕伽王庫藏之中有一缺如意珠。是昔阿闍世王寶鎧。一甲上有文字。❹作如是言。阿❺闍世王見此珠上有文字而作是言。遺將來世貧窮阿恕伽王。王得是語極生瞋恚。作是言曰。阿闍世❻王。作一國王。而我王閻浮提。云何言我貧窮也。有一智臣答言。試珠所能。王即遣人試珠所能。有捉珠者能使斫刺都不得近。身❼向有瘡捉便得愈。寒時得暖熱時清涼。此珠力故。能使服毒自然消化。著濁水中❽能使❾三十里濁水自然澄清。王庫藏中雖有種種珠乃無此一❿能。王自思⓫忖我實貧窮。彼阿闍世王有此寶鎧。唯留缺壞一甲德量如是。當知先舊佛在時人福德深厚。我之薄⓬德生在佛後

昔阿恕伽王使上座耶奢請尊者賓頭盧。耶奢語王。好煎酪酥極令香美。尊者賓頭盧將八萬四千羅漢一時來至。僧集坐定。王自行水手自過食。與尊者賓頭盧飯純酥用澆。王白尊者。酥性難消能不作病。尊者答言。不作患也。何以故。佛在世時水。與今日酥氣力正等。我身是彼時身。以是之故今不爲患。王問言。何由乃爾。尊者賓頭盧申手⓭分地下至四萬二千里。取地肥示王而語王言。今人薄福。肥膩之⓮事皆流入地。以是因⓯緣知佛在時人福德深厚

昔阿恕伽王時。太史占相白如是言。王有衰相。王問太史。云何穰却。太史答言。唯有修福可得穰却。王時即造八萬四千塔作諸功德。王問太史。惡相滅未。太史對曰。猶故未滅。復問尊者。耶奢何由得滅。尊者答言王自修福。專於一己故此福輕。勸一切共修福者斯誠寛曠福鍾亦重。可以穰災可以除害。王聞是語即著微服。勸諸國人索物作福。到一貧女人舍。爾時女人唯有一氎以障身體。聞作福聲心生歡喜。即入屋裏向中過氎授與。王語言。何不自出過與。答言。唯有此氎以障於身。今脫布施身形裸露不得自出。王聞是語歎未曾有。還至宮中以諸夫人衣服*瓔珞來迎此女。請爲姊妹封大村⓰落。布施之功華報如此。受果在後

昔阿恕伽王遍行勸索欲用作福。到一貧家夫婦二人。著麁弊衣粗得遮⓱身體。語言。阿恕伽王憐愍百姓。欲使得福勸共作會。貧人夫婦心中自責。我先身時由慳貪故今得貧窮。今日無財可以修福。夫婦議言。我等當以身質財。福業難値。得財與者不亦快乎。夫婦相將即詣富家語言。與我七枚金錢。夫婦身質滿七日。若不得者我身及婦爲汝奴婢。長者聞已歡喜即與七錢。于時夫婦尋齎此錢與勸化者。勸化者問言。汝從何處得此錢來以用布施。夫婦答言。貧乏絕無錢財。欣遭福田無以修福。從富長者假此錢以身爲質。若其過限夫婦二人許爲⓲奴婢。勸化者言。如是質假其事甚難。何用布施。貧人答言先身不作。今日⓳已厄受此貧苦。故今努力備假布施。以是因緣。願使將來之身必得富樂。

❶應＋（當）【三】【宮】 ❷聖賢＝賢聖【三】【宮】 ❸怖＝怪【三】【宮】 ❹〔作如是言〕－【三】 ❺闍世＝恕伽【三】【宮】 ❻〔王〕－【三】【宮】 ❼向＝上【三】【宮】 ❽能使＝便【宮】 ❾三＝四【三】【宮】 ❿能＝珠【三】【宮】 ⓫忖＝惟【三】【宮】 ⓬德＝福【三】【宮】 ⓭分＝入【三】【宮】 ⓮事＋（肥中肥膩）【三】【宮】 ⓯緣＝故【三】【宮】 ⓰落＋（以）【三】【宮】 ⓱〔身〕－【三】【宮】 ⓲奴婢＝婢奴【三】【宮】 ⓳已＝以【三】【宮】

王到宮中自以己衣服[1]瓔珞及所乘馬并諸夫人衣服*瓔珞。即與彼[2]人封大村。邑阿恕伽王如是勸化作。福惡相即。[3]滅

昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍。利阿闍世王著恒河中作大鐵劍輪使水輪轉。著舍利處種種方便取不能得。問蓮花比丘。云何可得。比丘答言。擲數千斛[4]㮞著中可得止輪。尋用此語。以*㮞著於水中。偶試一*㮞*㮞墮機關。孔中劍輪即定更不迴轉。然大龍王守護都不可得。王時問言。何由可[5]得。龍王福勝無由可得。問言。云何知[6]彼福[7]勝。以金鑄作龍像及以王像。以秤秤之。重者福勝。即時秤量龍像倍重。王見此事即勤修福。既修福已。復更鑄像。復更稱量。王像龍像秤量正等。王更修福復更鑄像[8]稱看。王像轉重。王知像重。將諸軍衆往到水邊。龍王自出獻種種寶。王語龍言。阿闍世王遺我舍利。我今欲取。龍王自知威力不如。即將王至舍利所開門取舍利與。阿闍世王所造油燈始欲盡[9]賜。舍利既出燈亦隨滅。王怪而問蓮花比丘。云何阿闍世王裁量油燈。至取舍利方始乃滅。尊者答言。彼時有善算者。計百年中用爾許油。用如是計故使至今

阿育王傳卷第[10]七

No. 2043

阿育王經卷第一

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

生因[11]緣第一

佛住王舍城竹林迦蘭陀精舍。於彼早起著衣持鉢。與比丘衆圍遶入王舍城乞食。是時空中而說頌曰

佛身如金山　行步如象王
面貌甚端嚴　猶若於滿月
與比丘圍繞　俱行入於城

爾時世尊將欲入城足履門閫。有種種不思議事。盲者得視。聾者能聽。啞者能語。跛者能行。牢獄繫閉皆得解脫。有怨憎者悉生慈悲。犢子繫縛自然解脫[12]其往母所。一切諸獸象馬牛等心大歡喜悉皆鳴吼。一切飛鳥鸚鵡舍利俱翅羅孔雀等鳥鳴聲相和。諸莊嚴具鐶釧鐶璫種種寶物在篋笥中自然出聲。甚可愛樂。一切伎樂自然俱作。是時此地自然清[13]淨。無諸穢惡沙礫瓦石荊棘毒草。六種震動。東[14]踊西沒。西[15]踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中央*踊四邊沒。四邊*踊中央沒。周迴旋轉現此種種奇特。之事爾時空中復說偈言

一切大地　四海爲[16]衣　國城諸山
以爲莊嚴　世尊蹈地　六種震動
如海中舶　爲風所吹

時佛入城。以神力故令一切人悉生喜踊。如大海水爲風所吹。一切人民而說偈言

世間可愛樂　無過佛入國
大地六種動　沙礫無遺餘
諸根不具[17]足　悉皆得具足
一切衆樂器　自然出妙聲
佛光照諸國　如千日照世
以香水灑地　及[18]栴檀末香
是時此國城　莊嚴中第一

爾時世尊行至大路。於大路中有二小兒。一是何伽羅久履[19]筲([20]翻最勝姓)兒。一是久履筲([21]翻勝姓)兒。此二小兒在沙中戲。第一小兒名闍耶([22]翻勝)第二小兒名毘闍耶([23]翻不勝)此二小兒見世尊身三十二相。第一小兒以沙爲糗捧內佛鉢。第二小兒合掌隨喜。即說偈言

自然大慈悲　圓光莊嚴身
已遠離生死　我今一心念
以心念佛故　捧沙以供養

是時闍耶供養已而發願言。以此善根當令我爲一繖地王於佛法中廣作供養。佛知其心見其正願。未來之世有勝妙果。由佛如來爲福田故。以慈悲心而受此沙。即便含笑身出諸光。青黃赤白。或從頂出。或膝下出。膝下出光照八地獄。寒者得暖熱者清涼。光照其身苦惱皆除。彼諸衆生心生疑惑。我已脫苦。爲即住此。爲餘處生。爾時世尊爲起善念復作化人。令至其處。彼衆生見而生心言。我等今者非異處生。但以此人力故令我脫苦。復於化人更生心念。地獄報業悉皆消滅。從彼命終生人天中有見諦處。從頂出光照四天

[1]纓絡=瓔珞【三】【宮】*　[2][人]－【三】【宮】　[3]滅＋(也)【三】【宮】　[4]㮞=禁【三】【宮】*　[5]得＋(答言)【三】【宮】　[6]彼=波【宋】　[7]勝＋(答言)【三】【宮】　[8]稱=秤【三】【宮】　[9]賜=澌【三】【宮】　[10]七=二【三】【宮】　[11]緣＋(品)【三】【宮】　[12]其往=往其【三】【宮】　[13]淨=靜【宮】　[14]踊=涌【明】下同　[15]踊=涌【明】【宮】*　[16]衣=依【三】　[17]足=者【三】【宮】　[18]栴=旃【宋】【宮】　[19]筲=笥【三】【宮】　[20]〔翻最勝姓〕－【宮】　[21]翻勝姓=翻姓【宋】【元】【宮】，〔翻勝姓〕－【明】　[22]〔翻勝〕－【宮】　[23]〔翻不勝〕－【宮】

王乃至阿迦尼吒。於光明中說苦無常空無我法。復說偈言

當精進出家　相應於佛法
滅除生死軍　如象破宅舍
若人於佛法　勤行不放逸
捨一切生死　得一切苦滅

佛之光明能照三千大千世界。照已還入佛身。若佛欲記過去業報光從背入。若佛欲記未來業報光從前入。若佛欲記地獄生者光從足入。若佛欲記畜生生者光從踝入。若佛欲記餓鬼生者光從脚趾入。若佛欲記人生者光從膝入。若佛欲記鐵輪王生光從左掌入。若佛欲記金輪王生光從右掌入。若佛欲記天生光從臍入。若佛欲記聲聞菩提光從口入。若佛欲記緣覺菩提光從白毫相處入。若佛欲記菩薩菩提光從肉髻入。光從三千世界還者。先繞佛三匝然後各隨所入。今佛含笑身出光明。繞佛三匝從左掌入不無因緣。是時阿難見已合掌。而說偈言

佛除掉慢等　滅[1]怨成勝因
不無因而笑　齒白如珂雪
以智慧能知　他所樂聞事
以最勝光明　能令彼疑滅
佛聲如雷震　眼猶如牛王
人天勝福田　當記施沙報

佛言。阿難。我於今者不無因笑。有因緣故如來應正遍知現此含笑。阿難汝見小兒以手捧沙置鉢中不。阿難白佛。唯然已見。世尊又言。此兒者我入涅槃百年後。當生波吒利弗多城[2]王[3]名阿育。爲四分轉輪王信樂正法。當廣供養舍利起八萬四千塔饒益多人。於是如來復說偈言

我入涅槃後　當生孔雀姓
名阿育人王　樂法廣名聞
以我舍利塔　莊嚴閻浮提
是其功德報　施沙奉於佛

佛時取沙授與阿難而語之言。汝取牛糞用和此沙塗佛經行地。阿難受敎卽用塗地乃至波吒利弗多城。有王名旃那羅笈多[4](翻[5]月護)時王有子名頻頭娑羅[6](翻[7]適實)頻頭娑羅長子名修私摩[8](翻善結)是時有瞻波城婆羅門生一女。色貌端正國中第一。相師記曰。是女[9]夫當作王[10]女應生二子。第一子作四分轉輪王。第二子出家得道。婆羅門聞是語已生大歡喜。欲樂富貴將其女往波吒利弗多國。以一切莊嚴之具莊嚴其身。而白頻頭娑羅王言。我女端正國中第一。與王作婦。王卽納之以置宮內。一切內人皆作是念。此女端正彼國最勝。若王見者必當樂著不愛我等。諸內人等思惟是已。卽便令其作剃毛師爲王剃毛。又於一時王令剃毛。當剃毛時王便得眠。王眠既覺心生歡喜。卽語其言。汝有所須隨意所說。卽白王言。我願與王共相娛樂。時王語言。汝是剃毛師我是國王。云何同汝。復白王言。我是婆羅門女非剃毛師。彼婆羅門本欲以我爲王夫人。王又問言。誰令汝作剃毛師耶。答言。內人。王又語言。汝今勿復更爲此事。卽便取之以爲夫人。少時有[11]娠十月生子。時王念言。我今無憂。卽名此兒爲阿輸柯。[12](卽是阿育翻爲無憂)乃至生第二兒。除心憂故卽名此兒爲毘多輸柯[13](翻爲除憂)其體麁澁父不愛念。時頻頭娑羅王欲相諸子誰堪紹繼卽命外道相師。名賓伽羅跋娑[14](翻蒼犢)語言。[15]和上我欲相諸王子。若我滅後誰堪爲王。賓伽羅跋娑答言。大王欲相王子當入金殿。乃至頻頭娑羅王將至金殿。時阿育母語阿育言。大王今日欲相諸子汝可往彼。阿育答言。王不喜我。云何得往。其母語言。汝今但去。阿育答言今當如命。願母遣人將食至彼。乃至阿育從波吒利弗多城出。時有大臣。名曰成護。遇見阿育問言。今者欲何處去。阿育答言。今日大王於金殿上欲相諸子。我今往彼。成護卽以最勝舊象與阿育乘。阿育乘象至金殿所。至已於諸王中而便坐地。諸王皆有種種飲食金銀爲器。時阿育母卽便遣人辦飯與酪。盛以瓦器送與阿育。是時頻頭娑羅王語相師言。汝當次第相諸王子。於我滅後誰堪爲王。相師思惟。若言阿育堪爲王者。王不重之必當殺我。思惟是已便白王言我今以因緣相不出其名。王答言好。相師卽言。若王子中有好乘者便堪爲王。大王復言。汝可更相。相師復言。若勝坐處是堪爲王。大王復言。汝可更相。相師復言。有好飲食及以好器則堪爲王。時諸王子聞其此言各各思惟。若有好乘坐處飲食器者我當作王。阿育思惟。今此相師不出其名以相故說。若好乘等堪爲王者我乘最勝。又

[1]怨＝惡【宋】【宮】　[2]王＝名【宋】【宮】　[3]〔名〕－【宋】　[4]〔翻月護〕－【明】　[5]月＝日【宋】【元】【宮】　[6]〔翻適實〕－【明】　[7]適＝過【宋】【元】　[8]〔翻善結〕－【明】　[9]夫＝人【宋】【宮】　[10]女＝后【宋】　[11]娠＝身【宮】　[12]〔卽是阿育翻爲無憂〕－【明】　[13]〔翻爲除憂〕－【明】　[14]〔翻蒼犢〕－【明】　[15]和上＝和尚【宋】【宮】

坐大地飯酪第一。我器地造以水爲飲。如我所見我當作王。是時相師問訊其母。其母問言。大王滅後誰當作王。答言阿育。復語相師。王或更問堪作王者。汝可遠去不須住此。若阿育得王汝當更來。是時相師遠至餘國。時頻頭娑羅王所領國名德叉尸羅。欲爲反逆不從王化。頻頭娑羅王語阿育言。汝可集四種兵往至❶彼國。器仗資物悉不與之。乃至阿育領四兵衆從波吒利弗多國出。衆人白阿育言。我等今者無有器仗及以資物。云何當能征❷罰彼國。阿育答言。若有功德應爲王者器仗資物自然而出。作此語已。應時地開。器仗資物一時而出。是時阿育領四種兵罰德叉尸羅。時德叉尸羅人民聞阿育來。出半由旬莊嚴道路。香水灑地來迎阿育而說言。我等迎王不爲鬪諍。亦不與彼大王相違。但王所遣大臣在我國者爲治無道。願欲廢之。是時人民以諸供具供養阿育。迎至國中。如是乃至廣說。時阿育王遣使往佉師國。佉師國中有二健兒。白其王言。我等二人力能平山。彼阿育來不足臣事。是時諸天而發聲言阿育當爲四分轉輪王領閻浮提。不可逆也。時頻頭娑羅王長子修私摩。從苑中還入波吒利弗多城。是時頻頭娑羅王第一大臣頂上無髮。從城內出中路相逢。修私摩戲❸手拍其頭。是時大臣思惟說言。其❹今以手拍我。若作王時❺汝以刀害我。宜作方便令其後時不得爲王。是時大臣令五百臣離修私摩。又言阿育當爲四分轉輪王我等應當悉共事之。乃至令德叉❻尸羅人民反此大王不復臣屬。頻頭娑羅王遣修私摩往征罰之。時修私摩雖復到彼而不能罰。是時阿育自還本國頻頭娑羅王身遇重病命將欲絕。勅語使人可遣阿育更往德叉尸羅國速令修私摩還。我今欲以國事付之。爾時諸臣以黃薑汁塗阿育身示作病相。復煮落叉❼(不解翻)汁以鉢盛之置在一處唱阿育病。是時頻頭娑羅王求終之頃。諸大臣等莊嚴阿育至大王所。白大王言。此是王子大王應當授之王位。若修私摩還我復當以王位與之。是時大王聞是語已心大瞋恚。時阿育言。若我如法得爲王者。天當卽時與我天冠。作是言已諸天卽以天冠著其頭上。大王見已倍生瞋恚。遂有熱血從其口出卽便命終。阿育於是卽登王位。登王位已卽拜成護爲第一臣。是時修私摩聞大王終阿育就位生大瞋恚。卽與兵衆欲罰阿育。時阿育王於其城中出多兵衆守城四門。令二勇猛大力之將領諸兵衆守南西二門。復令大臣成護領諸兵衆守。城北門時阿育王自領兵衆守城東門。大臣成護以諸方便於城東門作諸機關。刻木以爲阿育王身及諸軍衆。掘地作坑與無烟火以物覆之。復以燥土用置其上。時修私摩領諸兵衆欲攻北門。成護語言汝莫攻我當攻東門。汝若得殺阿育王者我自降伏。時修私摩便從其語。卽迴軍衆往攻東門。見機關人悉皆不動。於是直前卽墮火坑自燒而死。修私摩死。已彼有軍主。名跋陀羅❽(翻賢)由他❾(翻❿伏)大力勇⓫猛領諸軍衆其數過千。於佛法中出家修道卽得阿羅漢果。時阿育王領理國事有五百大臣於阿育王起輕慢心。阿育王語諸大臣。汝可折取花菓樹以護棘刺樹。諸臣答言大王不爾。當折取棘刺樹以護花菓樹。阿育王復言不如是。當折取⓬花樹護棘刺樹。如是至三時諸大臣不受其教。阿育王瞋卽自拔刀斬五百臣首。乃至阿育王復於一時將五百⓭婇女入於後園。園中有樹名阿輸柯樹生花葉阿輸柯王見而⓮說言。此樹與我同名是故歡喜。時阿育王身體麁澁諸女人等不欲近之。王園中眠諸女人等爲欲令王不歡喜故。折樹花葉乃至令盡。阿育王覺見無花葉而問諸女。樹花脫盡誰之所作。諸女答言我等所爲。阿育王瞋卽以竹箔裹諸女人以火燒之。以其惡故時人謂爲⓯旃陀阿輸柯王⓰(翻可畏)大臣成護白旃陀阿輸柯王。如是所作若打若殺當付餘人不應自作。王卽募覓能行殺者。是時山中有村村中有人善。織衣業而生一子。其父字之名耆利柯⓱(翻山)其人可畏能行不仁恒罵父母家中男女悉皆打拍乃至一切衆生無不殺害。常以網捕爲業以其殺害多故。人復謂之旃陀耆利柯⓲(翻可畏山)王覺惡人而偵遇之。使者語言王今欲以殺害治人。汝能爲不。其人答言閻浮提中悉令殺盡我亦能爲。使者以其所說還白大王。王卽語言將此人來。使者受敎往彼語之王令汝來。其答使言且待少時須見父母卽白父母。阿育大王欲以一切殺害治人令我爲之我今欲去。父

❶彼＝汝【宮】　❷罰＝伐【三】【宮】下同　❸(以)＋手【三】【宮】　❹今＋(尚)【三】【宮】　❺汝＋(當)【三】【宮】　❻[尸]－【三】【宮】　❼[下解翻]－【聖】*　❽[翻賢]－【聖】　❾[翻伏]－【聖】　❿伏＝代【宮】　⓫猛＝健【三】【宮】　⓬花＋(果)【三】【宮】　⓭婇＝采【宋】【宮】　⓮說＝世【三】【宮】　⓯旃＝栴【宋】【元】【宮】下同　⓰[翻可畏]－【聖】　⓱[翻山]－【聖】　⓲[翻可畏山]－【聖】

母不許其人[1]瞋故便害父母還使人處。使人語言汝來何遲。其人答言父母不聽我來。我已害之後至王處。白大王言欲治人者當作牢獄。莊嚴獄門極令華麗。令見之者無不愛樂。復白王言請王嚴敎有入獄者悉不得出。王言甚善。是時旃陀耆利柯往至雞寺。寺中有一比丘誦修多羅。修多羅中說地獄事。罰鑊湯鑪炭刀山劍樹等種種苦事。若有人生地獄者隨罪治之。乃至廣說如五天使修多羅中說地獄事。是時旃陀耆利柯聞此語已。一切隨之造地獄具。時舍衛國有一商主共婦入海。至海生兒仍名兒爲海。乃[2]至十二年海中往[3]反。過五百賊害此商主奪其財物唯兒得免。後於佛法出家。次第遊行至波吒[4]利弗多國。至已早起著衣持鉢入國乞食。以不悉故見地獄門種種莊嚴。便入其中爲欲乞食。入已見諸苦具卽便欲出。旃陀耆利柯見而執之語言。汝今受死不得出也。是時比丘心懷怖懼啼泣流淚。旃陀耆利柯語言。汝今何事啼泣猶如小兒。比丘答言我不[5]爲惜此身但爲値遇解脫難故。出家難得我今已得。釋迦難値我已得値。法中眞法我猶未得是故憂惱。旃陀耆利柯語比丘言。我已受大王命有入此獄者悉不得出。是時比丘啼泣而言汝當申我一月。答言一月不可聽至七日。比丘思惟死近勤修精進至滿七日。時有王子共內人語阿育王見而生瞋忿。卽令將此二人付獄治罪。旃陀耆利柯卽以二人置鐵臼中以杵擣之。比丘見已深生怖畏。卽說偈言

大師佛慈悲　第一仙正說
此色如泡聚　不實不常住
此身色端嚴　滅爲何所趣
是故應捨離　癡人[6]所樂法
此緣我當知　解脫在此獄
依此當得[7]渡　三有之海岸

爾時比丘於一夜中。精進思惟斷除煩惱。卽得阿羅漢果。旃陀耆利柯語比丘言。是夜已過明相已現。受苦時至汝應知之。比丘答言我今不知汝之所說。是夜已過明相已現。[8]唯能自知無明夜過智慧日現。我以智慧日光見一切世間皆無有實。是故我今欲以佛法攝諸世間。語旃陀耆利柯言我今此身隨汝意作。是時獄主無慈悲心不見世間。卽大瞋[9]忿以此比丘置鐵鑊中。盛以[10]濃血屎[11]溺雜穢。多[12]與薪火煮此比丘。乃至薪盡身不爛壞。是時獄主見其不異卽生瞋忿打罵獄卒。汝今何故不多與火。獄主卽便自與薪火而火不燃。旣見不燃便看鑊中見此比丘坐蓮華上結[13]加趺坐。見是事已卽往白王。時王聞已與一切人民共往看之。是時比丘卽以神力於一念頃從鐵鑊出身昇虛空。譬如鵝王飛騰空中現十八變。時阿育王見此比丘猶如破山[14]臨於空中。心生歡喜而說偈言

汝身同人身　神力過人力
我不知此事　汝今爲是誰
是故當正說　應令我知之
若我知此事　當爲汝弟子

爾時比丘心自思惟。此王今能堪受佛語。當廣作塔供養舍利。爲一切人受法饒益。作是思惟已欲顯其功德。而說偈言

佛滅一切漏　無比大慈悲
最勝論議師　我是彼弟子
無盡正法力　不著一切有
佛人中牛王　自調復調他
令我今得脫　三有之牢獄

復次大王如佛所記。我入涅槃百年後。於波吒利弗[15]多城當有王。名阿輸柯作四分轉輪王。於我舍利廣作供養。起八萬四千塔。復次大王王所起獄與地獄等。於此獄中殺害無數。王當除之於一切衆生施與無畏。大王今應滿世尊意。卽說偈言

是故大人王　於一切衆生
當起慈悲心　施與無怖畏
當滿世尊意　廣起舍利塔

爾時阿育王生念佛心。合掌懺悔而說偈言

我歸依佛法　及世尊弟子
汝今十力子　當起忍辱心
我所作衆惡　悉懺悔於汝
今當修精進　深生恭敬心
我莊嚴此地　以種種佛塔
共白如珂雪　如佛之所[16]說

比丘答言善哉。卽以神力還其所住。時阿育王欲從獄出。旃陀耆利柯合掌說言。大王。當知我已受命入此獄者皆不得出。時王語言汝今欲殺我耶。答言如是。王言我等誰最前入。旃陀耆利柯答言我最前入。時王語諸

[1] 瞋＝恚【三】【宮】　[2] 至＋（于）【三】【宮】　[3] 反＝返【三】【宮】　[4] 〔利〕－【宮】　[5] 〔爲〕－【三】【宮】　[6] 所＝不【三】　[7] 渡＝度【三】【宮】　[8] 唯＝惟【三】【宮】　[9] 忿＝怒【三】【宮】
[10] 濃＝膿【三】【宮】　[11] 溺＝尿【三】【宮】　[12] 與＝以【三】【宮】　[13] 加＝跏【三】【宮】　[14] 臨＝林【三】【宮】　[15] 〔多〕－【三】【宮】　[16] 說＝記【三】【宮】

獄卒捉旃陀耆利柯置落可屋*不解翻以火焚之又復令人破壞此獄。於一切衆生施與無畏。時王生心欲廣造佛塔。莊嚴四兵往阿闍世王所起塔處名頭樓那[1]翻瓶至已令人壞塔取佛舍利。如是次第乃至七塔皆取舍利。復往一村名曰羅摩[2]翻戲於此村中復有一塔最初起者。復欲破之以取舍利。時有龍王即將阿育入於龍宮。而白王言此塔是我供養王當留之。王即聽許是龍王復將阿育至羅摩村。時王思惟此塔第一。是故龍王倍加守護。我於是塔不得舍利。思惟既竟還其本國。時阿育王作八萬四千寶函分布舍利遍此函中。復作八萬四千瓶及諸幡蓋。付與夜叉令於一切大地乃至大海處處起塔。又言國有三種小中大。若國出千萬兩金者是處應起一王塔。是時德叉尸羅國。出三十六千萬兩金。彼國人民白阿育王言。王當與我三十六函。王聞是語即便思惟我欲處處廣造佛塔。云何此國頓得多耶。時王以善方便語彼人民。今當除汝三十五千萬兩金。又言若國有多塔。若國有少塔從今已去悉聽不復輸金與我。乃至阿育王往耶舍大德阿羅漢處說言。我欲於一日一念中起八萬四千塔一時俱成。而說偈言

　於先七塔中　取世尊舍利
　我孔雀姓王　一日中造作
　八萬四千塔　光明如白雲

乃至阿育王起八萬四千塔已守護佛法時諸人民謂爲阿育法王。一切世人而說偈言

　大梁孔雀王　知法大饒益
　以塔印世間　捨惡名於地
　得善名法王　依法得安樂

阿育王經卷第一

[3]右梁天監十一年六月二十日扶南沙門僧伽婆羅於陽都壽光殿譯見寶唱錄

阿育王經卷第二

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

見優波笈多因緣[4]品第二

爾時阿育王。起八萬四千舍利塔已生大歡喜。與諸大臣共往鷄寺。到已於上座前合掌禮拜而作是言。佛一切見者記我以沙施佛今得是報。更復有人佛所記不。彼時上座比丘名耶舍[5]翻名聞答阿育王言亦有。世尊未涅槃時有龍王名阿波羅囉[6]翻無[7]留復有陶師及旃陀羅[8]翻惡龍王。佛化是等竟至摩偸羅國。於摩偸羅國告長老阿難言。此摩偸羅國如來涅槃百年之後。當有賣香商主名曰笈多。其後生兒名優波笈多。最勝教化爲無相佛。我涅槃後當作佛事。復告阿難汝今見彼遠青林不。阿難答言已見。佛言彼有山名優樓漫陀。如來涅槃百年之後。當於彼山起寺。名那哆婆哆最勝坐禪處。於時世尊而說偈言

　教化弟子中　智慧最第一
　世尊之所記　名優波笈多
　大德於此世　當廣作佛事

爾時阿育王復問上座耶舍。優波笈多爲生[9]以未。大德耶舍答言已生在優樓漫陀山。除一切煩惱。諸阿羅漢悉隨從之攝受世間。故如一切智於天人阿修羅。及諸龍神等而爲說法。是時長老優波笈多。爲一萬八千阿羅漢之所圍繞。在那哆婆哆寺。時阿育王爲諸大臣。而說偈言

　汝當速莊嚴　象馬車步兵
　我欲往彼國　優樓漫陀山
　爲欲見大德　名優波笈多
　勤精進盡漏　乃至阿羅漢

時諸大臣白阿育王言。王應遣使報彼諸人令優波笈多來至王[10]門。王答諸臣。阿羅漢者不可輕屈我等今應自往禮拜。而說偈言

　處世同如來　名優波笈多
　若不受其致　其心金剛造

乃至阿育王遣使往優波笈多所白優波笈多言。我欲至大德處。優波笈多聞使語已即便思惟。[11]若阿育王來必多人隨從當損此國。思惟已即語使言。我當至彼不須王來王即造[12]船迎優波笈多。處處道路無不修治。至摩偸羅國是時優波笈多將一萬八千阿羅漢。爲攝受阿育王。故一切入船乃至往波吒利弗多國時阿育王民白大王言。優波笈多爲攝受王。故已至此國。大王當知佛法如[13]地。王今修善由之得正渡三有海至無爲岸。優波笈多至明清旦當步至王所。王聞歡喜即解瓔珞價直千萬以賞此人。復令此人擊鼓宣令。使波吒利弗多國一切聞知優波笈多明

---

[1]〔翻瓶〕－明　[2]〔翻戲〕－明　[3]〔右梁…錄〕三十一字－宮宋　[4]〔品第二〕－宋　[5]〔翻名聞〕－明　[6]〔翻無留〕－明　[7]留＝苗宋元宮　[8]〔翻惡〕－明　[9]以＝已宮宋下同　[10]門＝間宋元宮　[11]若＋(乃)宮,(有)宋　[12]船＝舡宋宮下同　[13]地＝舟宋明,柁元宮

當入國。復令此人說此偈言

若人樂富樂　及天解脫因
一切應當見　彼優波笈多
若人不見佛　兩足中最尊
自然大慈悲　無漏大師等
彼見當供養　名優波笈多

乃至阿育王。令一切人民聞此偈言。又復令其嚴治道路　時王出城至半由旬共諸臣民[1]嚴持香花。種種[2]伎樂迎優波笈多。時阿育王遙見優波笈多已在岸上。與一萬八千阿羅漢。如半月形而自圍繞。即便下象步至優波笈多處。時阿育王一足在船一足在岸。以兩手捧優波笈多以置船中。五體投地敬禮其足猶如大樹摧折墮地。又復以舌舐其兩足長跪合掌瞻仰無厭而說偈言

大地海爲衣　山莊嚴一繖
除怨得此地　令我生歡喜
不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念
是故我生喜　謂已見世尊
佛已入涅槃　大德作佛事
世間爲無明　汝如日月光
以智慧莊嚴　猶如大師等
第一教化人　衆生所歸依
應當見教化　我當如說行

爾時大德優波笈多。以右手摩阿育王頂。而說偈言

王今得自在　當修不放逸
三寶値遇難　王應常供養
世尊付法藏　於王及我等
當守護佛法　爲攝受衆生

阿育王答言。如世尊記我今已作。而說偈言

我今已供養　世尊舍利像
處處廣起塔　以珍寶莊嚴
唯不能出家　修行於梵行

優波笈多言。大王善哉善哉如此之事。是王應作。何以故

王於身命財　應當修眞實
王若[3]在異世，　不受異世苦

時阿育王以大供養。將優波笈多入城，手捧大德以置高座。優波笈多其身軟滑如兜羅綿。阿育王既觸其身合掌而言

大德身軟滑　如綿迦尸等
今我體麁澁　而觸大德身

時優波笈多復說偈言

我以勝供養　供養佛世尊
不及王以沙　奉施於如來

時阿育王復以偈[4]言

我先小兒意　以沙奉世尊
値遇功德田　是故[5]今爲王

時優波笈多。爲令阿[6]育生歡喜故。而說偈言

王値功德田　而生布施種
是故得此報　不可思議樂

王聞是已心大歡喜。復說偈言

昔以沙布施　世尊大福田
今得無比樂　四分轉輪王
雖聞如此事　不供養如來

是時阿育王禮優波笈多足白言。大德我欲於佛行住[7]坐處悉皆供養。又欲作相令未來衆生知佛如來行住坐臥所在之處。爲攝受故即說偈言

我欲於如來　行住坐臥處
悉皆修供養　爲離生死苦
又欲作如來　行住坐臥相
使未來衆生　起見佛因緣

優波笈多答言。大王善哉善哉王今此心最爲難及。今欲現王如來世尊四威儀處令王作相。爲欲攝受諸衆生故。是時阿育王即嚴四兵。香花伎樂與優波笈多。即往彼處時優波笈多將阿育王至佛生處入嵐毘尼林(翻解脫處)擧右手指言。阿育王。此是佛生處。而說偈言

世尊第一處　生便行七步
淨眼觀四方　而作師子吼
是我最後生　處胎住亦然

時阿育王五體投地。頂禮如來初生之處。合掌說偈

有人見佛者　彼具大功德
若聞師子吼　功德亦如是

優波笈多爲阿育王生大信心。而問王言。有天見佛初生行七步。及聞師子吼王欲見耶。王答言大德。我今欲見優波笈多言。如來初生摩耶夫人所攀樹枝天在其中。即便以手指示其處。而說偈言

若有諸天人　住在此林中
得見世尊生　復聞師子吼
當現其自身　爲阿育生信

[1] 嚴＝[illegible]【三】【宮】　[2] 伎＝妓【宋】　[3] 在＝於【三】【宮】　[4] 言＝答【三】【宮】　[5] 今＝令【宮】　[6] 育＋(王)【三】【宮】　[7] 坐＋(臥)【三】【宮】

是時天人便現其身。於優波笈多前立合掌說言
大德令我欲何所作。時優波笈多語阿育王。此天見佛生時。阿育王合掌向天。而說偈言

汝見佛初生　百福莊嚴身
佛面如蓮花　世間所愛樂
復聞師子吼　依此大林中

是時天人復以偈答

我已見佛身　光明如金色
七步行虛空　二足中最勝
亦聞師子吼　爲天人中尊

時王問言。如來生時有何瑞相。天人答言。我今不能廣說妙事。略說少分。卽說偈言

放金色光明　照於盲世間
人天所愛樂　及山海地動

乃至阿育王。以十萬兩金供養如來初生之處。卽便起塔復往餘處。時優波笈多將阿育王入迦比羅婆修斗①仙人住處。（②翻著色）擧手示王此處。人以菩薩與白飯王。三十二相可愛之色莊嚴其身。王見③已五體投地向彼作禮。釋迦（④八⑤姓）跋陀那（⑥翻正當）是天神處。菩薩至彼欲禮天神。是時天神不受其禮。而禮菩薩。時白飯王見是事已卽便說言。我今此兒爲天之天。卽爲立名謂之天天。又言此是相師婆羅門相菩薩處。又言此是仙人記菩薩處。云此兒生已當應作佛。又言此是摩訶波闍波提養菩薩處。又言此是菩薩學書之處。又言此是菩薩乘象車馬等種種技術之處。又言此是菩薩究竟諸道滿足之處。又言此是菩薩轉⑦石輪處。又言此是共六萬⑧婇女娛樂之處。又言此是菩薩見老病死生悲心處。又言此是菩薩閻浮樹下修諸禪定離欲惡法。有覺有觀離生喜樂入初禪處。菩薩坐禪日已過中。蔭菩薩樹其影不移。其餘諸樹影隨日轉。時白飯王見如此事五體投地禮菩薩足。又此間有一萬天人。隨侍菩薩從迦毘羅城中夜而出。⑨又此是菩薩脫寶冠幷遣馬與車匿還處。而說偈言

捨寶冠⑩纓絡　幷馬與車匿
令其還本國　一身無侍衞
爲修精進行　便入山學道

菩薩於此處。以迦尸衣易獵師袈裟而便出家。此是⑪娑羅伽婆（⑫翻姓）請菩薩處。此處頻毘娑羅（⑬翻換實）王與菩薩半國。是處問欝頭藍弗復說偈言

此處有仙人　名欝頭藍弗
聞其法捨去　人王無餘師

此處六年苦行。復說偈言

六年中苦行　難行我已行
知苦行非道　捨仙人所行

此處是菩薩。受難陀難陀波羅二女奉十六轉乳糜受已食之復說偈言

菩薩在此處　食難陀乳糜
大勇最勝語　往菩提樹間

此處迦梨龍王讚嘆菩薩。如偈所說

龍王名迦梨　讚歎而說言
以此道當往　於菩提樹間

是時阿育王。禮優波笈多足合掌說言。我欲見龍王共先見如來行如象王。從於此路往菩提樹。時優波笈多往迦梨住處。以手指而說偈言

龍王中最勝　汝當起現身
汝見菩薩行　往詣菩提樹

是時迦梨龍王卽現其身。於優波笈多前合掌說言。大德教我欲何所作。優波笈多語阿育王言。此迦梨龍王。菩薩從此路往菩提樹時是其讚歎。時阿育王合掌向迦梨龍王。而說偈言

汝見佛世尊　光明如金色
於世間無等　面如秋滿月
十力大功德　汝當說一分
云何從此行　佛神力具足

迦梨龍王答言。我今不能廣說當路說之王當諦聽而說偈言

菩薩履地時　六種大震動
及大海諸山　放光過⑭於日

乃至阿育王於龍王處起塔已便去。時優波笈多將阿育王往菩提樹擧手指言。大王此處菩薩以慈悲爲伴勝魔王軍。⑮覺得阿耨多羅三藐三菩提。而說偈言

滿足王於此　勝種種魔軍
得無比醍醐　無上正遍知

時阿育王以十萬金供養菩提樹。及起塔已便去。優波笈多復白王言。此是佛受四天王四鉢合爲一鉢處。又此處受二商主提謂波利所奉之食。佛從此處往波羅⑯㮈國。時有外道名優波祇歎如來處。優波笈多復將阿

①〔仙人住處〕－明　②〔翻著色〕－明　③已＋（立）宮　④〔人姓〕－明　⑤姓＝生宋　⑥〔翻正當〕－明　⑦石＝法宮聖　⑧婇＝采宋元宮　⑨又＋（有）宮聖　⑩纓絡＝瓔珞宮聖　⑪娑＝婆宮　⑫〔翻姓〕－明　⑬〔翻換實〕－明　⑭於日＝日月宮聖　⑮覺＝學宮聖　⑯㮈＝奈宮聖

育王往仙面處擧手指言。此是世尊三轉十二行法輪處。卽說偈言

是此處三轉　十二行法輪
眞實法所造　爲度生死苦

此是一千外道出家之處。又此是佛爲頻婆娑羅王說法得見諦處。及八萬諸天摩伽陀國婆羅門長者無數人等說法得見諦處。此是佛爲帝釋天王說法及八萬諸天得見諦處。此是世尊爲母說法夏安居竟與無數諸天從彼來處。乃至廣說。優波笈多將阿育王至拘尸那城佛涅槃處。擧手示言。大王此是如來所作已辦入無餘涅槃處。而說偈言

天人阿修羅　夜叉龍神等
及一切世間　敎化彼已竟
大慈悲精進　是故入涅槃

時阿育王聞是語已悶絕躄地。乃至以冷水灑面尋得醒寤。從地而起以十萬金。供養如來涅槃之處及起塔已。禮優波笈多足而說言。我是世尊所❶說大弟子。我欲供養舍利。優波笈多答言。善哉善哉王心極善。是時優波笈多將阿育王入祇洹林。擧右手指言。大王此是舍利弗塔自當供養。阿育王問優波笈多言。舍利弗功德智慧其事云何。答言是第二佛爲法之將。能隨如來而轉法輪。佛弟子中智慧第一。一切世間所有智慧。十六分中不及其一。唯除如來。而說偈言

無等正法輪　佛爲世間轉
舍利弗隨轉　以利益世間
誰能說其人　功德智慧海

時阿育王心大歡喜。以十萬金供養舍利弗塔。合掌說偈言

我禮舍利弗　以恭敬心念
大慧離煩惱　爲世間光明

優波笈多復示阿育王目揵連塔說言。大王此是目揵連塔王當供養。王問言其人功德神力云何。長老答言。佛說其神力弟子之中最爲第一。能以足指動天帝釋最勝法堂。亦能降伏難陀優波難陀龍王。卽說偈言

目揵連神力　佛說爲第一
能以足指動　帝釋最勝殿
降伏二龍王　難陀波難陀
神力功德海　無有能稱量

時阿育王以十萬金供養目揵連塔。合掌說偈

最勝之神力　離生死苦惱
我今以頂禮　名聞目揵連

優波笈多復指示言。此是摩訶迦葉塔應當供養。阿育王問言其人功德云何。長老答言。於少欲知足乃至八種及頭陀苦行。佛說其人最爲第一。佛以半座與其令坐。又以自身袈裟覆之。攝受苦人受持法藏。復說偈言

最勝大福田　行少欲知足
受持佛法藏　能攝苦衆生
佛與其半座　及以衣覆身
無有人能說　其大功德海

時阿育王復以十萬金。供養大迦葉塔。合掌說偈

常在山石窟　具少欲知足
除諸煩惱怨　獲得解脫果
無比功德力　是故今頂禮

時優波笈多。復示阿育王薄拘羅塔說言。大王。此是薄拘羅塔應當供養。阿育王問言。其人功德云何。答言。佛弟子中精進無病最爲第一。不❷曾爲人說一二句法。時王令人以二十貝子供養其塔。時有大臣問阿育王。等是羅漢。何故餘塔皆❸以金供養。而薄拘羅塔獨與二十貝子以爲供養。阿育王言。汝當聽說

以智慧爲燈　除於無明闇
住意爲舍宅　少利益世間
是故以貝子　供養於其塔

是時二十貝子從塔處來著阿育王足。時大臣見深生歎怪而說言。此阿羅漢少欲之力。乃至已入涅槃而不受施。時優波笈多。復將阿育王至阿難塔說言。大王。此阿難塔應當供養。其是如來給事弟子能持佛語佛說。其人弟子之中多聞第一。而說偈言

是長老阿難　諸天人所貴
常護持佛鉢　具足念慧心
多聞爲大海　口說微妙語
方便正覺意　明了一切法
爲諸功德藏　世尊所讚歎

時阿育王以❹十萬金供養阿難塔。大臣問言。何故於此最勝供養。阿育王答言。當聽我說

佛世尊法身　淸淨無與等
其能攝受❺持　故我上供養

❶說＝記【三】【宮】　❷曾＝嘗【三】【宮】　❸以＋（十萬）【三】【宮】　❹十＝千【宮】　❺持＝收【宋】【宮】，記【元】【明】

其然佛法[1]燈　除諸煩惱闇
其力故法住　故我上供養
如以牛跡水　不及於大海
阿難智慧水　不及佛智海
於修多羅中　佛與登王位
故我於今日　設最上供養

時阿育王供養已覺生大歡喜。禮優波笈多足。而說偈言

我今生人中　不失善業果
以先功德力　得作自在王
以不眞實法　獲得於眞實
世尊舍利塔　莊嚴於世間
云何修苦行　於我所未作

時阿育王禮優波笈多足。還其本國

阿育王經卷第二

阿育王經卷第三

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

供養菩提樹因緣[2]品第三

爾時阿育王。於佛生處得道轉法輪入般涅槃。於一一處。各以十萬金供養於菩提樹。倍生信樂作是思惟。此是世尊得阿耨多羅三藐三菩提處。日日之中最勝珍寶供養此樹。是時阿育王第一夫人名微妙落起多[3]翻光護生嗔恚心。大王既愛念我。云何以好珍寶與菩提樹。即喚旃陀利女[4]翻下姓而語言。菩提樹是我怨。汝能殺不。答言能。汝當與我金。夫人語言如是。時旃陀利女即便呪樹以綖縛之。是菩提樹漸漸枯死。有人白王。是菩提樹漸漸枯死。而說偈言

佛坐菩提樹　知一切世間
得一切種智　此樹今日死

時王聞是語已悶絕躄地。諸臣以水灑王。良久乃醒。即便啼泣而說偈言

我見此樹王　即是見如來
樹王若枯死　我命亦隨滅

時彼夫人見王憂惱便白王言。若我不能令菩提樹生者。我亦不能令王歡喜。王答言。汝若能令菩提樹生者。汝非女人。何以故。佛住此處得阿耨多羅三藐三菩提。是時夫人喚旃陀利女而語言。汝能令樹更生。如其先不。答言。若菩提樹其根不死能令更生。乃至栴陀[5]利除所縛綖。周匝掘坑日日[6]以甖乳灌之坑中。少日之間樹漸還生遂得如本。時人白王。王於今者大生功德。菩提之樹今得生故。王聞此言心大歡喜。即便往至菩提樹間。瞻菩提樹目不能捨。而說偈言

從於瓶沙王　及諸餘國王
無上二因緣　悉所不能作
當於菩提樹　灌以香色乳
復當修供養　聖衆五部僧

時阿育王。以千金銀琉璃甖盛以香水。復持種種飲食及香花等千甖香水浴菩提樹。以種種綵衣而以衣之。王於是時復受八戒。受八戒竟手執香爐而登殿上。請四方僧說言。世尊弟子在四方者。爲攝受我故悉應來此。而說偈言

正行善逝子　根寂靜離欲
應供大福田　天人所歸依
最勝善逝子　行禪離愛著
阿修羅所依　當來攝受我
於罽賓國處　大林及暗林
有諸阿羅漢　當來攝受我
如來子樂禪　住阿耨達池
及江山石窟　當來作慈悲
善言如來子　住舍利沙殿
無憂慈悲心　當來攝受我
大勇之神力　住於香醉山
我請阿羅漢　當悉來此處

時阿育王說此言已。有三十萬比丘和合阿羅漢十萬學人二十萬。及精進凡夫無數。於衆僧中上座一處無有人坐　時阿育王白六通上座耶舍言。第一坐處何故無人。答言。此是第一上座之處。王又白言。除大德外更有上座耶。答言有佛說弟子中有能師子吼此爲第一。姓頗羅墮名賓頭盧。第一坐處是其所坐。時阿育王聞其此言。身毛爲竪如柯曇婆花。又說言。大德有比丘見佛未入涅槃今猶在者不。長老答言有。姓頗羅墮名賓頭盧。其人見佛。王又問言。我於今者得見其人不。長老答言。王尋當見其今應來。時王聞已大生歡喜。而說偈言

我今得大利　及無比攝受
以得見大德　名曰賓頭盧

時阿育王。合掌仰看空中目不暫捨。時賓頭

[1]燈＝炬【宋】【元】【明】　[2]〔品第三〕－【宋】　[3]〔翻光護〕－【明】　[4]〔翻下姓〕－【明】　[5]利＋（女）【元】【明】　[6]以＋（千）【元】【明】

盧。與無數阿羅漢隨從圍繞如半月形。猶若雁王從空中下。於第一處坐。是時阿育王見頗羅墮賓頭盧來。及見十❶万比丘皆從坐起。又見賓頭盧頭髮皓白額皮眉毛悉垂覆面如。緣覺身。見已五體投地禮賓頭盧足如大樹倒。舌舐其足長跪合掌瞻仰啼泣。而說偈言

大地海為衣　山莊嚴一繖
除怨得此地　❷令我生歡喜
不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念

復次大德見世尊不。是時賓頭盧以兩手舉其眉毛視阿育王。便說偈言

我數見如來　無等無譬類
有三十二相　面如秋滿月
梵音除煩惱　入無諍三昧

阿育王復問。大德於何處云何見。長老答言。大王。世尊與五百漏盡阿羅漢隨從。最初於王舍城安居。是時在此眾中得具足見佛。便說偈言

無欲無欲從　摩訶牟尼尊
是時此安居　我具足見佛
如汝今見我　如是我見佛

復次大王。世尊又於舍衛國為勝外道故。現種種神力。作無數化佛。相好莊嚴。次第而上至阿迦膩吒天。我於爾時亦在其中。見佛種種神變。而說偈言

時有諸外道　行種種邪道
世尊以神力　示現降伏之
是時我見佛　令世間歡喜

復次大王。世尊於三十三天上安居。為母說法竟與諸天眾圍繞下僧柯奢❹翻光明國。我於爾時在大眾中見諸天眾。復見比丘尼。名欝波羅❺翻青蓮華❻槃尼柯❼翻色見其化作轉輪聖王具足七寶。而說偈言

❽上天安居竟　佛便從彼下
我時在眾中　是故得見佛

復次大王。修摩陀伽❾不解翻孤獨女兒。請佛及五百阿羅漢。佛以神力至分陀跋陀國*不解翻我以神力舉山從虛空中亦至彼國。是時如來❿誡勅於我。汝不得入涅槃。至我法住。而說偈言

修摩伽陀請　佛神力至彼
我以力舉山　隨至分陀國
是時佛誡勅　令我至法住
以是因緣故　得具足見佛

復次大王。汝先小時。以小兒意。佛入王舍城乞食。我奉佛麨。汝奉佛沙。成護爾時起隨喜心。如佛所記。此小兒於我涅槃百年後。當生波吒⓫利城名阿輸柯。為四分轉輪主領法王。當廣供養舍利起八萬四千法王塔。我於是時亦在其中。而說偈言

王昔為小兒　合掌以沙施
我亦於是時　具足見此事

阿育王復問賓頭盧。大德何處住。以偈答言

北方阿耨池　於香醉山中
我住於彼處　及諸同學眾

阿育王復問賓頭盧。大德幾人隨從。以偈答言

六萬阿羅漢　圍繞隨於我
我及諸大眾　悉盡煩惱毒

復次大王何事此疑當速施僧食。眾僧食竟當更共語。王答言爾。如大德教。以念佛教我當觀菩提樹。觀菩⓬提竟當與僧食。以種種飲食當以供養。時阿育王語比丘名一切友。我當施僧十萬金及一千金銀琉璃甖。於大眾中當說我名供養五部僧。時阿育王兒名鳩那羅⓭鳥名不解翻住王右邊。是時王子畏其父故不敢發言。便舉二指示唱導比丘。表其修福倍多其父。時大眾見鳩那羅一倍作福。悉皆大笑。時王見大眾笑。語大臣成護。汝所作非是。故人笑成護答言。多人欲作功德。若作功德必以一倍是為⓮正當。阿育王答言。我當以三十萬金供養眾僧。以三千寶甖盛以香水灌菩提樹。當以我名在大眾說供養五眾。乃至鳩那羅復舉四指以示比丘。時⓯大王瞋語成護大臣我修功德。誰今與我而欲諍。⓰大不識世法。成護見大王瞋。禮大王足。誰敢與王爭作功德。而說偈言

誰敢與王　諍修功德
與王諍作　是拘摩羅

是時阿⓱育轉身右邊見拘⓲那羅王子。向賓頭盧說言。大德。我今唯除七寶庫藏。一切大地宮人大臣并以我身及鳩那羅悉施眾僧。當以我名在大眾說供養五眾。復說偈言

一切宮內　唯除珍寶　宮人大臣
悉施眾僧　大眾之僧　為福田處
我及王子　具足功德

❶万＝方【明】　❷令＝今【三】【宮】　❸降＝除【三】【宮】　❹〔翻光明〕－【明】　❺〔翻青蓮華〕－【明】　❻蓮＝色【宋】【元】【宮】　❼〔翻色〕－【明】　❽上天＝天上【三】【宮】　❾〔不解翻〕－【明】*　❿誡＝戒【三】【宮】　⓫利＋(弗多)【三】【宮】　⓬提＋(樹)【三】【宮】　⓭〔鳥名不解翻〕－【明】　⓮正＝政【宋】【宮】　⓯大王＝王大【宋】【宮】　⓰大＝作【三】【宮】　⓱育＋(王)【三】【宮】　⓲那＝摩【三】【宮】

是時阿育王。於賓頭盧等大衆中布施竟。於菩提樹周匝起牆。時阿育王自登牆上。以四千甖盛以香水灌菩提樹。其菩提樹還生如本。而說偈言

已灌菩提樹　菩提樹還生
枝葉極茂盛　功德亦增長

大王灌菩提樹竟還生如本。枝葉青軟新芽更出。王及大臣一切人民心大歡喜。復❶次飲食供養衆僧。於大衆中有一大德名耶舍。語王言。今此大衆實可愛重。王今供養勿起異心。時阿育王自手行食。從上座爲始盡於一衆。於衆僧末有二沙彌以麨相❷扮歡喜丸等共戲相擲。阿育王見笑而思惟。此二沙彌爲小兒戲。乃至阿育王復往上座所。次第行食至耶舍所。時大德耶舍復語王言。大王於衆僧中不得起不信心。王答言爾。復白上座耶舍言有二沙彌以麨等相戲。耶舍答言。此二沙彌。❸具心解脫及慧解脫皆阿羅漢。王聞是已心大歡喜。復生心言。我已供養衆僧。復覓好衣施二沙彌。時二沙彌即知王意。便現功德之力。一沙彌化作鐵器以置其前。一沙彌化作揵陀水等。王見問曰。用此何爲。答言大王。我見王心供養僧竟別施我衣我欲染之。時王聞已即便生意。我本在心。未發言說。云何此人已知我心。即以五體投地敬禮其足。向二沙彌而說偈言

我孔雀大王　及大臣人民
功德我已作　一切得大利
精進處生信　可施我已施

乃至阿育王語二沙彌。我以汝故於一切僧悉施三衣。時阿育王於五衆中已作功德。復於一一人悉施三衣。又以四十萬金布施衆僧。復以無數金銀贖此大地宮人大臣。并以
❹未身及拘那羅
毘多輸柯因緣

是時阿育王於佛法生大信心。起八萬四千塔已作五衆大會以飲食供養。有三十萬阿羅漢學人一倍精進凡夫無數。阿育王倍生信心。時阿育王弟毘多輸柯信外道法言。釋迦牟尼弟子無有解脫。何以故。常樂樂行畏苦行故。乃至阿育王語其弟言。汝於非處莫起信心。於佛法處當生信心。時阿育王於異時中欲爲捕獵。阿育王弟於彼山中見一仙人五熱炙身。其於苦道而起實意。往其所禮其足。說言大德住此幾時。仙人答言。經十二年。復更問言。汝食何食。答言。常食樹木果根。復問汝衣何衣。答言。結茅爲衣。復問。臥處云何。答言。以草鋪地。又問。汝因何事而起煩惱。答言。見鹿行欲起我欲心。以欲心火燒於我心。時阿育王弟心便生疑。如此苦行尚起欲心。佛之弟子常修樂行。云何見欲而不起心。既起欲心何得於欲而起厭離。即說偈言

仙人❺往苦林　食樹花果根
服氣除穢食　不能滅欲愛
釋迦牟尼子　食酥酪乳味
於種種衣服　悉皆不能捨
若伏諸根者　頻陀山能浮

阿育王弟復更說言。釋迦弟子誑阿育王令作功德。時阿育王聞其此言。即設方便語大臣言。我弟於外道生信。當以方便令其得入佛法。時大臣答阿育王言。大王云何教我所作。王語大臣。我今欲洗入彼浴室。應脫天冠及衣服等。汝當以我服飾莊嚴我弟令登王座。臣答言爾。及至阿育王將入浴室脫莊嚴具。入浴室已。是時大臣語阿育王弟。若無阿育汝當作王。是故今者試著天冠被天衣服及登王座。大臣語已❻而便與著令登王座。時大臣即白阿育王言。王所勅使臣已作竟。阿育王出觀其弟。著天冠及登王座。而語言。我今未滅汝已作王。阿育王嗔即命行殺之人。身著靑衣❼披髮執鈴。至已禮王白言。今者欲何所作。王語言。我捨此弟汝可殺之。王語已竟。便有多人執諸器仗而圍繞之。是時大臣禮阿育王足。而白王言。此是王弟願王忍辱莫起嗔心。時阿育王答大臣言。我當忍辱。至於七日爲我弟故於七日中暫與其國令其作王。種種伎樂及諸❽婇女以供給之。一切臣民皆往問訊。行殺之人執刀門立。日日白王。今一日已過餘六日在。如是乃至六日已過餘一日在。至第七日王莊嚴具天冠衣服還阿育王。大臣諸人將毘多輸柯共往問訊阿育大王。時王問言。汝七日爲王種種伎樂好聞見不。弟以偈答❾言

若人見色　及聞音聲　食種種味
此能答王

王復語言。我與汝國七日爲王。百種伎樂皆

❶次＝以【三】【宮】　❷扮＝坌【三】【宮】　❸具＝其【宮】　❹未＝我【三】【宮】　❺往＝住【三】【聖】*　❻而＝即【三】【宮】　❼披＝被【三】【宮】　❽婇＝采【宋】【元】【宮】下同　❾〔言〕－【三】【宮】

恣汝意。無數衆人日日問訊呪願於汝。云何而言。不見不聞不得好味。復以偈答

我於七日中　不見不聞聲
不嗅不甞味　亦不覺諸觸
我身莊嚴具　及諸婇女等
思惟懼死故　不知如此事
伎女歌舞聲　宮殿及臥具
大地諸珍寶　初無①歡喜心
以見行殺者　執刀在門立
又聞搖鈴聲　令我懷死畏
死撅釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠
思惟死將至　不覺夜已過

是時阿育王語其弟言。毘多輸柯汝於一②生中思惟死苦。雖得上妙五欲而不生愛。出家比丘於十二入思惟無量生死無常。云何而得起煩惱耶。又復思惟地獄之苦及諸畜生更相殘害。餓鬼飢渴衆苦所逼。思惟人中四方馳③走初無安樂。思惟天上壞敗之苦。如是五道身心之苦無有樂處。觀此五陰無常苦空無我不實。譬如空村無有居民。如是五陰皆空無我。以無常火燒諸世間。佛諸弟子常作此觀。云何而得起煩惱耶。復說偈言

汝於一日中　思④惟生死畏
而無有歡⑤樂　不起貪愛心
佛諸弟子等　日日觀生死
云何生歡*樂　而起煩惱心
於飲食衣服　及以臥具等
思惟解脫法　而不起著心
觀身如⑥怨家　三有如火宅
思惟何方便　而得解脫之
深樂解脫法　不貪於五欲
其心如蓮華　處水而不著

時阿育王。以善方便佛法教化毘多輸柯。時毘多輸柯合掌向王而說言。大王。我於今者歸依如來及以法僧。而說偈言

我今歸依佛　佛面如蓮華
天人所歸依　無漏法及僧

時阿育王。以兩手抱其弟頸而語言。我不⑦誤汝。爲欲令汝信佛法故。是故爲汝現此方便。時毘多輸柯以種種華香及諸伎樂供養佛塔。以種種飲食供養衆僧。復往鷄寺耶舍上座六通羅漢所。至已對耶舍坐爲欲聞法。時耶舍以神通力。見其前世已造善業。今於此生是最後身得阿羅漢。爲其說法讃歎出家。既得聞法便樂出家。即起合掌白耶舍言。善說法律我得出家受具足不。於佛法中欲修梵行。耶舍答言。善男子。汝可還白阿育王聽出家不。時毘多輸柯即還阿育王處。至已合掌白言。大王。今當聽我出家。我於佛法欲修梵行。復說偈言

我心亂不住　猶如象無鉤
王意如鐵鉤　勿制我出家
王爲地中⑧主　當聽我出家
佛作世間光　今欲修其行

阿育王聞其言。手抱其頸。悲泣落淚而語言。毘多輸柯勿作此意。何以故。出家之人⑨形服麁弊飲食假人眠臥樹下。汝今制心勿欲出家。毘多輸柯答言。大王。我於今者不爲瞋故而欲出家。亦不爲貪欲。不爲貧苦。亦不爲脫怨家。但見世間種種諸苦生死相隨無有脫處。唯見佛法正路能脫生死終無所畏。是故我今樂欲出家。阿育王聞之更增悲泣。時毘多輸柯復說偈言

生死爲懸繩　有人則恒動
在上必復墮　和合必分離

時阿育王復語之言。汝當先習乞食。然後乃得出家。時王後園有一大樹以草布地令住其下。與一瓦鉢令入宮乞食。毘多輸柯。即便持鉢行入宮內。種種上食而便得之。時阿育王嗔宮內人。汝於今者云何乃與乞⑩食者上食。從今已去當以麁食施之。乃至以麥爲飯。經宿臭壞乃可施與。時毘多輸柯得而食之不以爲惡。阿育王見而語之言。汝今勿食此食。聽汝出家。出家之後恒來見我。乃至毘多輸柯往至鷄寺。至已思惟。我若於此出家。人物亂我不得修道。當於遠處而出家也。便往毘提國於彼出家。思惟精進得阿羅漢果。是時長老毘多輸柯得阿羅漢已受解脫樂。復思惟言。昔與王約。出家之後⑪恒來見王。我於今者應滿本約。乃至次第行至波吒利弗多國。是時長老毘多輸柯早起著衣持鉢入國乞食。次第行至阿育王城。語門人言。汝入白王云。毘多輸柯今左門外欲見大王。時守門人即入白王。今毘多輸柯至欲見大王。時阿育王而語之言。汝可將入令至宮中。毘多輸柯即便入宮。阿育王見即從座起。爲

①歡＝懽【宋】【宮】　②生＝日【元】【明】　③走＝來【宋】【宮】，求【元】【明】　④惱＝罪【明】【宮】　⑤樂＝喜【明】【宮】*　⑥怨＝冤【明】【宮】　⑦誤＝捨【明】　⑧主＝王【明】【宮】　⑨形＝刑【宮】　⑩〔食〕－【明】【宮】　⑪恒＝常【明】【宮】

其作禮如大樹倒。起而合掌視之無厭。悲泣而言

一切諸衆生　當樂於和合
汝今除和合　而味寂靜心
我今知汝心　以慧無厭足

時阿育大臣名曰善護。見毘多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢。次第乞食麁好俱受心無分別。見已白阿育王言。毘多輸柯少欲知足所作已辦王當生歡喜心。何以故

常行乞食　著糞掃衣　住於樹下
心常在定　心廣無漏　其體無病
正命自活　常生歡喜

時阿育王聞是語已心大歡喜。便說偈言

捨於孔雀姓　及摩伽陀國
種種諸珍寶　上妙之五欲
樂於四聖種　除憍慢煩惱
行於大精進　名聞顯我國
最勝十力法　而汝能受持

時阿育王以手捧之置好座上。種種飲食自手與之。食竟洗鉢置之一處。阿育大王於其前坐聽其說法。是時毘多輸柯爲王說法。而說偈言

王今得自在　當修不放逸
三寶甚難值　王應勤供養

時阿育王。與五百大臣及國人民。以自圍繞合掌恭敬送毘多輸柯。大臣人民而說偈言

大兄阿育王　今恭敬送弟
出家有勝果　於今爲現證

是時長老毘多輸柯。欲顯其功德身昇虛空。一切人民皆見其去。時阿育王與諸大衆合掌觀之。目不暫捨復說偈言

無復親友愛　如鳥飛虛空
我以貪愛❶鎖　不能自在去
禪定有勝果　於身得自在
隨意之所行　一切無罣礙
爲欲愛所盲　不能見此法
汝今以神力　輕我起欲愛
我本有慧慢　今汝爲最勝
我等著世法　見聖始知畏
今我等啼泣　由汝今捨我

時長老毘多輸柯。往至邊地至已得病。以病重故頭皆發瘡。時王聞之卽遣給事醫藥療治。後得小❷差醫師給事悉遣令還。其體所賫❸唯食牛乳。爲乞食故往多牛處。復有一國名分那婆陀那❹(翻正增長)彼國一切信受外道。復有一人受外道法事裸形神。畫作如來禮其神足。有一佛弟子見此事白阿育王。王時聞已語駛將來。阿育❺王所領。於虛空中半由旬上。一切夜叉悉繫屬王。地下一由旬一切諸龍悉繫屬王。是時夜叉聞王語已。於一念頃卽將外道弟子幷畫像來。時阿育王見已生大瞋心。於分那婆陀那國一切外道悉皆殺之。於一日中殺十萬八千外道。復有一外道弟子。受外道法事裸形神。畫作如來禮其神足。時阿育王復聞是事。卽勅餘人令取此人及其親屬。置一屋中以火焚之。時王復勅。若有人能得一尼揵首者。我當與其金錢一枚。是時長老毘多輸柯入養牛處一日停住。毘多輸柯病來多日頭鬚髮爪悉皆長利。衣服弊惡無有光色。時養牛女竊生是念。今此尼揵來入我舍。便語其夫。汝❻應殺此尼揵取頭與阿育王。必當得金。其夫聞已卽便拔刀往毘多輸柯所欲斬其頭。時此長老卽自思惟。見其業❼至無得脫處。卽便受死。而將頭至阿育王所欲求覓金。王卽觀之見其頭髮駮犖。心中生疑。卽問其醫師及給事人。時醫師給事人卽白王言。此是毘多輸柯頭。王聞是已悶絕躄地。以水灑之良久乃起。時有大臣白王。無漏之人不滅此苦。大王當施衆生無畏。乃至阿育卽隨其言。宣令一切不得復殺尼揵。時諸比丘生疑問優波笈多。毘多輸柯昔造何業今受此報爲人所殺。優波笈多答言。長老當聽。過去世時有一獵師多殺群鹿。於大林中有一泉水。時此獵師張施羅網。以其羅羂❽取置於水邊。日日之中多殺諸鹿。是時佛未出世。有一緣覺於水邊食。食竟澡洗還樹下坐。時彼群鹿聞緣覺香不*往水邊。時獵師至不見鹿來。卽尋其跡往辟支佛所。見已作是念言坐是人故令鹿不來。卽便以刀殺辟支佛。長老當知。昔獵師者❾而今卽是毘多輸柯。以其日日多殺諸鹿。是故今者多諸病苦。復以昔殺辟支佛故。以此業緣於無數年常在地獄受諸苦報。於五百世在人道中。生生之處常爲他殺。今是最後果報雖得羅漢猶爲他害。諸比丘復問優波笈多。此人❿云何復生大姓又得阿羅漢果。優波笈多答言。先於迦葉佛法出

❶鎖＝瑣【宋】【元】【明】　❷差＝瘥〔三〕【宮】　❸唯＝惟〔三〕【宮】　❹〔翻正增長〕－【明】　❺〔王〕－〔三〕【宮】　❻應＝當〔三〕【宮】　❼至＝報〔三〕【宮】　❽〔取〕－〔三〕【宮】　❾〔而今〕－〔三〕【宮】　❿云＝曰【宋】

家樂行布施。常數檀越種種飮食供養衆僧。有一佛髮爪塔。以香華幡蓋種種伎樂而供養之。以是業報生於大姓。十萬年中常修梵行復發正願。以是業緣得阿羅漢

阿育王經卷第三

阿育王經卷第四

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

鳩那羅因[1]緣[2]第四

是時阿育王。於一日中起八萬四千塔。於是日中王夫人名鉢摩婆底([3]翻有扶容華[4]也)生一男兒。形色端正眼爲第一。一切人見無不愛樂。時有內人卽白大王王有功德夫人生兒。王聞歡喜而說偈言

我於今日　大生歡喜　我孔雀姓
名聞一切　宮人以法　由之增長

故名此兒名達磨([5]翻法)婆陀那([6]翻増長)卽抱此兒示阿育王。時王見已歡喜說偈

我兒[7]目端嚴　爲功德所造
光明甚輝曜　如優波羅花
以此功德眼　莊嚴於一面
其面貌端正　譬如秋滿月

乃至阿育王。命諸大臣而語之言。汝等嘗見此兒眼不。諸臣答言。臣於人中實所未見。於雪山有鳥名鳩那羅。此鳥之眼與其相似。卽說偈言

於雪山頂　有寶花處　鳩那羅鳥
而住其上　此兒二眼　類彼鳥眼

王便發言。將此鳥來。虛空上半由旬夜叉神聞其語。下一由旬[8]龍聞其語。一念之頃夜叉之神卽得鳥來。時阿育王以鳥眼比兒眼。見此二眼無有異相。卽以鳥名而以名兒。復說偈言

大地人王　以可愛眼　鳩那羅名
[9]說爲兒名　是[10]故大地　其名遠聞

乃至鳩那羅長大爲其納妃妃名[11]千遮那([12]翻金)摩羅([13]翻[14]鬘花)　時阿育王將鳩那羅往至雞寺。寺有上座六通羅漢名耶舍。是時耶舍見鳩那羅。未經幾時應當失[15]眼。卽白王言。何故不令鳩那羅作其自業。時阿育王語鳩那羅。大德令汝所作。汝當隨之。時鳩那羅禮耶舍足。說言。大德。敎我所作。耶舍答言。眼非是常汝當思惟。卽說偈言

汝鳩那羅　[16]常思惟眼　無常病苦
衆患所集　凡夫顚倒　由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐。思惟眼等諸入爲苦無常。時阿育王第一夫人名微沙落起多。往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故。而起欲心以手抱之。而說偈言

以大力愛火　今來燒我心
譬如火燒[17]膝　汝當遂我意

鳩那羅聞其言。以手掩耳。而說偈言

汝今於我所　不應說此言
汝今爲我母　我則爲汝子
今此非法愛　應當捨離之
何故爲此事　開諸惡道門

時微沙落起多不遂意故。心生瞋忿。[18]夫人又說偈言

愛心[19]住汝處　而汝無愛心
汝心既有惡　不久須臾滅

鳩那羅答言

我今寧當死　以法而淸淨
不願於生中　而起不淨心
若有惡心者　失人天善法
善法既不全　依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲殺之。於北有國。名德叉尸羅。拒逆不從阿育王[20]令。時王聞之。意欲自往。大臣白王王。今當令鳩那羅往。汝不須自去。時阿育王命鳩那羅而語之言。汝往彼國。答王[21]言。爾時阿育王復說偈言

我於今者　聞其此言　雖爲是兒
而是我心　以心念故　倍加莊嚴

是時阿育王。卽便令人嚴治道路。老病死等悉令不現。時阿育王與鳩那羅同載一車送之近路。將欲分別。手抱兒頸。見鳩那羅眼啼泣而言

若有人見　鳩那羅眼　心歡喜故
有病皆除

是時有一相師婆羅門。見鳩那羅不久失眼。見阿育王唯觀兒眼。不緣餘事。見已說偈

王子眼淸淨　王觀之歡喜
眼光明莊嚴　云何而當失
此國諸人民　見鳩那羅眼
一切皆歡喜　猶如天上樂
若見其失眼　一切當苦惱

[1]緣＋（品）〔明〕　[2]〔第四〕－〔宮〕　[3]〔翻有扶容華也〕－〔聖〕　[4]〔也〕－〔宋〕〔元〕〔宮〕　[5]〔翻法〕－〔明〕　[6]〔翻増長〕－〔明〕　[7]日＝自〔三〕〔宮〕　[8]龍＝神〔三〕〔宮〕　[9]說＝以〔三〕〔宮〕　[10]故＝於〔宮〕　[11]千＝干〔三〕〔宮〕　[12]〔翻金〕－〔明〕　[13]〔翻鬘花〕－〔明〕　[14]鬘＝縵〔宋〕〔元〕〔宮〕　[15]（其）＋眼〔三〕〔宮〕　[16]常＝嘗〔三〕〔宮〕　[17]膝＝藤〔三〕〔宮〕　[18]夫人又＝卽〔三〕〔宮〕　[19]住＝往〔三〕〔宮〕　[20]令＝領〔三〕〔宮〕　[21]言＋（唯）〔三〕〔宮〕

乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國。彼國人聞出半由旬嚴治諸道。處處置水以待來衆。時諸人民卽便說偈

德叉尸羅人　執寶瓔盛水
及諸供養具　迎鳩那羅王

時王毛已人民合掌而作是言。我等迎王不爲鬪諍。亦不與彼大王相嫌。但王所遣大臣在我國者。爲治無道。願欲廢之。是時人民以諸供具供養鳩那羅王迎至國中。時阿育王身遇重病。糞從口出。諸不淨汁從毛孔出。一切良醫所不能治。時阿育王卽語諸臣。召鳩那羅還。我當灌頂授以王位。我於今者。不貪身命。時微沙落起多卽便思惟。若鳩那羅得作王者。我必當死。思惟已白阿育王言。我能令王病得除愈。一切醫師不須令進。時阿育王卽受其語斷諸醫師。時微沙落起多語諸醫師。①門外男女病如王者可將其人。時阿毘羅國有一人病。如王不異。時病人婦爲覓醫師說其②病狀。醫師答言。將此人來我欲見之。當爲處藥。乃至婦人將此病者送與醫師。醫師復送與王夫人。時王夫人將此病者置無人處。令破其腹出生熟二藏。於熟藏中有一大虫。虫若上行糞從口出。虫若下行便從下出。若左右行諸不淨汁從毛孔出。時王夫人。磨摩梨遮以置虫邊。而虫不死。復以③畢鉢以置虫邊。虫亦不死。復以④乾薑以置虫邊。虫亦不死。乃至以大蒜置於虫邊。虫⑤便卽死。時王夫人以如此事具以白王。王於今者應當食蒜病卽除愈。王答言。我是剎利。不得食蒜。夫人復言。爲身命故作藥意食之。乃至阿育王遂便食之。虫死病除便利如本。時阿育王淸淨洗浴語夫人言。汝於今者當何所求。隨意與之。夫人白王。願王七日聽我爲王。王語夫人。若汝爲王必當殺我。夫人又言。過七日已我當還王。時阿育王遂便許之。夫人思惟我欲治鳩那羅今正是時。是時夫人卽便假作阿育王書。與德叉尸羅人令取鳩那羅眼。書中說偈

我今有大力　威名甚可畏
鳩那羅王子　於彼爲罪過
今勅彼人民　挑取其二眼
今爲此一事　汝等速爲之

時王夫人。作書已竟須齒牙印之。阿育王眠夫人欲印書故便近王邊。王卽驚覺。夫人白王何故驚怖。王答夫人。我夢不祥。見有鷲鳥欲取鳩那羅眼。是故驚懼。夫人答言。王不須憂。鳩那羅子今甚安隱。第二更夢。王復驚起語夫人言。我今更夢如本不祥。夫人問言。夢復云何。王答言。我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言。夫人答言。其今安隱。願勿憂之。乃至後時阿育王眠。夫人卽便以大王齒竊取印之。遣使⑥送與德叉尸羅人。時阿育王又夢。自齒悉皆墮落。至明淸旦澡洗已畢。爲身命故。召相師來以夢所見具向其說。語言。汝當爲我解釋夢⑦意。相師答言。若人有此夢者。兒當失眼。不異失兒。而說偈言

若人夢齒落　必當失兒眼
兒眼旣已失　不異失於兒

時阿育王。聞其此言卽便起立。合掌向四方神。而呪願言

今一心歸佛　淸淨法及僧
世間諸仙人　於世爲最勝
一切諸聖衆　皆護鳩那羅

使者執書至德叉尸羅國。是時彼國人民見此書至。念鳩那羅故共隱此書而不與之。不欲令其起於惡心。彼諸人民復更思惟。阿育大王其甚可畏。心不敬信於其自兒。尙欲取眼。況於我等而不起惡。復說偈言

今此鳩那羅　如大仙不異
於一切衆生　皆能作饒益
彼阿育大王　而不起慈念
況於餘衆生　而能不殘害

乃至彼人以書與鳩那羅。鳩那羅得書已語諸人言。若能取我眼者。今隨汝意。時諸人卽喚旃陀羅。汝當挑取鳩那羅眼。旃陀羅合掌說言。我今不能。何以故

若人於滿月　能除其光明
是人當能除　汝面明月眼

是時鳩那羅卽脫寶冠語旃陀羅言。汝挑我眼。我當與汝。復有一人形貌可憎十八種醜。語鳩那羅言。我能挑眼。時鳩那羅尋憶大德耶舍所說。便說偈言

合會有離　是眞實說　思惟此義
知眼無常　我善知識　能饒益者
是人說法　皆苦因緣　我常思念
一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　當依王教

①門外＝外間【宋】【元】，外聞【宮】【聖】　②病＝痛【聖】　③畢鉢＝蓽茇【明】　④乾＝干【明】【宮】　⑤便卽＝卽便【明】【宮】　⑥送＋（之）【明】【聖】　⑦意＝想【聖】

汝取我眼　我已攝受　無常眞實
是時鳩那羅語醜人言。汝當取我一眼置我手中我欲觀之。時此醜人欲取其眼。無數諸人相與嗔罵。而說偈言

眼淸淨無垢　如月在空中
汝今挑此眼　如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭。是時醜人卽出其眼。置鳩那羅手中。時鳩那羅以手受之向眼說偈

汝於本時　能見諸色　而於今者
何故不見　本令見者　生於愛心
今觀不實　但爲虛誑　譬如水沫
空無有實　汝無有力　無有自在
若人見此　則不受苦

是時鳩那羅。思惟一切諸法悉皆無常得須陀洹果。旣得果已語醜人言。所餘一眼隨汝取之。時彼醜人復更挑之置鳩那羅手中。旣失肉眼而得慧眼。復說偈言

我於今者　捨此肉眼　慧眼難得
我今已得　王今捨我　我非王子
我今得法　爲法王子　今從自在
❶苦宮殿墮　復登自在　法王宮殿

乃至鳩那羅。知取其眼是微沙落起多。而說偈言

願王夫人　長受富樂　壽命❷常存
無有盡滅　由其方便　我得所作

是時鳩那羅婦❸千遮那摩羅。聞鳩那羅失眼。以念夫故至其夫所。入多人處見鳩那羅失眼流血悶絕躄地。傍人以水灑之令得醒寤。啼泣說偈

眼光明可愛　昔見生歡喜
今見其離身　心生大瞋惱

鳩那羅語其婦言。汝勿啼泣。我自起業。自受此報。復說偈言

一切世間　以業受身　衆苦爲身
汝應當知　一切和合　無不別離
當知此事　不應啼泣

是時鳩那羅共其婦。從德叉尸羅國還阿育王所。二人生來未曾履地。其身軟弱不堪作業。時鳩那羅善於鼓琴。復能歌吹。隨其本路乞食濟命。漸漸遊行至於本國欲入宮門。時守門人不聽其前。旣不得前而復還出住車馬廐。於後夜中鼓琴而歌。歌曰。我眼已失。四諦已見。復說偈言

若人有智慧　見十二入等
以智慧爲燈　得解脫生死
三有中之苦　悉爲自心苦
三有中之過　今應當知之
若欲求勝樂　當思十二入

時阿育王。聞其歌聲心大歡喜。而說偈言

今此說偈　及聞鼓琴　似是我子
鳩那羅聲　若是其至　何不見我

時阿育王。命一人來我所聞聲似鳩那羅。而聲淸妙復兼悲怨。聞此聲故令我心亂。如象失子而聞子聲。其心迴遑不安其所。汝可往看是鳩那羅不。若是鳩那羅汝可將來。乃至此人受敎至車馬廐。至已見其無有二眼皮膚曝露不復可識。還白大王。王所令看是孤獨盲人。共其婦俱住車馬廐非鳩那羅。時阿育王聞其此言懊惱思惟。而說偈言

如昔所夢見　鳩那羅失眼
今此盲人者　鳩那羅不疑
汝可更至彼　但將此人來
以思惟子故　其心不安隱

乃至此人受敎更至其所。語鳩那羅言。汝是誰兒。何所名姓。鳩那羅復以偈答

父名阿輸柯　增長姓孔雀
一切諸大地　悉爲其所領
我是彼王子　名爲鳩那羅
姓❹日法王佛　今爲法王子

是時使人將鳩那羅及其婦至宮中。時阿育王見鳩那羅風日曝露。以草❺弊帛雜爲衣裳。形容改❻異不復可識。時阿育王生心疑惑而語之言。汝是鳩那羅不。答言。我是阿育王聞悶絕躄地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅　有面❼而無眼
以苦惱燒心　從床墮於地

傍人以水灑王令其得醒。還至坐處抱鳩那羅置其膝上。復抱其頸啼哭落淚手拂頭面。懷其昔容而說偈言

汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣
汝今當說　汝今無眼　如空無月
形容改*異　誰之所作　汝昔容貌
猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰爲怨讎　我苦惱根
由之而起　汝身妙色　誰之所壞
懊惱心火　今燒我身　譬如霹靂
摧折樹木　懊惱之雷　以破我心

❶苦＝若㊂　❷常＝長㊂㊃　❸千＝千㊂宮　❹日＝曰㊂㊃　❺弊＝幣㊂㊃　❻異＝易㊂㊃*　❼而無＝無有㊂㊃

如此因緣　汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言　果報不可[1]脫
乃至辟支佛　亦所不能免
一切諸凡夫　悉由業所造
善惡之業緣　時至必應受
一切諸衆生　自作自受報
我知此緣故　不說壞眼人
此苦我自作　無有他作者
如此眼因緣　不由於人作
一切衆生苦　皆亦復如是
悉由業所[2]作　王當知此事

時阿育王爲懊惱火以燒其心。復說偈言

汝但說其人　我不生瞋心
汝若不說者　我心亂不安

時阿育王。知是微沙落起多所作。喚微沙落起多。而說偈言

汝今爲大惡　[3]云何不陷地
今汝不爲法　於我爲大過
汝今既爲惡　從今捨於汝
猶如行善人　捨不如法利

時阿育王嗔火燒心見微沙落起多。復說偈言

我於今者　欲出其眼　欲以鐵鋸
以解其身　以斧破身　以刀割舌
以刀截頸　以火燒身　令飮毒藥
以除其命

阿育王說如此事。欲治微沙落起多。鳩那羅聞深生慈心。復說偈言

微沙落起多　所爲諸惡業
大王於今者　不應便殺之
一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所說　其最爲第一

時阿育王不受兒語。以微沙落起多置落可屋。以火焚之。又復令殺德叉尸羅人。是時比丘生疑問大德優波笈多。鳩那羅先造何業今受此報。大德答言。長老當聽。過去久遠。於波羅[4]㮈國有一獵師。至雪山中多殺群鹿。又於一時復往雪山時雷電霹靂有五百鹿。以怖畏故。入石窟中。時此獵師見諸群鹿。卽便捕之一切皆得。得已復作是念。若皆殺者。肉當臭爛。無如之何。我當挑其兩眼使其不死。而不知去。後漸殺之。作是念已。一切挑眼。長老。於意云何。先獵師者鳩那羅是。以其挑鹿眼故。[5]於無數[6]年常在地獄。從地獄出生於人中。五百世中常被挑眼。今是最後餘殘果報。比丘又問。以何因緣生於大姓。得端嚴眼復得羅漢。答言。諸長老聽。過去久遠人壽四萬歲時。有佛正覺名迦羅鳩村[7]大。出現於世是時如來於一切世間。所應作者皆已作訖。入無餘涅槃。時有一王名曰輪頗[8]翻[9]莊嚴爲佛世尊起四寶塔。時王命過弟不信佛。起塔珍寶悉皆盜取。唯土木在。一切人民見塔毀壞懊惱發聲。時有長者子。問彼諸人。汝等何事懊惱發聲。諸人答言。世尊之塔本有四寶。不謂於今悉皆毀散。是故我見懊惱發聲。時長者子卽以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初。又起金像以置塔中。所作已訖。復發願言。迦羅鳩村[10]大爲世間師。願我後師亦如今日。比丘當知。昔長者子卽鳩那羅是。此其修治迦羅鳩村*大如來塔故。今得生於大姓之中。以其造作如來像故。今所得身端嚴第一。以其發願値善師故。今得釋迦牟尼爲師及見四諦

阿育王經卷第四

阿育王經卷第五

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

半菴摩勒施僧因緣[11]品第五

爾時阿育王得堅固信問諸比丘。誰已能於佛法之中最大布施。諸比丘答言。孤獨長者已大布施。王復問言。其能幾許佛法中施。比丘答言。用百千萬金。阿育王聞卽便思惟。孤獨長者用百千萬金。我於今者亦以百千萬金以用布施。阿育大王已起八萬四千塔。又[12]於初生得道轉法輪入涅槃及諸羅漢涅槃之處。各以十萬金施。四部大會亦已作訖。又三十萬衆僧一分阿羅漢二分學人及精進凡夫。於一日中一時施食。又阿育王唯留珍寶。一切大地宮人大臣鳩那羅。及以自身悉施衆僧。復以四十萬金布施衆僧。又以無數之金贖此大地。乃至自身後以九十六千萬金布施衆僧。時阿育王得病困篤生大憂惱。大臣成護。是其先世隨喜施沙知識。聞大王病。便往王所而禮王足。卽說偈言

[1]脫＝說【三】【宮】　[2]作＝生【三】【宮】　[3]云＝如【三】【宮】　[4]㮈＝奈【明】　[5]〔於〕－【明】【宮】　[6]年＋（中）【明】【宮】　[7]大＝馱【元】【明】　[8]〔翻莊嚴〕－【明】　[9]莊＝疾【宋】【宮】　[10]大＝馱【三】＊　[11]〔品第五〕－【宮】　[12]於＋（佛）【三】【宮】

昔面如蓮花　塵垢不能汚
大力諸①怨家　不得見大王
猶如日炎盛　人所不能覩
何故於今②者　悲泣而流涙

阿育王以偈答言

我今生憂惱　不爲身命財
別離聖衆故　是以我憂惱
世尊諸弟子　成就諸功德
以種種飲食　日日③常供養
④當思⑤惟此事　是故我流涙

復次成護。我昔欲以百千萬金供養三寶。而意未滿。我今欲以四十千萬金布施滿我本心。思惟已便⑥欲遣四十千萬金送與鷄寺。是時鳩那羅兒名三波地(⑦翻具足)爲太子。大臣語太子言。阿育大王須臾應終。而今欲遣四十千萬金送與鷄寺。一切國王以物爲力。太子應當勒守物人勿令金出。於是太子即便勒之。阿育王勅不復施行。唯有金器供王食用。王食訖已便令送此金器與彼鷄寺。復斷金器聽以銀器。王食竟已復令送此銀器與彼鷄寺。復斷銀器乃至以鐵器供王。王食已復令送與鷄寺。復斷鐵器聽用瓦器。時阿育王無復有物。唯半菴羅菓在其手。中時阿育王心大悲惱。召諸大臣及以人民一切和合而語之言。誰於今日爲此地主。大臣起而作禮合掌說言。唯天爲主。更無異人。時阿育王涙落如雨。而說偈言

今我阿育王　無復自在力
唯半阿摩勒　於我得自在
何用是富貴　如恒河流水
先所領國土　豪⑧富最第一
今忽貧窮⑨至　不復得自在
一切諸合會　皆悉當分離
如來正法言　無有能知者
我先所勅令　一切無障⑩罣
猶如心⑪意識　於緣得自在
我今所教勅　如水礙於石
一切諸怨賊　我⑫先悉降伏
王領一切地　攝一切貧苦
今者無光明　如雲障於月
如阿輸迦樹　花葉悉枯落
是我阿輸迦　貧悴亦如是

是時阿育王即呼傍臣。名曰跋陀羅目⑬阿(⑭翻賢面)而語之言。我失自在。汝今於我爲最後使。唯此一事汝應當作。此半阿摩勒菓送與鷄寺宣我語曰。阿育王禮衆僧足。昔領一切閻浮提地今者唯有半阿摩勒菓。是我最後所行布施。願僧受之。此物雖小。以施衆僧福德廣大。而說偈言

我本爲人王　於宮得自在
無常爲自相　不久而⑮磨滅
能爲療治者　唯有聖福田
今我無醫藥　願今見濟度
此半阿摩勒　是我最後施
小施而福廣　是故應攝受

時此使人。受王勅已。將半阿摩勒菓往至鷄寺。於上座前以阿摩勒菓供養衆僧。合掌說偈

一切地一繖　王領無障礙
猶如日光明　遍照一切處
以自欺誑業　功德於今盡
譬如日入時　無復有光明
以恭敬頂禮　施半阿摩勒
願其福德盡　今爲最後施

是時上座集諸比丘而語之言。汝等今當起怖畏心。如佛所說。見他無常是處可畏。誰能於此不生厭離何以故

勇猛能布施　孔雀阿育王
王領於大地　閻浮提自在
今日果報盡　唯有阿摩勒
大地諸珍寶　悉爲他所護
今此阿育王　捨半阿摩勒
諸有凡夫人　福德力生慢
當爲說無常　令其生厭離

時諸衆僧得阿育王半阿摩羅菓。碎以爲末以置羹中遍行衆僧。時阿育王語成護言。誰今爲王。成護禮足合掌說言天爲地⑯主。更無有人。時阿育王以人扶起遍觀四方。向衆僧處合掌而言。今留珍寶此外大地乃至大海一切施僧。又說偈言

水爲大地衣　七寶嚴地面
持一切衆生　及以諸山等
我今以捨此　布施諸衆僧
於衆僧得果　是故我今施
以此布施福　不求帝釋處
亦不樂梵天　及諸大地主
唯欲以此福　願求心自在

①怨＝冤【三】【宮】　②者＝日【三】【宮】　③常＝嘗【三】【宮】　④當＝常【三】【宮】　⑤惟＝細【三】【宮】　⑥〔欲〕－【宮】　⑦〔翻具足〕－【明】　⑧富＝貴【三】【宮】　⑨至＝王【元】【明】
⑩罣＝得【宋】，礙【元】【明】【宮】　⑪意＝境【宮】　⑫先悉＝悉先【三】【宮】　⑬阿＝何【三】【宮】　⑭〔翻賢面〕－【明】　⑮磨＝摩【宋】【宮】　⑯主＝王【三】【宮】

得共聖人法　人所不能奪

乃至阿育王。以多羅葉書此偈語。以齒印之。執書合掌向彼僧處而作是言。以此大地一切施僧。說已便終。乃至大臣用五色綵以莊嚴輿供養王身。供養已[1]便水欲以灌太子頂以授王位。成護語諸臣言。一切大地阿育大王已施衆僧。諸臣答言。我等今者當作云何。成護答言。先阿育王作意。我用百千萬金施佛法僧。已與九十六千萬金。欲更滿之。而諸臣不聽。王意不滿。故以一切大地布施衆僧。諸臣即便取四十千萬金以贖大地。即以海水灌太子三波地頂。令登王位。三波地兒名毘梨訶鉢底[2](翻太白星)太白有兒名毘梨沙斯那[3](翻牛[4]畢)牛[5]畢有兒名弗沙跋摩[6](翻尾鎧星)尾鎧有兒名弗沙蜜多羅[7](翻塗[8]友)乃至弗沙[9]蜜多羅得登王位。集諸大臣。以何方便能令我名恆住不失。諸臣答言。大王之姓從阿育王來。是阿育王起八萬四千塔乃至佛法未滅。阿育大王名聞亦在。王今應當起八萬四千塔。時王答言。阿育大王有大神力人無及者。更有方便得流名不。是時有婆羅門呪願第一。而是凡夫不信佛法。白王言。有二種因名得常住。一者作惡。二者作善。阿育大[10]王起八萬四千塔。[11]天今壞之名則常在。乃至弗沙蜜多羅王。嚴駕四兵欲壞佛法。往至鷄寺。至已於寺門聞有師子吼。王大怖畏。復還波吒[12]利弗國。如是三[13]反往至鷄寺亦復如是。還於本國集彼衆僧而作是言。我於今者欲壞佛法。諸衆僧中於塔及寺各有所護。宜各說之。諸僧皆言。我等護塔。王於是時即殺上座次及諸僧。時有沙柯羅國是其所領。語彼國人。若有能得一比丘首。與其金錢。彼國有寺。名曰法王。時彼寺中有一羅漢。人欲取頭而白王言。彼有比丘。今欲取頭恣與大王。時王聞已自欲取之。是時比丘入滅盡定。以定力故。刀[14]杖火毒不能侵害。既不得殺。復往餘處至拘瑟他歌[15](翻庫藏)國。彼國有一夜叉神守護佛牙。是夜叉思惟佛法當滅。我既受戒。不復殺生。我有女兒已利履[16](亡失反)夜叉本欲求之以其先常作惡業故而我不許。爲護佛法今應與之。復有一大力夜叉常護弗沙蜜多羅王。以其力故人無侵害。是護佛牙神將護王夜叉至於南海。是時已利履夜叉取太山。壓弗沙蜜多羅王及其四兵。一時皆死。是故此山名修尼喜多。弗沙蜜多羅王既被殺已。孔雀大姓從此而滅

阿育王經卷第五

阿育王經卷第六

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛記優波笈多[17]因緣[18]第六

是時佛欲涅槃化阿波羅羅龍王。及瞿波羅[19]旃陀利龍王竟。至摩偸羅國。於彼國告阿難言。於此摩偸羅國我入涅槃百年後當有寶香商主名笈多。有兒名優波笈多無相佛。當作佛事教化多人證阿羅漢果。此處石窟。長十八肘。廣十二肘。令其弟子人捉一四寸籌投石窟中使滿石窟。阿難當知。我後教化弟子優波笈多最爲第一。阿難。汝今見彼遠靑林不。阿難答言。已見世尊。佛言。彼山名優樓漫陀。如來入涅槃百年後。當有舍那婆私比丘於彼山起寺。又說法教化。優波笈多令其出家。於摩偸羅國有長者子兄弟二人。名那哆婆哆。其常於優樓漫陀山爲起寺檀越。故名此寺爲那哆婆哆。阿難當知。此寺最爲第一禪處。阿難驚悅優波笈多饒益多人。佛語阿難。汝今不應驚悅此事。過去久遠其生惡道已益多人。又過去世於此優樓漫陀山三邊。一邊有五百緣覺。一邊有五百仙人。一邊有五百獼猴。獼猴之中而有一主。是獼猴主往緣覺處。見諸緣覺生歡喜心。取樹花果供養緣覺。時諸緣覺[20]結加趺坐。是時獼猴次第作禮。作禮已畢。於僧坐[21]末而自端坐。乃至日日亦復如是。時諸緣覺皆入涅槃。獼猴不知。恒修供養如本不異。見諸緣覺悉不受之。是時獼猴執緣覺衣及以牽脚。緣覺不動。獼猴思惟。是諸緣覺悉皆已死。啼[22]泣懊惱。復至仙人處。是五百仙人皆臥棘刺。是時獼猴復學仙人臥棘刺上。又學仙人臥灰土上。復學仙人五熱炙身。炙身去後。是時獼猴以水滅火取灰藏之。所臥棘刺拔取擲去。所臥之灰復取除之。仙人以手攀樹自懸。獼猴復撥其手令其墮地。是獼猴四威儀中常教化諸仙。既教化已。於諸仙前端坐修定。語仙人言。汝等一切當如是坐。時五百仙人隨

[1] 便＋(以海)【三】【宮】　[2]〔翻太白星〕－【宮】　[3]〔翻牛畢〕－【宮】　[4] 畢＝軍【宮】　[5] 畢＝軍【三】【宮】　[6]〔翻尾鎧星〕－【宮】　[7]〔翻塗友〕－【宮】　[8] 友＝支【宮】
[9] 蜜＝密【三】【宮】下同　[10] 王＝土【宮】　[11] 天＝王【元】【明】　[12] 利＝梨【宮】　[13] 反＝返【三】【宮】　[14] 杖＝仗【宮】　[15]〔翻庫藏〕－【宮】　[16]〔亡失反〕－【宮】
[17] 因緣＋(品)【宮】　[18]〔第六〕－【宮】　[19] 旃＝栴【宋】【元】【宮】　[20] 結加＝結跏【三】【宮】　[21] 末＝未【宮】　[22] 泣＝哭【三】【宮】

其坐禪。是諸仙人無師說法。於三十七助菩提法思惟證得緣覺之道。既得道已。復作是念。我得與道。由此獼猴。即以香花飲食供養獼猴。乃至獼猴命終時。諸緣覺即以香木用燒其身。佛語阿難。是獼猴者即優波笈多是。優波笈多於惡道中。爲多衆生作大饒益。我入涅槃百年後。復於優樓漫陀山作大饒益。爾時世尊語阿難言。汝當捉我衣角。時世尊將阿難身昇虛空往罽賓國。至已語阿難言。汝見此處多山林不。阿難答言。已見世尊。復告阿難。此罽賓國我入涅槃百年後當有末田地比丘。於此土立罽賓國。乃至佛次第行到拘尸那城。涅槃時至。告長老摩訶迦葉。我今欲入涅槃。汝當聚集法藏令住千年。爲攝受衆生故。摩訶迦葉白佛言。世尊。如世尊教。我當奉行。乃至佛念天帝釋。時天主帝釋知佛心已。即至佛所。爾時世尊告帝釋言。憍尸迦。汝當護持法藏。帝釋白佛言。世尊。我當如是。世尊復念四天王。時四天王知佛心故即至佛所。佛復告四天王。我涅槃後。汝等當護持法藏。乃至未來三賊國王。汝皆應共共護持法藏。四天王白佛言。如是世尊。是時世尊以法藏付摩訶迦葉及天帝釋四天王等竟。復往摩偷羅國。如是次第至拘尸那城娑羅雙樹間。告阿難言。涅槃時至。是娑羅雙樹北面。汝當安置眠處。我於今日中夜當入無餘涅槃。即說偈言

生死海無底　波浪洄[1]澓深
老病以爲岸　我今已得[2]渡
欲入無憂國　棄捨身之栰
更生以爲海　老可畏爲水
牟尼爲牛王　渡彼生死海
如人依於栰　安隱至彼岸

乃至廣說。佛入涅槃起八舍利塔。第九甖塔。第十炭塔而說偈言

八塔高[3]如山　舍利在其下
次第九甖塔　第十者炭塔

乃至天主帝釋及四天王。一切香花種種伎樂供養舍利。說言。世尊付我等法藏入涅槃。今我等依佛法守護。是時帝釋語持犁哆[4]阿羅哆[5](翻治國)言。汝於東方當護佛法。復語毘留多[6](翻增長)言。汝於南方當護佛法。復語毘留博叉(翻不好眼)言。汝於西方當護佛法。復語鳩睥羅[7](翻不好身)言。汝於北方當護佛法。世尊言。我滅後有三賊王。當來與汝同處。若壞佛法汝當擁護。是時佛入涅槃。無數羅漢亦入涅槃。是時空中悲聲說偈

苦哉佛弟子　一切皆涅槃
今日此世間　一切皆虛空

[8]無明爲闇覆正法燈。大德羅漢悉皆涅槃。無復守護三藏法者。三藏正法不得久住。是時帝釋及四天王。無數諸天一切往至大迦葉所。至已禮迦葉足而說言。世尊付法藏與大德及我等。大德今當與我共護佛法。一切佛法當共聚集。勿令分散。今此佛法天人攝受住世千年。爲攝受一切衆生故。乃至迦葉鳴磬。以神通力從口出聲。告閻浮提一切令知。有五百阿羅漢住拘尸那伽。是時迦葉語阿鶖樓[9]馱。長老。見[10]阿羅漢誰今未來。阿鶖樓馱答言。伽梵波提[11](翻牛主)今在天上尸利沙[12](翻樹名)殿。其今未來。大德迦葉問諸比丘。今此衆中誰爲最小。富那羅漢答言。我爲最小。摩訶迦葉語言。長老。衆僧法教汝能受不。富那答言。能受。迦葉又言。善男子。汝今能受衆僧教法。善哉善哉。汝今當往天上尸利沙殿伽梵波提所而語之言。大迦葉及諸衆僧喚汝來下。今有衆事。汝可速來。而說偈言

善男子當往　尸利沙之林
捨此衆往彼　伽梵波提所

乃至富那往至尸利沙殿。語伽梵波提言。迦葉及諸衆僧。於閻浮提一切和合。今有僧事汝宜速下。伽梵波提答言。善男子。汝當說佛及衆僧。勿道迦葉及衆僧。何以故。佛已涅槃。諸外道等當輕佛法。復次有惡比丘起破僧事。外道當言。佛既涅槃。法亦滅盡。諸比丘等皆無所知。佛昔在世。以智慧光明令諸世間悉亦光明。今既滅度。世間皆闇。我於今者何事至彼。復說偈言

一切世間空　無復歡喜處
無如來說法　閻浮提無事
我今欲住此　而入於涅槃

汝今還彼以宣我心。伽梵波提禮大迦葉及諸衆僧。而說[13]偈言

一切世間空　無復歡喜處
無如來說法　閻浮提無事
我今欲住此　而入於涅槃

[1]澓＝復㊂㊉　[2]渡＝度㊂㊉　[3]如＝於㊂㊉　[4]阿＝呵㊂㊉　[5]〔翻治國〕－㊉　[6]〔翻增長〕－㊉　[7]〔翻不好身〕－㊉　[8]無明乃至久住三十二字宋元明宮四本俱作四言八句偈　[9]馱＝大㊉下同　[10]〔阿〕－㊉　[11]〔翻牛主〕－㊉　[12]〔翻樹名〕－㊉　[13]偈＝此㊂㊉

伽梵波提說此語已即入涅槃。是時富那澀闍浮提。而說偈言

大德勝衆　伽梵波提　禮敬而言
佛已涅槃　我於今日　亦入涅槃
如大象滅　子亦隨滅

是時大迦葉即便立制。從今已去衆僧和合結集法藏。其事未畢。諸比丘等不得涅槃。即說偈言

從今日已去　一切僧和合
未結集法藏　皆不得涅槃

乃至五百阿羅漢皆和合竟。大迦葉白僧言。此長老阿難恒隨如來共今已老。一切衆僧當恭敬之。復說偈言

此長老阿難　受持佛所說
利根有智慧　常隨如來行
淨心解佛法　應當恭敬之
饒益諸衆僧　十力所讚歎

是時大迦葉語諸比丘。我等若於此地結集法藏。大衆雲聚必當悲泣妨於法事。我等欲於佛得道處摩伽陀國結集法藏。乃至迦葉及五百羅漢至王舍城。是時長老毘梨時弗多供給阿難。行毘梨時[1]國[2]至已。彼國四衆聞佛涅槃心生悲惱。[3]是阿難思惟。四衆懊惱云何說法。長老毘梨時弗思惟。我觀[4]和上心。為是學人爲是凡夫。即見*和上猶是學心。未厭欲界見已往阿難處。至已說此偈言

汝當往樹下　於涅槃作心
瞿曇當[5]坐禪　不久證涅槃

是時長老阿難以毘梨時弗教化故。[6]晝日行坐洗五蓋心。如是一更乃至五更。明星出時出外洗足。洗竟還寺欲右脇臥。頭未至枕。離諸煩惱得羅漢果。往王舍城。乃至迦葉及五百羅漢亦來此城。是時阿闍世毘提希子聞迦葉及五百羅漢至。莊嚴道路種種供具迎大迦葉。時阿闍世王以無根心成就故。[7]昔見佛來從高樓墮。佛以神力而接取之。今於象上見大迦葉復欲投下。時大迦葉亦以神力而接取之。是時迦葉語阿闍世王。如來神力不假思惟。聲聞神力必須作意。若不作意而汝墮者命則不全。從今以去不應復爾。時王答言。我當如是。時阿闍世王禮迦葉足合掌說言。大德。世尊涅槃我遂不見。若大德作意欲入涅槃當來看我。迦葉答言。如是。[8]復語大王。我等欲於此城結集佛法。時王答言。我從今去[9]至未終滅。當以衣服飲食醫藥臥具供養衆僧。願諸衆僧在竹林中。是時迦葉思惟。此寺廣大。諸比丘等妨亂我事。當作是言。如是可說。如是不可說。有石窟處名畢波羅延。[10]我等當於彼處結集法藏。乃至迦葉共五百羅漢往畢波羅延石窟。至已莊嚴住處語。諸比丘。於未來世諸比丘等當失正心。我等未中之前當共集優陀那伽陀。中後集一切法。乃至五百阿羅漢次第坐於其坐處鋪尼師[11]檀。一切衆僧心念。於三藏中先集何藏。大德迦葉言。當先集修多[12]羅。諸衆僧復言。誰能誦修多羅。迦葉答言。長老阿難多聞中第一。一切修多羅皆是阿難受持。我等當問阿難集修多羅。是[13]時迦葉語阿難言。汝今當說修多羅。我等大衆當共結集。而說偈言

汝長老阿難　當知此法藏
是如來所造　汝力故能[14]住
汝持佛法藏　如牛負重擔
如來持十力　[15]最勝大勇猛
能令三有滅　佛法如醍醐
一切持法藏　皆悉已涅槃
唯今汝一人　受持佛法藏

是時長老阿難答言。如是。即從坐起於上座前立觀一切衆僧。而說偈[16]言

此大吉衆僧　離世尊一人
淨心不莊嚴　如虛空無月

乃至長老阿難從上座次第作禮。禮已即登高座而便思惟。有修多羅。我親從佛聞。有修多羅不親從佛聞。我於今者悉說如是我聞。乃至大德迦葉語阿難言。長老應說。修多羅在何處說。而說偈言

大智皆勸請　佛子汝當說
佛初修多羅　在於何處說

時阿難答言。[17]婆羅㮈國爲五比丘初說修多羅。如是我聞一時世尊住*婆羅㮈國仙面鹿園。佛語諸比丘此苦聖諦。乃至廣說。是時長老阿若憍陳如思惟。我此衆中聞爲我等說修多羅。如是至佛法不斷皆是初所聞法。便生懊惱。是時阿難見是事故亦生懊惱。便下高座而在地坐。復說偈言

三有無有力　猶如水中月

[1]國＝弗【三】　[2]至已＝已至【宮】　[3]是＋(時)【三】【宮】　[4]和上＝和尚【三】【宮】*　[5]坐＝作【明】　[6]晝＝盡【三】【宮】　[7]昔＝悉【三】【宮】－　[8]復＝須【宮】　[9]至未＝未至【三】【宮】　[10]〔樹名〕－【明】　[11]檀＝壇【元】【明】　[12]羅＋(藏)【三】【宮】　[13]〔時〕－【三】【宮】　[14]住＝任【三】【宮】　[15]最＝取【明】　[16]言＝曰【明】　[17]婆羅㮈＝波羅奈【三】【宮】*

幻化芭蕉樹　復以智慧力
能知諸世間　是故捨生死
而入於涅槃　如大風倒樹

時五百阿羅漢皆除床座露地而坐。是時迦葉語諸比丘。阿難所說是何修多羅。乃至五百阿羅漢入三摩提。從三摩提起而說言。如是修多羅。如是修多羅。乃至廣說四種修多羅。結集已竟。衆僧復言。我今欲集毘尼藏。應當問誰。大德迦葉答言。長老優波離持一切律最為第一。我當問其欲結毘尼。是時迦葉語優波離。長老汝當說毘尼。我欲結集。答言。如是。佛於何處說波羅夷。優波離答言。於毘時國。為何人說。為須提那迦蘭陀子。如是廣說乃至第二法藏已竟。摩訶迦葉復思惟。我等自說智母。是時迦葉語諸比丘。云何說智母。謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道四辯無諍智願智悉皆結集。法身制說寂靜見等是說智母。乃至大德迦葉已結集法藏。而說偈言

已結經法竟　為世間饒益
佛十力所說　是事不可量
世間無明闇　法燈能除之

是時長老阿難思惟。佛世尊涅槃時。有犯小罪教令除滅。我今當白衆僧。即於上座前合掌而言。我親聞受佛說。從今有犯小戒悉令放捨不復假①治。若衆僧同。今便共捨。既無細罪。諸衆僧等則安樂住。是時大德迦葉語阿難言。汝問世尊。何者是細戒應捨。何者非細戒不應捨。於五篇中。為是第五。為是第四。阿難答言。我實不問。何以故。于時佛邊諸大比丘悉皆不問。我②既最小心無慚愧。是故不問。復次為佛涅槃。我時懊惱。是故不問。時大迦葉語阿難言。汝有罪過犯突吉羅。如來臨欲涅槃從汝索水。而汝以濁水上佛。阿難答言。我既最小心無慚愧。是時柯掘他③(不解翻)江有五百乘車而從江過。車去未久我便取水。是故水濁。迦葉又言。如來須水。汝何故不以鉢向天。天自降水。何為取此濁水上佛。是故汝今得突吉羅。復次世尊有新袈裟色黃如金。汝何故以足蹋之。阿難答言。非我無慚愧。是時我處更無異人。是故足蹋。迦葉又言。汝何故不執衣向天。天當來捉。是故汝今犯突吉羅

復次佛時語汝。若人能修四如意足。能住壽一劫若減一劫。令汝知之。而佛如來常成就四如意足。汝何故不請佛住世一劫若減一劫。阿難答言。大德迦葉。不無慚愧。時魔王迷惑我心。是故不能請如來住。迦葉語言。此亦得突吉羅罪。復次汝何故以如來陰藏相示諸女人。阿難答言。大德。④我非無慚愧。以陰藏相示諸女人。時諸女人多諸愛欲。若見如來陰藏之相。便厭女身願求男身。是故示之。迦葉語言。汝得突吉羅罪。汝應當懺悔。是時迦葉語諸比丘。我等今當說七滅諍法及諸細罪。諸比丘中或言衆學法是小。或言四法是小。或言九十事是小。或言三十事是小。或言乃至二不定是小。或言若留四重⑤及十三僧殘。餘一切捨。外道當說。沙門瞿曇其法⑥斑駮。若佛在世法則和合。佛滅度後法亦散滅。佛涅槃後。諸弟子等各隨其⑦意。欲受便受。欲捨便捨。佛說此言若有比丘不一心受者。當正心受戒。若已受戒不得捨之。依佛所說悉皆受持。若比丘如說受持。善法增長無復退轉。是故依佛說一切諸戒悉皆受持

阿育王經卷第六

阿育王經卷第七

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣⑧品⑨第⑩七

世尊付法藏與摩訶迦葉⑪(翻大龜)⑫(大)入涅槃。摩訶迦葉付阿難⑬(翻歎喜)入涅槃。阿難付末田地⑭(翻中)入涅槃。末田地付舍那婆私⑮(翻紵衣)入涅槃。舍那婆私付優波笈多⑯(翻大讓)入涅槃。優波笈多付絺徽柯。⑰(翻女)優波笈多在摩偷羅國教化弟子。有成阿羅漢者。輒令投一四寸籌於石室中。室廣十二肘長十八肘。自作誓言。籌若滿室當入涅槃。籌既滿已乃入涅槃。以法付囑弟子絺⑱徽柯。絺徽柯是滿室籌中最後弟子。優波笈多語絺*徽柯言。昔佛以法藏付囑迦葉。迦葉以付囑阿難。阿難以付⑲囑末田地。末田地以付囑和尚。我今以此法藏付囑於汝。付囑既竟。却後七日而入涅槃。天人展轉相告滿閻浮提。阿羅漢十萬人和合共來供養。學人及優婆塞優婆夷不

①治＝持【三】　②既＝時【三】【宮】　③〔不解翻〕－【明】　④我非＝非我【三】【宮】　⑤及＝乃【宋】【宮】　⑥斑＝班【宮】　⑦意＝竟【宮】　⑧〔品〕－【宋】【元】【宮】　⑨第七＝卷七【宋】【元】，卷上【宮】　⑩七＝(之一)【明】　⑪〔翻大龜〕－【明】　⑫〔大〕－【宋】【元】【宮】　⑬〔翻歎喜〕－【明】　⑭〔翻中〕－【明】　⑮〔翻紵衣〕－【明】　⑯〔翻大讓〕－【明】　⑰〔翻女〕－【明】　⑱徽＝微【宮】*　⑲〔囑〕－【宮】*

可稱數。乃至涅槃時至。身騰虛空行住坐臥。身上出水身下出火。現十八變。諸天世人莫不歡喜。然後以露而自闍維。爾時一千羅漢同入涅槃。乃至稀*微利受護法藏

迦葉因緣

長老摩訶迦葉涅槃因緣。爾時梯毘梨迦葉。修多羅毘尼阿毘曇一切皆誦。以願智令知三藏。受身證滅盡三昧。得總持四辯與五百阿羅漢結集法藏。佛所說法次第付囑與諸勝人。處處流布常視讀誦勿令遺失。於一切衆而爲饒益。常自思惟。我年已大老死無常。作此思惟。依佛所說依力已受。善友受經法子已生。以現佛恩少報佛恩。誰能一切悉報佛恩。一切同學於法和合。多時持身以攝世間。多時擔身已大疲極。以臭身疲極。涅槃時至。❷復說偈曰

已結修多羅　❸以修治道路
世尊之法語　處處廣宣說

復說偈言

無慚愧已除　已攝有慚愧
已作自饒益　我涅槃時至

是時摩訶迦葉往至阿難處。語長老阿難言。世尊付我法藏。付已而入涅槃。我今欲涅槃。以法藏付汝。汝當受持。爾時王舍城當有商主兒生。以舍那衣覆。是故名舍那婆私。舍那婆私入大海。後歸於世尊法。當修供養。汝當教化令其出家。汝當以佛法藏以❺傳與之。爾時摩訶迦葉以佛法藏付長老阿難。付法藏竟。作是思惟。是我世尊大慈悲。難作已作。教化周遍。無邊功德以造此身。世尊舍利處處供養。我應入涅槃。汝❻自當知是我可作無有別事。復說偈言

是我世尊　摩訶慈悲　世尊舍利
我已供養　菩提三昧　之所出生
難作已作　最後供養

摩訶迦葉以❼神力往四支徵❽昔知荷反生處成道處轉法輪處涅槃處以第一恭敬禮拜供養。❾八舍利塔亦復如是。復入於龍宮以修供養。譬如師子王入於池❿湖。無有怖畏深大不動清淨無垢。於彼佛牙供養已竟。譬如龍王出於虛空。一瞬眼頃至忉利天宮。⓫時帝釋及諸天歡喜供養。供養既竟。意欲從彼而入涅槃。是時帝釋見此事相語迦葉言。念於淨行常住山中。以何意故而來至此。此處孤獨無有歸依。是時⓬梯毘⓭利摩訶迦葉語帝釋言。憍尸迦。我樂看佛牙及佛天冠摩尼寶珠鉢多羅等。是我最後。應爲供養。復說偈言

爲說苦盡　是故我來　爲看佛相
是故我來

帝釋及諸天。聞迦葉語一切懊惱。恭敬彼故而以兩手。捧持佛牙以授迦葉。迦葉頂受目不暫瞬。以漫陀羅華⓮翻圓華薄拘羅華⓯翻曲華牛頭栴檀周流那⓰翻末香以此供養。摩訶迦葉語帝釋及一千諸天。汝當修不放逸。是時迦葉於須彌山頂忽然不現還王舍城。爾時長老迦葉以佛法藏付囑阿難。是時阿難日日隨從迦葉後行。阿難語迦葉言。莫入涅槃。是時迦葉告阿難言。我今與汝各隨所入。爾時阿難早起著衣持鉢入城乞食。是阿難以三可愛和合。一者名可愛。二者聞可愛。三者色可愛。彼人見色不厭。聞說法不厭。迦葉亦早起著衣持鉢入城乞食。迦葉思惟。我本有約。入涅槃時當⓱往見阿闍世王。是時迦葉入王宮內語看門人。我今住此。欲見大王。汝可入宮白王令知。門人答言。王今正眠。須王眠覺當爲啓聞。迦葉語言。汝可覺王。門人答言。王不可覺。覺必大瞋。瞋必治我。長老迦葉語門人言。王若覺時。汝當白王。迦葉今來欲入涅槃。故須見王。是時迦葉入城乞食。乞食竟入雞足山。破山三分。於山中鋪草布地。即自思惟。而語身言。⓲如來昔以糞掃之衣覆蔽於汝。⓳至於彌勒法藏應住。復說偈言

我以神通力　當持於此身
以糞掃衣覆　至彌勒佛出
以此故彌勒　教化諸弟子

爾時迦葉起三三昧。一者如入涅槃竟。被糞掃衣。以三山覆身。如子入⓴母腹而不失壞。乃至彌勒法藏應住。二者若阿闍世王來山應開。迦葉思惟。若阿闍世王不見我身當吐熱血死。三者若阿難來山當開。是時㉑從三昧起捨命入涅槃。入涅槃竟。地六種㉒震動。帝釋等無數天人以天諸花供養迦葉身。三山還合以覆其身。帝釋及諸天遠離故生懊惱。即說偈言

我等今日　遠離迦葉　心生懊惱
不能自勝　畢鉢窟天　衆難法生
摩伽㉓他人　生貧孤獨　一切世間

❶勝＝勝㊂㊅　❷復＝而㊂㊇　❸以＝已㊅　❹曾＝日㊂㊅　❺傳＝付㊂㊅　❻自當＝當自㊆　❼神力＝神通力㊂㊇　❽〔昔知荷…處〕十六字－㊆　❾八＝入㊅　❿湖＋（湖）㊂㊅　⓫時＝與㊂㊅　⓬梯＝梯㊄㊈㊇　⓭利＝梨㊂㊅　⓮〔翻圓華〕－㊆　⓯〔翻曲華〕－㊆　⓰〔翻末香〕－㊆　⓱〔往〕－㊅　⓲如來昔＝昔如來㊂㊅　⓳（乃）＋至㊂㊅　⓴〔母〕－㊂㊅　㉑從＝徒㊄　㉒〔震〕－㊂㊇　㉓他＝陀㊂㊅

無有歸依

今此迦葉　第二佛滅　正法山頽
正法[1]船動　正法樹落　正法海涌
魔王歡喜　攝受法亂

作如是語已忽然不現。[2]時阿難入王舍城未出。迦葉入涅槃。長老阿難王舍城乞食覺。思惟無常乃至。阿闍世王眠中夢見其母姓滅。驚此夢故怖畏起覺。門人白王。迦葉向來欲見王當入涅槃。王聞其言。悶亂墮地。傍人以水[3]起王。王得少醒往竹林中。禮阿難足。禮已復起懊惱啼哭說言。我今聞長老摩訶迦葉入涅槃。阿難答言。大精進已入涅槃。爾時阿闍世王語阿難言。看迦葉身我欲供養。阿難將王至雞足山上。是時阿難見諸羅刹護迦葉身。阿闍世王亦如是見又見天花覆迦葉身。見已舉手拍頭以一切身接足作禮。如象觸樹倒。禮已便欲覓薪以闍維之。是時阿難語言。大王。今何所作。王答言。我欲燒迦葉身。阿難答言。莫燒莫燒。此身神力所持。乃至正覺彌勒佛九十六千萬弟子圍繞來至此處。取迦葉身現諸弟子。時彌勒說言。此迦葉是釋迦牟尼弟子。少欲知足最爲第一。又結集釋迦牟尼法藏。復說偈[4]曰

此仙比丘[5]姓迦葉　釋迦牟尼大弟子
最勝善見益世間　是其受持彼法藏

是時彌勒弟子生念。彼時人身小。釋迦牟尼身。爲如是。爲當大。是時彌勒佛見其弟子[6]而語言。摩訶迦葉身著掃僧伽梨。是釋迦牟尼世尊僧伽梨衣。彼弟子聞已憂愁。故九十六千萬弟子當得證阿羅漢果。復得受持[7]戒行功德。復次於山頂。[8]應起塔。阿闍世王還其城內。是時三山還合更覆其身。阿闍世王即於山上更復起塔。以種種香花供養

阿難因緣

爾時長老迦葉入涅槃。時阿闍世王禮阿難足說言。長老佛入涅槃我不見。長老摩訶迦葉入涅槃亦不見。若長老欲入涅槃。願來見我。阿難答言。如是。乃至舍那婆私商主從海而還。舍那婆私以其寶物。安置室內。往竹林中。是時長老阿難於講堂門立。爾時舍那婆私往阿難所。到已禮足於一處坐。舍那婆私語阿難言。長老當知。我從海中安隱得還。今欲於佛[9]等一切衆僧。作五年功德大會。今佛何處。阿難答言。世尊已入涅槃。舍那婆私聞已悶[10]亂躄地。傍人以水[11]起之。少時得醒。[12]仍說言。長老舍利弗何處入涅槃。如是摩訶目[13]揵連摩訶迦葉等何處入涅槃。悶已復言。長老我欲作五年功德大會。阿難言。隨汝意作。乃至廣[14]設。作大會已。阿難語言。汝已於世尊法藏作五年功德竟。今日當作以法攝受。舍那婆私答言。長老。云何教我。是時阿難語舍那婆私[15]言。汝當於佛法藏出家。舍那婆私答言。如是。長老阿難爲其出家受具足戒。乃至究竟第四羯磨。舍那婆私復受大[16]戒。受我當至死著舍那衣。長老阿難受持八萬四千法門。乃至佛所說。諸羅漢所說。舍那婆私悉能受持。具足三明通達三藏。爾時長老阿難住於竹林。是時有一比丘誦斯伽陀[17]翻不等偈

若人百年生　不見水白鸛
若人一日生　能見水白鸛
是人有智慧　名勝彼百年

是時阿難將其遊行。聞[18]其所說而語言。汝誦此偈非佛所說。當言。若百年生。不見生滅。若一日生。能見生滅。是人有智。勝彼百年。復次二人謗佛。一者不信瞋恚故謗。二者雖信不如法受持修多羅義。亦名謗佛。如人無足無口此人無用。[19]拔底[20]不解翻阿[21]粟多[22]翻無患子此二人不能善受修多羅義亦如是。復說偈言

癡人不聽慧　其爲無可用
聽慧不受[23]法　[24]具慧則爲毒
正智聞可說　則得解脫果

是時彼誦偈比丘還其師所。說阿難言。世尊所說。若百年生不見生滅。若一日生能見生滅。勝彼百年。彼師語弟子言。阿難已老其念無力。復說偈言

若人老至　失其念力　智慧身力
一切皆老

復語弟子。依汝所誦。莫從彼語。乃至阿難復往其所聞說本偈。長老阿難語言。我已語汝。此非佛說。彼答阿難。我師說言。阿難已老其念無力。阿難思惟。欲往其師所爲說此義。復觀其心受我語不。即見其心不受此義。復更思惟。有餘比丘能爲說不。亦不見人能爲其說。阿難念言。若佛在世我當白佛及舍利弗目揵連迦葉等。今佛等悉入涅槃。我今亦欲隨入涅槃。以佛力故法住千年。復說偈言

[1]船＝舡【宋】【宮】　[2]（是）＋時【三】【宮】　[3]起＝灑【三】　[4]曰＝言【三】【宮】　[5]姓迦葉＝迦葉氏【三】【宮】　[6]而＝面【聖】　[7]戒＝成【宋】【元】【宮】　[8]應＝當【三】【宮】　[9]等＝寺【三】【宮】　[10]亂＝絕【三】【宮】　[11]起＝灑【元】【明】　[12]仍＝乃【三】【宮】　[13]揵＝犍【三】【宮】　[14]設＝說【三】【宮】　[15]〔言〕－【三】【宮】　[16]〔戒〕－【三】【宮】　[17]〔翻不等偈〕－【聖】　[18]其＝彼【三】【宮】　[19]拔＝跋【三】【宮】　[20]不解翻＝翻生【宋】【元】【宮】，〔不解翻〕－【聖】　[21]粟＝栗【三】【宮】　[22]〔翻無患子〕－【聖】　[23]法＝持【宋】　[24]具＝其【三】【宮】

如彼諸仙人　①當皆已過去
我今與彼等　無有差別相
今我自思惟　猶如鳥隨風
彼已入涅槃　能除諸垢結
於世間爲燈　爲除無明闇
除彼大精進　無量律儀者
今唯我一人　如林餘一樹

是時阿難付囑舍那婆私。復說世尊付法藏摩訶伽葉竟入涅槃。摩訶迦葉付＊囑我竟入涅槃。今我欲入涅槃。此佛法藏應當受持守護。於摩偸羅國有山名優流漫陀②翻大醍醐摩偸羅國有長者生二子。一名那哆③翻無二名婆哆④翻軍是佛所⑤記。於彼山中應當起寺。復有摩偸羅國賣香商主名笈多。笈多當生兒名優波笈多。汝當教化令其出家。其是世尊所記無相佛。我涅槃百年後當作佛事。是時舍那婆私答言。如是。長老阿難已付法藏於舍那婆私覺。早起著衣持鉢入王舍城乞食。阿難思惟我有約。入涅槃時。當往見阿闍世王。是時阿難即入王宮語看門人。我今作此欲見大王。汝可入宮白王令知。門人答言。王今正眠。須王眠覺當爲啓聞。阿難語言。汝可覺王。門人答言。王不可覺。覺⑥必大瞋。瞋必治我。長老阿難語門人言。王若覺時。汝當白王。阿難今者欲入涅槃。故來見王。是時阿難入城乞食。乞食竟即自思惟。若我於此入涅槃。阿闍世王不以我身分與毘舍離人。毘舍離人於阿闍世王必當相瞋。若我於毘舍離國入涅槃。毘舍離人必不以我身分與阿闍世王。阿闍世王於毘舍離人必復相瞋。是故⑦我於恒河⑧中入涅槃。是時長老阿難往恒河處。阿闍世王於眠中夢見繖柄折而繖不墮。驚此夢故怖畏起覺。門人白王。阿難向來欲見大王。當入涅槃。王聞其言悶亂墮地。傍人以水起王。是時王得少醒即自思惟。長老阿難欲於何處當入涅槃。是時有林中天。語阿闍世王言。長老阿難佛法⑨生子守護法藏。其以作心令三有滅以寂靜意。往毘舍離國爲涅槃故。是時阿闍世王集四種兵。象馬車步。往恒河岸。毘舍離國復有天人說偈語毘舍離人言

此仙阿難陀　以除無明闇
於世間多人　等起慈悲⑩心
入毘舍離國　爲欲入涅槃

是時毘舍離人離車毘⑪不解翻復集四種兵。象馬車步。往恒河岸。是時阿難上船往恒河中。阿闍世王來⑫遶阿難合掌說偈

佛子入涅槃　於三世間等
佛面如蓮花　今已入涅槃
汝是我等歸　不應捨離我

是時毘舍離人。禮阿難足合掌說言。汝於此處人天所念。而今欲滅。瞿曇於此世間最勝自在眼如蓮花。爲饒益孤獨故應當攝世間。長老阿難作是思惟。若我入摩伽陀國離車毘人當懊惱。若我入⑬毘舍梨國時摩伽陀王復當懊惱。我於今日當思所宜。既已知時。即說偈曰

以半功德法　與摩伽陀王
復以半功德　與離車毘衆
如是此二人　當正修供養

長老⑭阿難於涅槃時大地六種震動。爾時於雪山有一仙人五通具足。共五百弟子。彼仙思惟何故地動。其見阿難欲入涅槃。乃至共五百弟子往阿難所。到已禮足合掌說言。我於長老當得佛所說法及出家具足修⑮淨梵行。長老阿難生念。我一切弟子應當來。生此念時五百弟子阿羅漢一切來集。長老阿難即以神力轉此大地。乃至仙人及五百弟子出家受具足。於第一羯磨仙人及五百弟子得須陀洹果。於第二羯磨得斯陀含果。於第三羯磨得阿那含果。於第四羯磨除一切煩惱得阿羅漢果。仙人及弟子於恒河中出家。是故名末田地。是時末田地作所作已禮阿難足說此言。如世尊最後與須跋陀出家須跋陀前入涅槃。我不樂見⑯和上涅槃。和上亦當聽我前入涅槃。長老阿難語末田地言。世尊付摩訶迦葉法藏入涅槃。摩訶迦葉付我入涅槃。我今欲涅槃。此法藏汝應受持。佛已說罽賓國第一坐禪寺。我入涅槃百年後當有比丘名末田地。是其應持法藏入罽賓國。是故汝應將法藏入彼國。末田地答言爾。長老阿難付法藏與末田地竟。現神通力作十八變。於虛空中行住坐臥。入火三昧。入三昧竟。從其身中出種種色青黃赤白。或身上出火身下出水。或身上出水身下出火。是時阿難其身端正。譬如名山出清流水及種種花。阿難思惟。欲分此身半與摩伽陀

①當＝悉㊂㊈　②〔翻大醍醐〕－㊈　③〔翻無〕－㊈　④〔翻軍〕－㊈　⑤記＝説㊂㊈　⑥必＝心㊈　⑦〔我〕－㊂㊈　⑧中＋（我）㊂㊈　⑨生＝王㊂　⑩心＝力㊈　⑪〔不解翻〕－㊈　⑫遶＝拜㊂㊈　⑬毘舍梨國時＝毘梨時國㊂㊈　⑭〔阿難〕－㊈　⑮（梵）＋淨㊄㊈　⑯和上＝和尚㊂㊈下同

王。半與離車毘衆。是時以神通力遂檀越心。以智慧金剛破其身山。半與摩伽陀國。半與毘舍離衆。乃至阿難入涅槃。阿闍世王與諸天人供養半身。毘舍離人復供養半身。有二塔。一在王舍城。一在毘舍離

末田地因緣

是時長老阿難入涅槃。末田地思惟。我和上教我將佛法藏入罽賓國。　時末田地往罽賓國坐於繩床。更復思惟。此罽賓國龍王所領。若不伏之不來我界。應入如是三昧。以三昧力。令罽賓國六種震動。乃至龍王不能自安。於是龍王。至末田地所。時末田地入慈三昧。龍王與風吹袈裟角不能令動。復起雷雨。末田地以❶神力變其雷雨。皆成天花優鉢羅拘牟頭分陀利花等悉皆墮地。乃至復以種種器仗欲害末田地。復以神力變其器仗亦成天花。復以大山壓末田地。復變大山而成天花。卽時空中而說偈❷曰

大風吹動　不移衣角　雷雨器仗
變爲天花　譬如雪山　日光所照
悉皆❸鎔消　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是龍王驚❹恐往末田地所說言。聖人教我何作。末田地言。此處與我。龍王答言。不可得也。末田地言。此處佛所記。當起最勝坐禪處名罽賓國。龍王復言。此是佛所記耶。末田地答言。如是。龍王復言。欲得大小地耶。末田地言。欲得如床處。龍王言。如是我與。是時末田地以神通力廣其坐處。如究跋盧那❺筏阿❻（不解翻）覆比大地。龍王復言。幾人相隨。末田地言。有五百阿羅漢。龍王復言。若五百阿羅漢少一人者當奪住❼處。是時末田地自思惟。乃至法藏當有五百阿羅漢不。其見不減乃至過數。答龍王言。如是。長老復言。若有受施應有檀越。我欲將白衣入罽賓國。龍王答言。如是。是時末田地。將衆多白衣入罽賓國立聚落城邑。諸白衣語末田地言。我今於此云何自活。時末田地以神通力。將諸白衣入揵陀摩陀那❽（翻香醉山）山。至已諸白衣掘取❾官久摩❿（翻鬱金香）還罽賓種。是時香醉山中諸龍王瞋。末田地教化降伏。諸龍王問末田地。世尊法藏住當幾時。末田地答言。經一千年諸龍王作約。至佛法住聽住彼國。末田地答言。如是。時末田地取鬱金香至罽賓國種。乃至世尊法藏住。是時末田地廣布法藏。現種種神力與諸檀越。共學佛法⓫令其解悟。然後涅槃。如水滅火。以牛頭⓬旃檀種種香木闍維其身。收其舍利爲之起塔

舍那婆私因緣

爾時長老阿難入涅槃。時舍那婆私往摩偸羅國。於中路有寺名貧陀婆那。⓭（翻叢林）舍那婆私住寺一宿。寺有二老比丘。論議說偈

無犯第一戒　擇法第一鬪
是比丘謂是　舍那婆私說

時舍那婆私語二比丘。汝所說義非我所說。正法和合是我所說。長老先過去世於波羅⓮捺國有一商主。與五百估客欲入大海。於其中路見辟支佛病。商主留諸估客看辟支佛。以醫所說藥商主親自料理。時辟支佛病得小⓯差。爾時商主取舍那衣。衣本襤縷。更浣染治令自其軟滑。浴辟支佛以衣施之。白言。世尊。此衣襤縷。世尊浴竟願納受之。辟支佛答言。善男子。我老。隨舍那婆私出家。以此衣覆我身得聖法。今著此衣至入涅槃。商主白言。莫入涅槃。乃至我入海還當以衣服飮食臥具醫藥供養世尊。至未入涅槃。我今入海不得住此。辟支佛言。我今不得不入涅槃。汝已大作功德。當生歡喜。時辟支佛卽爲商主現十八變。現神變已卽入涅槃。商主供養其身作此誓願。我於此比丘修諸功德。以此善根如其所得我當得之。時商主者我身是也。是故我今值最勝師令我得道。我著舍那婆私衣。於世尊法藏出家。以舍那婆私覆身得道。以舍那婆私覆身入涅槃。我⓰常著舍那婆私。於白衣處亦著此衣。是故我名舍那婆私。我受具足第四羯磨竟復受大受。乃至未入涅槃恒著舍那婆私。是故復名舍那婆私。是時長老舍那婆私次第行至摩偸羅國。往優流漫陀山坐於繩床。優流漫陀山有二龍王兄弟。與五百諸龍相隨。舍那婆私思惟。我不伏之不得教化。卽以神力動山。二龍王瞋往舍那婆私處。起疾風雨及以出火。舍那婆私入慈三昧能令風雨及火不近其身。變其水火悉爲天花。謂優鉢羅花拘牟頭分陀利花等悉皆墮地。復起雷電亦以神力變其雷電皆成天花。復以種種器仗欲擲舍那婆私。亦以神力變爲天花。復以大山欲壓舍

❶［神］－【宋】　❷日＝言【三】【宮】*　❸鎔＝融【元】【明】　❹恐＝惋【宮】　❺筏＝茂【三】【宮】　❻［不解翻］－【宮】　❼［處］－【元】【明】　❽［翻香醉山］－【宮】　❾官久＝宮又【三】　❿［翻鬱金香］－【宮】　⓫令＝今【宋】【元】【宮】　⓬旃＝栴【三】*　⓭［翻叢林］－【宮】　⓮捺＝奈【三】【宮】　⓯差＝瘥【宋】【宮】　⓰常＝嘗【明】

那婆私，亦變大山而爲天花。即時空中而說偈*曰

暴風疾雨　不能爲害　雷電器仗
變爲天花　譬如雪山　日光所照
悉皆*鎔消　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍那婆私處白言。聖人教我何作。舍那婆私答言。我欲於此山中起寺。汝當聽我。龍王答言。不可得也。長老言。世尊已[1]記。我入涅槃百年後。於大醍醐山寂靜最勝處當起寺。名那哆婆哆。龍王復言。世尊已[2]記耶。長老答言。如是。龍王言。若世尊已記我聽。是時長老思惟觀察。那哆婆哆寺檀越爲生已未。見其已生。時舍那婆私早起著衣持鉢入偷羅國乞食。乞食已往那哆婆哆檀越處。至已語檀越言。善男子。汝當與我金錢。我欲於醍醐山起寺。那哆婆哆兄弟二人語舍那婆私。我不能也。長老語言。佛已記汝二人於大醍醐山當起寺。二人答言。若佛所記我當起寺。乃至二人於山起寺。服飾等物悉皆具足。故名此寺爲那哆婆哆

阿育王經卷第七

阿育王經卷第八

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛[3]弟子五人傳授法藏因緣[4]下

優波笈多因緣

爾時舍那婆私於大醍醐山起寺已。即便思惟。賣香商主名笈多。生已未生。見其已生。其兒名優波笈多。世尊所記無相佛。我入涅槃百年後能作佛事。生已未生。見其未生。舍那婆私以方便力。教化賣香商主令其精進。時舍那婆私一日多將弟子入其家。別日與一弟子入其家。復於一日獨入其家。笈多當作佛事。見舍那婆私獨來其家。問言。聖人何故獨無弟子隨從。長老語言。我是老人。何得有人隨從於我。若有人樂精進出家則有隨從。笈多語言。我樂在家受五欲樂不能出家。若我生兒當隨長老。長老言。如是如是。恒作此願。勿令退失。乃至笈多生兒。名阿波笈多[5]翻不正護至其長大。舍那婆私往至笈多所語言。汝先有願。若我生兒當與長老。今兒已生。此兒有德汝當聽其隨我出家。笈多言。我今唯有一兒。若第二兒生當與長老。時舍那婆私思惟。此兒是優波笈多不。見其非是。語笈多言。如是。乃至第二兒生名陀那笈多。[6]翻寶護至其長大。舍那婆私往笈多處語言。汝先願第二兒生當與我。今兒已生。汝當聽其隨我出家。笈多答言。長老勿瞋。我有二兒共治家業。一令覓物。一令守護。若第三兒生。當與長老。舍那婆私復更思惟。此是優波笈多不。見其非是。語笈[7]多言。如是。乃至第三兒生。端正好色甚可愛樂。過人之色不及天色。是故名爲優波笈多。是兒長大。其父留之以法治生多獲其利。時舍那婆私往笈多處語言。善男子。汝先願第三兒生當以與我。今兒已生。汝當聽其隨我出家。笈多答言。我當作誓令其治生。若長若退不得出家。不長不退乃聽出家。是時魔王令摩偷羅國一切人衆悉買其物令其得利。乃至舍那婆私往笈多所。時優波笈多正在賣香。長老語言。汝心心法生。云何爲善。云何爲惡。優波笈多答言。我今不知心心法。云何爲善。云何爲惡。長老語言。若心心法與貪瞋癡相應。是名爲惡。與不貪不瞋不癡相應。是名爲善。乃至長老復於異時更往優波笈多所語言。善男子。汝云何心心法生。爲善爲惡。答言。我今不知心心法。云何爲善。云何爲惡。長老言。汝今欲知心心法爲善惡者。若能受道除心心法惡。我當作事。時長老以黑白土爲丸而語之言。若汝黑心起取黑丸。若白心起取白丸。當作不淨觀。如所說念佛應當思惟。是時優波笈多欲[8]善作心心法而取多黑丸。乃至不得一白丸。復更思惟取二分黑丸一分白丸。復更思惟取半黑丸半白丸。復更思惟取二分白丸一分黑丸。復更思惟乃至一切白心起悉取白丸。是時摩偷羅國有婬女。名婆娑婆達多。[9]翻天主與其有一婢。往優波笈多處買香。多得香還。其主問言。汝於何

[1] 記＝說【宋】【宮】　[2] 記＝說【明】【宮】　[3] 第＝第【元】　[4] 下＝卷八【宋】【元】【宮】，品第七之二【聖】　[5]〔翻不正護〕－【聖】　[6]〔翻寶護〕－【聖】　[7]〔多〕－【宋】【宮】　[8] 善作＝作善【宋】【宮】　[9]〔翻天主與〕－【聖】

處得此多香。將不於估客偸此香來。婢答言。有[1]估客名優波笈多。形色具足言語微妙。以法賣物。其主聞已。於優波笈多起婬欲心。復令其婢至優波笈多處。汝當語彼云。我欲與汝共相娛樂。乃至其婢白優波笈多。優波笈多言。汝可答彼。我今相見。未是其時。婢還白其主。其主云。彼不能以五百銀錢與我。是故不來。復令婢往而語之言。我不須錢。但須汝來共相娛樂。其婢復往優波笈多所說其此言。優波笈多猶答言。我今相見。未是其時。乃至別有長者子。往婆娑婆達多所。復有一商主。從北天竺來。將五百匹馬及種種物至摩偸羅國。至已問摩偸羅國人。此國何處有第一端正女人。國人答言。有[2]女人第一端正。名婆娑婆達多。商主又言。我今欲以五百銀錢及種種寶物往至其處。是時婬女貪其物故。殺長者子取其身骸置不淨處。與後商主共相娛樂。是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王。國王語言。汝可取彼婆娑婆達多。截其手脚及以耳鼻散擲野外。乃至如王教令截其手脚散置野外。是時優波笈多。聞婆娑婆達多手脚被截散在野外。即便思惟。我於本時不樂見之共受五欲。今時欲見觀其手脚及其耳鼻。復說偈曰

昔以最勝衣　及種種寶飾
如是等衆具　莊嚴於其身
若人樂解脫　欲厭離於世
是時不當見　寶飾莊嚴身
今時應往觀　無慢無歡喜
其色還本相　觀之生厭離

爾時優波笈多。將一小兒捉繖隨從行至野外。是時其婢[3]憶念其恩住其身邊。驅逐烏鳥不令侵啄。乃至其婢語之。先數遣喚優波笈多。其人今來起欲心耶。其主聞之。即便說言。我好形容。今已毀壞。實爲大苦。於此地上爲血所汚舉身皆赤。我身如是。云何見之而起欲心。語其婢言。我手脚耳鼻集之一處無令得見。乃至其婢集在一處以衣覆之。是時優波笈多至已。對婆娑婆達多立而觀之。婆娑婆達多見優波笈多語言。聖善至。昔時我身堪受五欲。于時遣使而言非時今手脚被截在血[4]泥。何故而來。復說偈言

前時之身　猶如蓮花　大價寶衣
以爲莊嚴　而無功德　故不見汝
我今如此。汝何故來。即身離莊嚴離歡喜。血爲猕香見之驚惋。優波笈多答言。我今非是起欲心來。爲見貪欲想及不淨想。是故我來。復說偈曰

以諸寶衣　及種種花　莊嚴汝身
見者心亂　一切衆人　有欲見者
以無物故　而不得見　今汝此身
散在諸處　一切衆人　無不見者
色還本相　離於莊嚴　臭處如是
尸骸共住　身薄皮覆　以血灌之
薄皮覆[5]之　以肉泥之　千脈纏縛
處處周遍　此身如是　[6]云何起愛
復說姊妹　外可愛色　世間人見
起於欲心　若知其內　即得解脫
貴賤尊卑　皆有臭尸　愚者見之
起於淨見　智者見之　起不淨見
此身臭穢　是不淨處　以種種香
用以熏身　此身可惡　垢膩膿血
種種衣服　以自莊嚴　身不淨篋
以水淨之　愚夫舉人　愛著此身
若有人聞　佛說善法　隨從受持
厭離五欲　樂解脫心　入寂靜林
依道爲[7]筏　渡有彼岸

婆娑婆達多聞其言深畏生死。聞佛功德[8]變其意樂於涅槃。即便說偈答優波笈多

如是如是　如汝所說　汝實智慧
有大慈悲　今當更說　如來妙法

乃至優波笈多。次第說法。所謂四諦。優波笈多更觀其身。覺得厭欲界。以自說法故通達四諦得[9]那含果。婆娑婆達多得須陀洹果。是時婆娑婆達多語優波笈多言。善哉善哉。摩訶薩埵。以汝力故覆三惡道大苦惱處。開發天堂涅槃之道。復次如來應等正覺及以法僧我今歸依。復說偈[10]言

我往歸依佛　兩足第一尊
佛眼若青蓮　天人中可貴
清淨離欲法　無上應眞僧

乃至優波笈多。以說法故。令其歡喜還歸本處。去已未久。婆娑婆達多即便命終生於天上。是時諸天爲摩偸羅國人說其生天。諸人聞已供養其身。是時長老舍那婆私。往笈多所語言。汝當聽優波笈多隨我出家。笈多答言。我先有約。令其治生不利不鈍。乃聽

[1]估＝賈㊂㊉　[2]女人＝婬女㊂㊉　[3]〔憶〕－㊉　[4]泥＋(中)㊂㊉　[5]之＝身㊂㊉　[6]云＝如㊊㊉　[7]筏＝茷㊊㊉　[8](難)＋變㊂㊉　[9](阿)＋那含㊂㊉　[10]言＝曰㊂㊉*

出家。乃至長老舍那婆私。以神通力令其治生不利不鋭。是時優波笈多即自思惟。稱量算計不利不鋭。舍那婆私更至笈多所而語言。汝此兒是佛所記。我入涅槃百年後當作佛事。汝當聽其隨我出家。乃至笈多聽其出家。是時長老舍那婆私將優波笈多往那哆婆哆寺。與其出家受具足戒。至第四羯磨除一切結得[1]阿羅漢果。是時舍那婆私語優波笈多言。善男子。[2]如佛所記。我入涅槃百年後。有比丘名優波笈多無相佛當作佛事。如是再說。佛弟子中教[3]化第一。善男子。汝當作佛法饒益。優波笈多答言。如是。[4]舍那婆私教其說法。摩偸羅國一切人民聞有比丘名優波笈多無相佛當說法。無量千人皆欲往聽。乃至長老優波笈多入三昧思惟。見佛說法處四衆圍繞如半月形。復更思惟。世尊說法次第云何。即見次第。謂欲味欲過欲出及四信等。如是次第乃至涅槃。優波笈多亦如是說法。是時魔王於大衆中雨於眞珠以亂人心。衆人亂故無有一人能見四諦。優波笈多見衆心亂。即自念言。誰作此事以亂衆心。即見知是魔王所作。至第二日倍多人來。優波笈多更次第說四諦眞法。是時魔王復更雨金以亂衆心。無有一人能見四諦。優波笈多見衆心亂。即自念言。誰作此事以亂衆心。即見知是魔王所作。至第三日復倍多人來。優波笈多復更說法。是時魔王更雜雨珠金及作天伎樂。是[5]時衆人未得離欲。見色聞聲其心變動。不復聽法。是時魔王即以花鬘繫優波笈多[6]項。乃至優波笈多思惟。誰作此[7]事。即知是魔[8]王所作。優波笈多生意。此魔王於世尊法藏常作亂事。何故世尊不教化之。即自思惟。是我可化。佛記於我爲無相佛。教化人攝受故。乃至思惟。今欲化之是其時不。即見魔王受化時至。是時[9]長老優波笈多取三死尸。一者死蛇。二者死狗。三者死人。以神通力變三死尸以作花鬘往魔王處。魔王見優波笈多生大歡喜。優波笈多已受我化。即便以身欲受花鬘。優波笈多自手縛之。即以死蛇繫其頂上。死狗死人繫其頸下。優波笈多語魔王言。如汝先以非法之花以辱於我。如是我今還以死尸繫縛於汝。汝今已與佛子和合。若有神力可以現我。譬如大風能動海水以爲波浪。而不能動摩羅耶山。[10]翻離垢山是時魔王欲脫死尸。用力極多而不能脫。譬如蚋子不能移山。魔王瞋忿上昇虛空。而說偈*言

若我自不能　從頸脫死尸
有餘天能脫　其力則大我

長老優波笈多復以偈言

汝往歸依梵　及日月帝釋
入火及大海　不燥爛不脫
我以此死尸　繫著於汝頸
神力之所作　無有能脫者

爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王。爲脫死尸而[11]不得。[12]脫復往[13]大梵天處。大梵語言。善男子。十力弟子神力所作。誰能脫之。如大海岸水不能破。復說偈曰

如蓮花絲　縛於雪山　有能稱擧
此不爲難　神通之力　死尸繫身
我今不能　爲汝脫之　若我諸天
所有之力　不及如來　弟子之力
譬如餘光　不及火光　如此火光
不及日光

魔王[14]語言。[15]云何教我所作。我於今者當歸依誰。大梵*語言。汝今速往歸依優波笈多。如人於此地墮即於是地得起。汝今從其神力墮。還從其神力起。是時魔王方知佛子神力爲大。即便思惟復說偈言

若梵王歸依　佛弟子法藏
誰復能思量　如來之神力
如來之神力　實能降伏我
但以慈悲故　是故不降伏

我今已知佛力不復廣說。復說偈言

今我已知　世尊慈悲　心離煩惱
譬如金山　我無明故　處處亂佛
處處作惡　而不降伏

爾時欲界主魔王無逃避處離優波笈多而思惟。即捨慢心往優波笈多處。禮其足說言長老我從菩提樹間乃至今日。於世尊所起種種惡無量無數。復於娑羅國婆羅門舍。佛往彼處令不得食。是我所作。我所作惡佛亦不瞋我。或時化作龍蛇惡鬼種種可畏以怖。世尊亦不瞋我。長老今日無有慈悲。令一切世間天人阿修羅皆見怪笑令我羞愧。優波笈多言。汝無智慧不能思惟。欲以如來慈悲功德比於比丘。譬如芥子比須彌山。無異螢

[1]〔阿〕－【三】【宮】　[2]如＝汝【三】【宮】　[3]化＋（中）【宮】　[4]舍＝言【宋】　[5]時＝人【明】　[6]項＝頸【宮】　[7]事＝是【宋】　[8]王＝又【三】　[9]〔長老〕－【三】【宮】　[10]〔翻離垢山〕－【明】　[11]不＋（能）【三】【宮】　[12]〔脫〕－【三】【宮】　[13]大＝入【三】【宮】　[14]語＝說【三】，【宮】*　[15]云＝如【宋】【宮】

火等彼日光。取一掬水同於大海。如是沙門慈悲不得比十力慈悲佛。以是因緣。汝所作罪佛忍受之。魔王言。佛斷一切惑除一切疑。有大忍辱。我以煩惱惡故常欲惱佛。世尊以慈悲覆護於我。以是故。佛不伏我。長老當說。優波笈多答言。善男子。汝今當聽。汝於[1]佛多作衆惡種不善法。除於如來生[2]信敬心無以除滅。是故佛見當來久遠不伏於汝。復說偈言

汝心少敬重　如來則發起
從小增長大　當得涅槃果
汝所作衆罪　今但略說之
當以念慧水　洗除煩惱垢

爾時魔王念佛擧身毛竪。如歌曇婆花。[3]不解翻

復說偈言

我多種種　苦惱世尊　世尊不瞋
我顛相應　如兒罪過　父不責之

爾時魔王多時思惟佛恩。以念佛故令其心冷禮長老[4]之足而說偈言

長老今日　已攝受我　能令於我
恭敬世尊　今以死尸　繫縛我頸
以爲莊嚴　唯願大仙　以慈悲力
爲我脫之

長老優波笈多言。若能有約當[5]爲脫之。魔王問言。云何爲約。優波笈多言。汝從今去莫惱比丘。魔王答言如是如是。復當云何教我所作。長老答言。世尊法藏當廣流布。是我所作。是時魔王驚而復說。教我所作。長老答言。汝今當知如來。入涅槃百年後我時出家。世尊法身我已得見。世尊色身我所未見。汝今爲我所攝受故。如來色身汝當現我。我於今者更無所樂。唯樂見佛身。魔王偈答

當共作約　若見我作　如來身色
不得見禮　此是一切　智恭敬故
長老禮我　我當自滅　[6]令無有力
擔擧人禮　如伊蘭芽　不能勝持
象牙所擔　故先共約

長老優波笈多答言。如是。我不禮汝。魔王復言。小待須臾。乃至我入林中猶如往昔有一長者名曰首羅。我於爾時欲亂彼故化作佛身。金色晃曜圓光一尋猶如日光。如是色身不可思議。我今故作令人見者悉生信樂。是時長老優波笈多答言。如是。即[7]便爲除三種死尸。爲欲見於如來色[8]身故。是時魔王即入林中化作佛身。作佛身竟從林而出。譬如女人入屏帳裏。種種莊嚴。莊嚴既竟然後乃出。如來色相無有譬喩。令人見者無不歡喜。譬如采畫有種種色。爾時魔王以變化色莊嚴林竟。又[9]復作舍利弗以置右邊。作目揵連以置左邊。復作阿難持鉢在後。摩訶迦葉阿㝹樓馱須菩提等。一千二百五十諸大聲聞圍繞化佛如半月形。作是化已。往至優波笈多所。優波笈多見佛身色生歡喜心。即從坐起觀佛色身[10]目不暫捨。即說偈言

無常無慈悲　破壞如來色
如來無常故　滅色入涅槃

優波笈多緣念佛故心不能捨。我今見此化身見眞佛無異。一心合掌略以偈讚

面勝於蓮花　眼勝優波[11]羅
色勝衆花林　亦勝於眞金
可愛過於月　光明過於日
智深過於海　不動過須彌
行勝師子王　眼瞬勝牛王

復次歡喜滿心大聲而說[12]偈言

以心淸淨業　今得此妙果
以自業所造　不由他所作
無量無數劫　修淨[13]身口業
具足行六度　莊嚴不障身
見者皆歡喜　[14]怨家亦生愛
我今見如來　云何不歡喜

是時優波笈多。思惟念佛故不覺是魔。以一切身禮魔王足。譬如大樹根折躄地。爾時魔王驚而說言。長老今者不應乖約。長老答言。云何爲約。魔王言。先共作約。若我作佛不應作禮。云何於今而見禮耶。長老從地起。小聲答言。我非不知如來涅槃如水滅火。但見如來其色微妙。是故作禮不禮汝也。魔王問言。汝一切身分頂禮我足。云何而言不禮我耶。優波笈多言。我不禮汝。亦不乖約。汝今當聽。譬如以土爲佛。若[15]禮敬者。但作佛想不作土想。我今見汝。但作佛想不作魔想。爾時魔王即捨佛形。供養優波笈多還歸本處。娫後四日魔王即自打鐘。令一切人悉皆聞知。若欲生天及得涅槃。皆應往優波笈多所諮受正法。若有人未見佛者。當往觀優波笈多。於是魔王說偈言

若人[16]欲富貴　不樂於貧窮

[1] 佛＋（所）【三】【宮】　[2] 信敬＝敬信【三】【宮】　[3] 不解翻＝翻不解【宋】【元】【宮】，〔不解翻〕－【明】　[4] 〔之〕－【三】【宮】　[5] 爲＋（汝）【三】【宮】　[6] 令＝今【三】【宮】　[7] 〔便〕－【三】【宮】　[8] 〔身〕－【三】【宮】　[9] 復＋（化）【三】【宮】　[10] 目＝自【明】　[11] 羅＝離【明】　[12] 〔偈言〕－【三】【宮】　[13] 身＝心【宋】【宮】　[14] 怨＝寃【三】【宮】　[15] 禮敬＝敬禮【三】【宮】　[16] 欲＝於【明】

若樂天上樂　及大涅槃樂
悉當聽受法　思惟其義趣
若人未曾見　最勝兩足尊
大師有慈悲　自然得聖法
悉皆應當往　優波笈多所
此人爲世間　而作於[1]明燈

爾時此聲遍滿摩偸羅國。優波笈多降伏魔王已。摩偸羅國諸婆羅門等。一切人民皆往優波笈多所。時優波笈多坐師子座爲衆說法。心無所畏猶如師子。卽說偈言

若人無有智　不登師子座
[2]如苟登高座　深生大怖畏
如師子無畏　摧伏外道論
若能如是者　堪登師子座

是時優波笈多。初所說法已次第說。所謂四諦。是時無數人有得[3]阿那含果斯陀含果[4]須陀洹果。乃至一萬八千人出家思惟坐禪精進修道得阿羅漢果。於大醍醐山有石窟。長十八肘廣十二肘。是時諸弟子已作所作竟。長老優波笈多語諸弟子。諸弟子中我已教化證阿羅漢果。得阿羅漢者取四寸籌置石窟中。乃至一日中有萬八千阿羅漢。取籌置石窟中。是時乃至海邊大地廣聞名聲。知摩偸羅國有優波笈多。教化第一佛之所記

舍那婆私得道因緣

爾時舍那婆私與優波笈多出家竟。優波笈多教化降伏魔王已。爲攝受衆生故。舍那婆私思惟攝受正法已竟。我今欲向罽賓國受三昧樂世尊[5]所記。罽賓國是第一坐禪處。是時舍那婆私卽往彼處。入於石窟受三昧樂。有清淨涼風以吹其身。卽得阿羅漢果受解脫樂。而說偈言

著舍那婆衣　觸五種三昧
於最勝山中　端坐入禪[6]定
令風中出聲　遍告罽賓國
是舍那婆私　今已得道樂
以清淨自誓　得無漏解脫
今舍那婆私　自說如是偈

阿育王經卷第八

阿育王經卷第九

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子[7]因緣第八

虎子因緣

是時優波笈多。住摩偸羅國大醍醐山那哆婆哆寺。去寺不遠有一虎。生子不能覓食。飢餓困苦卽便命終。優波笈多以精進慈悲與虎子食。優波笈多有五百弟子。未得道果。白其[8]師。云何乃與雜衆生食。其師答言。善男子。爲解脫因故。彼弟子聞心生疑怪。雜處衆生。云何而得解脫因緣。彼諸虎子壽命短促將欲近死。優波笈多語虎子言。一切行無常。一切法無我。涅槃寂靜。[9]汝於我所當生信心。於畜生道應生厭離。時彼虎子於長老所。心生信敬。生信敬已。卽便命終。於摩偸羅國生於人中。乃至七歲優波笈多教化令其出家。於七年中得羅漢果。以神通力採種種花供養優波笈多。是時優波笈多與諸弟子而自圍繞。羅漢弟子從空中來卽住其前。彼未得道五百弟子白其師言。此我同學其年尚少。云何已得神通功德。時師答言。此是先虎子。汝先所問云何與此衆生食者。爲見我聞法故今得此果。時優波笈多卽爲五百弟子說法。於是五百弟子深生慚愧。斷除煩惱得阿羅漢果

牛味因緣

南天竺國有一男子。於佛法[10]中出家。常畏生死而不得涅槃。生心念言。誰能說法教化於我。若有人能說法教我。當得涅槃。其聞摩偸羅國世尊所記教化最勝弟子名優波笈多。聞已往摩偸羅國至優波笈多處。到已禮足合掌白言。長老。佛已涅槃。長老。今者應作佛事爲我說法。是時優波笈多見其後身畏生死苦。復見其身從遠處來羸瘦疲極語言。善男子。消息汝身其本所食唯[11]食乳酪。摩偸羅國有種種飲食而無乳酪。優波笈多敎其從別路行。彼路中過見衆多女人。持乳酪漿酥等欲從他國入此國。彼諸女人卽問長老何故羸瘦。答言。姊妹我生南天竺恒食乳酪。此摩偸羅國有種種飲食無有乳酪。是故羸瘦。時彼女人於數日中。人人各與乳酪酥等令其[12]身壯。時優波笈多爲其說法。彼勤精進卽得阿羅漢果。優波笈多語言。汝取一籌著石窟中。卽便受教

南天竺人因緣

[1] 明燈＝燈明(三)(宮)　[2] 如苟＝山狗(三)(宮)　[3] 阿那含＝須陀洹(三)(宮)　[4] 須陀洹＝阿那含(三)　[5] 〔所〕－(宮)　[6] 定＝處(宮)　[7] 因緣第八＝因緣卷上(宋)(元)(宮)，因緣品第八之一(明)　[8] 師＋(言)(三)(宮)　[9] 汝＝爾(三)(宮)　[10] 〔中〕－(三)(宮)　[11] 食＝飡(三)(宮)　[12] 身＝肥(三)(宮)

南天竺國有一人。婬他婦恒往他家。其母不聽而語之言。若人爲此惡行則無惡不作。其人生瞋卽害其母。害已往至他國。至彼國已不得具足五欲。以不得故深生憂惱。卽於佛法出家。通達三藏成就多聞。與諸弟子圍繞。共至摩偸羅國那哆婆哆寺優波笈多處。是時優波笈多思惟觀之。見其害母以罪重故不能見諦不得道果。雖復遠來不相慰問。時彼比丘心懷羞愧從此遠去。優波笈多五百弟子未得道者。見是事故。於其師所不生歡喜。作是思惟。❶和上少智見老比丘其心闇鈍而爲說法。今此比丘聰明智慧善通三藏。眷屬隨從而不爲說。是時優波笈多見弟子意於其起瞋。又見其心應爲和上舍那婆私教化降伏。是時舍那婆私住罽賓國。觀優波笈多其今敎化作佛事不。卽見其五百弟子心生瞋惱不敬其師。見已思惟。優波笈多何故不敎化之。又復深觀。見其非是優波笈多之所能化應是我化。時舍那婆私以神通力往至彼寺。優波笈多遊行出外。舍那婆私卽入其寺。❷鬚髮皆長其衣麁弊。優波笈多諸弟子等見已說言。無知老人從何所來入我師寺。前聰明比丘通達三藏和上尙不爲其說法。汝今老鈍豈當爲說。是時舍那婆私入寺已。於優波笈多眠處坐。優波笈多弟子見已而瞋以手曳之。而不能動猶如須彌。卽欲罵之而聲不出。乃至白優波笈多言。有一貧老比丘。入和上寺坐和上床。優波笈多答弟子言。除我和上無有能坐我床。是時優波笈多還寺已。以最勝恭敬供養和上舍那婆私。自取小床於師邊坐。乃至優波笈多弟子思惟。若此比丘是和上師。然其智慧猶不及我和上。時舍那婆私見其意卽便思惟。云何方便爲彼除慢。見已自擧右臂手出牛乳告優波笈多。善男子。此三昧云何。優波笈多答和上言。我今不識此三昧名。和上語言。名龍頻呻三昧。第二時復更出乳。復問言。此三昧云何。優波笈多答言。我今不識此三昧名。和上語言。此名青和合覺支三昧。乃至廣說諸三昧。優波笈多語和上言。是我智慧境界。和上則說。非我境界則不說之。乃至舍那婆私語優波笈多。善男子。是三昧佛智受持。辟支佛不聞其名。是三昧辟支佛智慧受持。舍利弗不聞其名。是三昧舍利弗智受持。目揵連不聞其名。是三昧目揵連智受持。摩訶迦葉不聞其名。是三昧我和上智受持。我不聞名。舍那婆私又言。善男子。我涅槃時。此三昧法一切皆失。又世尊本生有七萬七千名。亦復皆失。一萬阿毘曇法亦復皆失。是時優波笈多諸弟子聞此懊惱。卽便思惟。此比丘智慧勝我和上。卽滅憍慢。舍那婆私敎化說法。彼諸弟子悉得阿羅漢果

爾時長老舍那婆私語優波笈多。善男子。世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃。摩訶迦葉付和上入涅槃。和上付我入涅槃。我今付汝當入涅槃。此法藏汝當守護。於此摩偸羅國有人當生名絺❸微柯。其當出家此法藏當付之。乃至長老舍那婆私付優波笈多法藏竟。以神通力身昇虛空。現四威儀入火三昧。入三昧竟有種種花。青黃赤白。從其身出。身上出水身下出火。身上出火身下出水。其身端嚴譬如有山一邊出水一邊出火。舍那婆私以種種神力。令諸比丘及諸檀越心得開解。作是化已卽入涅槃。如水滅火。是時優波笈多及一萬八千阿羅漢弟子。供養其身爲作塔廟

北天竺人因緣

是時優波笈多。住摩偸羅國那哆婆哆寺。北天竺有一善男子。於世尊法中出家。多聞智慧通達三藏。說法美妙在在至處。一切請人請其說法。卽爲諸人三種說法。常自思惟。誰能爲我說法令我得道。其聞摩偸羅國有比丘。名優波笈多無相佛。敎化第一佛之所記。聞已往彼國至那哆婆哆寺。到優波笈多所說言。世尊已涅槃長老今作佛事。爲我說法卽說偈言

佛有大慈悲　已入於涅槃
汝今作佛事　世間癡盲冥
汝作智慧光　如日明照世
世間無餘師　唯汝以爲師
化弟子最勝　長老應化我

是時優波笈多思惟觀其心。見其最後身深畏生死。何故前身而不得聖法。卽見其緣。未具足故。優波笈多爲其作緣令得具足。又見其心樂欲坐禪不欲說法。優波笈多語言。善男子。若汝能受我敎。我當爲說。彼答言。我當如是。優波笈多言。汝今當說三種法。彼

❶和上＝和尙【三】【宮】下同　❷鬚＝鬢【三】【宮】　❸微＝徽【宋】【宮】

又問云何修多羅我應當說。優波笈多言。於多聞五功德。一者陰方便。二者界方便。三者入方便。四者因緣方便。五者說法化人下待他教。我已教汝說三種法。乃至次第說法。說法覺得阿羅漢果。乃至取籌投石窟中

提婆落起多[1]翻天護因緣

是時天護商主住陸求那[2]不解翻國常樂布施於佛生信。欲往入海而作師子吼。若我從海安隱得還。我當於佛法中作五年大會。乃至一切諸天聞其語而受持之。其國一切無不聞知。說言。天護商主作師子吼。我從海還。當於佛法作五年大會。是時有一阿羅漢比丘尼住彼國思惟觀察。天護從海安隱還不。即見其人安隱得還。復見其還已於佛法[3]中作五年大會。又見會時幾僧和合。即見其數一萬八千皆阿羅漢。學人倍多凡夫無數。於彼衆中誰爲上座。即見上座名阿娑陀。[4]星名復觀阿娑陀上座。爲是阿羅漢爲是阿那含。爲是斯陀含。爲是須陀洹。即見上座是凡夫人。又觀其人。爲精進爲懈怠。見其精進即便思惟欲往問之。爲欲自益爲欲益他。見其自作利益。乃至羅漢比丘尼。至彼僧伽藍至已次第從上座禮而說言。大德汝不端嚴。上座心自思惟。云何以我爲不端嚴。即自觀身見鬚髮長。即喚年少比丘剃除鬚髮。乃至剃竟。比丘尼復更思惟。此大德解我語不。即見大德不解語意。復至僧伽藍次第禮拜說言。大德汝不端嚴。上座思惟。我已剃鬚髮竟。云何猶不端嚴。復更觀身見其衣服麁弊。喚年少弟子更浣染之。染治既竟著已端坐。比丘尼復更思惟。大德解我語不。即見大德不解其意。乃至三過羅漢比丘尼復至僧伽藍。次第禮拜說言。大德不端嚴。乃至大德生瞋。我已剃鬚髮及浣染衣竟。云何謂我不端嚴耶。比丘尼白大德言。云何以此爲佛法莊嚴。若得四果此爲佛法莊嚴。復次大德聞商主天護作師子吼。我從海中安隱得還。當於佛法作五年大會不。大德答言聞。復問。大德知彼會時衆僧數不。答言不知。比丘尼白說會時僧數有一萬八千阿羅漢學人復倍凡夫無數。大德。是凡夫爲第一上座。在羅漢衆中先受供養。是莊嚴不。大德聞此語啼泣懊惱。比丘尼言。何故啼泣。答言。姊妹。我今已老。無可堪任。比丘尼而說偈言

如來法可見　無有於時節
欲得於解脫　一切時與果

復次大德當往那哆婆哆寺。彼有比丘名優波笈多。佛之所記。我弟子中教化第一。是時長老比丘次第往至摩偸羅國那哆婆哆寺。優波笈多見長老來。即出迎之。語言。大德。洗足消息。比丘答言。我未洗足。欲見優波笈多。時優波笈多弟子語言。大德。此即是優波笈多來迎大德。比丘聞已心生歡喜。即便洗足。優波笈多即教化之。爲覓檀越洗浴飲食種種供養。語維那言。今有得二解脫比丘入坐禪處。乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處。是時比丘入第一禪座處坐而便睡眠。時維那取燈以置其前而復彈指。比丘覺[5]寤便欲捉燈。時優波笈多入火三昧。如是一萬八千阿羅漢悉入火三昧。比丘見已心生歡喜。而說偈言

一切諸比丘　跏趺坐於地
譬若於盤龍　光明如燈樹

乃至優波笈多教化說法。是時比丘精進思惟得阿羅漢果。已作所作還其本國。阿羅漢比丘尼見比丘已至。往僧伽藍禮拜說言。今日大德莊嚴。比丘答言。姊妹。以汝力故。乃至商主天護安隱海還作五年大會。是時會中一萬八千阿羅漢和合學人一倍。精進凡夫無數。大德上座爲天護呪願。多跋多柯提跋多柯鷄婆跋多柯鷄跋耽婆鼻娑底。乃至五年功德究竟。亦如是呪願。商主天護問上座。世尊種種說法上座所說。多跋多柯提[6]拔多柯鷄婆跋多柯鷄跋耽婆鼻娑底。而無有異。上座答言。善男子。我思惟汝功德呪願。於過去世九十一劫我等爲商主。經營大舶入海取寶。令滿此舶還閻浮提。是時海中遇大風吹。[7]舶令墮沙海。我等爲毘婆尸佛正覺。聚沙爲塔。以珍寶物供養此塔。是時諸[8]天示我道路。我等即復裝[9]東大舶。天人語言。七日有大水來。當將汝舶入閻浮提。乃至七日有大水來。將我大舶入閻浮提。以我作此沙塔因緣。經九十一劫不墮惡道。以是因緣我今得阿羅漢果。汝今能供養一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數。於三寶所已作供養。是故我說呪願。多跋多柯[10]翻從彼時[11]提跋多柯[12]是時鷄婆跋多柯[13]從此時鷄跋耽*是時婆鼻

[1]〔翻天護〕－明　[2]不解翻＝翻不解宋，〔不解翻〕－明　[3]〔中〕－宋元　[4]〔星名〕－明　[5]寤＝悟宋元　[6]拔＝跋宋元　[7]舶＝船宋宮　[8]天＋(及諸帝釋)宋宮　[9]東＝揀元明　[10]〔翻從彼時〕－明　[11]提＝是宋元　[12]〔是時〕－明*　[13]〔從此時〕－明

娑底❶坐復次善男子。生死苦無竆。汝當於佛法出家。乃至天護出家得阿羅漢果

我見婆羅門因緣

優波笈多。住摩偷羅國那哆婆哆寺。摩偷羅國有一婆羅門。常起我見。問佛弟子言。有人可造生死不。佛弟子答言。婆羅門當往那哆婆哆寺。彼有比丘名優波笈多。常說法無我。時婆羅門往彼寺。優波笈多爲四衆說法。優波笈多見婆羅門說無我偈

世間無有我　亦復無我所
無人無壽命　唯有生死心

是時婆羅門。聞說無我法我見卽斷。於優波笈多所出家。優波笈多爲其說法。婆羅門精進思惟卽得阿羅漢果。婆羅門已作所作。乃至取籌置石❷室中

睡眠因緣

優波笈多。住摩偷羅國那哆婆哆寺。有一善男子。依優波笈多出家。常好睡眠。優波笈多說法亦復睡眠時。優波笈多教其往❸禪處。至已樹下跏趺而坐。猶故睡眠。乃至優波笈多以神通力。於其四邊化作深坑。深一千肘。以驚怖之是時比丘見此深坑卽便驚覺。　時優波笈多復化作路令其得行。　是時比丘隨路而出往優波笈多處。優波笈多復令其往。至彼住處。比丘答言。和上彼有深坑深一千肘。優波笈多❹言。此深坑小。　生死深坑最爲廣大。所謂生老病死憂悲苦惱。若人不知四諦則墮其中。　是時比丘復往彼樹下跏趺而坐。其心思惟恐有深坑不復睡眠。　以怖畏故思惟精進。除諸煩惱得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

給事人因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺。　有一善男子。東國人。於佛法中出家能爲給事。所至寺處。諸比丘等令其作給事。諸比丘言。若有檀越至汝處者。汝當教化令其作功德。乃至給事教化疲極。思惟言。誰能爲我說法教化。聞摩偷羅國有比丘名優波笈多。佛所記。教化弟子中最爲第一。卽往其處。至已禮足合掌說言。大德。佛已涅槃。大德。今作佛事。爲我說法時優波笈多思惟見其最後身能畏生死。復思惟言。何故不得聖道。見其因緣未足。云何方便令其滿足。❺若更爲給事因緣當足。復見疲極不作給事。優波笈多言。善男子。若隨我教當爲說法。答言。如是。優波笈多言。汝當於衆僧更作給事。答言。大德。我於摩偷羅國人。不知誰精進誰不精進。大德語言。汝能早起入國不。答言。能入。比丘又問。此寺衆僧其數有幾。大德答言。有一萬八千阿羅漢。學人一倍。精進凡夫無數。是時彼比丘卽爲一切衆僧而作給事　令一切僧專修道業。時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國。　是時有一長者。從摩偷羅國出逢此比丘。所未曾見而今見之。見已禮足。禮已問言。大德。從遠近來。比丘答言。從東國來。長者問言。爲何事來。比丘答言。我來至優波笈多處。爲欲聞法。而優波笈多令我爲僧給事。　我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進。長者語言。汝今不須思惟是事。我當代汝給事。衆僧一切飮食衣服醫藥我悉給與。　乃至比丘與長者共取飮食等供養衆僧。三月安居。時比丘思惟所作功德得阿羅漢果。乃至取籌置石❻窟中

工巧因緣

爾時東國有一善男子。於佛法中出家。善能工巧。在所至處。一切衆僧。令其造作寺舍屋宇。日日不息生大疲極。卽自念言。我欲坐禪思惟。　佛先已說一切比丘應坐禪修道不得放逸。卽自生心。誰能爲我說法敎化。聞摩偷羅國有比丘名優波笈多。佛之所記。敎化弟子中最爲第一。卽往其處禮拜合掌。說言。大德。佛已涅槃。大德。今作佛事。爲我說法。時優波笈多見其最後身畏生死。復思惟言。何故不得聖道。見因緣未足。云何方便令其滿足。見其更爲工巧因緣當足。復見其疲極不能作工巧。優波笈多言。善男子。若隨我敎當爲說法。答言。如是。優波笈多言。若地未起寺者。汝當於彼起寺。佛已說此言。若有地未起寺處。若人於彼能起寺者。當得梵功德。答言。大德。我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進。大德語言。善男子。汝能早起著衣持鉢入國不。答言。如是。乃至早起持鉢入國。是時有一長者。從摩偷❼羅國出逢此比丘。所未曾見而今見之。見已禮足。問言。大德。從遠近來。比丘答言。從東國來。長者問言。爲何事來。比丘答言。我來至優波笈多處。爲欲聞法。而優波笈多語我。若有地未起寺處。汝當起寺。我今不知摩偷羅國誰精進誰不精進。

❶〔坐〕－宮　❷室＝窟⊜　❸（坐）＋禪⊜宮　❹（答）＋言⊜宮　❺若＋（使）⊜宮　❻窟＝室⊜宮　❼〔羅〕－宮

長者言。大德。今不須思惟是事。我當爲比丘種種辦具。是時比丘與長者有未起寺處欲爲起寺。共長者捉繩量度。繩未至地卽於其中思惟所作功德。除一切煩惱。卽得阿羅漢果。乃至取籌投石室中

飮食因緣

爾時摩偸羅國有一善男子。於優波笈多所出家。爲貪食故不得聖道。時優波笈多言。我❶明當與汝食。至明日以一器盛滿糜。一是空器。屛置其前而語言。汝當取食。令此器空。又語言。使此糜冷稍稍食之。此比丘以貪食故。而❷多欲食。又以口吹令冷。如是一過二過。白和上言。我已冷竟。優波笈多復言。汝雖能令乳糜冷。而汝心有欲愛火熱。汝復令冷汝貪欲熱。以不淨觀爲水除此心熱。若愛飮食當如服藥。時此比丘食此糜竟。卽便吐出滿於空器。優波笈多言。汝當食之。比丘白和上。此吐不淨。云何可食。優波笈多復語言。汝今當觀一切法不淨猶如涕吐。時優波笈多卽爲說法。聞法覺精進思惟得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

少欲知足因緣

時南天竺有一善男子。於佛法中出家。少欲知足不樂榮華。不以❸蘇油摩身。不湯水浴。不食❹蘇油。常畏生死。爲四大無力故不得聖道。卽生心念。誰能爲我說法。聞摩偸羅國有比丘名優波笈多。佛之所記。敎化弟子中最爲第一。卽往其處合掌禮敬。說言。大德。佛已涅槃。大德。今作佛事。爲我說法。時優波笈多見其最後身畏生死。復思惟言。何故不得聖道。卽便見其四大無力故常樂麁惡不顧榮華。時優波笈多語言。善男子。當隨我敎。我當爲說。答言。如是優波笈多爲其敎化。令諸檀越設種種飮食洗浴衆僧。又語年少比丘。汝當爲此比丘洗浴。時年少比丘以*蘇油摩其身。以湯水洗浴。食時至。以種種美食與之。是比丘食竟。數日之中身有氣力。是時優波笈多爲其說法。是比丘精進思惟卽得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

羅刹因緣

摩偸羅國有一男子。啓其父母求欲出家。往優波笈多處。至已禮足白言。大德。我得佛法中出家作比丘受具足不。我欲於世尊法中修行梵行。優波笈多見其於身爲愛所縛。語言。善來。我當與汝出家。其人聞已禮長老足欲還其家。卽於中路作是思惟。我若至家或有留難不得出家。於其路中有一神廟便在中宿。優波笈多卽以神力作二羅刹。一持死尸入於廟中。一則空往。旣入廟已。共諍死尸。一言。我得此尸。一人言。我得此尸。於是二羅刹互共相諍。❺旣不自決而問此人。誰將此尸來入廟耶。此人思惟。若我實言彼空來者。必當殺我。若不實語將尸來者復應殺我。乃可受死。不❻應妄語。卽語鬼言。是彼將來。時空來鬼卽牽其臂而欲食之。將尸鬼者助其牽掣令得免脫。又牽其脚而欲食之。將尸鬼者復助牽掣令得免脫。如此良久遂至日出。經二日後往優波笈多處。至已爲其出家。精進修道卽得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

阿育王經卷第九

阿育王經卷第十

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣❼下

樹因緣

南天竺國有一善男子。於佛❽法出家。而於其身爲愛所縛。以❾蘇油摩身。又用湯水以浴其身。以種種飮食供養其身。以其於身愛所縛故不得聖道。卽便思惟。誰能爲我說法。聞摩偸羅國有一比丘名優波笈多。佛之所記。敎化弟子中最爲第一乃至往摩偸羅國優波笈多處。至已禮足而說言。大德。佛已涅槃。大德。應作佛事。爲我說法。時優波笈多見其最後身爲愛所縛。又語言。善男子。能受我敎。當爲汝說。答言。如是。時優波笈多將其入山。於山中以神通力化作大樹語言。汝當上此大樹。是時比丘卽便上樹。又於樹下化作大坑深廣一千肘。又語比丘。汝當次第放二脚。比丘受敎卽便放脚。又復語言。令放一手。亦便受敎。又語言。復放一手。比丘答言。若復放手便墮坑死。優波笈多言。我先共約。一切受敎。汝今云何不受我言。是時比丘身愛卽滅放手而墮不見樹坑。是時優波笈多卽爲說法。精進思惟得阿羅漢果。乃至取籌置石室

❶明＋(日)【宋】【元】【明】【宮】　❷多欲＝欲多【宋】【元】【明】【宮】　❸蘇＝酥【元】【明】　❹蘇＝酥【宋】【元】【明】【宮】*　❺旣＝卽【宋】【元】【明】【宮】　❻應＝得【宋】【元】【明】【宮】　❼下＝卷下【宋】【元】【宮】，品第八之二【明】　❽法＋(中)【宋】【元】【明】【宮】　❾蘇＝酥【宋】【元】【明】【宮】

中

慳因緣

摩偸羅國有善男子。於優波笈多處出家而大慳。以其慳故不得聖道。優波笈多語言。汝當布施。汝今出家已得第一物。不須復覓餘物。又復以法得他供養。乃至得飮食入鉢中者應當布施。若不能廣施。隨所得食當分施比坐二人至一日二日。以有慳故猶不肯與。時比坐二人皆阿羅漢。至滿三日多得飮食方分二人。爾時優波笈多教化說法。卽便思惟得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

鬼因緣

爾時摩偸羅國有一善男子。於優波笈多所出家。多喜睡眠。優波笈多爲其說法。將至林中。在一樹下坐禪。而復睡眠。時優波笈多爲令其畏。化作一鬼而有七頭。當其前手捉樹枝身懸空中。比丘見已卽便驚覺生大怖畏。卽從坐起還其本處。優波笈多令還坐禪處。時彼比丘白言。❶和上彼林中有一鬼七頭。當我前手捉樹枝懸在空中。此甚可畏。優波笈多言。比丘。此鬼不足畏。睡眠之心是最可畏。若比丘爲鬼所殺不入生死。若爲睡眠所殺則生死無窮。比丘卽還坐禪之處復見此鬼。畏此鬼故不敢睡眠。是時比丘精進思惟得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

蟲食因緣

爾時摩偸羅國有一善男子。於優波笈多所出家。優波笈多爲其說法。是時比丘精進思惟。意但爲得須陀洹果。不放逸故脫惡道怖。七生天上七生人中。受人天樂當入涅槃。時優波笈多見其意。共入摩偸羅國次第乞食。至❷旃陀羅舍。有旃陀羅子得須陀洹果。身有惡病。一切身體爲蟲所食。口氣臭穢。優波笈多語弟子言。汝觀此小兒。須陀洹受如此苦。而說偈言

生旃陀羅姓　樂著於三有
惡蟲食其體　爲愛自在故
入於三有苦　汝當見佛子
此人已得道　能覆三惡道
以其放逸故　生旃陀羅姓
汝莫作此意　當觀三有苦
爲脫三有苦　我當爲汝說
汝當作精進　爲於解脫故
生死無有實　猶如芭蕉林

比丘問言。此人以何業緣得須陀洹而受此苦。優波笈多答言。是其先於釋迦牟尼法中出家。衆僧坐禪共爲維那。是時僧中有一羅漢。有此惡病搔刮作聲。維那語言。蟲食汝體耶。而作此聲。卽牽臂出而語之言。汝入旃陀羅室。是時阿羅漢語維那言。善男子。汝當精進莫住生死受苦。是維那卽懺悔之。懺悔竟得須陀洹果。便自念言。我已得須陀洹果。不復精進。昔維那者是今小兒。以罵羅漢及牽其出令入旃陀羅處。今得此報。是時比丘聞此事深生怖畏。勤修精進卽得阿羅漢果。時優波笈多復化旃陀羅子。旃陀羅子卽厭欲界得阿那含果。卽便命終生五淨居。乃至取籌置石室中

骨想因緣

摩偸羅國有一善男子。於優波笈❸多出家。優波笈多爲其說不淨觀等。以不淨觀折伏煩惱令不得起。其意謂言已作所作。不復精進。優波笈多言。善男子。汝當精進。勿作放逸。答言。我已作所作得阿羅漢。優波笈多言。善男子。汝見乾陀羅國❹翻地持治下名爲鑿石有酤酒女人不。此女人自言得道。如汝不異。煩惱未斷而自言斷。是增上慢。汝今觀此女人爲得道不。比丘答言。我未能見。欲向彼國。師卽聽之。是時比丘至乾陀羅國治下。有寺名爲土石。卽入彼寺消息。早起著衣持鉢入聚落乞食。是時酤酒女人取食欲與。而比丘見此女故婬❺欲變心。便自取鉢中麨酪與此女人。女人見之亦婬＊欲變心而露齒笑。是比丘未觸其身。又未共語。已變其心。時比丘見其笑露齒。卽❻又得不淨觀。乃至觀其身一切皆作白骨。作是觀已得阿羅漢果。作所作竟。而說偈言

癡人無知　見外好色　便生貪著
有智慧人　見內惡色　卽得解脫
若無明者　爲色所縛　若明智者
於色解脫　從今此身　❼莫捨不淨
又於此身　莫更莊嚴　以實觀身
卽得解脫

爾時比丘還摩偸羅國優波笈多處。優波笈多問言。汝見此女人不。答言。依法見。乃至取籌置石室中

貪因緣

❶和上＝和尚【宮】下同　❷旃＝栴【宋】【元】【宮】下同　❸多＋（所）【宮】　❹〔翻地持〕－【明】　❺欲＝慾【明】＊　❻又得＝入【宮】　❼莫＝永【元】【明】

爾時摩偷羅國有一長者。初甚巨富後漸漸貧。[1]唯有五百銀錢。生心念言。欲於佛法出家修道。若我出家之後。須湯藥衣服當用買之。乃至往優波笈多所出家。日日令給使人守護銀錢。時優波笈多言。善男子。出家之法應少欲知足。汝何用是五百銀錢爲。當以此物供養衆僧。比丘答言。此是我湯藥三衣直。優波笈多令共入房化作一千銀錢而語言。此是湯藥三衣直。當以與汝。是比丘聞已。卽捨其五百銀錢施與衆僧。優波笈多爲其說法。是時比丘精進思惟得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

箭刷因縁

爾時摩偷羅國有一善男子。於優波笈多所出家修道。時優波笈多爲其說法。是比丘精進思惟得須陀洹果。卽生心念。我惡道已覆。應作已作。優波笈多言。善男子。汝當精進。莫作放逸。比丘答言。我已得須陀洹果。惡道已覆。不復放逸。我當七生天上七生人中受人天樂然後涅槃。時優波笈多。爲欲令其生怖畏故。早起著衣持鉢共入摩偷羅國。次第乞食到旃陀羅舍。有旃陀羅子得須陀洹。身有惡瘡。醫師語言。汝當取箭刷刷瘡令其血出。我當[2]傅藥。其人聞已。日日常以箭刷刷身。優波笈多見已示其弟子語言。善男子。汝見須陀洹受此苦不。比丘答言。和上何業所造。優波笈多言。此人於釋迦牟尼正覺法中出家。有一比丘作維那監視坐禪。於衆僧中有一阿羅漢入禪處坐禪。身有瘡疥卽便搔刮。是維那語言。大德。汝何不取箭刷刷身而令作聲。又牽其手出坐禪處語言。汝當往旃陀羅舍莫亂衆僧。時阿羅漢答言。善男子。汝當精進。莫作放逸受生死苦。是時維那聞是語已。便向大德懺悔。懺悔竟卽得須陀洹果。是比丘卽生心念。我惡道已覆。不復精進。優波笈多語弟子言。先坐禪維那卽此旃陀羅子。以其先世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身。是故今日得此果報用箭刷刷身。先世又語大德汝往旃陀羅家是故今生旃陀羅姓。時優波笈多弟子聞此語已心生怖畏。精進思惟卽得阿羅漢果。優波笈多復爲旃陀羅子說法。旃陀羅子厭離欲界得阿那含果。卽便命終生五淨居。乃至取籌置石室中

[3]親情因縁

爾時摩偷羅國有一長者。生一兒一歲便死。復生一長者家二歲便死。更生一長者家三歲便死。如是四處五處六處七處。於第七處生至年七歲。時有劫抄。將是小兒入於[4]山中。時優波笈多思惟見此衆生最後爲攝受故。往至山中結跏趺坐。化作四種兵。象馬車步。彼劫長故往優波笈多所。優波笈多卽攝神通爲其說法。彼劫聞法見四眞諦。於佛法中出家修道。卽以小兒與優波笈多。時優波笈多令其出家說法敎化。小兒精進思惟得阿羅漢果。旣得果已卽自思惟。見其父母生大苦惱。還父母處。說言。父母莫生苦惱。是時父母見其兒還生大歡喜。羅漢小兒卽爲父母說法。乃至令得須陀洹果。復往第六父母處白言。父母。莫生憂惱。我是汝子。汝先所生。汝所長養。至六歲而死。父母聞之心大歡喜。卽爲父母說法得須陀洹果。如是第五第四第三第二乃至第一父母。悉爲說法敎化得須陀洹果。乃至取籌置石室中

江因縁

爾時摩偷羅國有一善男子。於優波笈多所出家。優波笈多爲其說法。精進修行卽得世間四禪。得初禪定生須陀洹想。得第二禪生斯陀含想。得第三禪生阿那含想。得第四禪生阿羅漢想。不復精進。優波笈多言。善男子。汝當精進。莫作放逸。弟子答言。我所作已辨得阿羅漢果。時優波笈多方便敎化言。善男子。汝可往中天竺國。比丘便往。優波笈多於其中路化作五百賈客共遊山中。復化作五百劫[5]賊來殺賈客。比丘見劫欲來殺之生大怖畏。卽自思惟我非羅漢。若是羅漢不應怖畏。我當是阿那含。於賈客中有一長者女失伴無侶。女人見比丘卽禮其足。便語比丘。聖人今者願將我去。比丘語言。世尊有制。不得獨與一女人同路行。汝今去我如師子見遠以隨我行。優波笈多復化作大江。是比丘入水欲渡江而在水下。女人亦渡江而在水上。比丘見此女人在江中將欲沒。卽便思惟。世尊已聽。若見女人水中欲死牽出無罪。思惟竟。卽便牽出。牽出之後便起欲心。而復思惟。我非是阿那含。阿那含者無有欲心。我應是斯陀含須陀洹。乃至將女人上岸。便

[1]唯＝惟【三】【宮】　[2]傅＝覆【宋】【聖】　[3]親情＝小兒【三】　[4]山＝林【宮】　[5]〔賊〕－【三】【宮】

作思惟。我於今者欲捨一切戒與此女人爲居。時優波笈多即攝神通在其前立語言。善男子。汝是阿羅漢耶。是時比丘即向優波笈多懺悔。優波笈多爲其說法。比丘精進思惟即得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

覺因緣

爾時摩偸羅國有一長者兒。典領家業未經幾時而白父母聽我出家。乃至優波笈多與其出家。即爲說法令入山坐禪。比丘受教即入山中。在一樹下結跏趺坐。是比丘未出家時有婦端正。及其坐禪思惟其婦。時優波笈多化作其婦以住其前。比丘見已而語之言。汝何故來。女人答言。汝喚我來。比丘語言。我在此坐未曾出言。云何喚汝。女人答言。汝以覺觀喚我非是發言。時彼女人即說偈言

慚愧有二種　謂口及與心
於此二種中　心慚愧爲最
若無有心覺　則無口言說

乃至優波笈多。還攝神力復其本身。在其前住而說偈言

若汝不樂　觀彼女人　若不欲見
則不思惟　若汝捨欲　不應當樂
譬如人吐　不復欲食

優波笈多更爲說法。精進思惟得阿羅漢果。便說偈言

和上見賓　已教化我　我敬彼故
即得聖道

乃至取籌置石室中

放牛因緣

爾時優波笈多欲往中天竺國。於其中路有五百放牛人。時五百放牛人見優波笈多便到其所。優波笈多即爲說法。既聞法已得見四諦。便以牛施優波笈多。即於其所出家修道。優波笈多爲其說法。❶皆得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

化人因緣

爾時摩偸羅國有一善男子。於優波笈多所出家修道。優波笈多爲其說法既聞法已得世間四禪。於初禪定生須陀洹果想。於二禪定生斯陀❷含果想。於三禪定生阿那含果想。於四禪定生阿羅漢果想。言我已作所作便生懈怠。不復精進。優波笈多言。汝當精進莫作放逸。比丘答言。我已作所作乃至得阿羅漢果。優波笈多教其入山坐禪。復化作比丘。共其坐禪令其諦受。時化比丘教其禪法。又問言。誰爲汝出家。和上是誰。比丘答言。優波笈多是我和上。爲我出家。化比丘言。汝大功德。得優波笈多無相佛爲汝作師。復問。汝讀誦何經。爲修多羅毘尼摩得勒伽。❸翻律本 於佛法有所得不。比丘答言。我得須陀洹果。乃至阿羅漢果。化人又問。汝以何道得。比丘答言。以世道得。化人言。汝所得者是世諦道。汝未得聖法。比丘聞已深生憂惱。便往優波笈多所。白和上言。我故是凡夫。和上當爲我說法。優波笈多即爲說法。彼比丘精進思惟即得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

不樂住處因緣

爾時摩偸羅國有一長者子。典領家事未經幾時心念欲出家。白其父母。聽我出家修道。父母答言。我無有兒唯有汝耳我今未死。云何捨我出家。是兒聞父母言心生憂惱。乃至六日不食。是時父母聽其出家。而語言。汝出家已當數看我。答言如是。即便往至優波笈多所出家。出家竟念言。昔與父母有約。出家之後當數看父母。白和上言。往父母處。是其先妻。爲其懊惱不復嚴飾。比丘見之語言。我當捨戒還家。又往優波笈多處。至已禮足說言。和上一心我欲捨戒還我本處。優波笈多言。善男子。汝莫作此思惟。且待少時。我欲知汝意。❹令汝意滿後可捨戒。復令其往摩偸羅國。化其婦死四人擔之從彼國出。是時比丘還看父母。而於中路見死尸出。問擔尸者。此是何人。彼人答言。有一長者兒某甲新出家。是其婦。爲其懊惱而死。我今移之還尸陀林。比丘聞之便隨其去欲見其身。優波笈多化此死尸多出蟲血。比丘見已入不淨觀。思惟精進得阿羅漢果。已作所作往優波笈多處頂禮其足。優波笈多言。汝見婦不。答言。依法而見。乃至取籌置石室中

錫杖因緣

是時摩偸羅國有一善男子。於優波笈多所出家。時優波笈多爲其說法。聞法已得世間四禪。比丘念言。我所作已作不復精進。優波笈多言。善男子。汝當精進莫作放逸。答言和上。我已作所作得阿羅漢果。時和上令其執錫杖早起著衣持鉢。往衆僧前然後入國。

❶皆＝即㊂㊪　❷含＝洹㊂㊪　❸〔翻律本〕－㊐　❹令＝今㊂

是時有五百優婆塞。皆持飲食隨其後行。比丘見已知他重之。謂言己是勝功德人便起我慢。復更思惟。我非羅漢。阿羅漢者。無有我我所慢。乃至往和上處。白和上言。我未得聖道。當爲說法。優波笈多卽爲說法。比丘思惟卽得阿羅漢果。乃至取籌置❶石室中

善見因緣

爾時罽賓國有一比丘名善見。得世間四禪。龍王所貴。時罽賓國炎旱無雨。一切大衆請此比丘欲令降雨。優波笈多思惟。欲化善見。今正是時。優波笈多方便致化。令十二年無雨。外道見相。語大衆言。過十二年乃當有雨。大衆聞此言而生憂惱。往優波笈多處請令降雨。優波笈多言。我不當請雨。罽賓國有一比丘名善見。汝可求之。時摩偸羅國大衆。遣使至善見所請其求雨。善見得四禪神通。以神通力往摩偸羅國。乃至大衆請其求雨。是時善見卽爲降雨滿閻浮提地。閻浮提人患此大水。大衆心謂。善見比丘降此大雨。勝優波笈多。是時善見多人隨從出摩偸羅國。優波笈多少人隨從入摩偸羅國。時善見比丘見其自身隨從者多。見優波笈多隨從者少。便生慢心。復思惟言。我非羅漢。阿羅漢者無有慢心。卽往優波笈多所。至已禮足而白言。佛已涅槃。大德今作佛事。爲我說法。優波笈多言。佛所說戒汝不正守護。自謂勝我而生憍慢。佛❷處處說聽比丘請雨。乃至優波笈多爲其說法。比丘聞法思惟精進得阿羅漢果。乃至取籌置石室中

寺封因緣

爾時優波笈多。於摩偸羅國起寺非壹乃至百數。時摩偸羅國王名眞多柯。無有信心惱亂衆僧及給事檀越。時無量衆僧及給事檀越。往至優波笈多所。說如是事。優波笈多思惟。若我遣使白阿育王。恐阿育王瞋必當害之。我當自往。時優波笈多以神通力如瞬眼頃。於那哆婆哆寺忽然不現。卽到波多利弗多❸城鷄寺。時阿育王聞優波笈多來。修治國界香花伎樂種種莊嚴。與諸大臣及國人民。悉皆往迎優波笈多。至已禮足恭敬合掌說言。大德。何故來此。答言。故來王處。王復問言。有何事故。大德答言。大王已弘廣佛法。於摩偸羅國起寺非一乃至百數。彼國王眞多柯王領彼國。無有信心惱亂佛法。王當令其守護佛法。時阿育王卽勅大臣名曰成護。汝可使人念殺彼王。優波笈多卽白王言。莫殺彼王。王當敎勅。從今以去莫復惱亂佛法。時阿育王自手作書。以牙印之授羅刹手。羅刹奉書。一念之頃卽至彼國。時眞多柯王頂受讀誦。既讀誦竟擊鼓宣令一切國人。從今以往不得惱亂佛法。時阿育王問優波笈多。彼何等寺爲偸劫所亂。優波笈多答言。那哆婆哆寺。時阿育王自手作書以牙印之。與優波笈多。以一國封供給此寺。時阿育王設種種供養。優波笈多受供養竟。卽於鷄寺忽然不見。還那哆婆哆寺

鄬徵柯因緣

爾時優波笈多思惟。鄬徵柯爲生已未。見其未生。從此日日往其父母處。一日與多比丘往其家。一日與二比丘往其家。復別日獨往。是時長者見優波笈多獨來其舍問言。聖❹人何故無有弟子隨從。長老答言。我無弟子。長者白言。我樂在家不樂出家。若我生兒當與大德爲弟子。是時長者生兒未久而便命終。第二兒生又復命終。乃至第三兒生名鄬徵柯。卽與優波笈多。令其出家。優波笈多爲其出家與受具足。於第一羯磨。得須陀洹果。乃至第四羯磨。得阿羅漢果。時優波笈多思惟。我應化者悉已化竟。此石室長十八肘廣十二肘。四寸籌已滿。我今當入涅槃。是時優波笈多作是念已。便以法藏付鄬徵柯。說言。善男子。世尊法藏付摩訶迦葉入般涅槃。摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃。阿難以法藏付末田地入涅槃。末田地以法藏付和上入涅槃。和上以法藏付我。我今欲入涅槃。此法藏汝當守護。乃至却後七日優波笈多當入涅槃。時諸天人遍告一切閻浮提人令知。有十萬阿羅漢和合學人。及精進凡夫。比丘白衣等無量無數。優波笈多涅槃時至。以神通力身昇虛空。現種種神變。行住坐臥入火三昧。入三昧有種種色。青黃赤白從其身出。身上出水身下出火。身下出水身上出火。乃至以種種神力。令諸同學及諸人天生大歡喜心得開解。卽入涅槃如水滅火。卽以此籌闍維其身。乃至起塔種種供養。優波笈多入涅槃時。復有一千羅漢。捨命入涅槃。乃至鄬徵柯守護法藏竟復入涅槃。優波笈多

❶〔石〕－宮　❷處＝何宮　❸〔翻重花子樹〕－宮　❹人＋（今日）宮

因緣竟

正法常住　多時不滅　塔持舍利
亦如是住　是人持法　愛樂無窮
常住不滅　亦復如是

從阿育王因緣。乃至優波笈多入涅槃。外國凡[1]三千一百偈。偈三十二字

弟子二十八人

阿育王經卷第十

No. 2044

[2]天尊說阿育王譬喩經

失譯[3]人名附東晉錄

昔有大國王。字名阿育。統領諸國莫不臣屬。大王聰明智慧無量。敎問諸臣。天下頗有不屬我者不。諸臣對曰。天下盡屬大王。無不[4]彈伏。中有一智臣對曰。王界內不屬王者。海中有龍王不屬大王。初不遣信亦無貢獻。是以知不屬大王。王可[5]試之。千乘萬騎[6]搥鍾鳴鼓。旌旗護[7]憐前後到海邊。龍王靜然不出。王便呼言。汝在我界內。所由不出。亦寂然不對王。王便問智臣。何由使龍王得出。智臣對曰。可使出耳。龍王福德甚大。以是不肯[8]歸服。大王若不信臣語者。等[9]稱二斤金鑄作二像。一作王像。一作龍王像。復取[10]秤之。龍王像重。大王像輕。是以知龍王福德多。大王福德少。王心甚解。歡喜無量。[11]告天下侍養孤老。周窮濟[12]之。所在郡縣興立天尊祠。及置天尊舍[13]利供養[14]衆。三年之中復取龍像王像*秤之。龍像便輕。王像便重。智臣白王。龍可伏矣。便設鹵[15]薄如前後復到海邊。龍王化作年少婆羅門。於王前長跪問訊起居。[16]貢獻海中所有珍[17]寶奇好寶。自稱臣妾。率土之民無不歡喜。別在經[18]文。以示後世人。天下多力無過福德。人護經法如母護子。豈[19]不可思之

昔天尊在世時。將諸弟子敎化群生見地有一紙。弟子阿難輒便取之。天尊告阿難放地。阿難卽便放地。手便大香。小復前行見飄風吹草在地。阿難復取。天尊語阿難放地。手便臭。阿難未解。須臾前到精舍當問此意。阿難白[20]世尊。何緣捉紙而手香。捉草令手臭。天尊語阿難。紙本從香地來。香著紙。是以使汝手香。草從臭地來故。是以使汝手臭。與[21]賢相近如香著紙。與惡人相近如臭著草。是以經言近賢成智。近愚益惑。損我者三。益我者三。此之[22]謂不可不[23]愼

昔天尊將諸弟子至江邊。天尊語弟子。取如拳許石。擲著水中爲浮爲沒。弟子對曰。石沒在水底。天尊言。無有緣故。復次有一石[24]辟方三尺。著於水上經便[25]渡河石亦不濕。云何得爾。諸弟子未解僉然怪之。諸弟子長跪白佛言。何緣如[26]此。天尊言。有善緣故耳。何者爲緣船。是天尊借爲喩。與善師相値者。得[27]免衆苦。與惡師相値者。則習惡事不離衆禍。示語後世之人。不可不愼

昔有窮寒孤獨老公。無以自業。[28]遇市得一[29]斧。是衆寶之英。而不識之。持行斫杖賣之。以供微命用。*斧欲盡。見外國治生大[30]賈客。名曰薩薄。見*斧識之。便問老公。賣此*斧不。老公言。我仰此*斧斫杖生活不賣也。薩薄復言。與公絹百匹何以不賣。公謂調己。亦不應和。薩薄復言。何以不見應和。與公二百匹。公便[31]悵然不樂。薩薄復言。嫌少當益。公何以不樂。與公五百匹。公便大啼哭言。我不恨絹少。我愚癡此*斧長尺半斫地已盡。餘有五寸猶得五百匹。是以爲恨耳。薩薄復言。勿復道恨。今與公千匹。卽便破劵持去。此*斧衆寶之英耳。[32]薩博不問多少以*斧著上。薪火燒之盡成貴寶。天尊借以爲喩。[33]以受人身六情完具聰智辯達。當就明師以求[34]度世之道神通可及。而俗著不別眞僞者。耕犁因放時世取驅。至於老死復當受罪。喩如老公用寶*斧燕。豈不[35]誤哉。昔隴上一鳥字爲鸚鵡。展轉及得在東太山。諸禽[36]獸飛鳥莫不敬愛。以其在遠來故。比作親友甚相愛樂。春月野火所燒便行入水。飛在火上[37]抖擻毛羽之水。救親友難。往返非一。悲鳴大[38]吁鸚鵡之水豈能滅火。至[39]誠感天爲之降雨。火卽時得滅。天尊經借以爲喩。賢者以道士遠到研精行道。減割身口侵妻子分供養衆僧。雖無神通感動。亦以至誠燒香求[40]滅。挾[41]諸[42]禮起獲福無甚。喩如天雨衆[43]災悉滅

昔有大長者財富無[44]量。窖穀千斛後出之不見穀。見一小兒可年三歲亦不知語。長者亦不知字名何物。舉門前大道邊。陌上行人

[1] 三=二(三)(宮)　[2] (高)麗本, (宮)奈良時代寫法然院藏本, [天尊說]－(三)(宮)　[3] [人名附東晉錄]六字－(宋)(宮), 人名=今(元), 人名今(明)　[4] 彈=塵(三)(宮), 彌(甲)　[5] 試=識(甲)　[6] 搥=椎(三)(宮), 推(甲)　[7] 憐=擁(三)(宮)　[8] 歸服=歸伏(三)(宮)　[9] 稱=秤(三)　[10] 秤=稱(甲)*　[11] (普)+告(三)(宮)　[12] 乏=之(甲)　[13] 利+(弗)(宮)　[14] 衆+(僧)(三), [衆]－(宮)　[15] 薄=簿(甲)　[16] 貢=眞(甲)　[17] [寶]－(三)(宮)　[18] 文=久(宮)(甲)　[19] 不可=可不(三)(宮)　[20] 世尊=天尊(三)　[21] 賢+(人)(甲)　[22] 謂+(也)(三)(宮)　[23] 愼=思(甲)　[24] 辟=壁(宮)(甲)　[25] 渡=度(三)(宮)(甲)下同　[26] 此=是(宋)(甲)　[27] 免=勉(甲)　[28] 遇=偶(甲)　[29] 斧=斫(甲)*　[30] 賈=估(甲)　[31] 悵=長跪(甲)　[32] 薩=地(三)(宮)(甲)　[33] 以=已(宮)　[34] 度=唯(甲)　[35] 誤=悟(三)(宮)　[36] [獸]－(甲)　[37] 抖擻=水漉(甲)　[38] 吁=呼(三)(宮)(甲)　[39] 誠=成(甲)　[40] 滅挾=誠使(宋), 咨使(元)(明)(甲), 減挾(宮)　[41] 諸=譜(甲)　[42] 禮起=禮越(三)(甲)　[43] 災=火(三)(宮)　[44] 量=數(甲)

[1]尙有識者。[2]舍東有一車來。乘駕黃牛人著黃衣從人皆黃。過見小兒便言。殺賊何以坐此。是兒五穀之神。語長者持鍬斧來。我語君一[3]盆金處。適始行過者是金神。順阡[4]西去得道南迴。行二百步。道西當有朽故樹。其下有[5]瓮有十㪷金。君往掘取可以還君穀直。長者即[6]隨小兒教得此治家足成大富。佛經借以爲喩。供養衆僧廣設檀會交有所費。喩以失穀。道士講[7]經說[8]義教人遠惡就[9]善。後獲福無量乃可至道。喩如得金*瓮。示語後世人福德不可不作。後悔無及

昔有國豐盛安樂無所渴乏。便語[10]大臣。遣一可使之臣。至於他國市吾所無者市來。即遣一人往至他國齎[11]將珍寶遍市肆觀[12]看無有[13]餘物。盡是我國中所有耳。[14]最後見一賢者空坐肆上。便問之言。不見君有所賣。何以空坐。答言在此賣智慧耳。問曰。君[15]智何像賈索幾許。答言。吾智慧直五百兩金。前稱㪷金吾當與汝說之耳。遣人便自念。我國中無賣智慧與人。便*秤五百兩金與其人。即與說智慧之言。[16]二十字言。長慮諦思惟。不當[17]卒行怒。今日雖不用。會當有用時。於是受[18]誦令利各自還家。臣買得智慧之言即便還國道徑其家。夜入[19]明月婦床前有兩[20]履。疑有異人便生惡念。其婦卒得疾病母往宿。視長者故說智慧之言未休。其母驚覺兒[21]爾來歸[22]耶。兒[23]便走出戶呼賤賤。母問其言。云何汝行爲得何物。何以呼賤。兒言我母以婦萬兩金猶不與人。正顧五百兩金豈非賤[24]耶。天尊經借以爲喩。諺語一言之助。勝千金之益。此之謂也

昔天尊在[25]洹水邊。廣說經法。時天龍鬼神帝王[26]人民飛鳥走[27]獸皆來聽法。時有放牛老公柱杖而聽。不覺杖下有蝦蟆。蝦蟆聽經意美。亦不覺背上有杖。遂久蝦蟆命終。其神即生天上。用天眼觀其本。從何道中來乃見故身在蝦蟆中。來天華散其故身上。示語後世人。蝦蟆中聽經意美得生天上。況[28]於賢者至心聽經。豈不巍巍乎

昔有兄弟二人。弟行追明師作沙門。遂得羅漢道。數數來語兄。可勤作福德。兄言。我[29]今[30]忽務且須後耳。數數非一。兄後命終。弟以道眼觀兄神生何道。看天道人道[31]其中不見其神。復觀地獄餓鬼道中復不見。乃在畜生道中。見兄神作大牛。時賈客駕牛治生。道惡跌泥中不能自起。賈客以杖打之。猶復舒咽不起。弟見兄如此。遂來在牛前語兄言。今日*忽務何如本時。牛便[32]羞慚感絕而死。道人即去。衆[33]賈人等便共議言。道人何故來[34]呪殺我牛。便追逐道人。將還問其意狀。道人如事爲說牛是我兄。不隨我語以致此罪。道人便擲鉢虛空。飛隨其後。衆賈人知是聖人。乃更自責。爲牛燒香作福。其福得生天上

昔有賢者。居舍衞國[35]東南三十里。家門奉法供養道人。家公好喜殺猪賣肉。道人漸漸知之。未及呵誡。老公遂便命終。在恒水中受鬼神形。有[36]自鐵輪鋒刃如霜雪。隨流刺之。苦痛不可言。後日道人渡恒水在正與鬼神相値。其鬼便出半身在水上。[37]捉船顧言。捉道人著水中。不者盡殺船上人。時有一賢者便問鬼神。何以故索是道人。鬼神言。我在世間[38]時供養道人。道人心知我殺猪賣肉。而不呵誡我。是以殺道人耳。賢者便言。君坐殺猪乃致此罪。今復欲殺道人。罪豈不多乎。鬼神思惟實如賢者之言。便放令去。道人得去還語其家子孫。爲作追福。神即[39]得免苦。示語後世人。道人受供養不可不教誡

昔有人在道上行。見道有一死人。鬼神以杖鞭之。行人問言。此人[40]已死何故鞭之。鬼神言。是我故身。[41]在生之日不孝父母。事君不忠。不敬三尊。不隨師父之教。令我墮罪苦痛[42]難言。悉我故身故來鞭耳。稍稍前行復見一死人。天神來下散華於死人屍上。以手摩[43]抄之。行人問言。觀君似是天。何故摩*抄是死屍。答曰。是我故身生時之日孝順父母。忠信事君。奉敬三尊。承受師父之教。令我神得生天。皆是故身之恩。是以來報之耳。行人一日見[44]此二變。便還家奉持五戒修行十善。孝順父母忠信事君。示語後世人。罪福追人久而不置。不可不愼

昔有道人。在山中學[45]道。人遣沙彌出舍[46]衞。日日責一[47]斗米兼課一偈。市中有一坐肆賢者。見沙彌並語而行。問沙彌言。周行走索何以並語而行。沙彌答言。我師在山中學道。日責我米一*斗兼課一偈。是以並行誦一偈耳。賢者復問。若不輸米日可[48]諳幾偈。言可*諳十偈。賢者便言。勿復分[49]行。

[1]尙＝當【元】【明】，償【宮】　[2]舍＝會【宮】　[3]盆＝食【宮】　[4]西＝面【三】，而【宮】，惡【聖】　[5]瓮＝甕【宋】*　[6]〔隨〕－【宮】　[7]經＝教【宮】　[8]〔義〕－【宮】　[9]〔善後…無〕五字－【宮】　[10]大＝火【宮】　[11]將＝持【宮】　[12]看＝者【宮】　[13]餘＝俞【宮】　[14]最＝窮【宮】　[15]智＋（慧）【三】【宮】　[16]二十＋（一）【三】【宮】　[17]卒＝年【宮】　[18]誦＝說【宮】　[19]明月＝月明見【三】【宮】　[20]（色）＋履【三】【宮】　[21]〔爾〕－【宮】　[22]耶＝那【宮】　[23]便＝使【宮】　[24]耶＝邪【宮】　[25]洹＝恒【三】【宮】　[26]人＝之【三】【宮】【聖】　[27]獸＝狩【宋】【元】【宮】【聖】　[28]於＝杖【宮】，枚【聖】　[29]今＋（心念）【三】【宮】　[30]忽＝忽【明】【聖】*　[31]〔其〕－【聖】　[32]羞＝着【元】【明】　[33]賈＝賣【聖】　[34]呪＝祝【聖】　[35]東南＝南東【聖】　[36]自＝白【三】【宮】【聖】　[37]捉＝投【聖】　[38]〔時〕－【宮】，時＝門【聖】　[39]得＝德【聖】　[40]已＝以【聖】　[41]在生＝生在【聖】　[42]難＝勤【宮】　[43]抄＝抄【宮】，摩【聖】*　[44]〔此〕－【聖】　[45]道＋（道）【三】【宮】　[46]（分）＋衞【三】【宮】　[47]斗＝㪷【三】【宮】【聖】*　[48]諳＝誦【聖】　[49]行＝衞【三】【宮】【聖】

吾❶自代沙彌輸米。沙彌歡喜即得靜坐學問。賢者爲沙彌輸❷米九斛❸米。然後試沙彌經皆自通利。賢者後生世間爲天尊作弟子。字名阿難。天尊有十二部經典。聰明之福❹報不可❺謂。問一知十。示語後世人。福德隨身如影隨形。隨人所種各獲其福。不可不爲

昔有屠兒有千頭牛養令❻肥好。日殺一牛賣肉。❼以殺五百牛。餘有五百頭。方共跳騰諠戲共相觝觸。天尊時入國。見牛如此愍而捨去。語諸弟子。此牛愚癡。伴侶欲盡方共戲諠。人亦如是。一日過去。人命轉❽滅不可不思惟勤求度世之道

❾天尊說阿育王譬喻經

No. 2045

❿阿育王⓫太子法益壞目因緣經序

原夫善惡之運契。猶形影之相⓬須。受對⓭明驗。凡三差焉。現也中也後也。播九色之深恩。以悅天妃之耳目。孤禽投王而全命。形受五⓮兀之切酷。斯現報也。群徒潛淪於幽窒。神陟輪飄而不改。身酸歷世之殃釁不曉王子之喪目。斯中報也。阿蘭縱觴於無想。嬰佩永惑於始⓯終。爲著翅之暴狸。飛沈受困而難計。斯後報也。故聖人降靈必有所由。非務不豫。青白明矣。玄鑒三世。弱喪之流。深記來變坏形之累。趣使引入百練之室。自如來逝後阿育登位。綱維閻浮光被流洽。圖形神寺八萬四千。維漢御世況濟億數。國主師宗玄化滂⓰涌萬民仰戴而不已。神祇欽賴而愈深。然王子法益宿殖洪業。生在王宮容貌殊特。後復受對靡知緣起。會⓱秦尚書令⓲公輔國將軍宗正卿。領城門校尉使者司隷校尉姚旻者。南安⓳郡人也。親姚⓴韶之次兄字景疑。㉑文爲儒表。則㉒列㉓勤於千載。武爲遐群。則皎然而獨標。㉔亢音通㉕冥。則辯機而曠遠。執素縱情。則翱翔而無㉖綸。德也純懿。範也難摸。㉗恭逸翰於群才。振龍威於昆鋒。然愍永惑之回救。傷愚黨之不寤。欲紹先勝之遺迹。堅玄宗於末俗。故請天竺沙門曇摩難提。出斯緣本。秦建初六年歲在辛卯。於安定城。二月十八日出至二十五日乃訖。㉘梵本三百四十三首盧㉙治傳爲漢文。一萬八百八十言。念譯晉音情義實難。或離文而就義。或正滯而傍通。或取解於誦人。或事略而曲備。冀將來之學士。令㉚鑒罪福之不朽。設有毫釐潤色者。盡銘之於萌兆。故敘之焉

㉛阿育王息壞目因緣㉜經

符秦㉝天竺三藏曇摩難提譯

人在生死　纏綿來久　習罪識深
從起惱亂　㉞婬之爲病　必成波激
猶㉟河瀑溢　有所傷損　慧者執心
念計分明　淡泊自守　御諸惡㊱原
二十㊲一結　染污人心　盡當捐棄
㊳反放逸行　咸共一心　聽我所說
阿育王息　壞目之元　聲徹八表
彌滿國界　群庶怨怨　靡不驚愕
畢王阿育　於中㊴統化　領閻浮境
莫不從令　王復生子　顏貌端㊵政
生有㊶豪相　應紹王位　眼視清明
如天帝像　王覩此變　甚悅無量
便召群臣　沙門道士　躬自抱示
使彼瞻相　又勅諸臣　更立名字
令世稱揚　聲聞四遠　群臣拜首
承敎而曰　王生貴子　世之希有
由正法治　天降此神　今當立號
名曰法益　所以然者　王法整故
以法㊷敎民　未曾違理　我等正是
法之眞子　故稱聖子　字之法益
目猶蓮花　見者喜悅　瞻視俱㊸胸
如因提王　言辭詳敘　不緩不急
天性柔和　不行卒暴　有此名德
不可具記　今更重稱　號曰天眼
然阿育王　最所敬愛　隨時瞻養
不令有失　王恒遣候　探察內伺
知子吉祥　然後乃食　躬抱法益
欣㊹弄終日　情愍愛感　寤寐無厭
㊺語法益言　汝造何福　今獲此目

❶自＝日【聖】　❷〔米〕－【聖】　❸〔米〕－【三】【宮】　❹報＋（悉能誦持智）【三】【宮】　❺謂＝畫【三】【宮】【聖】　❻肥＝服【聖】　❼以＝已【三】【宮】　❽滅＝減【聖】　❾〔天尊說〕－【三】【宮】【聖】　❿〔阿育〕－【宋】【元】【宮】　⓫〔太〕－【三】，太＝王【宮】　⓬須＝願【三】【宮】　⓭明＝朗【三】【宮】　⓮兀＝杌【元】【明】　⓯終＋（終）【三】【宮】　⓰涌＝沛【三】　⓱〔秦尚…矟〕百二十八字－【宮】　⓲〔公〕－【三】　⓳郡＝群【宋】【元】　⓴韶＝昭【三】　㉑文＝又【宋】【元】　㉒列＝烈【三】　㉓勤＝勸【宋】【元】　㉔亢＝凡【宋】【元】　㉕冥＝實【三】　㉖綸＝倫【三】　㉗恭＝赫【三】　㉘梵＝胡【宮】　㉙〔治〕－【三】【宮】　㉚鑒＝鑑【三】【宮】　㉛（阿育王息）四字＝（阿育王子法益）六字【宮】　㉜經＋（一卷）【宋】【元】【宮】　㉝〔天竺〕－【三】【宮】　㉞婬＝經【宮】　㉟河瀑溢＝河瀑逸【宋】【元】【宮】，可暴逸【明】　㊱原＝源【三】【宮】　㊲一＝二【宋】【元】【宮】　㊳反＝及【三】【宮】　㊴統＝總【三】【宮】　㊵政＝正【宮】　㊶豪＝毫【三】【宮】　㊷敎民＝敎化【三】【宮】　㊸胸＝瞬【三】【宮】　㊹弄＝扑【三】　㊺語法益言＝王聞天眼【三】【宮】

如優鉢花　[1]若在園苑　出遊國界
恒令將護　不使憂慼　[2]諸有男女
見天眼來　皆起邪念　興欲情想
王素稟性　偏著女色　內宮侍人
像如天妃　諸有婇人　心懷[3]姿態
窈窕娥媚　無不貫練　王大夫人
名曰淨容　晝夜伺捕　欲與私通
我當何日　果其所願　得與天眼
閑靜共遊　意便充足　不羨天宮
正爾殞身　於世無怨　時王太子
淸晨早起　至夫人所　跪拜問訊
興居輕利　遊步勞耶　兼獻甘美
吉祥之菓　夫人見來　欲意熾盛
便言汝前　與吾共遊　既充我願
又親情舉　彼我同歡　不亦快乎
天眼聞之　以手掩耳　內自思惟
酷哉斯言　何災之甚　痛貫心懷
育養恩重　豈容此法　漸漸退却
復道而去　還歸所在　靜默自修
彼見違願　又斷望意　[4]椎胸歎息
起謀害心　蓬頭亂髮　而坐于地
瞋恚所縛　如羅剎[5]鬼　彼人云何
取我辱之　要當方便　挑雙目出
[6]令此國界　無見聞者　何況男女
覩其形容　爾時有臣　名曰[7]耶奢
父王所恃　威伏萬民　逼飾之初
來入慶賀　朝謁揖讓　如舊世禮
王子見來　以手拍頭　不[8]祥之應
在吾前立　速還本處　勿復停此

吾欲入朝　慶賀聖尊　臣尋捉手
[9]佯致重敬　願令王子　享壽無窮
向以貴手　而拍臣頭　柔軟之體
無所損乎　含笑徐語　趣悅前意
內興恚怒　如蛇懷毒　竊自思惟
要當報怨　不墮右手　終不行世
*耶奢既跪　退還所在　以此元本
向天后說　夫人尋對　卿聽我語
亦有瑕穢　慚不能言　彼所毀辱
何地容之　分受形斬　終不原捨
猶如*耶奢　水中生火　燒焚山野
城郭縣邑　諸人見之　莫不驚怪
群臣相對　而共論講　何圖今日
水中生火　水能滅火　方從中生
今此王種　譬喻亦然　遇此太子
猶水生火　焚燒我心　所造功德
本無恐懼　今生怖畏　我恒長夜
而生斯念　吾年衰老　必得子力
反更摧辱　如弄蜌種　此事隱匿
當復訴誰　*耶奢白言　懲罪宜[10]懲
毀尊辱臣　謀當時施　要設權巧
求其方宜　不挑雙目　則非報怨
時有羅漢　名曰善念　天眼師宗
人民所敬　異人入定　以道力觀
王子後必　當受緣對　數數教誨
微說道教　令知機變　萬物歸空
與王子說　色亦無有　有無亦無
無亦無無　聲從外[11]應　由耳內候
香自波揚　鼻識而受　衆味經口

轉增舌根　身貪細滑　意法無厭
法有亦有　法無亦無　無有有無
無無亦無　猶如聚沫　必當毀敗
眼無常主　不可久保　如水上泡
會歸[12]磨滅　當念思惟　無常之變
眼者還轉　興衰不停　當自勗勉
求於天眼　夫天眼者　無能壞敗
漸當至彼　無憂之處　數捨俗務
往聽法言　親善知識　與共交遊
聞法意[13]寤　眼得淸淨　由善良友
速阿羅漢　專心念佛　思惟法寶
敬奉聖衆　及師尊長　意不移易
則遇大[14]達　住不動地　眞佛之子
法益聞之　悲喜交集　此必有因
事不[15]孤負　云何人身　眼亦無常
師[16]今[17]誡勅　殷懃至深　宜當防護
施行嚴教　豈敢輕慢　違我聖師
當於爾時　閻浮[18]提內　菩薩所行
投身之處　名曰石室　恒有王治
會遇國毀　主亦喪亡　國界群臣
庶民大小　普共就詣　阿育王所
前拜敬謁　叉手而言　聖王延壽
興利康彊　石室散王　捨位遷神
願賜差次　領遺荒民　應誰統領
告*耶奢曰　速勅差遣　王[19]尋顧眄
彼民剛强　須堪能者　無令凡人
錄攝彼[20]土　*耶奢自念　今正是時
當遣王子　法益使攝　輒前長跪
即白王言　願垂聽許　微臣所啓

[1]若在園苑＝有時王子【三】【宮】　[2]諸＝設【三】【宮】　[3]姿＝恣【明】　[4]椎＝搥【三】【宮】　[5]鬼＝魑【宮】　[6]令＝今【明】　[7]耶奢＝耶舍【宋】【宮】下同　[8]祥＝群【明】　[9]佯＝[illegible]【三】【宮】　[10]懲＝徵【三】【宮】　[11]應＝道【宮】　[12]磨＝摩【三】【宮】　[13]寤＝悟【三】【宮】*　[14]達＝幸【三】【宮】　[15]孤＝枯【宮】　[16]今＝念【宋】【元】【宮】*　[17]誡＝戒【三】【宮】　[18]提＝地【三】【宮】　[19]尋＝子【三】【宮】　[20]土＝上【宮】

乾陀越國　樂如天宮　願差王子
統[1]遺荒民　便爲[2]彼土　至感所過
亦使天威　遠震無外　父王聞之
卽便瞋恚　咄怨所啓　豈足上聞
[3]卿非國主　又非領民　爲因何力
使吾息往　汝舌云何　不段段墮
方欲遣吾　駒胎之子　今重原汝
再死之罪　好自改懲　勿殞吾[4]手
從今至竟　重誡勅汝　愼護卿族
得[5]迎天命　設有稱吾　息名號者
躬自執劍　梟汝等首　若復更有
面稱字者　當生拔舌　吾取食之
假使我子　昔與卿讎　過去所作
因緣之本　及以現在　身口意行
今悉原恕　不錄前罪　時臣懷嫌
不顧命根　前復長跪　重白情實
善哉大王　願垂天威　留神思惟
使國不亂　西方人民　受性[6]頑質
恒好鬪訟　興兵攻伐　宜須善化
綏納人心　[7]群臣和穆　豈非嘉會
乾陀越國　饒珍多寶　高才博聞
無事不[8]閑　又石室[9]城　[10]名譽不朽
昔花瓔王　所治之處　[11]後園池水
生金蓮花　銀葉寶莖　價直閻浮
此城有威　神德無量　非[12]是常人
所可臨顧　國雖西垂　益事豐廣
願王善察　不[13]忽微言　所以頻啓
以國事重　何敢專意　使太子移
利根聰叡　具知諸法　兵戰[14]技術

皆備貫練　設當彼土　遵王子者
不加刀杖　自然降伏　所言柔和
無有黿獵　受性寬仁　無貪悋心
酒不過口　於色自制　恩接博愛
治無阿曲　設無此德　臣豈敢宣
是以煩聽　願垂時許　王當專一
何足二發　設念尊息　慮彼國爲
今不時謀　後必有患　事不豫慮
敗在斯須　王聞此語　如食遇噎
既不入腹　又不得吐　大臣所惑
莫有覺知　猶蛾投火　不顧後緣
時王阿育　湍寄教曰　喩遣法益
統攝彼土　[15]近臣數萬　自然[16]嚮應
吉祥寶物　尋集天庭　育王躬自
手擊天冠　[17]串法益首　而告之曰
善哉新王　吉無不利　常使吾種
登[18]尊此位　[19]推[20]鍾鳴鼓　作倡伎樂
懸繒幡蓋　數千百種　於彼國土
靡不周遍　八由旬內　人民充滿
著鎧象馬　各八萬四　金銀交飾
不可稱計　羽[21]寶之車　八萬四千
步兵之衆　復八萬四　如天帝釋
出遊後園　玉女營從　樂何可過
如是王子　至彼方[22]域　入石室城
導從無數　王至國界　萬民稱慶
適意自娛　如忉利天　城內里巷
懸繒幡蓋　香汁灑地　靡不周遍
時王法益　告人民曰　卿等以[23]誠
尊重吾者　於七日中　各勿作務

吾當賜卿　財寶之物　如我宮中
[24]五樂自娛　恣情遊戲　晝夜無厭
吾今賜汝　隨意之寶　假令負債
出物代償　若有墮落　爲人奴婢
給與財帛　令不作役　盡令城內
男女大小　普修[25]行善　無令有怨
復勅外境　宜吾教令　六年之內
勿輸[26]賨財　設有孤窮　極貧匱者
吾亦施物　不令有乏　其能自修
無殺盜心　吾當敬待　如己無異
時王法益　重宣令曰　半月三齋
此日難遇　男女相勸　無起懈怠
奉持八關　如來齋法　佛說人身
億劫乃獲　及八無[27]閑　顚倒之法
如板浮海　盲[28]龜投孔　此猶可冀
求人身難　汝等已果　莫生憍慢
人中五樂　幻僞不眞　當建天福
適忉利宮　七寶殿堂　食以甘露
其有欲得　受天之福　當於半月
奉持三齋　時石室王　教誨不懈
擧國豐熟　人民安隱　其有男女
遭遇彼王　命終之後　皆生天上
大王阿育　而問來使　法益治化
爲如法不　國界人民　盡靡伏不
卿[29]今具說　不足疑難　來使歡悅
卽前自宣　大王壽考　萬民蒙賴
法益聖王　氣力康强　恒以正法
恤化西方　石室城中　如天帝宮
王於中治　猶天王釋　乾陀越國

[1]遺＝號〔三〕〔宮〕　[2]彼＝國〔三〕〔宮〕　[3]卿＝卽〔宮〕　[4]手＝子〔宋〕〔元〕〔宮〕，身〔明〕　[5]迎＝延〔三〕〔宮〕　[6]頑＝項〔三〕〔宮〕　[7]群＝君〔元〕〔明〕　[8]閑＝關〔三〕〔宮〕　[9]城＝地〔三〕〔宮〕　[10]名＝如〔宋〕　[11]後＝其〔三〕〔宮〕　[12]是＝越〔三〕，趣〔宮〕　[13]忽＝忽〔宮〕　[14]技＝伎〔宋〕〔宮〕*　[15]近＝迎〔三〕〔宮〕　[16]嚮＝響〔三〕〔宮〕下同　[17]串＝冠〔三〕〔宮〕　[18]尊＝遣〔三〕〔宮〕　[19]推＝槌〔三〕〔宮〕　[20]鍾＝鐘〔明〕　[21]寶＝葆〔元〕〔明〕　[22]域＝城〔三〕〔宮〕　[23]誠＝城〔三〕〔宮〕　[24]五＝吾〔宋〕〔元〕〔宮〕　[25]行善＝善行〔三〕〔宮〕　[26]賨＝資〔三〕〔宮〕　[27]閑＝間〔宮〕　[28]龜＝鼇〔三〕〔宮〕　[29]今＝令〔宮〕

土豊民盛　所行眞實　無有虛僞
不殺不盜　順從正法　人民之類
[1]嘆慶無量　願使大王　延壽無窮
蒙擧之德　各寧其所　阿育王聞
喜慶歡[2]悅　和顏悅色　告耶奢曰
吾獲大利　其德實賑　法益王子
以理治化　率以禮禁　導以恩和
人民之類　莫不戴奉　今當分此
閻浮利地　吾取一分　一分賜子
使我法益　長生壽考　治化人民
如今無異　新頭河表　至娑伽國
乾陀越城　烏[3]特村聚　劍浮安息
康居烏孫　龜茲[4]于闐　至于秦土
此閻浮半　賜與法益　綱理生民
垂名後世　師子曇羅　摩竭金根
維耶舍衞　裸形[5]乖耳　雪山北界
至于海際　吾躬訓化　令無有限
臣耶奢聞　如被毒箭　外佯含笑
內懷瞋恚　卽跪對曰　奉大王敎
正爾[6]傳令　不敢稽延　竊自念本
宿對之惱　三毒隆盛　不顧身命
昔椎我頭　[7]其痛難忘　今不報怨
何日可果　尋卽却退　還歸所止
密遣侍人　[8]具白[9]天母　夫人聞已
勅耶奢曰　速作祕書　退位刑罰
無令外伺　而見聞者　若當事顯
俱亦傾沒　耶奢白言　祕書易辦
唯須金印　用封印書　夫人報曰
印自我邊　今當供辦　何慮不果

善思行人　可付往者　無令輕擧
事情外露　時臣耶奢　詐稱王命
私[10]述聖旨　虛辭萬端　輕[11]詐彼土
欲令灰燼　云阿育王　[12]感恚彼國
若欲安此　閻浮地者　速從我命
不足違戾　見吾書信　抃觀印封
摧檢法益　挑兩目出　此非我子
我非彼父　所治國界　亦非我有
竊爲此書　往示夫人　啓辦寶印
不足疑難　今得印者　明當遣信
若小稽留　恐事彰露　爾時夫人
印以其日　向王涕泣　佯[13]稱變怪
昨夜臥夢　極爲不祥　將恐王身
會遇疾病　宜先豫慮　以禳惡夢
願飮甜漿　用悅我心　便能伏厭
不祥之應　衆及君民　永無有憂
王尋告曰　夢是非眞　安能令吾
身値疾病　[14]夫人聞此　重更悲泣
向天號哭　宛轉于地　王當垂愍
應受我酒　無令妾身　永失命根
時王含笑　徐告之曰　卿意欲爾
當爲飮之　焉得使汝　自喪其命
此是小事　吾不相逆　王卽受酒
飮小過差　尋醉睡眠　了無所覺
夫人取印　用封檢書　于時侍從
無見之者　王於夢見　有人解印
尋時驚覺　問左右曰　方始安眠
心識濟泊　誰來擾吾　神不得寧
速檢校之　無令有虛　[15]斯必有謀

欲危吾身　手執利劍　及飛鐵輪
奮赫天威　語夫人言　誰乃令汝
取吾寶印　設不時首　正爾[16]逝滅
夫人懷懼　長跪白言　願王垂察
實無此情　王重瞋恚　復告之曰
更無餘人　觸嬈吾者　今不面對
以誠陳過　當取汝身　分爲二段
夫人涕泣　跪白王曰　此是夢幻
現瑞怪耳　種非凡細　孤窮裸[17]淺
何敢王前　虛稱詐[18]實　假使須印
焉得偸竊　以誠告王　豈不得耶
王聞此語　默然不對　復還寢臥
達曉乃覺　夫人急勅　僞臣耶奢
速遣信使　不足停滯　當爾之時
王子法益　與諸群臣　共集殿上
歡會遨遊　隨意所娛　書信達到
石室城內　王聞外有　父王敎勅
尋起前迎　拜跪頂受　授與左右
使發印封　見[19]上敎令　至爲嚴切
稱阿育王　普恚斯土　若欲安居
石室城者　速檢王子　挑兩目出
無令停滯　使影移轉　法益聞已
自投于地　我有何過　於父王所
遣此書命　毀我兩目　將非有人
向父王讒　群臣人民　聞此切敎
咸共驚愕　莫知所如　何[20]災之甚
乃見此變　大王瞋恚　無復[21]繼嗣
其中群臣　或作是論　我等不敢
毀法王目　誰有此人　能興斯壞

[1] 嘆＝歎【三】【宮】　[2] 悅＝怡【三】　[3] 特＝持【三】【宮】　[4] 于闐＝于寘【三】【宮】　[5] 乖＝睡【三】【宮】　[6] 傳＝博【宮】　[7] 其＝甚【三】【宮】　[8] 具＝共【三】【宮】　[9] 天＝父【宮】
[10] 述＝迷【宮】　[11] 詐＝誑【三】　[12] 感＝戚【三】【宮】　[13] 稱＝單【三】【宮】　[14] 夫＝天【宋】　[15] 斯＝其【三】【宮】　[16] 逝＝斯【明】　[17] 淺＝賤【明】　[18] 實＝逸【宋】【元】【宮】　[19] 上＝王【三】　[20] 災＝哉【宋】　[21] 繼＝係【三】【宮】

敢復舉意 挑出兩目 卿輩共集
固守境界 傳告遠近 供辦戰具
寧喪人民 分[1]失妻子 不令我[2]主
受此苦痛 急擊鳴鼓 召[3]方外將
火燒此書 摧殺來信 彼非我主
我非彼民 實不從[4]命 毀聖王目
時王法益 告群臣曰 勿生此心
[5]拒逆舉教 父王兵衆 非算所籌
勇猛剛健 世之希有 卿等雖欲
各現微誠 事不果者 國界普喪
我命何常 身為誰有 乃使大王
怨[6]情至深 寧殞身命 分受來勅
安得自濟 使國荒亂 卿等勿復
思向來論 速受王教 取吾眼毀
夫盛有衰 合會有離 無身則已
死豈可避 佛不說乎 是身苦器
恒漏臭處 無一可貪 速告城內
誰能堪任 取王法益 挑出雙目
今賜寶瓔 價直千萬 乘與金銀
不可稱計 國土人民 聞此教令
運集宮門 投鍼不下 異形同嚮
悉共高聲 號天叩地 各[7]訴辭曰
何酷之[8]甚 失我聖王 如此天宮
云何遷轉 城郭如是 坵荒不久
國界邦土 悉為堆陵 我等咸共
傳告隣國 云王阿育 為惡之首
殺兒揚名 有何可貴 尚不愛子
民何所恃 爾時城內 有一凡[9]人
昔與王子 小小讎嫌 徑自直前

求受重募 吾堪挑眼 亦能梟首
左右諸臣 指示啓[10]白 此人自稱
堪毀王目 猶可思詳 拒父王教
願不使主 受此毒痛 王見此人
悲泣交集 左右顧視 告群臣曰
吾居此城 十有二年 備有愆短
咸共原恕 說復今見 毀吾目時
勿復愁惱 起諸惡念 還理國事
如舊常法 以正治化 務使得宜
正使意欲 食天之福 常念齋戒
無違斯須 王脫寶冠 珠璣瓔珞
及寶履屣 授與前人 卿當知吾
欲思法本 一一挑眼 著我掌中
時彼惡人 手拔利劍 先挑一[11]目
授王掌中 王自執眼 而熟思惟
方懷先師 本所教誨 霍然心悟
緊意不忘 昔師所演 理極深遠
而告我曰 眼者無常 師勅至誠
實無虛詐 寂靜微察 解無常義
此眼不久 為當壞敗 [12]眼我知本
誑惑世人 群愚翫習 不知是空
生死穢濁 如芭蕉樹 葉葉相裹
中無有堅 智者觀察 無一可貪
豈復興意 著於眼[13]色 眼非我有
非作非造 彼無[14]有我 焉有眼哉
愚者起惑 [15]深著眼識 輪轉幽冥
長流之海 眼今與汝 永共別離
由何[16]元本 與吾作眼 如水上泡
乍起乍滅 虛僞無眞 用[17]肉眼為

如是法益 徹觀眼[18]原 思惟玄妙
意不移動 執正御亂 心如金剛
諸想永寂 志不流馳 爾時彼人
復以利劍 挑第二目 著王掌中
重觀眼原 本從何致 解諸法寂
萬物歸[19]化 卽於座上 得天眼通
諸塵垢盡 自致道跡 感應天地
六變震動 喜情內發 而三稱善
捨世穢目 致斯淨眼 功德微著
自知道成 諸臣呼嗟 宛轉于地
痛何甚酷 失我所天 昔造何緣
為何宿對 今敗此目 有捐瓦石
又重叉手 各自陳啓 願王垂愍
還統此邦 我等相率 詣父王所
訴辭自陳 令理國土 時王法益
慰謝諸臣 深感[20]元元 至報之心
形毀之士 何安貴邦 宜則自退
時出國界 卽將夫人 侍臣有一
捐王[21]忽位 涉道而去 周流村聚
郡縣國邑 徒[22]履曠野 嶮岨之難
然王太子 素善彈琴 [23]嘉音清妙
世所希有 依憑此術 家家乞[24]食
從國至國 用自濟命 如是經歷
諸郡城郭 漸漸便至 父王治處
時臭惡聲 流聞海表 云王阿育
毀兒兩目 村落郡國 莫不驚動
吾等悉當 於何處避 男女大小
悲泣相向 太子於王 有何罪咎
彼人焉得 手不斷壞 取我聖王

[1] 失＝我【三】 [2] 主＝王【明】 [3] 方外將＝力勇猛【三】 [4] 命＝令【三】【宮】 [5] 〔拒〕＝以【三】【宮】* [6] 情＝責【三】【宮】 [7] 訴＝許【宋】 [8] 甚＝虐【三】【宮】 [9] 人＝夫【三】【宮】 [10] 白＝曰【三】【宮】 [11] 目＝耳【宮】 [12] 眼＝明【宋】【宮】 [13] 色＝識【宮】 [14] 有我＝我處【三】【宮】 [15] 深＝染【三】【宮】* [16] 元＝無【宋】【宮】 [17] 肉＝彼【三】【宮】 [18] 原＝源【三】【宮】下同 [19] 化＝無【三】 [20] 元元＝無緣【宮】，忨忨【明】 [21] 忽＝寶【明】 [22] 履＝履【三】【宮】 [23] 嘉＝加【三】【宮】 [24] 食＝求【三】

毀此兩目　王子法益　告諸人民
父王無咎　世人無怨　是我宿對
今受其報　此緣久矣　非適今世
時阿育王　在高樓上　獨與夫人
而共寢寐　王子法益　止馬厩內
竟夜歡戲　鼓琴自娛　王聞琴聲
悵然意變　宮商和雅　似吾法益
何人彈琴　韡震乃爾　將非即是
吾法益耶　夫人報曰　此非王子
無目之士　行乞自活　乾陀越國
如釋天宮　領統西方　如日貫雲
王今時起　詣殿治正　諸臣運集
欲覲至尊　趣欲使王　志[1]意他念
入出慄怖　恐殃及身　王重聞音
鼓琴之聲　即便驚起　微察來觀
顧謂左右　此非異人　定是我子
來至此耳　咄弊婦人　不須多言
速將此人　使吾見之　尋遣使喚
將至王所　王遙見來　自投于地
號天稱怨　心意倒錯　憂悴悲感
如被火然　諸臣水灑　扶令起坐
正冠整服　而問之曰　誰壞子目
酸毒乃爾　傷我心肝　復用活為
本如天眼　今遭此災　悲哽斷絕
死而復[2]蘇　復提寶冠　而投于地
亂頭散髮　奮振天威　珠璣瓔珞
各在異處　手執利劍　告左右曰
吾今要當　消滅天下　老舊[3]小[4]壯
無免吾[5]手　石室城[6]人　盡當茹食

人民之類　斯挑眼出　乾陀越國
令使[7]坵荒　坐壞吾息　清淨之日
亦當告此　吾所居國　不問男女
皆悉挑眼　即擲鐵輪　於衆中轉
殺閻浮內　有形之屬　父王涕零
問王子曰　誰壞子目　乃致於斯
[8]令我心肝　寸斷抽絕　觀者億數
無不哀愍　王子尋對　尋印此發
敎令嚴切　莫不驚愕　願王勿責
石室城人　彼[9]民仁和　無有愆罪
是子薄祐　招致斯殃　皆由曩昔
不養之[10]報　諸臣見害　悉懷瞋恚
阿育何為　行此不仁　於閻浮地
實無慈愍　云何興心　毀此王子
我等諸人　皆共運集　傳告國界
嚴備戰具　奪失邦[11]域　分受刑罰
不使王子　受此毀辱　勑燒書信
并殺來使　於石室城　速擊鳴鼓
彼非我主　我非彼臣　實不敢毀
王子雙目　子尋誨喻　彼界人民
勿興此懷　*拒逆舉教　[12]何於父王
生反逆心　自古迄今　興衰有限
時行約[13]幼　承來嚴敎　莫得稽留
違此書命　生民群戀　不識真偽
願王含容　垂恕不及　大王留神
觀察佛語　忍為大力　能勝衆怨
時可捨放　不錄罪愆　莫以子目
起殺害心　地獄苦痛　[14]考掠酸楚
備受罪報　用憶子為　若見愛愍

惠本願者　何於子身　殺害人民
國土男女　民萌之類　悉懷恐怖
願時赦[15]宥　當於爾時　王子師主
將諸比丘　入城乞食　手執應器
法服齊整　漸漸以次　至王宮門
阿育遙見　悲泣交集　即起前迎
長跪問訊　昔尊弟子　法益王子
今遭殃釁　毀壞雙目　悲感情傷
哀切難勝　願尊臨顧　療以法藥
羅漢報曰　無常百變　此來久矣
非適今也　尋將比丘　即前[16]就坐
告王勑喚　使法益來　王躬自入
手執導引　觀者數萬　莫不痛心
前接足禮　淚如駛河　悲憤哽噎
謙卑說曰　昔師教誨　誠如來勑
眼者無常　亦無牢固　思惟此義
淵玄深遠　肉眼穢濁　不可恃怙
亦如聚沫　被照之露　猶水浮泡
鏡像光移　芭蕉野馬　幻化不真
智者所棄　有何可貪　時王阿育
前跪白言　願演至味　使復視瞻
愁憂憤心　拔濟清淵　流浪之徒
使還歸真　思惟尊教　安處無為
令將來世　知宿[17]命原　羅漢尋起
至王子所　手執白氎　覆法益頭
月光夫人　親王子母　尋起于座
叉手跪侍　躬擎香爐　燒衆名香
向十方國　方面境界　諸有神祇
尊豪鬼王　盡集此處　證至誠誓

[1] 意＝竟(明)　[2] 蘇＝甦(三)(宮)　[3] 小＝少(三)　[4] 壯＝在(宮)　[5] 手＝子(三)　[6] 人＝內(三)(宮)　[7] 坵＝丘(三)(宮)　[8] 令＝今(宋)(宮)　[9] 民仁＝仁民(宋)(元)(宮)，人民(明)　[10] 報＝業(三)(宮)　[11] 域＝城(宋)(宮)　[12] 何＝向(明)　[13] 幼＝約(三)(宮)　[14] 考＝拷(元)(宮)*　[15] 宥＝寬(三)(宮)　[16] 就＝詣(宮)　[17] 命＝報(三)(宮)

令我法益　還復眼目　諸神證明
至誠感動　八部鬼神　即時響應
四面運集　無空缺處　復告王子
發汝心願　歸佛法[1]來　及尊師長
過去諸佛　方將來者　自投歸命
興尊敬心　諸賢聽我　發眞實誓
以逮不著　獲淸淨眼　得道[2]以來
終不先食　要前度人　然後乃飡
憶念我昔　承事諸佛　式佛維衛
毘舍如來　以若干種　繒綵花蓋
作倡妓樂　以用供養　加復然燈
續尊光明　緣此德本　使復眼根
昔於式佛　發此誓願　諸無肉眼
吾當療治　還復眼根　如前無異
設果我願　得眼根淨　若復王子
五百世中　審是我息　如實不虛
吾以今身　更不受胎　願令王子
如我無異　復告阿育　王念昔日
以一掬土　施於如來　由此福田
王閻浮提　鐵輪獨遊　而無儔匹
今亦當發　至誠之誓　福及王子
使得眼根　爾時尊者　騰遊虛空
作十八變　踊沒自由　大王見已
叉手長跪　專精其念　自投于地
歸命我尊　釋迦文佛　蒙遺餘福
統閻浮地　若使如來　記[3]剪我身
吾逝百歲　當有王出　於閻浮地
起八萬四　如來神廟　周滿方域
神口所[4]說　今已果獲　彌綸境內

普興福業　領閻浮界　獨步自由
設法不虛　得眼根淨　昔所種福
於異人所　敬奉三寶　國師道士
及施窮乏　諸裸形者　以此福業
施於王子　王念昔遊　[5]巡行國界
乃經諸山　鐵圍之表　聞下有聲
雷震天地　嚮[6]嚮哀切　音甚酸酷
王乃不眄　見閻羅王　臣吏參佐
辟問罪[7]因　所犯形狀　輒便決斷
隨罪付治　無增減心　十八地獄
熱鑊湧沸　十六鬲子　圍繞一鑊
刀山劍樹　火車爐[8]炭　罪人叫[9]哭
苦毒萬端　王問左右　此爲何人
諸臣答曰　死人王也　[10]王別善惡
檢罪輕重　[11]司察殃咎　料簡賢愚
是時阿育　告群臣曰　死王猶[12]尙
造地獄治　我今乃是　生民之王
豈復不能　地獄治化
問諸群臣　誰有斯人　極惡兇暴
領地獄者　諸臣對曰　唯有無[13]澤
五逆之人　能造地獄　黃髮赤眼
[14]卷眉腫頰　高顙[15]纂鼻　乃能行惡
王勅諸臣　訪覓惡人　如此比類
速來上奏　臣即馳奔　國界縣邑
見一池側　有一纖罽　傍[16]設弓箭
仰射飛鳥　前灑毒飯　用捕群雀
脚牽鉤餌　以釣[17]淵魚　後施[18]玄弶
徵伺羣鹿　引頸鳥鳴　招致鳥獸
諸人見之　審如所募　臣還以狀

白王情實　行求惡人　其誠如斯
王言善哉　乃果我願　究尋此人
必辦獄事　王遣人喚　云吾欲見
重賜珍寶　隨意所須　惡人報曰
我是小人　無所識知　王用我爲
使復答言　卿必還貴　欲得汝身
治地獄事　其人歡喜　即還到家
具以事狀　而啓父母　父母聞之
甚懷憂慼　各自抱兒　不放令去
兒意勇盛　即拔利劍　斫殺父母
而捨之去　往至王所　跪拜問訊
揖讓修敬　在一面立　王問惡人
卿父母在　無瞻養者　何由得來
彼人自陳　父母固遮　以劍斫殺
而捨之來　王言苦哉　眞五逆者
猶害父母　餘人何怙　即委此人
造地獄城　鑊湯劍樹　注鐵垣牆
辞[19]使其人　爲地獄主　立諸臣佐
各有所典　如閻羅[20]王　約勅獄卒
有入獄者　無令使出　不問貴賤
豪尊長者　得便治罪　勿責曲直
正使我身　入此中者　亦莫聽出
加以重法　繞城周匝　種好菓樹
修治園觀　狀如天宮　時我獨步
頭陀乞食　漸漸以次　到此城門
外見香花　樹木繁茂　謂是好人
豪貴居家　即便入門　欲從索食
但見治罪　驚怖欲還　獄卒前捉
不聽使出　將至鑊所　欲加五毒

[1] 來＝中【宋】【宮】　[2] 以＝已【三】【宮】　[3] 剪＝別【宋】【宮】，翦【元】　[4] 說＝祈【三】【宮】　[5] 巡＝逈【宮】　[6] 嚮哀切＝響哀切【宋】【元】，響震動【明】，嚮震動【宮】　[7] 因＝四【三】【宮】　[8] 炭＝灰【宮】　[9] 哭＝喚【三】【宮】　[10] 王＝主【三】【宮】　[11] 司＝伺【三】【宮】　[12] 尙＝向【明】　[13] 澤＝擇【三】【宮】　[14] 卷＝權【宋】*，顴【明】*　[15] 纂＝蹇【宋】【宮】，齆【元】【明】*　[16] 設＝護【宋】【元】【宮】　[17] 淵＝網【宋】【元】【宮】　[18] 玄＝羂【元】【明】　[19] 使＝拜【宮】　[20] 王＝主【宋】【元】【宮】

我復求曰 小見寬恕 至日中者
抱恩[1]無已 學道日淺 又不廣誦
願聽見許 禮十方佛 惡人默[2]許
期剋日中 語[3]未久頃 男女二人
坐犯[4]淫法 將入治罪 置碓臼中
以杵擣之 斯須之間 變成爲沫
時吾見之 唯念佛語 身如聚沫
誠哉斯言 受身胎分 要有斯對
[5]遇聖恒沙 誰免此患 吾今當計
非常之義 分別九漏 不淨之穢
又頃復變 爲白鴿色 思念此形
如久骨聚 變易非一 如幻如化
卽時意悟 [6]漏盡結解 欣情內充
形發於外 快哉福報 與生死別
心意寂定 志如金剛 天燋地爛
融然一體 彌天熾火 安能燒我
獄卒復催 時入鑊湯 我時方笑
顏色容悅 獄卒[7]瞋恚 差其四人
各扶兩[8]腋 倒著鑊中 湯冷火滅
變成清涼 *考掠搒笞 普皆休息
卽便化作 千葉蓮花 於蓮花中
結跏趺坐 坐臥涌沒 作十八變
或飛虛空 去[9]地七仞 獄卒見驚
白阿育王 獄中奇異 未曾所見
願王暫[10]屈 至泥犂城 臨視災怪
覩異之變
王語惡人 我先有要 正使我人
亦不得出 轉輪王敎 言無有二
我今那得 復入此門 吏白王曰

但入無苦 聽今一日 後[11]更立限
王卽隨入 見鑊中人 在蓮花上
結跏趺坐 王遙問曰 汝是何人
我復報曰 吾是比丘 王復問曰
汝今在獄 當稱罪囚 何言比丘
時吾語言 汝眞愚人 蒙舉遺恩
王南天下 永劫積功 始乃得之
方更謗聖 稱爲罪囚 王問道人
汝今何故 轉輪王前 面稱愚人
時吾告曰 汝童子時 以一把土
奉上如來 佛受呪願 詣迦葉寺
以水和泥 補寺南壁 記汝後當
南閻浮提 作轉輪王 名曰阿育
一日之中 便當興立 八萬四千
如來神廟 王今此獄 是浮圖耶
[12]反更招禍 無邊之罪 神識倒錯
癡心纏裹 愚中之愚 莫甚王身
[13]或人執迷 至死不改 今稱汝愚
何惑之有 王意卽*寤 五體投地
便自懺悔 [14]卽事我身 於是罷獄
興立善本 求獲無爲 不起滅法
本種土栽 今致王位 於佛福田
淨諸結穢 盡持疆界 奉上三寶
審有此福 使得眼根 王及尊師
發至誠[15]誓 卽於座上 獲完淨眼
諸天須[16]論 神祇鬼王 皆*稱善哉
歎未曾有 不可思議 神威之應
卽前發[17]疊 觀視眼目 王及夫人
遙見法益 容貌殊異 世之希有

爾時天地 六變震動 山河石壁
[18]嵬峨[19]踊沒 內懷歡喜 不能自勝
前自長跪 白天師曰 師如生佛
施人眼目 蒙福威力 更生淨眼
王見瑞應 不可稱說 此必天身
寄[20]生吾耳 脫己寶冠 授與法益
紹轉輪王 統閻浮[21]提 王子前跪
白父王曰 子無此威 敢紹尊位
父王告曰 觀卿行迹 定是天神
畢然不疑 卿在我治 則非其宜
汝應紹位 我宜臣佐 速隨吾語
受此寶冠 勿足疑難 與猶豫想
師復告曰 王應受此 天冠威容
治化六年 昔本爲王 經六萬歲
時少六年 滅不充數 阿育王疑
白大師言 願說本緣 開發蒙心
於何造行 致斯豪尊 既爲我子
眼得[22]淨明 又中毀[23]眼 今獲[24]完目
復作何緣 與尊相遇 導引法師
得法眼淨 今爲佛子 諸塵垢滅
復[25]已成道 永離生死 願說昔日
所更行本 師告王曰 聽我所說
諦自思念 昔所因緣 過去之世
九十一劫 有佛名曰 維衛如來
爾時王子 爲[26]我作兒 兼知數*技
則善圖畫 我身七日 供養彼佛
王子晝造 如來形像 卽以形像
宜示最勝 如來稱善 賞無等倫
卽於彼佛 發心誓願 所生之處

[1]無＝永【宋】【元】【明】 [2]許＝計【明】 [3]未＝有【宋】【元】【宮】 [4]淫＝經【三】【宮】* [5]遇＝過【三】【宮】 [6]漏＝結【三】【宮】 [7]瞋＝復【三】【宮】 [8]腋＝掖【三】【宮】 [9]地＝他【明】 [10]屈＝出【三】【宮】 [11]更＝令【三】【宮】 [12]反更＝更反【三】【宮】 [13]或＝惑【三】【宮】 [14]卽＝歸【元】【明】 [15]誓＝言【三】【宮】 [16]論＝倫【三】【宮】 [17]疊＝氎【三】【宮】 [18]嵬峨＝巍峨【宋】【宮】，巍峩【元】【明】 [19]踊＝涌【宋】【元】【宮】，湧【明】 [20]生吾＝吾生【三】 [21]提＝內【三】【宮】 [22]淨明＝清明【三】，淨眼【宮】 [23]眼＝壞【三】【宮】 [24]完＝充【宮】 [25]已＝以【明】 [26]我＝此【宮】

莫墮惡趣 恒使端正 眼目[1]聰明
生値豪族 不處卑賤 常爲婦人
所見愛敬 其有覩者 皆投于地
次後有佛 名式如來 將諸比丘
遊淸明城 我爲長者 此爲我息
復共供養 承事式佛 次佛名曰
隨葉如來 度脫人民 不可稱計
爾時求願 爲子上燈 七日七夜
光明不斷 乘此福祐 長離苦惱
所生之處 得天眼淨 於賢劫中
有佛出世 名拘孫那 度人無量
三十二相 紫磨金色 坐道樹下
降伏魔怨 六十六年 奉持禁戒
月六歲三 初不脫失 次復有佛
拘那含牟 照曜世間 如月[2]盛滿
爾時我亦 爲長者[3]身 王子與我
作最小兒 有一比丘 得阿羅漢
以次乞食 來至貧家 時我兒婦
供養比丘 衣被[4]飮食 床臥醫藥
王子懷恚 罵語己婦 卿今何爲
與此人通 我要當壞 此比丘目
是何乞士 觀視吾婦 次後有佛
名曰迦葉 衆相具足 出現於世
我時復爲 大豪長者 廣接恩惠
名稱四遠 復遇此兒 生[5]無兩目
由本[6]苦報 受此殃罪 因造圖像
今致此報 生在王種 顏貌無雙
又眼徹視 在衆獨尊 見者心歡
靡不威伏 以雜昔謗 眞人羅漢

坐視婦人 欲壞他目 由本惡行
今毀兩目 善惡之報 終不腐朽
我請迦葉 及比丘衆 供養七日
隨所給施 子亦復於 七日七夜
奉敬如來 及[7]諸聖衆 兩手擎燈
形不移動 日三懺悔 自歸於佛
我本所造 身口意行 今盡改過
謹修禁戒 設後更遇 如此聖尊
願使鄙賤 得遭奉敬 卽於彼會
盡於苦際 與父同時 成阿羅漢
於維衞佛 七日然燈 發願求福
而獲天眼 今雖毀壞 肉眼根本
卽時便獲 天眼之報 既遇迦葉
興出世時 願使更生 得淸淨眼
或復有時 建立堅誓 使我與父
同時成道 於六年中 正法王治
竟此數已 便當盡漏 王聞此語
善心生焉 卽前長跪 自投于地
尊今淸淨 諸垢無著 於賢聖[8]法
安處無爲 法益新王 領閻浮提
無有賊盜 劫掠人者 無有疾[9]病
邪業之[10]道 普行慈心 相視和[11]顏
時王法益 告群臣曰 卿等孝順
勿懷姦邪 與殺盜心 不善之報
亦莫*淫[12]泆 妄言綺語 酒不過口
恒當順法 不違正教 便成道跡
時王[13]善化 [14]已經六年 長跪叉手
白父王曰 子受王命 不敢違戾
乞聽出家 修淸淨行 王卽聽許

令出家學 禮父母足 便辭而去
往詣於師 自陳啓曰 願師聽納
得在道次 尊者和顏 而告之曰
善來眞子 勤修梵行 卿於今身
斷除諸[15]漏 莫懷懈怠 更受毀辱
剃除鬚髮 專精心意 普地震動
雨天雜花 尋時卽受 具足之戒
眞人之法 無不曉了 師漸致[16]誨
指授[17]宜則 眼如夢幻 當熟思惟
觀此五陰 都無所有 無人無作
亦無[18]受者 知之悉空 愚者*深著
髮毛身體 爪齒之屬 血髓腸胃
不淨充滿 此身無淨 亦無牢固
汝當思念 有爲之[19]法 此五陰形
幻化虛僞 由此流滯 不得解脫
汝*今懃懃 至解脫城 如佛所嘆
豈有虛乎 長樂無爲 澹泊虛寂
諸佛過去 如恒沙數 難寤衆生
不聞不覩 與勇猛心 於瞿曇法
至安隱處 無往還期 如是尊者
教誨法益 晝夜經行 無復懈息
觀此五陰 如被火然 卽成羅漢
不復退轉 師復重告 諸來會者
捐忽非務 及俗煩鬧 天人根元
流浪生死 漂滯馳騁 [20]墮於五趣
彼終生此 皆有因緣 人[21]根相類
今爲汝說 行步顚蹶 不自覺知
視瞻眩惑 恒喜多[22]忘 擧動輕漂
浮遊曠野 此人乃從 活地獄來

[1]聽＝分【宋】【元】 [2]盛＝星【宋】【元】 [3]身＝子【宋】【元】 [4]飮＝飯【宋】【元】 [5]無＝死【宋】【元】 [6]苦＝業【宋】【元】 [7]諸＝請【宋】【元】 [8]法＝衆【宋】【元】 [9]病＝痛【宋】【元】 [10]道＝法【宋】【元】 [11]顏＝順【宋】【元】 [12]泆＝佚【宋】【元】 [13]善＝治【宋】【元】 [14]已＝以【宋】【元】 [15]漏＝惱【元】 [16]誨＝化【宋】【元】 [17]宜＝儀【宋】【元】 [18]受＝授【宋】【元】 [19]法＝屬【元】 [20]墮＝隨【宋】【元】 [21]根＝相【元】 [22]忘＝妄【宋】【元】

[1]支節煩痛 睡眠驚覺 夢寤凶惡
黑[2]繩獄來 㲉髮戾眼 長齒喜[3]瞋
聲濁[4]暴疾 合會獄來 語聲高大
不知慚愧 喜[5]鬪喚呼 不別眞[6]偽
眠臥呻吟 悲歎驚喚 當知此人
[7]啼哭獄來 恒喜悲泣 登高遠望
好鬪家人 無有親疎 言便致恚
經宿不食 此人本從 大*啼哭來
身長脚細 筋力薄尠 言語咽塞
聲如破甕 神識不定 心無孝順
當知此人 阿鼻獄來 身體㲉醜
長苦寒戰 好熱喜渴 慳貪嫉妬
見人惠施 自致煩惱 此人乃從
熱地獄來 見火驚恐 復喜煖熱
行步輕便 不避事宜 所作尋悔
復欲更施 此人復從 大熱獄來
小[8]眠喜瞋 所受多[9]忘 所造短狹
無曠大心 見大而懼 視小歡娛
此人乃從 優鉢獄來 赤眼醜形
常喜鬪訟 誹謗聖賢 諸得道者
晝夜伺人 非法之行 當知此人
鉢頭獄來 眼視三角 不孝二親
生便短命 拘牟獄來 好帶刀劍
強[10]撩人鬪 必為人殺 邠持獄來
身生瘡癩 口氣臭處 與人無親
曠地獄來 形體長大 行步劣弱
少髮薄皮 恒多病痛 見人則瞋
貪餮無厭 當知此人 從炎獄來
體白眼青 語便流沫 言無端緒

好弄塵土 見深[11]淤泥 身臥其上
此人乃從 灰地獄來 *卷頭黃目
人所惡見 臨事惶怖 劍樹獄來
手恒執刀 聞鬪便喜 為刃所害
從刀獄來 體黑*癃戾 喜止冥室
口出惡言 熱灰獄來 薄力少氣
不得自在 得失之宜 一不由己
設見屠殺 不離其側 當知此人
從剡獄來 瞋恚無常 尋知變悔
時能辭謝 不經日夜 [12]懇責其心
如被刑罰 此人乃從 鐵地獄來
喜宿[13]醜處 好食㲉弊 所著醜陋
從屎獄來 顏貌醜惡 口氣㲉穢
好讒鬪人 善香獄來 當觀此貌
所從來處 知之遠離 如避劫燒
次說畜生 受形殊異 專心思察
無造彼緣 語言舒遲 不起瞋恚
謙敬尊長 從[14]象中來 身大醜穢
堪忍飢寒 健瞋難解 從駝中來
遠行健食 不避嶮難 [15]億事識眞
從馬中來 恩和寬仁 堪履寒熱
所行無記 從牛中來 高聲無愧
多所愛念 不別是非 從驢中來
長[16]牙[17]長投 恒貪肉食 衆事不難
從師子來 身長眼圓 遊於曠野
憎嫉妻子 從虎中來 毛長眼小
少於瞋恚 不樂一處 從禽中來
性無返復 喜殺害蟲 獨樂丘塚
從狐中來 [18]少聲勇健 無有婬欲

不愛妻息 從狼中來 不好妙服
伺捕奸非 少眠多怒 從狗中來
身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處
從猪中來 毛黃卒暴 獨樂山陵
貪食花果 從獼猴來 多妄強顏
無所畏難 行知反復 從鳥中來
情多色欲 少於分義 心無有記
從鴿中來 所行返戾 強[19]辦耐辱
不孝父母 鵂鶹中來 亦不知法
復不知非 晝夜愚惑 從羊中來
好婬喜談 數親豪族 衆[20]人所愛
鸚鵡中來 所[21]作卒暴 樂人衆中
言語多煩 鸜鵒中來 行步舒緩
意有所規 多害生類 從鶴中來
體小好婬 意不專定 見色心惑
從雀中來 眼赤齒短 語便吐沫
跳則纏身 [22]從蚖中來 語則瞋恚
不察來義 口出火毒 從蝎中來
獨處[23]貪食 聲[24]嚮喑啞 [25]從則少睡
從[26]狸中來 穿牆竊盜 貪財健恐
亦無親疎 從鼠中來 深觀相貌
從畜生來 次說餓鬼 專意聽之
身長多懼 以髮纏身 衣裳垢坌
從餓鬼來 脣乾鼻[27]塞 咽細色黃
行喜顛倒 從餓鬼來 婬[28]妖慳貪
嫉彼所得 不好惠施 從餓鬼來
不孝父母 家室大小 勤則諍訟
從餓鬼來 不信至誠 所[29]行趣為
薄力少智 從餓鬼來 聲壞*嚮塞

[1] 支＝肢【三】【宮】 [2] 繩＝地【宮】 [3] 瞋＝眠【三】【聖】 [4] 暴＝哭【宮】 [5] 鬪＝閙【三】【宮】 [6] 偽－彥【聖】 [7] 啼＝渧【三】【宮】* [8] 眠＝眼【三】【宮】 [9] 忘＝妄【宋】【元】【宮】 [10] 撩＝獠【元】【明】 [11] 淤＝泥【三】【聖】 [12] 懇＝既【三】【聖】 [13] 醜＝臭【三】【聖】 [14] 象＝鴈【宋】【元】【宮】 [15] 億＝憶【三】【宮】 [16] 牙＝丸【三】 [17] 長＝無【宮】 [18] 少＝小【三】 [19] 辦＝辯【三】 [20] 人＝生【宮】 [21] 作＝行【三】【宮】 [22] 從＝蛇【三】【宮】 [23] 貪＝食【宋】【宮】 [24] 嚮＝響【三】【聖】* [25] 從＝夜【三】【宮】 [26] 狸＝猫【元】【明】 [27] 塞＝囊【宋】【元】【宮】，塞【明】 [28] 妖＝伕【宋】【宮】，泆【元】【明】 [29] 行＝從【三】【宮】

卒興瞋恚　食便好熱　從餓鬼來
恒之財貨　空貧匱陋　智者所嗤
從餓鬼來　門不事佛　不好聞法
永絕天路　從餓鬼來　不敬妻子
兄弟姉妹　人所憎嫉　從餓鬼來
生則孤裸　無人瞻視　終歸來處
從餓鬼來　意[1]局褊狹　不好榮飾
所行醜陋　從餓鬼來　所爲不獲
所作事[2]幡　人所驅逐　從餓鬼來
成事喜敗　不審根元　不受人諫
從餓鬼來　不樂淨處　喜居廁[3]溷
顏貌醜穢　從風神來　身大喜好
恒貪食肉　獨樂神祠　從閱叉來
健瞋[4]合鬪　見物貪著　無有畏忌
從閱叉來　見者毛竪　直前熱視
如似所失　從羅刹來　體狹皮薄
顏色和悅　聞樂歡喜　乾沓和來
意好輕飄　香熏自塗　多諸[*]技術
乾沓和來　恒喜歌舞　男女所侍
先語後笑　甄陀中來　情性柔軟
曉了時節　能斷漏結　眞陀羅來
此餓鬼相　閱叉羅刹　次當說人
隨其根[5]元　知趣所生　所執不[6]妄
曉了事業　從人道來　解諸幻僞
已不爲之　所作平等　從人道來
善惡之言　初不忘失　不信姦僞
從人道來　貪婬慳嫉　執心難捨
盡解方俗　從人道來　信意惠施
解法非法　心不偏頗　從人道來

不失時節　亦不懈怠　[7]恭敬聖賢
從人道來　設見沙門　持戒多聞
至心承事　從人道來　供[8]事諸佛
正法衆僧　隨時聞法　從人道來
聞法能知　聞惡不爲　速逮泥洹
從人道來　此是人相　粗說其貌
今說天狀　所從來處　[9]圓眼面方
黃體金髮　盡備技術　阿須倫來
直[10]前視地　無有疑難　見怨輒鬪
阿須倫來　依須彌山　有五種天
本所造緣　共相不同　腰細脚纖
恒喜含笑　智者當察　從曲天來
意好微妙　少於資財　見鬪則懼
從尸天來　身長體白　顏色端正
不好火光　從婆天來　常懷悅豫
聞惡不懅　不從彼受　徒樂天來
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母
毘沙天來　宿不樂家　喜遊林藪
志念女色　從三天來　財寶雖[11]少
生卑賤家　心樂清淨　從三天來
任己自行　所爲不剋　望斷願違
從炎天來　意喜他婬　不守己妻
爲鬼所使　他化天來　承事父母
[12]恒法則宜　已短彼[13]受　兜術天來
非道求道　心無[14]恪想　不樂在家
從梵天來　意頑性質　恒貪睡眠
亦不解法　無想天來　五趣衆生
各有元本　性行不同　志操殊異
時王阿育　心猶懷恚　告諸群臣

聽我[15]要令　卿等觀此　利劍神輪
若不時撿　造書之首　盡當殺害
閻浮地民　令此境界　丘如曠野
諸臣拜跪　前白王言　願垂寬[16]忍
今當究審　尋出四布　聽外[17]謠言
改形易服　隱容微察　爲誰作書
信使是誰　往來石室　斯是何人
匿情內發　聲流外彰　夫人[18]善容
耶奢所造　諸臣運集　前白王言
聽臣所陳　書印之原　今者此賊
在王肘腋　夫人善容　臣耶奢是
王聞此語　奮赫天威　卽勅左右
[19]摧撿此人　將來王所　詰問情實
卿等審毀　王子目耶　二人戰慄
默然不對　亦不言作　復不言非
王瞋恚盛　勅語傍臣　速將此人
閉著鐵牢　周匝然火　[20]取焚燒之
卽收反縛　將詣獄所　熾火燒殺
死入地獄　當復經歷　劫數之難
所以然者　王子昔日　生波羅奈
貲財無極　時有老母　孤窮裸凍
兼將孤子　詣門乞求　王子出見
便生瞋恚　以手掬土　坌其兩目
母子懷恚　與心生念　設我更生
與汝相遇　當挑兩目　如捐瓦石
善惡不[21]虛　如影隨形　時老母身
今夫人是　所將[22]孤兒　耶奢身是
既謗羅漢　又辱孤母　衆緣逼切
有何可避　爾時尊者　與諸人民

[1]局＝志【三】　[2]幡＝播【宋】【宮】，翻【元】【明】　[3]溷＝廁【三】【宮】　[4]合＝含【三】【宮】　[5]元＝源【三】【宮】　[6]妄＝忘【元】【明】　[7]恭＝供【三】【宮】　[8]事＝奉【三】【宮】　[9]圓眼＝眼圓【三】　[10]前＝視【宮】　[11]少＝多【三】　[12]恒法則宜＝順法宜則【三】，順法則宜【宮】　[13]受＝授【三】　[14]恪＝惛【三】，俗【宮】　[15]要令＝法要【三】　[16]忍＝意【宮】　[17]謠＝謹【宮】　[18]善＝淨【三】　[19]摧＝推【三】【宮】　[20]取＝聚【三】　[21]虛＝眞【三】【宮】　[22]孤＝孫【三】【宮】

廣說法味　微妙之敎　當熟思惟
[1]眼聚之法　本從何來　移至何所
來亦無始　去亦無終　尋不見跡
何者是眼　莫著眼色　起有常想
此亦不久　必當壞敗　色如聚沫
法當分散　聲香味法　都無眞實
恩愛離苦　怨憎會苦　盡當捐捨
修行慈仁　月光夫人　[2]婇女之衆
六十餘人　聞法見諦　初見道跡
得法眼淨　七生七死　盡於苦原
復有勇猛　十千開士　得頻來道
無復畏難　三千[3]夫人　諸垢穢盡
皆得道果　安處無爲　復有百千
諸豪尊貴　受三自歸　師宗法益
尊者善念　將諸比丘　上天導引
復道而去　到精舍已　終訖說法
飛在虛空　作十八變　坐臥自由
各捨形壽　入泥洹[4]界　無復生老

●阿育王大子法益壞目因緣經[5][6]一卷

No. 2046

馬鳴菩薩傳

[7]後秦三藏鳩摩羅什譯

[8]有大師名馬鳴菩薩。長老脇弟子也。時長老脇勤憂佛法入三昧觀。誰堪出家廣宣道化開悟衆生者。見中天竺有出家外道。世智[9]聰辯善通[10]論議。唱言若諸比丘。能與我論議者。可打揵椎。如其不能。不足公鳴揵椎受人供養。時長老脇。始從北天竺欲至中國。城名釋迦。路逢諸沙彌。皆共戲之。大德長老與我富羅[11]提。卽有持去者。種種[12]嬲之[13]輒不以理。長老脇顏無異容恬然不[14]忤。諸沙彌中廣學問者。覺其遠大疑非常人。試問其人觀察所爲。隨問盡答而行不輟足。意色深遠不存近細。時諸沙彌具觀長老德[15]𡸁沖邃。知不可測倍加恭敬。咸共侍送。於是長老脇。卽以神力乘虛而逝到中天竺。在一寺住問諸比丘。何不依法鳴揵椎耶。諸比丘言。長老摩訶羅。有以故不打也。問言何故。答言。有出家外道善能論議。唱令國中諸釋子沙門衆。若其不能與我論議者。不得公鳴[16]揵椎受人供養。以有此言是故不打。長老脇言。但鳴揵椎。設彼來者吾自對之。諸舊比丘深奇其言。而疑不能[17]辨。集共議言且鳴揵椎。外道若來。當令長老任其所爲。卽鳴揵椎。外道卽問。今日何故打此木耶。答言。北方有長老沙門。來鳴揵椎非我等也。外道言。可令其來。卽出相見。外道問言。欲論議耶。答言然。外道卽形笑言。此長老比丘形貌旣爾。又言。不出常人。如何乃欲與吾論議。卽共要言。却後七日。當集國王大臣沙門外道。諸大法師於此論也。至六日夜長老脇。入于三昧觀其所應。七日明旦大衆雲集。長老脇先至卽昇高座。顏色怡懌倍於常日。外道後來當前而坐。占視沙門容貌和悅志意安泰。又復擧體備有論相。便念言將無非是[18]聖比丘耶。志安且悅又備論相。今日將成佳論議也。便共立要若墮負者當以何罪。外道言若負者當斷其舌。長老脇言此不可也。但作弟子足以允約。答言可爾。又問誰應先語。長老脇言。吾旣年邁故從遠來。又先在此坐理應先語。外道言亦可爾耳。現汝所說吾盡當破。長老脇卽言。當令天下[19]泰平大王長壽國土豐樂無諸災患。外道默然不知所言。論法無對卽墮負處。伏爲弟子剃除鬚髮。度爲沙彌受具足戒。獨坐一處心自惟曰。吾才明遠識聲震天下。如何一言致屈便爲人弟子。念已不悅。師知其心卽命入房。爲現神足種種變化。知師非恒心乃悅伏。念曰吾爲弟子[20]固其宜矣。師語言汝才明不易眞未成耳。設學吾所得法。根力覺道辯才深達。明審義趣者。將天下無對也。師還本國。弟子住中天竺。博通衆經明達內外。才辯蓋世四輩敬伏。天竺國王甚珍遇之。其後北天竺小月氏國王。伐於中國圍守經時。中天竺王遣信問言。若有所求當相給與。何足苦困人民久住此耶。答言汝意伏者送三億金當相赦耳。王言擧此一國無一億金。如何三億而可得耶。答言汝國內有二大寶。一佛鉢二辯才比丘。以此與我足當二億金也。王言此二寶者吾甚重之不能捨也。於是比丘爲王說法。其辭曰。夫含情受化者天下莫二也。佛道淵弘義存兼救。大人之德亦以濟物爲上。世敎多難故王化一國而已。今弘宣佛道自可爲四海法王也。比丘度人義不容異功德在心理無遠近。宜存遠大何必在目前而已。王素宗重敬用

[1]眼＝明【宮】　[2]婇＝采【三】【宮】　[3]夫＝天【聖】　[4]界＝道【宋】【宮】　[5]〔阿育王大子〕五字＝（王子）二字【宋】【元】【宮】，〔阿育王子〕四字【明】　[6]〔一卷〕－【聖】　[7]（後秦三藏）四字＝（姚秦三藏法師）六字【三】【宮】　[8]〔有〕－【三】，有＝又【宮】　[9]聰＝慧【三】【宮】　[10]論議＝言論【三】【宮】　[11]提＝拉【三】【宮】　[12]嬲＝嬈【元】【明】　[13]輒＝輙【三】【宮】　[14]忤＝計【三】【宮】　[15]𡸁＝重【三】【宮】　[16]揵＝犍【三】【宮】下同　[17]辨＝辯【三】【宮】　[18]聖＝近【三】【宮】　[19]泰＝太【三】【宮】　[20]固＝故【三】【宮】*

其言。即以與之月氏王。[1]便還本國。諸臣議曰。王奉佛鉢。*固其宜矣。夫比丘者天下皆是。當一億金。無乃太過。王審知比丘高明勝達。導利弘深辯才說法乃感非人類。將欲悟諸群惑。餓七匹馬至於六日旦。普集內外沙門異學。[2]請比丘說法。諸有聽者莫不開悟。王繫此馬於衆會前以草與之(馬嗜浮流故以浮流草與之也)馬垂淚聽法無念食想。於是天下乃知非恒。以馬解其音故。遂號爲馬鳴菩薩。於北天竺廣宣佛法。導利群生善能方便。成人功德四輩敬重。復咸稱爲功德日

馬鳴菩薩傳

No. 2047

●[3]龍樹菩薩傳

姚秦三藏鳩摩羅什譯

龍樹菩薩者。出南天竺梵志種也。天聰奇悟事不再告。在乳餔之中。聞諸梵志誦四圍陀典各四萬偈。偈有三十二字。皆諷其文而領其義。弱冠馳名獨步諸國。天文地理圖緯祕讖。及諸道術無不悉綜。契友三人亦是一時之傑。相與議曰。天下理義可以開神明悟幽旨者。吾等盡之矣。復欲何以自娛。騁情極欲最是一生之樂。然諸梵志道士勢非王公何由得之。唯有隱身之術斯樂可辦。四人相視莫逆於心。俱至術家求隱身法。術師念曰。此四梵志擅名一世草芥群生。今以術故屈辱就我。此諸梵志才明絕世。所不知者唯此賤法。我若授之。得必棄我不可復屈。且與其藥使用。而不知藥盡必來永當師我。各與青藥一丸告之曰。汝在靜處以水磨之。用塗眼瞼汝形當隱。無人見者。龍樹磨此藥時聞其氣即皆識之。分數多少錙銖無失。還告藥師向所得藥有七十種分數。多少皆如其方。藥師問曰汝何由知之。答曰。藥自有氣何以不知。師即歎伏。若斯人者聞之猶難。而況相遇。我之賤術何足惜耶。即具授之。四人得術縱意自在。常入王宮。宮中美人皆被侵淩。百餘日後宮中人有懷妊者。懅以白王庶免罪咎。王大不悅。此何不祥爲怪乃爾。召諸智臣以謀此事。有舊老者言。凡如此事應有二種。或是鬼魅或是方術。可以細土置諸門中。令有司守之斷諸行者。若是術人其跡自現。可以兵除。若是鬼魅入而無跡。可以術滅。即勅門者備法試之。見四人跡驟以聞王。王將力士數百人入宮。悉閉諸門。令諸力士揮刀空斬三人即死。唯有龍樹斂身屏氣依王頭側。王頭側七尺刀所不至。是時始悟欲爲苦本衆禍之根。敗德危身皆由此起。即自誓曰。我若得脫當詣沙門受出家法。既出入山詣一佛塔出家受戒。九十日中誦三藏盡。更求異經都無得處。遂入雪山山中有塔。塔中有一老比丘●以摩訶衍經典與之。誦受愛樂雖知實義未得通利。周遊諸國更求餘經。於閻浮提中遍求不得。外道論師沙門義宗咸皆摧伏。外道弟子白之言。師爲一切智人。今爲佛弟子。弟子之道諮承不足將未足耶。未足一事非一切智也。辭窮情屈即起邪慢心。自念言。世界法中津塗甚多。佛經雖妙以理推之故有未盡。未盡之中可推而演之。以悟後學於理不違。於事無失斯有何咎。思此事已即欲行之。立師教戒更造衣服。令附佛法而有小異。欲以除衆人情示不受學。擇日選時當與。謂弟子受新戒著新衣。獨在靜處水精房中。大龍菩薩見其如是惜而愍之。即接之入海。於宮殿中開七寶藏。發七寶華函。以諸方等深奧經典無量妙法授之。龍樹受讀九十日中通解甚多。其心深入體得寶利。龍知其心而問之曰。看經遍未。答言。汝諸函中經多無量不可盡也。我可讀者已十倍閻浮提。龍言。如我宮中所有經典。諸處此比復不可數。龍樹既得諸經一相深入無生二忍具足。龍還送出於南天竺。大弘佛法摧伏外道。廣明摩訶衍作優波提舍十萬偈。又作莊嚴佛道論五千偈。大慈方便論五千偈。中論五百偈。令摩訶衍教大行於天竺。又造無畏論十萬偈。中論出其中。時有婆羅門。善知呪術欲以所能與龍樹諍勝。告天竺國王。我能伏此比丘。王當驗之。王言。汝大愚癡。此菩薩者。明與日月爭光智與聖心並照。汝何不遜敢不宗敬。婆羅門言。王爲智人何不以理驗之。而見抑挫。王見其言至爲請龍樹。清旦共坐政聽殿上。婆羅門後至。便於殿前呪作大池廣長清淨。中有千葉蓮華。自坐其上而誇龍樹。汝在地坐與畜生無異。而欲與我清淨華上大德智人抗

[1]便=使【三】【宮】　[2]請=諸【宮】　◎　[3]此傳與三本大異對校甚難故今以宋本元本宮本對校明本別附載卷末 cf. P. 185b段

言論議。爾時龍樹亦用呪術化作六牙白象。行池水上趣其華座。以鼻絞拔高擧擲地。婆羅門傷腰。委頓歸命龍樹。我不自量毀辱大師。願哀受我啓其愚蒙。又南天竺王總御諸國信用邪道 沙門釋子一不得見。國人遠近皆化其道。龍樹念曰。樹不伐本則條不傾。人主不化則道不行。其國政法王家出錢雇人宿衛。龍樹乃應募爲其將。荷戟前驅整行伍勒部曲 威不嚴而令行。法不彰而物隨。王甚嘉之。問是何人。侍者答言。此人應募既不食廩又不取錢。而在事恭謹閑習如此。不知其意何求何欲。王召問之。汝是何人。答言。我是一切智人。王大驚愕而問言。一切智人曠代一有。汝自言是何以驗之。答言。欲知智在說王當見問。王卽自念。我爲智主大論議師問之能屈。猶不是名一旦不如此非小事。若其不問便是一屈。遲疑良久不得已而問之。天今何爲耶。龍樹言。天今與阿修羅戰。王聞此言。譬如人噎既不得吐。又不得咽。欲非其言復無以證之。欲是其事無事可明。未言之間。龍樹復言。此非虛論求勝之談。王小待之。須臾有驗。言訖。空中便有干戈兵器相係而落。王言。干戈矛戟雖是戰器。汝何必知是天與阿修羅戰。龍樹言。構之虛言不如校以實事。言已阿修羅手足指。及其耳鼻從空而下。又令王及臣民婆羅門衆見空中清除兩陣相對。王乃稽首伏其法化。殿上有萬婆羅門。皆棄束髮受成就戒。是時有一小乘法師。常懷忿疾。龍樹將去此世。而問之曰。汝樂我久住此世不。答言。實所不願也。退入閑室經日不出。弟子破戶看之。遂蟬蛻而去。去此世已來至今始過百歲。南天竺諸國爲其立廟敬奉如佛。其母樹下生之。因字阿周陀那。阿周陀那樹名也。以龍成其道。故以龍配字。號曰龍樹也。依付法藏傳。卽第十三祖師也。假餌仙藥現住長壽二百餘年。住持佛法。其所度人不可稱數。如法藏說

龍樹菩薩傳

[1]龍樹菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

[2]大師名龍樹菩薩者。出南天竺梵志種也。天聰奇悟事不再告。在乳[3]哺之中。聞諸梵志誦四韋陀典各四萬偈。偈有四十二字。[4]背誦其文[5]而領其義。弱冠馳名獨步諸國。世學藝能天文地理圖緯祕讖。及諸道術無不悉綜。契友三人亦是一時之傑。相與議曰。天下義理可以開神明悟幽旨者。吾等盡之矣。復欲何以自娛。[6]騁情極欲。最是一生之樂。然[7]諸梵志道士勢非[8]王公何由得之。唯有[9]隱身之術斯樂可辦。四人相視莫逆於心。俱至術家求隱身法。術師念曰。此四梵志[10]擅名一世。草芥群生今以術故屈辱就我。我若呪法授之。此人才明絕世所不知者唯此賤法。若得之便去不復可屈。且與其藥使日用而不知。[11]藥盡必來[12]求。[13]可以術屈爲我弟子。各與青藥一丸告之曰。汝於靜處用水磨之以塗眼瞼。則無有人能見汝形者。龍樹菩薩磨藥聞氣。便識知藥名分數。多少[14]錙銖無失。還語術師此藥有七十種。分數多少盡[15]如其方。藥師問曰汝何由知。答曰藥自有氣何以不知。[16]師卽歎伏。[17]願斯人者聞之猶難。而況相學。我之賤術何足惜耶。卽具授[18]其四人[19]得術隱身[20]自在入王宮中。宮[21]中人有懷妊者以事白王。王大不悅。此何不祥[22]爲怪乃爾。召諸智臣以謀此事。有舊老者言[23]凡如此事應有二種。或鬼或術。可以細土置諸門中。令有司守之斷諸術者。若是術人足跡自現[24]可以兵除。若其是鬼則無跡也。鬼可呪除人可刀殺。[25]備法試之見[26]四人跡。卽閉諸門令數百力士。[27]揮刀空斫斫殺三人。[28]唯有龍樹[29]斂身[30]屛氣依王頭側。王頭側七尺刀所不至。是時始悟欲爲苦本。厭欲心生發出家願。若我得脫。當詣沙門求出家法。既而得出入山詣佛塔出家受戒。九十日中誦三藏。[31]盡通諸深義。更求諸經都無得處。雪山中深遠處有佛塔。塔中有一老比丘。以摩訶[32]衍經與之。[33]誦受愛樂雖知實義未得[34]通利。周遊諸國更求餘經。於閻浮提中遍求不得。外道[35]論師沙門[36]義宗咸皆摧伏。[37]卽起憍

[1]此傳明本與宋本元本宮本對校 cf. P. 184a段 [2](又)+大㊂ [3]哺之=之哺㊂㊄ [4]背誦其文=皆誦其義㊂ [5]而領其義=背誦其文㊂ [6]騁情極欲=騁欲極情㊂ [7]〔諸〕－㊂ [8]王公=公王㊂ [9](隱身之術斯)=(術法隱身顯形其)㊂ [10]擅=莫㊂ [11]藥盡必=盡則㊂ [12]求=永㊂㊄ [13](可以…子)八字=(汝師我)三字㊂㊄ [14]〔錙銖無失〕－㊂ [15]如其方=而說之㊂ [16](師卽…耶)二十四字=(師伏其神明讚歎讚其拔奇此人雖過況今願學我此術法何足祕惜)二十七字㊂ [17]願=願㊂㊄ [18]其+(術)㊂ [19]〔得術〕－㊂ [20]〔自在〕－㊂ [21]〔中人有〕－㊂ [22]爲=有㊂ [23]凡如此事應=此㊂ [24]〔可以兵除〕－㊂ [25]〔備法〕－㊂ [26]〔四人〕－㊂ [27]揮刀空=拔刀閉㊂ [28]〔唯有〕－㊂ [29]斂=以㊂ [30](屛氣…側)九字=(依王坐王頭邊頭邊)八字㊂ [31]〔盡〕－㊂ [32]衍=乘㊂* [33](誦受…義)八字=(雖得實)三字㊂ [34]通=道㊂ [35]論=諸㊂ [36]義=豪㊂ [37]卽起憍慢=憍慢卽起㊂

慢心。自念言世界法中津塗甚多。佛經雖妙以理推之故未盡。未盡之中可推。而說之以悟後學。於理不違於事無失。斯有何咎。思此事已。即欲行之立師教誡更造衣服。(1)今附佛法所別爲異。方欲以無所推屈表一切智相。擇日選時(2)當與諸弟子。受新戒著新衣便欲行之　獨在靜室水精地房。大龍菩薩見其如此。惜而愍之即接入海。於宮殿中開七寶藏發七寶函。以諸方等深奧經典無上妙法授(3)之龍樹。龍樹受讀九十日中通練甚多。其心深入體得實利。龍知其心而問之曰。看經遍未。答言汝諸函中經甚多無量不可盡也。我所讀者已十倍閻浮提。龍言如我宮中所有經典。諸處此比復不可知。龍樹即得諸經一箱。深入無生(4)三忍具足。龍還送出。(5)時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法。龍樹菩薩爲化彼故躬持赤幡在王前行。經歷七年王始怪問。此是何人在(6)我前行。答曰我是一切智人。王聞是已甚大驚愕而問之言。一切智人曠代不有。汝自言是何以驗之。答言欲知智在說王當見問。王即自念我爲智主大論議師。問之能屈猶不足名。一旦不如此非小事。若其不問便是一屈。遲疑良久。不得已而問之。天今何爲耶。龍樹言天今與阿脩羅戰。王聞此言譬如人噎。既不得吐又不得咽。欲非其言復無以證之。欲是其事無事可明。未言之間龍樹復言。此非虛論求勝之談。王小待之須臾有驗。言訖空中便有干戈兵器相係而落。王言干戈矛戟雖是戰器。汝何必知是天與阿脩羅戰。龍樹言搆之虛言不如校以實事。言已阿脩羅手足指及其耳鼻從空而下。又令王及臣民婆羅門衆。見空中清除兩陣相對。王乃稽首伏其法化。殿上有萬婆羅門。皆棄束髮受成就戒。是時龍樹。於南天竺大弘佛教。摧伏外道廣明摩訶*衍。作優波提舍十萬偈。又作莊嚴佛道(7)論五千偈。大慈方便*論五(8)十偈。令摩訶*衍教大行於天竺。又造無畏論十萬偈。於無畏中出中論也。時有婆羅門善知呪術。欲以所能與龍樹諍勝告天竺國王。我能伏此比丘王當驗之。王言汝大愚人。此菩薩者明與日月爭光。智與聖(9)心並照。汝何不遜敢不推敬。婆羅門言。王爲智人何不以理驗之。而抑斷一切。王見言至爲請龍樹。清旦共坐政德殿上。婆羅門後至便於殿前呪作大池。廣長清淨中有千葉蓮華。自坐其上而訶龍樹。汝在地坐如畜生無異。而欲與我清淨(10)華上大(11)德智人抗言論議。爾時龍樹亦以呪術化作一六牙白象。行池水上趣其華坐以鼻絞拔高舉擲地。婆羅門傷腰委頓。歸命龍樹我不自量毀辱大師。願哀受我啓其愚蒙。有一小乘(12)法師。常懷忿嫉。龍樹問之言汝樂我久住世不。答言實不願也。退入閑室經日不出。弟子破戶看之遂蟬蛻而去。去世已來始(13)過百歲。南天竺諸國。爲其立廟敬奉如佛。其母樹下生之。因字阿周(14)陀那。阿周*陀那樹名也。以龍成其道故以龍(15)配字號曰龍(16)樹也 (17)依付法藏經即第十三祖三百餘年任持(18)佛法

龍樹菩薩傳(19)終

No. 2048

提婆菩薩傳

姚秦(20)三藏鳩摩羅什譯

(21)提婆菩薩(22)者南天竺人。(23)龍樹菩薩弟子婆羅門種也。博識淵(24)攬。才辯絕倫。(25)擅名天竺爲諸國所推。(26)贖採胸懷既無所愧。以爲所不盡者唯以人不信用其言爲憂。其國中有大天神。(27)鑄黃金像之座身長二丈。號曰大自在天。人有求願能令(28)現世如意。提婆詣廟求入拜見。主廟者言。天像至神人有見者既不敢正視。又令人退後失守百日。汝但詣(29)問求願何須見耶。提婆言若神必能如汝所說乃(30)但令我見之。若不如是豈是吾之所欲見耶。時人奇其志氣伏其明正。追入廟者數千萬人。提婆既入(31)於廟。(32)天像搖動其眼怒目視之。提婆問天神則神矣何其小也。當以(33)威靈感人智德伏物。而假黃金以(34)自多。動頗梨以熒惑非所望也。即便登梯鑿出其眼。時諸觀者咸有疑意。大自在天何爲一小婆羅門所困。將無名過其實理屈其辭(35)也。提婆曉衆人言神明遠大。故以近事試我。我得其心故登金聚出頗梨。令汝等知神不假質精不託

(1)今＝令 (2)〔當與…衣〕十一字－ (3)〔之龍樹〕－ (4)三＝二 (5)〔時南…樹〕三百二十三字－ (6)我＝吾 (7)〔論〕－* (8)十＝千 (9)心並照＝人並能 (10)〔華上〕－ (11)德智人＝智 (12)〔法師…言〕十一字＝〔道人先爲法主見樹問言〕十字 (13)〔過〕－ (14)〔陀〕－* (15)〔配〕－ (16)〔樹〕－ (17)〔依付…法〕十八字－ (18)佛法＋（其所） (19)〔終〕－ (20)三藏＋（法師） (21)（大師名）＋提婆，（又大師名）＋提婆 (22)〔者〕－ (23)〔龍樹菩薩弟子〕六字＝〔是〕一字 (24)攬＝覽 (25)擅＝讀 (26)贖採＝探贖，探 (27)鑄＝鍮 (28)現＝見 (29)問＝門 (30)但＝從 (31)〔於廟〕－ (32)天＝大 (33)威＝精 (34)自＝目 (35)也＝耶*

形。吾既不慢神亦不辱也。言已而出。卽以其夜求諸供備。明日淸旦敬祠天神。提婆先名既重加以智參神契。其所發言聲之所及無不響應。一夜之中供具精饌有物必備。大自在天貫一肉形高數四丈。左眼枯[1]潤而來在坐。[2]遍觀供饌歎未曾有。[3]嘉其德力能有所致。而告之言汝得我心。人得我形汝以心供人以質饋[4]知。而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣。唯無我之所須能以見與者眞上施也。提婆言神鑑我心唯命是從。神言我所乏者左眼能[5]施我者便可出之。提婆言敬如天命卽以左手出眼與之。天神力故出而隨生。索之不已從旦終朝出眼數萬。天神讚曰。善哉摩納眞上施也。欲求何願必如汝意。提婆言我稟明於心不假外也。唯恨悠悠童[6]曚。不知[7]信受我言。神賜我願必當令我言不虛設。唯此爲請他無所須。神言必如所願。於是而退詣[8]龍樹[9]菩薩。受出家法剃[10]頭法服周遊揚化。[11]南天竺王總御諸國信用邪道。沙門釋子一不得見。國人遠近[12]皆化其道。提婆念曰。樹不伐本則[13]條不傾。人主不化則道不行。其國政法王家出錢雇人宿衞。提婆乃[14]應募爲其將。荷戟前驅。整行伍勒部曲。威不嚴而令[15]行。德不彰而物樂隨。王甚喜之而問[16]是何人。侍者答言此人應募。既不食廩又不取錢。而其在事恭謹閑習如此。不知其意何求何欲。王召而問之汝是何人。答言我是一切智人。[17]王大驚愕而問之。言一切智人曠代一有。汝自言是何以驗之。答言欲知智在說。王當見問。王卽自念我爲智主大論議師。問之能屈猶不足名。一旦不如此非小事。若其不問便是一屈。持疑良久。不得已而問天今何爲耶。提婆言天今與阿修羅戰。王得此言譬如人噎既不得吐又不得咽。欲非其言復無以證之。欲是其事無事可明。未言之間。提婆復言。此非虛論求勝之言。王小待須臾有驗。言訖空中便有干戈來下。長戟短兵相係而落。王言干戈矛戟雖是戰器。汝何必知是天與阿修羅戰。提婆言構之虛言。不如校以實事。言已阿修羅手足指及其耳鼻從空而下。王乃稽首伏其法化。殿上有萬婆羅門。皆棄其束髮受成就戒。是時提婆於王都中建高座[18]立三論。言一切諸聖中佛聖最第一。一切諸法中佛法正第一。一切救世[19]中佛僧爲第一。八方諸論士有能壞此語者。我當斬首以謝其屈。所以者何。立理不明是爲愚癡。愚癡之頭非我所須。斬以謝屈[20]甚不惜也。八方論士既聞此言亦各來集。而立誓言。我等不如亦當斬首。愚癡之頭亦所不惜。提婆言我所修法仁活萬物。要不如者。當剃汝鬚髮以爲弟子。不[21]須斬首也。立此要已各撰名理建無方論。而與酬酢。智淺情[22]短者一言便屈。智深情[23]長者[24]遠至二日。則辭理俱匱。卽皆下髮。如是日日王家日送[25]十車衣鉢終竟。三月度百餘萬人。有一邪道弟子凶頑無智。恥其師屈形雖隨衆。心結怨忿嚼刀自誓。汝以口勝伏我。我當以刀勝伏汝。汝以空刀困我。[26]我以實刀困汝。作是誓已挾一利刀伺求其便。諸方論士英傑都盡。提婆於是出就閑林。造百論二十品。又造四百論以破邪見。其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟。提婆從禪[27]覺經行。婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰。汝以口破我師何如我以刀破汝腹。卽以刀決[28]之五藏委地命未絕間。愍此愚賊而告之曰。吾有三衣鉢[29]釬在吾坐處汝可取之。急上山去愼勿下就平道。我諸弟子未得法忍者。必當[30]提汝或當相得送汝於[31]官。王便困汝汝未得法利。惜身情重惜名次之。身[32]之與名患累出焉。衆釁生焉。身名者乃是大患之本也。愚人無聞爲妄見所侵。惜其所不惜。而不惜所應惜。不亦哀哉。吾蒙佛之遺法不復爾*也。但念汝等爲狂心所欺。忿毒所燒罪報未已。號泣受之。受之者實[33]自無主。爲之者實自無人。無人無主哀酷者。誰以實求之。實不可得。未悟此者爲狂心所惑。顚倒所迴見[34]得心著。而有我有人有苦有樂。苦樂之來但依觸著。[35]解著則無依。無依則無苦。無苦則無樂。苦樂既無則幾[36]乎息矣。說此語已弟子先來者失聲大喚。門人各各從林樹間集。未得法忍者驚怖號咷[37]拊匈扣地。冤哉酷哉誰取我師乃如是者。或有狂突奔走追截要路。共相分部號叫追之聲聒幽谷。提婆誨諸人言諸法之實。誰冤誰酷誰割誰截。諸法之實實無受者亦無害者。誰親誰怨誰賊誰害。汝爲癡毒所欺。妄生著見而大號咷種不善業。彼人所害[38]害諸業報非害我也。汝等思之愼無

[1]潤＝沒【三】【宮】　[2]遍＝歷【三】【宮】　[3]嘉＝寡【宮】　[4]知＝智【三】【宮】　[5]施＝與【三】【宮】　[6]曚＝蒙【三】【宮】　[7]〔信〕－【宋】【宮】　[8]龍樹等菩＝寺【宮】　[9]菩薩＋（寺）【三】　[10]頭＝髮【宮】　[11]（南天…建）四百二字＝（於天竺大國之都四衢道中豎）十二字【宮】　[12]皆化其道＝感受其化【三】【宮】　[13]條＝枝【三】【宮】　[14]〔應〕－【三】【宮】　[15]（自）＋行【三】【宮】　[16]〔是〕－【三】【宮】　[17]（王大…建）二百五十一字＝（欲於王前而求驗試王卽許之於天竺大國之都四衢道中豎）二十四字【三】　[18]立＝作【宮】　[19]中＝衆【宮】　[20]甚＝其【宮】　[21]〔須〕－【宮】　[22]短＝近【三】【宮】　[23]長＝遠【三】【宮】　[24]遠＝極【三】【宮】　[25]〔十車〕－【三】【宮】　[26]我＋（當）【三】【宮】　[27]覺＝起【三】【宮】　[28]之＝其藏【三】【宮】　[29]釬＝盂【三】【宮】　[30]提＝追【三】【宮】　[31]官＝王【三】【宮】　[32]〔之與…身〕十二字－【宮】　[33]〔自〕－【三】【宮】　[34]得＋（之）【三】【宮】　[35]解＝觸【三】【宮】　[36]乎＝于【三】【宮】　[37]拊匈＝搖胸【三】【宮】　[38]〔害〕－【宮】

以狂追狂以哀[1]悲哀也。於是放身脫然無矜遂蟬蛻而去[2]初出眼與神故遂無一眼。時人號曰迦那提婆[3]也

No. 2049

婆藪槃豆[4]法師傳

陳天竺三藏[5]法師眞諦譯

婆藪槃豆法師者。北天竺富婁沙富羅國人也。富婁沙譯為丈夫 富羅譯為土。毘搜紐天王世傳云。是帝釋弟帝釋遣其[6]出閻浮提作王為伏阿修羅。其生閻浮提為婆藪提婆王之子有[7]修羅。名因陀羅陀摩那。因陀羅是帝釋名。陀摩那譯為伏。此阿修羅恒與帝釋鬪戰。謂能伏帝釋故有此名。毘伽羅論解阿修羅謂非善戲。卽應以此名譯之。諸天恒以善為戲樂。其恒以惡為戲樂故有此名。亦得名非天。此阿修羅有妹名波羅頗婆底[8]知履反波羅頗譯為明。[9]婆底譯為妃。此女甚有[10]形容。阿修羅欲害毘搜紐天。故將此妹誑之。以呪術力變閻浮提一處令陰暗。[11]其自居闇處不令人見。令妹別住明處。語妹云若人欲得汝為婦。[12]可語云我兄有大力。若欲取我必與我兄相違。若能將我兄鬪戰乃可相許。毘搜紐天後於明處見此女。心大悅之。問云汝是何人。答云[13]我阿修羅童女。天云諸阿修羅女由來皆[14]適諸天。我既無婦汝又無夫。今欲相取得見從不。女如其兄先言[15]以答之。天云汝今惜我身故有此言。汝已愛我我豈相置。我有大力能與汝兄鬪戰。女遂許之卽為夫妻。阿修羅後往[16]明問毘搜紐天。汝云何輒取我妹為婦。天答云若我非丈夫。取汝[17]妹為婦可致嫌責。我是丈夫無婦汝妹是童女無夫。我[18]今取之正是其理何故見怪。阿修羅云汝有何能自稱丈夫。若是丈夫能將我鬪戰得勝當以妹*適汝。天云汝若不信當共決之。卽各執仗互相斫刺。毘搜紐天是那羅延身斫刺所不能入。天斫阿修羅頭斷[19]卽還復。手臂等餘身分悉爾。隨有斷處[20]卽還復。從旦至晚斫刺不息。阿修羅無有死狀。天力稍盡轉就疲困。若至夜阿修羅力則[21]更強。明妃恐其夫不如。[22]取欝波羅華擘為兩片各擲一邊。明妃於其中行去而復來。天卽解其意捉阿修羅身擘為兩片各擲一邊。天於其中[23]得去而復來。阿修羅由此命斷。阿修羅先就仙人乞恩願令我身[24]被斫刺卽[25]便還復。仙人施其此恩故後時被斫刺而不失命。仙人欲令諸天殺之故不施其擘身還復之恩。故後時由此失命。毘搜紐天既居此地顯丈夫能。因此立名稱丈夫國。此土有國師婆羅門姓[26]憍尸迦。有三子同名婆藪槃豆。婆藪譯為天。槃豆譯為親。天竺立兒名有此體。雖同一名復立別名以顯之。第三子婆藪槃豆。於薩婆多部出家得阿羅漢果。別名比隣持[27]定梨反紱婆。比隣持是其母名。[28]紱婆譯為子亦曰兒。此名通人畜如牛子亦名*紱婆。但此土呼牛子為犢長子。婆藪槃豆是菩薩根性人。亦於薩婆多部出家。後修定得離欲。思惟空義不能得入。欲自殺身。賓頭[29]羅阿羅漢。在東毘提訶觀見此事從彼方來。為說小乘空觀。如教觀之卽便得入。雖得小乘空觀意猶未安。謂理不應止爾因此乘神通。往[30]兜率多天諮問彌勒菩薩。[31]彌勒菩薩為說大乘空觀。還閻浮提如說思惟。卽便得悟於思惟時地六種動既得大乘空觀。因此為名。[32]名阿僧伽。[33]阿僧伽譯為無著。爾後數上兜率多天諮問彌勒大乘經義。彌勒廣為解說隨有所得。還閻浮提。以己所聞為餘人說。聞者多不生信。無著法師卽自發願。我今欲令衆生信解大乘。唯願大師下閻浮提解說大乘令諸衆生皆得信解。彌勒卽如其願於夜時下閻浮提。放大光明廣集有緣衆。於說法堂誦出十七地經。隨所誦出隨解其義。經四月夜解十七地經方竟。雖同於一堂聽法。唯無著法師得近彌勒菩薩。餘人但得遙聞夜共聽彌勒說法。晝時無著法師更為餘人解釋彌勒所說。因此衆人[34]聞信大乘彌勒菩薩敎。無著法師修日光三摩提。如說修學卽得此定。從[35]得此定後昔所未解悉能通達。[36]有所見聞永憶不忘。佛昔所說華嚴等諸大乘經悉[37]解義。彌勒於兜率多天。悉為無著[38]法師解說諸大乘經義。法師並悉通達皆能憶持。後於閻浮提造大乘經優[39]波提舍。解釋佛所說一切[40]大敎。[41]第二婆藪槃豆。亦於薩婆多部出家。博學多聞遍通墳籍。神才俊朗無可為儔。戒行淸高難以相匹。兄弟既

[1]悲=非【三】【宮】 [2](其)+初【三】【宮】 [3]也次行宋元宮各本有卷末題提婆菩薩傳五字，明本同有卷末題提婆菩薩傳終六字 [4]〔法師〕－【三】【宮】 [5]〔法師〕－【三】【宮】 [6]出=生【三】【宮】 [7](阿)+修羅【三】【宮】 [8]〔知履反〕－【明】 [9]婆=波【宮】 [10]形容=容貌【三】【宮】 [11]其=冥【宮】 [12](汝)+可【三】【宮】 [13]我+(是)【三】【宮】 [14]適=嫡【三】【宮】* [15]〔以〕－【三】【宮】 [16]明+(處)【三】【宮】 [17]妹=姝【宮】 [18]〔今〕－【宮】 [19](頭)+卽【三】【宮】 [20](處)+卽【三】【宮】 [21]更=既【宮】 [22](卽)+取【三】【宮】 [23]得=待【三】【宮】 [24](若)+被【三】【宮】 [25]便=更【三】【宮】 [26]憍=橋【三】【宮】 [27]〔定梨反〕－【明】【宮】 [28]紱=跋【三】【宮】* [29]羅=盧【三】【宮】 [30]兜率多=兜率陀【三】【宮】下同 [31]〔彌勒菩薩〕－【三】【宮】 [32]〔名〕－【三】【宮】 [33]〔阿僧伽〕－【三】【宮】 [34]聞=皆【三】【宮】* [35]〔得〕－【三】【宮】 [36]有=昔【宮】 [37](未)+解【三】【宮】 [38]〔法師〕－【三】【宮】 [39]波=婆【三】【宮】 [40]大+(乘)【三】【宮】 [41]第二+(子)【三】【宮】

有別[1]名故法師但稱婆藪槃豆。佛滅度後五百年中有阿羅漢。名迦旃延子。母姓迦旃延從母爲名。先於薩婆多部出家。本是天竺人後往罽賓國。罽賓在天竺之西北。與五百阿羅漢及五百菩薩。共撰集薩婆多部阿毘達磨。製爲八伽蘭他。即此間云八[2]乾度。伽蘭他譯爲結。亦曰節。謂義類各相結屬故云結。又攝義令不散故云結。義類各有分限故云節。亦稱此文爲發慧論以神通力及願力。廣宣告遠近。若先[3]聞說阿毘達磨隨所得多少可悉送來。於[4]是若天諸龍夜叉乃至阿迦尼師吒。諸天有先聞佛說阿毘達磨。若[5]略若廣乃至一句一偈悉送與之。迦旃延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其義。若與修多羅毘那耶不相違背。即便撰[6]銘。若相違背即便棄捨。是所取文句隨義類相關。若明慧義則安置慧結中。若明定義則安置定結中。餘類悉爾。八結合有五萬偈。造八結竟復欲造毘婆沙釋之。馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人。通八分毘伽羅論。及四皮陀六論。解十八部。三藏文宗學府[7]允儀所歸。迦旃延子遣人往舍衛國。請馬鳴爲[8]表文句。馬鳴既至罽賓。迦旃延子次第解釋八結。諸阿羅漢及諸菩薩。即共研辯義意若定。馬鳴隨即著文。經十二年造毘婆沙方竟。凡百萬偈。毘婆沙譯爲廣解。*表述既竟。迦旃延[9]子即刻石立[10]表云。今去學此[11]諸人不得出罽賓國。八結文句及毘婆沙文句亦悉不得出國。恐餘部及大乘污壞此正法。以立制事白王。王亦同此意。罽賓國四周有山如城。唯有一門出入。諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門。若欲學此法者能來罽賓則不遮礙。諸聖人又以願力令五百夜叉神爲檀越。若學此法者資身之具無所短乏。阿[12]緰闍國有一法師。名婆娑須[13]拔陀羅。聰明大智聞即能持。欲學八結毘婆沙義於餘國弘通之。法師託迹爲狂癡人往罽賓國。恒在大集中聽法。而威儀乖失言笑舛異。有時於[14]集中論毘婆沙義。乃問羅摩延傳衆人輕之。*聞不齒錄。於十二年中聽毘婆沙得數遍文義已熟。悉誦持在心欲還本土。去至門側諸夜叉神高聲唱令。大阿毘達磨師今欲出國即執將還於大集中。衆共檢問[15]言語紕繆不相領解。衆咸謂爲狂人即便放遣。法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王。王又令於大集中更檢問之衆重檢問亦如先。不相領解如此三反。去而復還至第四反。諸神雖送將還衆不復檢問。令諸夜叉放遣出國。法師既達本土即宣示。近遠咸[16]使知聞云我已學得罽賓國毘婆沙文義具足。有能學者可急來[17]取。於是四方雲集。法師[18]年衰老恐出此法不竟。令諸學徒急疾取之隨出隨書遂得究竟。罽賓諸師後聞此法已傳流餘土人各嗟歎。至佛滅後九百年中有外道。名頻闍訶婆娑頻闍訶是山名。婆娑譯爲住。此外道住此山因以爲名。有龍王名毘梨沙迦那。住在頻闍訶山下池中。此龍王善解僧佉論。此外道知龍王[19]有解欲就受學。龍王[20]隱身作仙人狀貌住葉屋中。外道往至龍王所述其欲學意。龍王即許之。外道採華滿一大籃。頭戴華籃至龍王所。繞龍王一匝輒投一華以爲供養。投一華作一偈讚歎龍[21]王。隨聞隨破其所立偈義。即取華擲外。[22]其隨施所立偈義既立還投所擲華。如此投一籃華盡。具破[23]教諸偈。悉[24]來就龍王。既嘉其聰明即爲解說僧佉論語外道云。汝得論竟慎勿改易。龍王畏其勝己故。有[25]此及其隨[26]所得簡擇之有非次第。或文句不巧義意不如悉改易之。龍王講論竟其著述亦訖。即以所著述論呈龍王。龍王見其所製勝本。大起瞋妬語外道云。我先囑汝不得改易。我論汝云何改易。當令汝所著述不得宜行。外道答云師本囑我論[27]竟後不得改易不囑我於說論中不得改易。我不違師教云何賜責。乞師施我恩我身未壞。願令此論不壞[28]師即許之。外道得此論後心高[29]很慢。自謂其法最大無復過者。唯釋迦法盛行於世。衆[30]生謂此法爲大。我須破之。即入阿[31]緰闍國以[32]顯擊論義鼓云。我欲論義若我墮負當斬我頭。若彼墮負彼宜輸頭。國王馝柯羅摩阿祑多。譯爲正[33]勤日。王知此事即呼外道問之。外道曰王爲國主。於沙門婆羅門心無偏愛。若有所習行法宜試其是非。我今欲與釋迦弟子決判勝劣。[34]須以頭爲誓。王即聽許王遣人問國內諸法師。誰能當此外道。若有能當可與論義。于時摩㝹羅他[35]諸師。婆藪槃豆法師等。諸大法師悉往餘國不在。摩㝹羅他。譯爲心願。唯有婆藪槃豆[36]法

[1]名＋(說)【三】【宮】　[2]乾度＝犍度【三】【宮】　[3]聞＋(佛)【三】【宮】　[4]是＋(若人)【三】【宮】　[5]略若廣＝廣若略【三】【宮】　[6]銘＝錄【三】【宮】　[7]允＝先【三】【宮】　[8]表＝製【三】【宮】*　[9]子＝一【宮】　[10]表＝制【三】【宮】　[11]諸＝法【三】【宮】　[12]緰＝踰【三】【宮】　[13]拔＝跋【三】【宮】　[14](大)＋集【三】【宮】　[15]言語＝語言【三】【宮】　[16]使知聞＝便聞知【三】【宮】　[17]取＋(之)【三】【宮】　[18]年＋(已)【三】【宮】　[19]有＝善【三】【宮】　[20](恒)＋隱【三】【宮】　[21]王＋(德龍王)【三】【宮】　[22](其隨施所)四字＝(道其外道隨敗隨)七字【三】【宮】　[23]教＝其教【三】【宮】　[24]來＝成【三】【宮】　[25]此＋(說)【三】【宮】　[26](所得)二字＝(聽所得即)四字【三】【宮】　[27]竟＝成【三】【宮】　[28](師)－【三】【宮】　[29]很＝很【宋】【元】【宮】*，狠【明】*　[30]生＝人多【三】【宮】　[31]緰＝踰【宋】【元】【宮】，輸【明】　[32]顯＝頭【三】【宮】　[33]勅＝勤【三】【宮】*　[34](各)＋須【三】【宮】　[35]諸＝法【三】【宮】　[36](法)－【三】【宮】

師
佛陀蜜多羅法師在。佛陀蜜多羅。譯爲覺親。此法師本雖大解年已老邁。神情昧弱辯說羸微。法師云我法大將悉行①在外。外道强梁復不可縱。我今正應自當②此事。法師卽報國王。王仍剋日廣集大衆於論③義堂。令外道與法師論*義。外道問云沙門爲欲立義爲欲破義。法師答云我如大海無所不容。汝如土塊入中便沒。隨汝意所樂。外道云沙門可立義我當破汝。法師卽立無常義云。一切有爲法刹那刹那滅。何以故。後不見故以種種道理成就之是法師所說。外道一聞悉誦在口。外道次第以道理破之。令法師誦取誦不能得。令法師救之救不能得。法師卽墮負。外道云汝是婆羅門種我亦是婆羅門種不容殺。汝今須鞭汝背以顯我得勝。於是遂行其事。王以三洛沙金賞外道。外道取金布散國內施一切人。還頻闍訶山入石窟中。以呪術力召得夜叉神女名稠林。從此神女乞恩願令我死後身變成石。永不毀壞。神女卽許之。其自以石塞窟於中捨命身④卽成石。所以有此願者其先從其師龍王乞恩。願我身未壞之前我所著僧⑤佉論亦不壞滅。故此論于今猶在。婆藪槃豆後還聞如此事歎恨憤結。不得值之。遣人往頻闍訶山覓此外道欲⑥摧伏。其*伹慢以雪辱師之恥。外道身已成石。天親彌復憤懣。卽造七十眞實論破外道所造僧*佉論。首尾⑦瓦解無一句得立。諸外道憂苦如害己命。雖不値彼師其悉摧既壞枝末。無復所依。報讎雪恥於此爲⑧訖。衆人咸*聞慶⑨悅。王以三洛沙金賞法師。法師分此金爲三分。於阿⑩緰闍國起三寺。一比丘尼寺。二薩婆多部寺。三⑪大乘寺。法師爾後更成立正法先學毘婆沙義已通。後爲衆人講毘婆沙義。一日講卽造一偈攝一日所說義。刻赤銅⑫葉以書此偈。摽置醉象頭⑬下擊鼓宣令。誰人能破此偈義能破者當出。如此次第造六百餘偈攝毘婆沙義。⑭盡一一皆爾。遂無人能破卽是俱舍論偈也。偈⑮訖後以五十斤金幷此偈寄與罽賓諸毘婆沙師。彼見*聞大歡喜謂我正法已廣弘宣。但偈語玄深不能盡解。又以五十斤金足前五十爲百斤金餉法師。乞法師爲作長行解此偈義。法師卽作長行解偈。立薩婆多義隨有僻處以經部義破之。名爲阿毘達磨俱舍論。論成後寄與罽賓諸師。彼見其所執義壞各生憂苦。正*勒日王太子名婆羅秩底⑯也。婆羅譯爲新。⑰秩底也譯爲日。王本令太子就法師受戒。王妃出家亦爲法師弟子。太子後登王位母子同請留法師住阿緰闍國受其供養。法師卽許之。新日王妹夫婆羅門名婆修羅多。是外道法師解毘伽羅論。天親造俱舍⑱論。此外道以毘伽羅論義破法師所立文句。謂與毘伽羅論相違令法師救之。若不能救此論則壞。法師云我若不解毘伽羅論豈能解⑲其深⑳義。法師仍造論破毘伽羅論三十二品始末皆壞。於是失毘伽羅論。唯此論在。王以一洛沙金奉法師。王母以兩洛沙金奉法師。法師分此金爲三分。於丈夫國罽賓國阿緰闍國各起一寺。此外道慚忿欲伏法師。遣人往天竺請僧伽*跋陀羅法師。來阿緰闍國造論破俱舍論。此法師至卽造兩論。一光三摩耶論有一萬偈。止述毘婆沙義。二隨實論有十二萬偈。救毘婆沙義破俱舍論。論成後呼天親更共面論決之。天親知其雖破不能壞俱舍義。不復將彼面共論決。法師云我今已老隨汝意所爲。我昔造論破毘婆沙義。亦不將汝面共論決。汝今造論何須呼我有智之人。自當知其是非。法師㉑既遍通十八部義。妙解小乘執小乘。爲是不信大乘。謂摩訶衍非㉒佛所說。阿僧伽法師既見此弟聰明過人識解深廣該通內外。恐其造論破壞大乘。阿僧伽法師住在丈夫國。遣使往阿緰闍國報婆藪槃豆云。我今疾篤汝可急來。天親卽隨使還本國與兄相見諮問疾源。兄答云我今心有重病由汝而生。天親又問云何賜由。兄云汝不信大乘恒生毀謗。以此惡業必永淪惡道。我今愁苦命將不全。天親聞此驚懼卽請兄爲解說大乘。兄卽爲略說大乘要義。法師聰明殊有深㉓淺。卽於此時㉔悟知大乘理。應過小乘。於是就兄遍學大乘義。後如兄所解悉得通達解意㉕卽明思惟。前後悉與理相應無有乖背。始驗小乘爲失大乘爲得。若無大乘則無三乘道果。昔既毀謗大乘不生信樂。懼此罪業必入惡道。深自咎責欲悔先過。往至兄所陳其㉖過迷今欲懺悔。先愆未知何方得免。云

①在外＝不在【三】【宮】　②此＝其【三】【宮】下同　③義＝議【三】【宮】*　④〔卽〕－【宮】　⑤佉＝伽【明】*　⑥摧＝折【三】【宮】　⑦瓦＝凡【三】　⑧訖＝之【三】【宮】　⑨悅＝快【三】【宮】　⑩緰＝踰【三】【宮】下同　⑪大乘＋(部)【三】【宮】　⑫葉＝鍱【元】【明】　⑬下＝上【三】【宮】　⑭(告)＋盡【三】【宮】　⑮訖＝足【三】【宮】　⑯(知履反)＋也【宋】【元】【宮】　⑰秩＝帙【宋】【宮】　⑱論＋(竟)【三】【宮】　⑲其＝甚【三】【宮】　⑳(妙)＋義【三】【宮】　㉑既＝先【三】【宮】　㉒佛所＝是佛【三】【宮】　㉓淺＝識【三】【宮】　㉔(得)＋悟【三】【宮】　㉕卽＝旣【三】【宮】　㉖過＝愚【三】【宮】

我昔由舌故生毀謗。今當割舌以謝此罪。兄云汝設割[1]千舌亦不能滅此罪。汝若欲滅此罪當更爲方便。法師即請兄說滅罪方便。兄云汝舌能善[2]以毀謗大乘。汝若欲滅此罪當善*以解說大乘。阿僧伽法師殂歿後。天親方造大乘論。解釋諸大乘經。華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等。諸大乘經論悉是法師所造。又造唯識論。釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論。凡是法師所造。文義精妙有見聞者靡不信求。故天竺及餘邊土學大小乘人。悉以法師所[3]造爲學本。異部及外道論師聞法師名莫不畏伏。於阿緰闍國捨命年終八十。雖迹居凡地。理實難思議也。[4]前來[5]記此記天親等兄弟此後記三藏闍梨從臺城出入東至廣州重[6]譯大乘諸論幷還化後事傳於後代

婆藪槃豆法師[7]傳

No. 2050

隋天台智者大師別傳

門人灌頂撰

大師諱智顗。字德安。俗姓陳氏。穎川人也。高宗茂績盛傳於譜史矣。暨晉世遷都。家隨南出寓居江漢。因止荊州之華容縣。父起祖學通經傳談吐絕倫。而武策運籌偏多勇決。梁湘東王蕭繹之荊州。列爲賓客。奉敎入朝領軍。朱异見而歎曰。若非經國之才。孰爲英王之所重乎。孝元即位拜使持節散騎常侍益陽縣開國侯。母徐氏溫良恭儉。偏勤齋戒夢香煙五彩輕浮。若霧縈迴在懷欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託王道。福德自至何以去之。又夢吞白鼠因覺體重。至於載誕夜現神光棟宇。煥然兼輝鄰室。鄰里憶先靈瑞呼爲王道。兼用後相復名光道。故小立二字。眼有重瞳父母藏護不欲人知。而人自知之矣。至年七歲喜往伽藍。諸僧口授普門品。初啓一遍即得。而父母遏絕不聽數往。每存理所誦而惆悵未聞奄忽自然通餘文句。後以經驗無所遺失。鄉閭嗟異溫故知新共若此乎。年十五值孝元之敗家國殄喪親屬。流徙歎榮會之難久。痛凋離之易及。於長沙像前發弘大願。誓作沙門荷負正法爲己重任。既精誠感通夢彼瑞像飛臨宅庭。授金色手從窓隟入三遍摩頂。由是深厭家獄思滅苦本。但二親恩愛不時聽許。雖惟將順而寢哺不安。乃刻檀寫像披藏尋經。曉夜禮誦念念相續。當拜佛時舉身投地。恍焉如夢見極高山。臨於大海澄渟蓊鬱更相顯映。山頂有僧招手喚上。須臾申臂至于山麓。接引令登入一伽藍。見所造像在彼殿內。夢裏悲泣而陳所願。學得三世佛法對千部論師。說之無礙不唐世間四事恩惠。申臂僧舉手指像。而復語云。汝當居此。汝當終此。既從寤已方見己身對佛而伏夢中之淚委地成流。悲喜交懷精勤逾至。後遭二親殄喪丁艱荼毒。逮于服訖從兄求去。兄曰。天已喪我親汝重割我心。既孤更離安可忍乎。跪而對曰。昔梁荊百萬一朝僕妾。于時久役江湖之心不能復處。碩磊之內欲報恩酧德。當謀道爲先唐聚何益。銘肌刻骨意不可移。時王琳據湘。從琳求去。琳以陳侯故舊。又嘉此志節資給法具。深助隨喜年十有八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。緒授以十戒導以律儀。仍攝以北度詣慧曠律師。兼通方等故北面事焉。後詣大賢山。誦法華經無量義經普賢觀經。歷涉二旬三部究竟。進修方等懺心淨行勤勝相現前。見道場廣博妙飾莊嚴。而諸經像縱橫紛雜。身在高座足躡繩床。口誦法華手正經像。是後心神融淨爽利。常日逮受具足律藏。精通先世萌動而常樂禪悅快快。江東無足可問時有慧思禪師。武津人也。名高嵩嶺行深伊洛。十年常誦七載方等九旬常坐一時圓證。希有能有事彰別傳。昔在周室預知佛法當禍故背北游南。意期衡嶽以希棲遁權止光州大蘇山。先師遙飡風德如飢渴矣。其地乃是陳齊邊境兵刃所衝。而能輕於生重於法。忽夕死貴朝聞涉險而去。初獲頂拜。思曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。即示普賢道場爲說四安樂行。於是昏曉苦到如教研心。于時但勇於求法而貧於資供。切栢爲香栢盡則繼之以栗。卷簾進月月沒則燎之以松。息不虛黏言不妄出。經二七日誦至藥王品諸佛同讚是眞精進是名眞法供養。到此一句身心豁然寂而入定。持因靜發照了法華。若高輝之臨幽谷。達諸法相似

[1]〔千〕－【三】【宮】 [2]以＝巧【三】【宮】* [3]造＋（論）【三】【宮】 [4]〔前來…代〕二十一字－【元】【明】 [5]記＝說【宋】【宮】 [6]譯＝釋【宋】【宮】 [7]傳＋（終）【明】

長風之游太虛。將證白師。師更開演。大張教網法目圓備。落景諮詳連環達旦。自心所悟及從師受。四夜進功功逾百年。問一知十何能爲喩。觀慧無礙禪門不壅。宿習開發煥若華敷矣。思師歎曰。非爾弗證非我莫識。所入定者法華三昧前方便也。所發持者初旋陀羅尼也。縱令文字之師千群萬衆。尋汝之辯不可窮矣。於說法人中最爲第一。時有慧邈禪師。行矯常倫辯迷時聽。自謂門人曰。我所敷弘眞師子吼。他之所說是野干鳴。心眼未開誰不惑者。先師正引經文傍宗擊節研覈考問。邈則失徵揚簸慧風則糠粃可識。淘汰定水故砂礫易明。於是迷徒知反問津識濟。仍於是夜夢見三層樓閣。邈立其下己坐其上。又有一人攘臂怒目曰。何忽邈耶。何疑法耶。宜當問我。先師設難數關資主往復。怒人辭窮理喪結舌亡言。因誡之曰。除諸法實相餘皆魔事。誡已不復見邈及與怒人。夕有聞者。謂爲謁寱。旦詣思所具陳是相。師曰。汝觀般若不退品。凡幾種行類相貌九十六道。經云人若說法神助怖之。汝既摧折慢幢。夜驅惡黨邪不干正法應爾也。思師造金字大品經竟。自開玄義命令代講。是以智方日月。辯類懸河。卷舒稱會有理存焉。唯有三三昧及三觀智。用以諮審餘悉自裁。思師手持如意臨席。讃曰。可謂法付法臣。法王無事者也。慧曠律師亦來會坐。思謂曰。老僧嘗聽賢子法耳。答云。禪師所生非曠之子。又曰。思亦無功法華力耳代講竟。思師誡曰。吾久羨南衡。恨法無所委。汝粗得其門甚適我願。吾解不謝汝緣當相揖。今以付屬汝。汝可秉法逗緣傳燈化物。莫作最後斷種人也。既奉嚴訓不得扈從衡嶽。素聞金陵仁義淵藪試往觀之。若法弘其地則不孤付囑。仍共法喜等二十七人同至陳都。然上德不德又知音者寡。有一老僧。厥名法濟。即何凱之從叔也。自矜禪學倚臥問言。有人入定聞攝山地動。知僧詮練無常此何禪也。答曰。邊定不深邪乘闇入。若取若說定壞無疑。濟驚起謝曰。老僧身嘗得此定。向靈耀則公說之則所不解說已永失。今聞所未聞。非直善知法相。亦乃懸見他心。濟以告凱。凱告朝野由是聲馳道俗請益成蹊。大忍法師梁陳擅德養道。開善不交當世。時有義集來會蔣山雖有折角重席忍無所容。與先師觀慧縱橫聽者傾耳。衆咸彈指合掌皆言聞所未聞。忍歎曰。此非文疏所出。乃是觀機縱辯般若非鈍非利。利鈍由緣豐富適時。是其利相。池深華大鈍可意得慶餘暉之。有幸使老疾而忘疲。先達稱詠故頌聲溢道。于時長干慧辯延入定熙天宮僧晃請居佛窟。皆欲捨講習禪緣差永恨。面而誓曰。今身障隔不遂。禀承後世弘通。必希汲引僕射徐陵德優名重。夢其先門曰。禪師是吾宿世宗範。汝宜一心事之。既奉冥訓資敬盡飾參不失時序。拜不避泥水。若蒙書疏則洗手燒香冠帶三禮。屏氣開封對文伏讀句句稱諾。若非微妙至德。豈使當世文雄屈意如此耶。儀同沈君理。請住瓦官開法華經題。勅一日停朝事群公畢集金紫光祿王固侍中孔煥尚書毛喜僕射周弘正等朱輪動於路。玉珮喧於席俱服戒香。同飡法味。小莊嚴寺慧榮負水輕誕 其日揚眉舞扇。扇便墮地。雙構巨難難不稱捷。合掌歎曰。非禪不智今之法座乎。法歲法師爾日並坐撫榮背而嘲曰。從來義龍今成伏鹿。扇既墮地以何遮羞。榮答云。輕敵失勢。猶未可欺也。興皇法朗盛弘龍樹。更遣高足構難累旬。磨鏡轉明揩金足色。虛往既實而忘反也。好勝者懷愧不議而革新斯之謂歟。建初寶瓊相逢讓路曰。少欲學禪不値名匠。長雖有信阻以講說方秋遇賢年又老矣。庶因渴仰累世提携白馬驚韶定林法歲禪衆智令奉誠法安等。皆金陵上匠德居僧首。捨指南之位遵北面之禮。其四方衿袖萬里來者。不惜無貲之軀。以希一句之益。伏膺至教飡和妙道。唯禪唯慧忘寢忘飡。先師善於將衆調御得所。停瓦官八載講大智度論。說次第禪門。蒙語默之益者略難稱紀。雖動靜合道而能露旋藏寶恩被一切。草知我誰昔浮頭玄高雙弘定慧。厥後沈喪單輪隻翼而已。逮南嶽挺振至斯爲盛者也。陳始興王出鎭洞庭。公卿餞送皆迴車瓦官。傾捨山積虛拜殷重因而歎曰。吾昨夜夢逢强盜。今乃表諸軟賊。毛繩截骨則憶曳尾泥間。仍謝遣門人曰。吾聞闇射則應於絃。無明是闇也。唇舌是弓也。心慮於弦音聲如箭。長夜虛發無所覺知。若益一人心弦則應。又法門如鏡

方圓如像。若緣牽心髐體無羨。若緣杜心自然蹇澁。昔南嶽師下及始濟江東法鏡屢明心絃。數應初瓦官。四十人共坐。二十人得法。次年百餘人共坐。二十人得法。次年二百人共坐。減十人得法。其後徒衆轉多得法轉少。妨我自行化道可知群賢各隨所安。吾欲從吾志。蔣山過近非避喧之處。聞天台地記稱有仙宮。白道猷所見者信矣。山賦用比蓬萊。孫興公之言得矣。若息緣茲嶺啄峯飲澗展平生之願也。陳宣帝有勅留連徐僕射濟涕請住匪從物議直指東川。卽陳太建七年秋九月初入天台。歷游山水弔道林之栱木。慶曇光之石龕。訪高察之山路。潄僧順之雲潭數度石梁。屢降南門荏苒淹流未議卜居。常宿於石橋見有三人皂幘絳衣。有一老僧引之而進曰。禪師若欲造寺山下有皇太子寺基。捨以仰給。因而問曰。止如今日草舍尙難。當於何時能辦此寺。老僧答云。今非其時三國成一有大勢力人能起此寺。寺若成國則淸。當呼爲國淸寺。于時三方鼎峙車書未同。雖獲冥期悠悠。何曰且旋途出谷見佛隴南峯左右。映帶最爲兼美。卽徘徊留意。有定光禪師。居山三十載迹晦。道明易狎難識。有所懸記多皆顯驗其夕。乃宿定光之草庵。咸聞鐘磬寥亮山谷從微至著起盡成韻。問光此聲疎數。光舞手長吟曰。但聞鳴槌集僧。是得住之相臆覩招手相引時不。餘人莫解其旨。仍於光所住之北峯創立伽藍。樹植松菓引流遶砌。瞻望寺所全如昔夢無毫差也。寺北別峯呼爲華頂。登眺不見群山。喧涼永異餘處。先師捨衆獨往頭陀。忽於後夜大風拔木。雷震動山魑魅千群一形百狀。或頭戴龍虺。或口出星火。形如黑雲聲如霹靂。倏忽轉變不可稱計。圖畫所寫降魔變等。蓋少小耳可畏之相復過於是。而能安心湛然空寂。逼迫之境自然散失。又作父母師僧之形。乍枕乍抱悲咽流涕。但深念實相體達本無。憂苦之相尋復消滅强輭二緣所不能動。明星出時神僧現曰。制敵勝怨乃可爲勇。能過斯難無如汝者。旣安慰已復爲說法。說法之辭可以意得。不可以文載。當於語下隨句明了。披雲飮泉水日非喩。卽便問曰。大聖是何。法門當云何學云何弘宣。答此名一實諦。學之以般若。宣之以大悲。從今已後若自兼人。吾皆影響頭陀旣竟。旋歸佛隴風煙山水外足忘憂。妙慧深禪內充愉樂。然佛隴艱阻舟車不至。年旣失稔僧衆隨緣。師共慧綽種苣拾橡安貧無感。俄而陳宣帝詔云。禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也。宜割始豐縣調以充衆費。蠲兩戶民用給薪水。衆因更聚亦不爲欣。有陳郡袁子雄奔林百里。又新野庾崇斂民三課。兩人登山値講淨名遂發戒蓮旋。專心聽法雄見堂前有山瑠璃映徹。山陰曲澗琳琊布底。跨以虹橋塡以寶飾。梵僧數十皆手擎香爐從山而出。登橋入堂威儀溢目。香煙徹鼻雄以告崇。崇稱不見並席天乖其在此矣。雄因發心改造講堂。此事非遠堂今尙在。但天台基壓巨海。黎民漁捕爲業。爲梁者斷谿爲簄者。藕海秋水一泒巨細塡梁。晝夜二潮嗷嗷滿簄髑骨成岳蠅蛆若雷。非但水陸可悲。亦痛舟人濫殞。先師爲此而運普悲乘捨身衣。並諸勸助贖簄一所永爲放生之池。于時計詡臨郡請講金光明經。濟物無偏寶冥出窟。以慈修身見者歡喜。以慈修口聞聲發心。善誘殷勤導達因果。合境漁人改惡從善好生去殺。湍潮綿亘三百餘里。江谿簄梁合六十三所。同時永捨俱成法池。一日所濟巨億萬數。何止十千而已哉。方舟江上講流水品。又散粳糧爲財法二施。船出海口望芙蓉山。聳峭叢起若紅蓮之始開。橫石孤垂似婁華之將落。師云昔夢游海畔正似於此。沙門慧承。群守錢玄智皆著。書嗟詠文繁不載 詡後還都。別坐餘事因繫廷尉。臨當伏法遙想先師。願申一救。其夜夢群魚巨億不可稱計。皆吐沫濡詡。明旦降勅特原詡罪。當於午時忽起瑞雲。黃紫赤白狀如月暈。凝於虛空遙蓋寺頂。又黃雀群飛翾動嘈嘈。棲集簷宇半日方去。師云江魚化爲黃雀來此謝恩耳。師遣門人慧拔金陵表聞。降陳宣帝勅云。嚴禁采捕永爲放生之池。陳東宮間徐陵曰。天台功德誰爲製碑。答云願神筆玉著。會宣帝崩不復得就勅國子祭酒徐孝克以樹高碑。碑今在山。覽者墮淚。陳文皇太子永陽王出撫甌越。累信殷勤。仍赴禹穴躬行方等。春屬同稟淨戒。晝夜講說夜習坐禪。先師謂門人智越云。吾欲勸王修福禳禍可乎。越對云。府僚無舊必稱寒

熱師云。息世譏嫌亦復爲善。王後出游墜馬將絕。越乃咸悔憂愧。若傷先師躬自帥衆作觀音懺法。繫心專志王覺小醒凭機而坐。王見一梵僧擎香爐直進。問王曰。疾勢何如。王汗流無答。僧乃遶王一匝香氣徘徊右旋。卽覺搭然痛惱都釋。 戒慧先染其心靈驗次悅其目。不欲生信詎可得乎。其願文云。仰惟天台闍黎德侔安遠。道邁光猷遐邇傾心。振錫雲聚紹像法之將墜以救昏蒙。 願慧日之重光用拯澆俗。加以游浪法門貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍現前。弟子飄颻業風沈淪愛水。雖飡法喜弗袪蒙蔽之心。徒仰禪悅終懷散動之慮。 日輪馳騖羲和之轡不停。月鏡迴軒。嫦娥之影難駐。有離有會歎息奚言愛法敬法潺湲無已。 願生生世世値天台闍黎恒修供養。如智積奉智勝如來。若藥王覲雷音正覺。安養兜率俱蕩一乘。先師雖復懷寶韜軸。聲振都邑藏形幽壑德慧昭彰。陳少主顧問群臣。釋門誰爲名勝。徐陵對曰。瓦官禪師。德邁風霜禪鑑淵海。昔遠游京邑群賢所宗。今高步天台法雲東靄。永陽王北面親承。 願陛下詔之還都弘法使道俗咸荷。陳主。 初遣傳宣左右趙君卿。再遣主書朱雷三。傳遣詔。四遣道人法昇。皆帝自手書。悉稱疾不當陳主。遂仗三使更勅州敦請。永陽王諫曰。主上虛己朝廷思敬一言利益。則四生有賴。 若高讓深山則慈悲有隔。弟子微弱尙賜迂屈不赴。臺旨將何自安。答曰自省無德出處。 又幽過則身當豈令枉濫

業緣。如水隆去寂留志不可滿任之而已。仍出金陵。路逢兩使。初遣應勅左右黃吉寶。次遣主書。陳建宗延上東堂四事供養禮遇殷勤。立禪衆於靈耀開釋論於太極。又講仁王般若百座。居左五等。在右陳主親筵聽法。僧正慧暅僧都慧曠長干慧辯。皆奉勅激揚難。似冬氷峨峨共結解。猶夏日赫赫能消。天子欣然百僚盡敬 講竟慧暅擎香爐賀席曰。國十餘。齋身當四講。分文析理謂得其門。今日出晷收見巧知陋。由來諍競不止。卽座蕭穆有餘。 七夜恬靜千枝萼耀皆法王之力也。陳主於廣德殿謝云。 非但佛法仰委。亦願示諸不建。陳世所檢僧尼無貫者。萬人朝議策經不合者休道。先師諫曰。調達日誦萬言不免地獄。槃特誦一行偈獲羅漢果。篤論唯道豈關多誦。陳主大悅。卽停搜揀。然居靈耀過爲褊隘。更求閑靜立衆安禪。忽夢一人翼從嚴整。稱名冠達請住三橋。師云冠達梁武法名。三橋豈非光宅遂移居之。其年四月陳主幸寺捨身大施。又講仁王般若。叙經機訖。陳主於大衆內起禮三拜。俯仰殷勤以彰敬重。太子已下並託舟航咸宗戒範。以崇津導先師。 廬己亡受能安寵辱故澹無驚喜。皇太子請戒文云。 淵和南。仰惟化導無方隨機濟物。衞護國土汲引人天。照燭光耀託迹師友。比丘入夢符契之像。久彰和尙來儀高座之德。斯乘是以翹心。十地渴仰四依大小。二乘內外兩教鄕師。 重道由來尙矣。伏希俯提從其所請世世結緣。 遂其本願日

夜增長。今二月五日於崇正殿設千僧法會。奉請爲菩薩戒師。 謹遣主書劉璿率迎云云于時傳香在手而臉下垂淚。 旣字爲善萌反言成晚後。大陷呑陳方悟前旨。金陵旣敗策杖荊湘。路次盆城忽夢老僧曰。陶侃瑞像敬屈守護。於是往憩匡山見惠遠圖像。驗雁門法師之靈也。俄而潯陽反叛寺宇焚燒。獨有茲山全無侵擾。護像之功其在此矣。秦孝王聞風延屈。先師對使而言。雖欲相見終恐緣差。旣而王人催促迫不得止。將欲解纜忽値大風累旬之間。 妖賊卒起水陸壅隔遂不成行。至尊昔管淮海萬里廓淸慕義崇賢歸身。如舍遣使招引東鉢赴期師云。 我與大王深有因緣順水背風不日而至。 菩薩律儀卽從禀受先師初陳寡德。次讓名僧後擧同學三辭不免。仍求四願一雖好學禪行不稱法。年旣西夕遠守繩床。撫臆論心假名而已。吹蠱在彼惡聞過實。願勿以禪法見歎。二生在邊表。長逢離亂。身闇庠序。口拙暄涼方外虛玄。久非其分域問。指節一無可取。雖欲自愼終恐樸直忤人。願不責其規矩。三微欲傳燈以報法恩。若身當戒範應重去就去就。若重傳燈則斷去就。若輕則來嫌諂避嫌安身未。若通法願許爲法勿嫌輕重。 四三十餘年水石之間因以成性。今王塗旣一佛法再興。謬承人汎沐此恩化。內竭朽力仰酹外護。若丘壑念起願放其飮啄以卒殘生。 許此四心乃赴優旨。大王方希淨戒故妙願唯諾。請戒文曰。弟子基承積善生在皇家。 庭訓早趨彝敎夙

漸。福履攸臻妙機須悟。恥崎嶇於小徑。希優游於大乘。笑止息於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行戒善爲先。菩薩十受專持最上。喻造宮室必先基址。徒架虛空終不能成。孔老釋門咸資鎔鑄。不有軌儀孰將安仰。誠復能仁本爲和尚。文殊冥作闍黎。而必藉人師顯傳聖授自近之。遠感而遂通。波崙罄髓於無竭。善財忘身於法界。經有明文非從臆說。深信佛語。幸遵明導禪師。佛法龍象戒珠圓淨。定水淵澄因靜發慧。安無礙辯先物後己謙挹成風。名稱遠聞衆所知識。弟子所以虔誠遙注。命楫遠延每投緣差値諸留難。亦既至止心路豁然。及披雲霧卽消煩惱。以今開皇十一年十一月二十三日。於總管金城殿設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名爲孝。亦名制止。方便智度歸宗奉極。以此勝福奉資至尊皇后作大莊嚴。同如來慈普諸佛愛等。視四生猶如一子。師云。大王紆遵聖禁。名曰。總持王曰大師傳佛法燈稱爲智者。所獲檀嚫各六十種。一時迴施悲敬兩田使福德增多。以資家國香火事訖汎舸衡峽。大王歷留當州臨江。奉送供給隆重轉倍於前。既値便風朝發夕還。而渚宮道俗延頸候望。扶老攜幼相趨戒場。垂髫戴白雲屯。講座聽衆五千餘人旋鄕答地荊襄未聞。既慧日已明福庭將建。於當陽縣玉泉山而立精舍。蒙勅賜額號爲一音。重改爲玉泉。其地本來荒險神獸蛇暴。諺云。三毒之藪踐者寒心。創寺其間決無憂慮。是春夏旱。百姓咸謂神怒。故智者躬至泉源滅此邪見。口自咒願。手又攜略隨所指處。重雲靉靆籠山而來。長虹煥爛從泉而起。風雨衝溢歌詠滿路。荊州總管上柱國宜陽公王積。到山禮拜戰汗不安。出而言曰。積屢經軍陣臨危更勇。未嘗怖懼頓如今日。其年王使奉迎荊。人遠覲向方遙禮臨岐望絕。既而重履江淮道俗再馳欣戴。大王尸波羅密先到彼岸。智波羅密今從稟受。請文云。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉還開悟。色心無作昔年虔受。身雖疎濶心護明珠。定品禪枝併散歸靜。荷國鎭藩爲臣爲子。豈藉四緣能入三昧。電光斷結其類實多。慧解脫人厥朋不少。卽日欲伏膺智斷率先名教。永汎法流兼用治國。未知底滯可開化不。師嚴道尊可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。書云。人生在三事之如一。況諱釋典而不從師。今之懺言備歷素欵。成就事重請棄飾辭。答曰。謬承人汎擬迹師資。顧此庸疎以非時許。況隆高命彌匪克當。徒欲沈吟必乖深寄。重請云。學貴承師事推物論。歷求法界措心有在。仰惟宿植善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南嶽記莂說法第一。無以仰過照禪師來具述斯事。于時心喜以域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試百官大集衆論鋒起。榮公强口先被折角。兩瓊繼軌幾獲交綏。忍師讚歎嗟唱希有。弟子仰延之。始屈登無畏釋難如流。親所聞見衆咸瞻仰。承前荊楚莫不歸伏。非禪不智驗乎金口。比聞名僧所說。智者融會甚有階差。譬若群流歸乎大海。此之包舉始得佛意。唯願未得令得未度令度。樂說不窮法施無盡。復使柳顧言。稽首虔拜云云。智者頻辭不免。乃著淨名經疏。河東柳顧言。東海徐陵並才華族胄應奉文義緘封寶藏。王躬受持。今王入朝辭歸東嶺。兒民越俗搢巷。洶滿沿道令牧旛華交候寺舊所荒廢。凡一十二載人蹤久斷竹樹成林。還屆牛山忽見沙門。眉髮皓然秉錫當路。衆共咸覩行次漸近。逡巡韜祕畢猶倚候況人情乎。智者雅好泉石負杖閑游。若吟歎曰。雖在人間弗忘山野幽幽深谷愉愉。靜夜澄神自照豈不樂哉。後時一夜皎月映床。獨坐說法連綿良久。如人問難。侍者智晞明旦啓曰。未審昨夜見何因緣。答曰。吾初夢大風忽起吹壞寶塔。次梵僧謂我云。機緣如薪照用如火。傍助如風三種備矣。化道卽行華頂之夜許相。影響機用將盡。傍助亦息。故來相告耳。又見南嶽師共喜禪師令吾說法。卽自念言。餘法名義皆曉自裁唯三觀三智。最初面受而便說。說竟謂我云。他方華整相望甚久。緣必應往吾等相送。吾拜稱諾。此死相現也。吾憶小時之夢當終此地。所以每欣歸山今奉冥告。勢當不久死。後安厝西南峯所指之地。累石周屍植松覆坎。立二白塔使人見者發菩提心。又經少時語弟子云。商行。寄金。醫去留藥。吾雖不敏狂子可悲。仍口授觀心論。隨語疏成不加點潤。論在別本其冬十月皇上歸蕃。遣行參高孝信入山奉迎。因散什物用施貧。無標杙山下處擬殿

堂。又畫作寺圖以爲式樣誡囑僧衆。如此基陛儀我目前棟宇成就。在我死後我必不覩。汝等見之後。若造寺一依此法。弟子疑曰。此處山澗險峙。有何緣力能得成寺。答云。此非小緣乃是王家所辦。合衆同鬬互相推測。或言。是姓王之王。或言是天王之王。或言是國王之王。喧喧成論竟不能決。今事已驗方知先旨。乃說帝王之王。標寺基已隨信出山行至石城乃云。有疾謂智越云。大王欲使吾來。吾不負言而來也。吾知命在此。故不須進前也。石城是天台西門。天佛是當來靈像處所。　既好宜最後用心。衣鉢道具分滿兩分。一分奉彌勒。一分充羯磨。語已右脇西向而臥。專稱彌陀般若觀音。奉請進藥。即云藥能遣病留殘年乎。病不與身合藥何能遣。年不與心合藥何所留。智晞往日復何所聞。觀心論中復何所道紛紜。醫藥擾累於他。又請進齋飯報云。非但步影爲齋。能無緣無觀即眞齋也。吾生勞毒器。死悅休歸世相如是。不足多歎即口授遺書幷手書。四十六字蓮華香爐犀角如意留別。　大王願芳香不窮永保如意昔具別本。封竟。索三衣鉢命淨掃灑。唱二部經爲最後聞思聽法華竟。讚云。法門父母慧解由生。本迹曠大微妙難測。四十餘年蘊之知誰可與唯獨明了餘人所不見輟斤絕絃於今日矣。聽無量壽竟。讚曰。四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人。　火車相現能改悔者。尙復往生況戒慧熏修。行道力故實不唐捐。梵音聲相實不誑人。當唱經時。兗州侍官張達等。伴五人自見大佛。倍大石尊光明滿山直入房內諸僧。或得瑞夢或見奇相。雖復異處而同是。此時唱經竟。索香湯漱口。說十如四不生十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅蜜。一一法門攝一切法。皆能通心到淸涼池。若能於病患。境達諸法門者。即二十五人百金可寄。今我最後策觀談玄。最後善寂吾今當入。智朗請云。伏願慈留賜釋餘疑不審。何位歿此。何生誰可宗仰報曰。汝等懶種善根。問他功德如盲問乳蹶者訪路。告實何益。由諸懦候故喜怒呵讚。既不自省倒見譏嫌。吾今不久當爲此號。破除疑謗觀心論已解。今更報汝。吾不領衆必淨六根。爲他損己只是五品位耳。汝問何生者。吾諸師友侍從觀音皆來迎我。問誰可宗仰。豈不曾聞波羅提木叉是汝之師。吾常說四種三昧是汝明導。教汝捨重擔。教汝降三毒。教汝治四大。教汝解業縛。教汝破魔軍。教汝調禪味。教汝折慢幢。教汝遠邪濟。教汝出無爲坑。教汝離大悲難。唯此大師能作依止。我與汝等因法相遇。以法爲親。傳習佛燈是爲眷屬。若不能者傳習魔燈非吾徒也。誡維那曰。人命將終聞鐘磬聲增其正念。唯長唯久氣盡爲期。云何身冷方復響磬。世間哭泣著服皆不應爲。言訖加趺唱三寶名。如入三昧。　以大隋開皇十七年歲次丁巳十一月二十四日未時入滅。春秋六十僧夏四十。至于子時頂上猶煖。　雖復不許哀號門人哽戀心沒憂海不能自喩。日隱舟沈永無還仰。加趺安坐在外十日。道俗奔赴燒香散華。號繞泣拜過十日。已殮入龕之內。則流汗遍身緇帛掩拭沾濡若浣。既而歸佛隴而連雨不休。弟子呪願。願賜威神幾動泥洹之輿應手。雲開風喚松悲泉奔水咽。　道俗弟子侍從靈儀還遺囑之地。龕墳雖掩妙迹常通。謹書十條繫于狀末

廿一　勅昔在蕃寅覽別書感對潸塞。　向淨名疏而呪願曰。昔親承師顏未敢咨決。今承遺旨何由可悟。若尋文生解。願示神通夜仍感夢。群僧集閣王自說義釋難如流。　見智者飛空而至。爲七寶珊瑚於閣內還更飛去。王後答遺旨文幷功德疏。慰山衆文並在別本。送經一藏。銅鐘二口。香爐姿積衣物。豐華王人降寺歲月相望。每至忌辰結齋不絕。司馬王弘依圖造寺。山寺秀麗方之釋宮。創寺已後即登春坊。故知皇太子寺基此瑞驗矣。王家造寺斯又驗矣。三國成一斯又驗矣。寺名國淸。此又驗矣。　靈瑞殷勤聯翩四驗古今可以爲例焉

廿二　朱方天香寺沙門慧延。彼土名達昔游光宅。早沾法潤忽聞遷化。感咽彌辰奉慕尊靈爲生。何處因寫法華經以期。冥示潛思累旬夢見觀音。高七層塔光焰赫奕過經所稱。智者身從觀音從西來至。延夢裏作禮。乃謂延曰。疑心遣否。延寤懷此相口未曾言。後見灌頂始知臨終觀音引導。　事驗懸契欣嗟無已

廿三　土人馬紹宗居貧。　好施刈稻百束以供寺

僧。執役疲勞身如有疾。心作是念。我由施故而感斯患。未測幽冥當有報否。因極寢臥夢。見智者加趺坐一床。燒香如霧安慰紹宗。汝家貧好施何疑無福。種種勸喩辭繁不載。爾夜宗兄及宗妻母三人共夢。晨朝各說異口同言。香氣盈家經日不歇。宗親感歎冥聖不遙

其四 開皇十八年四月十六日。佛隴僧衆方就坐禪。師現當形進堂按行。上座道修良久瞻奉。其年十月十八日。有海州連水縣人丘彪。害發誓於龕。夜見僧排戶彪即起禮拜云。勿拜安隱無慮也。遶寺一匝彪隨後。奉尋出門數步奄然便失。當其月十二日。有海州沭陽縣人房伯奴衛伯玉。於智者舊室而見其形床事祈如在

其五 開皇十九年十一月六日。士人張造年邁脚躄。曳疾登龕拜曰。早蒙香火願來世度脫。仍聞龕內應聲。又聞彈指造再請云。若是冥力重賜神異。即復如初。造泣而拜戀慕忘返

其六 仁壽元年正月十九日。永嘉縣僧法曉。生聞勝德。歿傳妙瑞。悔不早親追恨疚心。故來墳所旋千匝禮千拜。於昏夕間龕戶自開。光明流出照諸樹木枝葉炳然。合寺奔馳所共瞻禮

其七 仁壽二年八月十三日。沂州臨沂縣人孫抱長。午前於龕所奉見信心殷重。後限滿被替獨到龕所。辭別洒淚向僧說如此

其八 大業元年二月二十日。士人張子達母俞氏年登九十患一脚短。凡十八年自悲己老。到墳奉別設齋專至。即覺短脚還申。行步平正宛如少時。此嫗悲喜見人即述。遙禮天台以爲常則

其九 荊州弟子法偃。於江都造智者影像。還至江津像身流汗。拭已更出。道俗瞻禮。如平生汗瘡尚在

其十 荊州玉泉寺造石碑。未得鐫刻智者像。至而碑上自然生脈成文曰。天地玄用出生或有磨刮。其辭彌亮一境觀讀三日方失

智者弘法三十餘年。不畜章疏安無礙辯契理符文。挺生天智世間所伏。有大機感乃爲著文。奉勅撰淨名經疏。至佛道品爲二十八卷。覺意三昧一卷。六妙門一卷。法界次第章門三百科。始著六十科爲三卷。小止觀一卷。法華三昧行法一卷。又常在高座云。若說次第禪門一年一遍。若著章疏可五十卷。若說法華玄義并圓頓止觀半年各一遍。若著章疏各三十卷。此三法門皆無文疏講授而已。大莊嚴寺法愼私記禪門。初分得三十卷。倘未刪定而法愼終國淸寺。灌頂私記法華玄初分得十卷。止觀初分得十卷。方希再聽畢。其首尾曾。智者涅槃。鑽仰無所髣髴。龍璋未經要妙。深識者自尋得其門也。學士法喜凡事十七禪師。年登耳順方逢智者。陳尚書毛喜。嘲之曰尊師猶少。弟子何老。答云。所事者德豈在於年。又問曰。何者爲德。答云。善巧說法即後代宿櫰耶。破魔除障即是優波毱多。毛喜自善其辭。談之朝野常爲口實。又常行方等懺。雉來索命神王遮曰。法喜當往西方。大生得道豈償汝命耶。仍於瓦官寺端坐入滅。建業咸覩天地共知。又有慧璿因聽法而發定。道勢因領語。而觀開淨辯强記有瀉瓶之德。於佛隴燒身慧普修懺象王便現。法愼學禪徵發持力。此二三子不幸早亡。門人行解兼善堪爲後進師者多矣。皆內祕珍寶不令人識。今略書見聞如上。梁晉安王中兵參軍陳鍼即智者之長兄也。年在知命張果相之死在晦朔。師令行方等懺。鍼見天堂牌門。此是陳鍼之堂。過十五年當生此地。遂延十五年壽。果後見鍼驚問君服何藥。答但修懺耳。果云若非道力安能超死耶。梁方茂從師習坐。忽發身通微能輕舉。智者呵云。汝帶妻子何須學。此宜急去之。大中大夫蔣添玫儀同公吳明徹。皆稟息法脚氣獲除法雲遠覃例皆如此。灌頂多幸謬逢嘉運。濫齒輪下十有三年。戴天履地不測高深。以開皇二十一年遇見。開府柳顧言賜訪智者。俗家桑梓入道緣由皆不能識。克心自責微知醒悟。仍問遠祖於故老。即詢受業於先達瓦官前事。或親承音旨。天台後瑞隨分憶持。然深禪博慧妙本靈迹。皆非淺短能知。但戀慕玄風無所宗仰。輒編聞見若奉慈顏。披尋首軸涕泗俱下謹狀

銑法師云。大師所造有爲功德。造寺三十六所。大藏經十五藏。親手度僧一萬四千餘人。造栴檀金銅素畫像八十萬軀。傳弟子三十二人。得法自行不可稱數

隋天台智者大師別傳終

No. 2051

琳法師別傳序

隴西處士李懷琳撰

詳夫。太極元氣之初。三光尚匿。木皇火帝之後。八卦爰興。是知。仁義漸開。假龍圖而起字。道德云廢。因鳥迹以成書。所以左史記言。夏商備於誥誓。右史記事。唐虞流於典謨。暨乃史遷緝史記之文。班固嗣班彪之作。英雄高士耆舊逸人。傳記之興其來尚矣。況乎法雲佛日。無去無來。妙有眞空。離生離滅。雖復至理凝湛。而事迹應權。所以誕相西陲。周王矚五光之彩。流兆東夏。漢帝夢丈六之容。於是慷慨摩騰。應群機而入洛。抑揚僧會。體大道以遊吳。代有其人。英雄間發。爰有襄陽釋法琳者。紹迹四依。應生五濁。總八藏於襟腑。包九流於胸臆。維絕紐之將弛。纂龍樹之前徽。正頹綱之已紊。嗣馬鳴之餘烈。至若直言不諱。等折檻於朱雲。有犯無隱。邁牽衣於王象。觸龍鱗而不移其志。諒疾風之勁草焉。冒嚴刑而不改其節。寔季葉之忠臣也。然其文言博雅。秦懸一字無以方。事理弘敷。蜀掛千金未足比。嗟乎儒釋君子。鮮味斯道。信哉由高和寡。幾將湮滅者歟。爰有弘福寺琮上人者。稟氣星辰。體道乘羊之歲。資靈海岳。育德撫象之年。志等澄蘭。誓摧邪而納虛。器均安遠。弘正教以爲心。至若持線金章。貫花玉牒。妙窮宗致。曲盡幽微。然而聽覽之餘。遊情子史。綜括黃老。包吞儒墨。每以琳公雅作分散者多。詢諸耆舊。勒成卷軸。分爲上中下。目之爲別傳。理致周備。捃摭無遺。刪補有則。抑亦僧中之良史也。然而記詞記事。班馬擬以多慚。直筆直言。陳范方之有愧。始驗琳公之草創。唯著美於一時。上人之潤色。乃規模於萬葉。弟子狄道李懷琳。與琮上人。志叶金蘭。義符膠漆。雖緇素有隔。而嗅味頗同。爰因頂謁。遇覩寶裘。輒申狂簡。爲之序引云爾

唐護法沙門法琳別傳卷上

京弘福寺沙門彥琮撰

法師諱法琳。俗姓陳氏。潁川郡人。仲弓之後也。遠祖隨宦徙寓襄陽。幼齒抽簪。情敦博物。遂乃金陵楚郢負帙問津。孔肆釋筵橫經訪道。於是該九部洞百家。究金言彈玉牒。每而歎曰。爲大丈夫。不能立正摧邪綱維至理。豈直遠慚龍樹。抑亦遙愧馬鳴。未若隱遯巖阿栖心丘壑。遂以隋開皇十四年夏五月。隱於青溪山鬼谷洞焉。閱覽玄儒。寸陰無棄。迴搆巖廬。則蔽虧於日月。穿飛戶牖。則吐納於風雲。因撰青溪山記。可八千餘言。理趣鏗鏘文詞婉麗。見傳于代。故闕錄焉。然法師韞德潛形。訥言敏行。誓維頹紐。觀化上京。是歲仁壽元年春三月也。於是背楚塞涉秦川。步三陽遊八水。每以李門仙術蔑落虛陳。服皂披黃何能究委。因以義寧初歲。假衣黃巾冀欝宗源。從其居館。然法師素閑莊老。談吐清奇。而道士等。競契金蘭慕申膠漆。故使三清祕典洞鑒玄津。九府幽微窮諸要道。遂得葛玄張陵之旨。韜韞襟懷。李氏奉釋之謨。記諸心目。武德年首。還位釋宗。備踐法筵。周遊講肆。意以神州帝壤易可箴規。因住濟法道場。栖心定慧。後四年秋九月。有前道士太史令傅奕。先是黃巾黨其所習。遂上廢佛法事十有一條。大略云。釋經誕妄。言妖事隱。損國破家。未聞益世。請胡佛邪教。退還天竺。凡是沙門放歸桑梓。則我家國昌泰。李孔之教行焉。高祖納奕獻書。乃下詔問諸沙門曰。棄父母之鬚髮　去君臣之華服。利在何門之中。益在何情之內。損益二宜請動妙釋。而法師伏鑑既久。思騁長衢。幸承斯詔問。遂陳對曰。琳聞。至道絕言。豈九流能辯。法身無像。非十翼所詮。但以四趣茫茫漂淪欲海。三界蠢蠢顚墜邪山。諸子迷以自焚。凡夫溺而不出。大聖爲之興世。至人所以降靈。遂開解脫之門。示以安隱之路。於是剎利王種。辭恩愛而出家。天竺貴族。捨榮華而入道。是以悉達太子。去袞龍之衣。就福田之服。誓出二種生死。志求一妙涅槃。弘道以報四恩。育德以資三有。此其利益也。案佛本行。經剃髮出家品偈云

假使恩愛久共處　時至命盡會別離

見此無常須臾間　是故我今求解脫

於是慕其德者。斷惡以立身。欽其風者。潔己而修善。故毀形以成其志。故棄鬚髮美容。變俗以會其道。故捨君臣華服。雖形闕奉親。而內懷其孝。禮乖事主。而心戢其恩。澤被怨親以成大順。福霑幽顯豈拘小違。上智之人依佛語故爲益。下凡之類虧聖教故爲損。然懲惡則濫者自新。進善則通人感化。伏惟

陛下。至德含弘仁心鞠育。爰復降情正法留意出家。廣布慈雲重興佛日。利益之道難得而稱。此則大唐帝業慈被百靈。聖種鴻基惠流千祀。不敢輒以愚昧輕測天心。謹課庸辭略申管見。塵黷御覽伏深戰越。時高祖覽法師對。竟亦無辭。法師頻詣闕庭。不蒙減否。但傳氏所陳之事。高祖未遑頒行。弈乃公然宣布遐邇。禿丁之誚閭里盛傳。胡鬼之謠昌言酒席。致使明明佛日翳以虧光。濟濟法流壅之無潤。于時達鑒君子。揮翰者彌多。契理名僧。動毫者非一。總持道場釋普應者。戒行精苦博物不群。屬弈狂言。因製破邪論二卷。又前扶溝令李師政者。歸心佛理篤意玄宗。義忿在懷。又撰內德正邪二論。莫不僉琥佛教委指業緣。競引梵言曲垂邪正。而法師咸詢作者。備覽諸文。情用不安。謂衆人曰。經教弈之所廢。豈得引廢證成。雖欲破邪歸正。未遣邪原。今案孔老二教師敬佛文。就彼宗承斥其虛謬。衆人皆以爲然。法師因著破邪論一卷。可八千餘言。理會宮商文諧鍾律。傳之耳目故此闕書。但法師筆削清奇述乎群品。遂使朝野貴上咸誦在心。道世名儒家藏一本。實可謂詞峯峻峙理海玄深。爲廣海之舟航。作大夜之燈炬。法師以論軸初製道俗無聞。若不廣露其情。何以革茲聾俗。因以五年春正月。啓上儲后云。緬尋三元五運之肇。天皇人帝之興。龜圖鳥篆之文。金版丹筒之典。六衡九光之度。百家萬卷之書。莫不遵人倫信義之風。述勛華周孔之教。統其要也。未達生死之源。詳其理也。不出有無之域。豈若五分法身三明種智。湛然常樂何變何遷。邈矣眞如非生非滅。而能道資萬有。慈被百靈。啓解脫彼岸之津。開究竟無爲之府。拔群生於苦海之外。救諸子於火宅之中。但以化隔葱河。千有餘載教流漢土。六百許年。龕塔相望。神人接踵。所以道安登秦帝之輦。僧會上吳主之車。高座法師能敷八正。浮圖和上巧說五乘。化洽九州福霑三世。其爲利物。此之謂歟。有隋標運戎馬生郊災起四兇毒流百姓。慧燈既隱法雨將收。賴我大唐。上應乾心下協黎願。補天以麗三象。紐地以安五嶽。生民蒙再造之恩。釋門荷中興之賜。方欲六茲五帝四彼三皇。返淳朴之風。行無爲之化。竊見傅弈所上誹毀之事。在司既未施行。弈乃公然遠近流布。人間酒席競爲戲談。有累清風寔穢華俗。長物邪見損國福田。理不可也。伏惟殿下。往藉三歸久資十善。赴蒼生之望。應大寶之期。道叶降平德光副后。發荐雷之響。則蟄戶俱開。啓明離之暉。則幽衢並鏡。赫矣美矣。難得名矣。固以漢光重世周卜永年。復能降意福門。迴情勝境。津梁在念福暫爲心。伏願。折邪見幢燃正法炬。像化攸寄深幸茲乎。不任憤懣懇焉之志。謹上破邪論一卷。塵黷威嚴伏增悚息。又文帝龍潛之日。復上啓云。琳聞。情切者其聲必哀。理正者其言必直。是以窮子念達其言。勞人願歌其事。何者。竊見大業末年。天下喪亂。二儀慘毒四海沸騰。波振塵飛丘焚原燎。五馬絕浮江之路。七童有平嶠之歌。烽燧時警羽檄競馳。關塞多虞刀斗不息。道消德亂運盡數窮。轉輸寔繁頭會箕斂。積屍如莽流血爲川。人不聊生物亦勞止。於是控告無所投骸莫從。百姓苦其倒懸。萬國困其無主。晉從法輪絕響正教陵夷。聖上興弔俗之心。順昊天之命。爰舉義旗平定區宇。當時道俗蒙賴華戎胥悅。於是叶天地而通八風。測陰陽而調四序。上和邦國下叙人倫。功蓋補天神侔立極。降雲雨而生育。開日月而照臨。發之以聲明紀之以文物。恩霑荇葦施洽蟲魚。方欲重述九疇再敷五教。興石渠之學。布辟序之風。遠紹羲軒近同文景。功業永隆。不知手之舞之足之蹈之者矣。竊見傳弈所上之事。披覽未遍五內分崩。尋讀始周六情破裂。嗚呼邪言惑正魔辯逼眞。猶不足聞諸下愚。況欲上干天聽。但弈職居時要物望所知。何容不近人情無辜起惡。然其文言淺陋事理不詳。辱先王之典謨。傷人倫之風範。何者。夫人不言。言必有中。夫子曰。一言合

理。則天下歸之。一事乖常。則妻子背叛。觀弈所上之事。括其大都窮其始末。乃罔冒闕庭處多。毀辱聖人甚切。如弈此意。本欲因玆自媒苟求進達。實未能益國利人。直是譏弄朝野。然陛下應天順時握圖受籙。赴萬國之心。當一人之慶。扶危救世之力。夷兇靜難之功。固以威蓋前王聲高往帝。爰復存心三寶留意福田。預是出家之人。莫不咸戴天澤。但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩。無識之徒非違造罪。致令傅弈陳此惡言。擗踊痛心投骸無地。然僧尼有罪甘受極刑。恨弈輕辱聖人言辭切害。深恐邪見之輩因此行非。無識之徒漸生異見。又案春秋云。魯莊公七年夏四月恒星不見。夜明如日。卽佛生時之瑞應也。然佛有眞應二身。權實兩智。三明八解。五眼六通。神曰不可思議。法號心行處滅。其道也運衆聖於泥洹。其力也接下凡於苦海。自後漢明帝永平十三年夢見金人已來。像教東流靈瑞非一。具如漢魏諸史姚石等書。至如道安道生之輩。圖澄羅什之流。並有高行深解。當世名僧。纔被君王識知貴勝崇重。自五百餘年已來。寺塔遍於九州。僧尼溢於三輔。並由時君敬信朝野歸心。像教興行於今不絕者。寔荷人王之力也。然世間君臣父子。猶謂恩澤難酬。昊天不報。況佛是衆生出世慈父。又爲凡聖良醫。欲抑而挫之罪而辱之。理不可也。仰尋如來。智出有無。豈三皇能測。功苞造化。非二儀可方。故列子曰。昔吳大宰嚭問孔丘曰。夫子聖人歟。孔子對曰。丘博識強記。非聖人也。又問。三皇聖人歟。對曰。三皇善用智勇。聖亦非丘所知。又問。五帝聖人歟。對曰。五帝善用仁信。聖亦非丘所知。又問。三王聖人歟。對曰。三王善用時。聖亦非丘所知。太宰嚭大駭曰。然則孰爲聖人乎。孔子動容而對曰。丘聞。西方有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。若三皇五帝必是大聖。孔丘豈容隱而不說。便有隱聖之愆。以此校量。推佛爲大聖也

案老子西昇經云。吾師化遊天竺。善入泥洹。符子云。老氏之師名釋迦文。直就孔老經書。師敬佛處文證不少。豈弈一人所能謗讟。昔公孫龍著堅白論。罪三皇非五帝。至今讀之人。猶切齒以爲前鑒。良可悲矣。當今主上至聖欽明。方欲放馬休牛軾閭封墓。興皇王之風。闡釋老之化。狂簡之說尤可焚之。若言帝王無佛則大治年長。有佛則虐政祚短者。案堯舜獨治不及子孫。夏殷周秦王政數改。蕭牆之內逆亂相尋。爾時無佛何因運短。但琳等預居堯世。日用莫知。在外見傅弈所上之事。恐漏國遠聞。謂華夏無識。夫子曰。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。言之者欲使無罪。聞之者足以自誡。傅弈出言不遜。聞者悲歎。有穢國風特損華俗。謹錄丹款冒以啓聞。伏惟

大王殿下。天挺英靈自然岐嶷。風神穎越器局含弘。好善爲樂邁彼東平。溫易是徽更方西楚。加以阿衡百揆或序六條。德既裦帷仁兼裂網。開康莊之第。坐荀卿之賓。起修竹之園。詠文雅之客。莫不詩極緣情賦窮體物。信可譽形朝野美冠前英者焉。但琳等內顧闕如方圓寡用。今傅弈下愚之甚。實愧凡僧禿丁之誚。惡罵之極也罪莫大焉。自尊盧赫胥已來。天地開闢之後。未有如弈之狂悖者也。不任斷骨痛心之志。謹錄傅弈所上之事。輒述鄙辭。件答如左。塵黷威嚴。伏增殞絕。謹啓。武德六年五月二日。濟法寺沙門琳等啓上。時皇儲等。因奏法師之論。高祖異焉。故傅氏所陳。因而致寢。釋門再敞。寔賴我皇起予者商。法師有之矣。但傅氏所獻狂簡忠媚闕庭。既而不愜所懷。陰施密譖搆扇黃領。穿鑿異端。遂使鼠璞混質於周邦。雞鳳濫形於楚國。玉石相亂朱紫難分。屢譖釋宗達于

高祖。帝乃從其所議。不任自明。後以武德九年春三月

詔問皇儲曰。朕惟。佛教之興其來自昔。但僧尼入道本斷俗緣。調課不輸丁役俱免。理應盡形寺觀履德居眞。沒命釋門淸身養素。比年沙門乃多有愆過。違犯條章干煩正術。未能益國利化。翻乃左道是修。佛戒雖有嚴科違者都無慊犯。以此詳之。似非誠諦。今欲散除形像廢毀僧尼。輒爾爲之恐駭凡聽。佇子明言可乎不可。皇儲對曰。臣聞。三乘啓轍。諸子免火宅之災。八正開元。群生悟無爲之果。是故慈雲降潤不別艾蘭。慧日流輝寧分岸谷。且以立教垂範盡妙窮微。至理深難情

量叵測。雖有周孔儒術莊老玄風。將欲方玆逈非倫𩔖。其有世代賢士今古明君。咸共遵崇無乖敬仰。當今時屬澆訛人多狡猾。出家者未能盡善。入法者無廢婚娉。亦有規免賦租虛稱學道。偸安朝夕假號桑門。自有威儀具足志等明珠。戒行不虧心同潔玉。今欲並令還俗無別賢愚。將恐火縱崑山玉石同燼。霜飛柰苑蘭艾俱摧。指事爲言恐傷皇化。今責如來降罰以息姦。非但佛性慈悲法門平等。無彼無此無我無人。絕愛忘憎情同巨海。厭之者不生恪想。患之者不發恚心。以此而詳昭然可驗。且商均生於舜舍。丹朱長自堯宮。二子雖復非人。猶不虧兩君之聖。今忽因愚僧之過。欲毀尊像之形。進退商量理爲未可

高祖又問諸群臣曰。傅弈每言於朕云。佛教無用。朕欲從其所議。卿等如何。時左僕射魏國公裴寂進諫於

高祖曰。臣聞。昔齊桓公與管仲鮑叔寧戚等。飮酒而適。桓公謂鮑叔曰。爲寡人等祝之。鮑叔奉酒而祝之曰。願我君無忘出於莒。願管仲無忘縛於魯。願寧戚無忘飯於牛。時桓公避席而謝曰。寡人與二大夫。皆無忘夫子之言。則齊之社稷必不廢矣。此言常思舊也。陛下昔創義師志還三寶。云安九五誓啓玄門。今陛下六合歸仁富有四海。欲納弈之狂簡而毀廢佛僧。此即虧陛下之往信。彰陛下之今過。黎元失望。理不可也

高祖納皇儲等諫。因降勅曰。寺留三所京置千僧。餘並給賜王公。僧等放還桑梓。嚴勅既下。皂白難分。不敢忤意而止焉。夏五月六日

高祖脫屣萬機。文帝攝政。時大赦天下。還返神居。佛日再揚斯爲盛矣。又因前傅弈密扇黃巾。乃有道士李仲卿劉進喜等。咸陳管見並作庸文。遂著十異九迷及顯正等論。貶量佛聖昏冒生靈。語越典謨勤違經史。法師觀其所述。傷而愍之。轉撰論文。目爲辯正。詳乎法師用奇博物匪日而成。時以文籍缺然因循累稔。右僕射蔡國公杜如晦者。岐嶷天挺器宇宏深。與法師志篤江湖佇相欽味。法師仗借墳素。致書於杜公曰。法琳草衣野客木食山人九類山鹹誠同腐芥。不被知於當世。分緘口以終身。既德愧內充譽慚外滿。非唯孤負慧遠。實亦帶累道安。是以畢志青溪歸心紫蓋。覆松巖下永味經書。鬼谷池邊長觀魚鳥。豈謂忽辭林藪更入囂塵。久客秦川俄離楚塞。萍流八水葉墜三陽。口腹之弊已淹。仲叔之情何寄。臥螢臺而起恨。遊白社而興嗟。南巢之戀倍增。北風之悲逾切。居生坎壈稟命迍邅。空詠七哀徒吟九歎。撫躬弔影命也如何。加以病在膏肓風纏腠裏。累年將息未覺有瘳。至於照雪聚螢筋力已謝。九流七略難甚緣山。萬卷百家杳猶行海。前因傅子聊貢斐然。仍以未竭邪源。今者重修辯正。頗爲經書罕備。史籍塵充。雖罄短懷罔知克就。仰惟僕射公。運籌策之才。居阿衡之任。知人之鑒遠邁山濤。接士之心還方趙武。風姿爽朗識度含弘。既握靈蛇之珠。愛似荊山之玉。所以弼諧庶績燮理文昌。德鏡搢紳聲形朝野。加以門稱肇海世號詞宗。不忘宿昔之懷。由賜憂憐之訪。寒灰更煖朽木飜榮。昔王粲閱書。取資於蔡氏。相如達賦。必賴於楊雄。意者但是諸子雜書及晉宋已來內外文籍。與釋典有相關涉處。悉願披覽。謹以別錄仰呈特希恩許。輕黷所請。悚息何言。然邪見信心古來共有。善人惡黨今日寧無。前以傅子諂言略呈小論。既蒙上達復荷褒揚。戢在中心但知慚德。昔三都賦。未値張華無人見賞。今破邪論。不逢君子誰肯爲珍。比者海內諸州四方道俗。流通抄寫讀詠成章。迴邪見之心。發愚人之善者。豈非明公之力也。必能利物薄有冥功。仰用莊嚴並將迴向耳。杜公時答法師書曰。猥辱芳符曲垂提拂。嘉言忽降銘戢增深。仰惟法師。命世挺生神襟俊逸。器局宏亮識度清遠。架澄什以照前。邁安遠而光後。哂談灰於漢日。淩辯鼎於秦年。既其內贍五乘解窮八藏。亦乃外該百氏識洞九流。加以學盡莊徵詞殫李奧。體二篇之訛簡。究三張之詭文。慕巢許之顯陽。躡黃綺之商洛。隱紫蓋而偃仰。遁青溪以詠歌。蕭散有慧遠之風。放曠參道融之迹。既而情維絕紐志緝頹綱。乃返步山門來儀上國。矚傅弈之狂簡。已製破邪遇劉李之訛言。將修辯正。經云護法菩薩。正應如是。昔聞其語今見其人。但弟子承乏忝官實慚籌策。濫蒙抽擢深愧阿衡。書云肇海詞

宗。頓成虛廁耳。況弟子家非汲郡。詎有竹簡之書。宅異魯邦。理無蝌蚪之字。人殊兩戴。批別二冠。五體闕然四部多闕。法師既建覺德之志。嗣提婆之蹤。弟子亦敢獻涓塵以裨嵩壑。謹當詢諸碩德追訪鴻儒。博採所須廣尋其要。亦望親承几案面奉徽猷。闡盛德之遺華。聽長者之餘論。但弟子王事靡暇。遺此代懷。休沐之日卽當馳謁。時法師所闕。杜公給而足焉。法師摽道藉儒卒平先志。論成八軸十有二篇。流詠九州傳之三輔。可謂文彪理炳叶律諧鍾。郁郁可觀洋洋盈耳。諒使大羅玉帝。悚慴金闕之中。九府仙君。震懾四天之上。改群邪之異轍。革衆迷之惑心。況乎左道黃巾能無傾覆者哉。東宮學士陳子良者。言爲世表學冠儒林。睹此論文因爲訓誥。敘之云爾。蓋聞。宣尼入夢。十翼之理克彰。伯陽出關。二篇之義爰著。或鉤深繫象。或探賾希夷。名言之所不宣。陰陽之所不測。猶能彌綸天地苞括鬼神。道無洽於大千。言未超於域內。況乎法身圓寂妙出有無。至理凝玄跡泯眞俗。體絕三相累盡七生。無心卽心非色爲色。無心卽心故能心斯心矣。非色爲色故能色斯色矣。騰蛇於是併容。形名所以俱寂。筌蹄之外豈可言乎。若乃西伯拘羑遂顯精微。子長蠶室卒成先志。故易曰。古之作易者。其有憂患乎。論之興焉良有以矣。法師俗姓陳氏。漢太丘長仲弓之後也。遠祖隨宦遊播還江左。近因流寓又處荊州隋世入關從師請業。可謂下移荊岫。皎潔之光彌彰桂徙幽林。芬芳之風更遠。法師應眞人之祥。稟黃裳之吉。內該三藏外綜九流。既善緣情尤工體物。篇章婉麗理致遒華。郁郁閒繡錦之文。飄飄凌雲之氣。班賈金玉未可同年。潘陸江湖寧堪方駕。至如莊生畢生之學。黃子老子之書。三清三洞之文。九府九仙之籙。登眞隱訣之祕。靈寶度命之儀。呑若胸襟說猶指掌。加以舊習中觀少蘊法華。既有聞持比專著述。運思之外汲引無疲。辯中觀則龍樹可期。談自然則老莊非遠。於是四方雜沓。如歸長者之園。七貴紛綸。若赴華陰之市。固以學侔安遠才邁肇生。實開士之棟梁。法門之牆塹也。乃有道士李仲卿劉進喜等。咸陳管見並作庸文。謗毀正法。在俗人上或生邪信。法師愍其盲瞽恐入泥犁。爰發大悲遂製斯論。可謂鼓玆法海根彼詞峯。碧雞之銳競馳。黃馬之駿爭騖。莫不墜柯摧雲銷霧卷。狀鴻爐之焚纖羽。猶炎景之鑠輕氷。負勝之儔於斯可見。暫歸慈定已破魔軍。聊奮慧刀卽降恐賊。佛日於是重暉。法雲由斯廣被。但法師所作詩賦啓頌碑誌章表。大乘教法及破邪論等三十餘卷。在世久傳。然此論文凡八卷十二篇二百餘紙。窮釋老之教源。極品藻之名理。修述多年仍未流布。昔秦孝公聽說帝而寐。聞談霸而興。陽春和寡深可悲歎。但法師所述內外並該。恐好事後生致有未喻。弟子潁川陳子良者。近申頂禮從而問津。爛然溢目。若明月之入懷。寂乎塵機。譬寶珠之燭物。既悟四衢之幻。便息百城之遊。於是啓所未聞。聊爲註解。庶將來同好。幸詳其致焉。貞觀元年。文帝捨大和宮。奉爲

高祖置龍田寺。既而山泉勝美。棲心是寄。而法師雅好美之。乃徙居焉。七年春二月。有太子中舍人辛諝。設難二條。以問紀國寺僧釋慧淨。淨時因著折疑論以答辛諝。論在續高僧傳。淨時以所著論呈法師。法師答淨書曰。近覽所報辛中舍人折疑論。詞義包舉比喩超絕。璀璨眩離朱之目。鏗鏘駭師曠之耳。固以妙盡環中詞殫辯囿。譬玉衡之齊七政。猶溟海之統百川。煥煥乎魏魏乎。言過視聽之外。理出思議之表。足可以杜諸見之門。開得意之路者也。至如住無所住兼修之義在焉。爲無所爲濟應之功弘矣。將令守雌顏厚獨善。覩容乃理異之顯哉。豈玄同之可得。夫立象以表意。得意則象忘。若忘其所忘。則彼此之情斯泯。非忘其所忘。則小大之殊有異。是知日月既出。無用爝火之光。時雨既降。何煩浸灌之澤。故云。彼此可忘非無彼此也。故吾去也。因故去而辯無常。新吾來也。藉新來以談緣起。非新非故。熏修之義莫成。無穢無刻。美惡之功孰着。蓋藉以生滅破彼斷常之迷。寄以因果示其中觀之路。斷常見息。則弱喪同歸。中觀理融。則眞如自顯。或談業理以明運習。乍開報分以釋自然。意出言端旨超文外。報分有在。鳧鶴不亡其短長。業理相因。蜩蜂各任其飛化。可謂於無名相中。假名相說。體眞會俗。豈不然歟。詳中

舍人天挺之才。未若上人窮理之說。子期可慚於喪偶。顏生有愧其坐忘。可以息去取之兩端。泯顛沛之一致。楚既得之齊亦未爲失也。法師博物不群智慧無限。當今獨步卽日棟梁。既爲衆所知識。實亦名稱普聞。加以累謁金門頻登上席。扇玄風於鶴鑰。振法鼓於龍樓。七貴挹其波瀾。五師推其神俊。既鑾垂天之翼。又縱橫海之鱗。支遁之匹王何。寧堪並駕。帛祖之方嵇阮。未足連衡。用古儔今。君有之矣

琳謝病南山棲心幽谷。非出非處。蕩慮於風雲。無見無聞。寄情於泉石。遇觀名作實遣煩憂。乍覽瑰章用祛痾疾。俳佪吟諷循環卷舒奉蘊懷袖之中。不覺紙勞字故。略申片意謹此白書。遲遇後生更開未喻。琳不量愚管輕述鄙懷。敢欲有訓以廣續線。因著齊物論焉。其詞曰。蒙示辛中舍人二問。詞旨宏贍理致幽絕。既開義府特耀文鋒。與佛性平等之談。引群生各解之說。陳彼此之兩難。歸玄同之一門。非夫契彼環中。孰能爲茲高論。美則美矣。疑且疑焉。何者。尋上皇垂範。始流先覺之名。法王應物。爰標佛陀之號。智慧者蓋分別之小術。般若者乃無知之大宗。分別緣起。所以强稱先覺。無知性寂。於是假謂佛陀。分別既於外有數。無知亦於內無心。於外有數。分別之見不忘。於內無心。誘引之功莫匱。甚秋毫之方巨岳。蹠尺鷃之比大鵬。此不可同年而語矣。莊生云。吾忘其是非。非忘彼此。庸詎然乎。所謂小智不及大智。小年不及大年。唯彭祖之特聞。非衆人之所逮也。況三世之理不差。二諦之門可驗。是以聖立因果。凡夫有得聖之期。道稱自然。學者無成道之途。從微至著。憑緣刻而方妍。乘因趣果。賴熏修而始見。彼既知而故問。余亦述而略答。詳夫一音普被弱喪。由是同歸四智。廣覃眞如。以之自顯也。自顯也者唯微唯彰。同歸也者孰來孰去。蓋知隨業受報。二鳥不嫌其短長。因濕致生。兩蟲無擇其飛化。不在待與不待。明卽待之非待矣。請試論之。昔闞澤有言曰。孔老法天不敢違天。諸天法佛不敢違佛。至如洪範九疇承天制用。上方十善奉佛慈風。若將孔老以匹聖尊。可謂子貢賢於仲尼。跛鼈淩於駿驥。欲觀渤海返甄涓流。何異蔽目而視毛端。却行而求前路。非所應也。且王道周顗宰輔之冠蓋。王濛謝尙人倫之羽儀。次則郄超王謐劉璆謝容等。並江左英彥。七十餘人皆學綜九流才映千古。咸言性靈眞要。可以持身濟俗者。莫過乎釋氏之教也。至如宋文帝與何尙之等亦有此談。如其宇內並遵斯要。吾當坐致太平矣。又云。十善暢則人天興。五戒行則鬼畜省。其實濟世之玄範。豈造次而可論乎。中舍人學富才高文華理峻。秦懸一字蜀掛千金。法琳徒礪鉛刀何敢當奇麗也

唐護法沙門法琳別傳卷上

唐護法沙門法琳別傳卷中

京弘福道場釋彥琮撰

貞觀十一年春正月

帝欲宣暢祖風遵嵩本系。爰發明詔頒告黎元云。老君垂範。義在於清虛。釋迦貽訓。理存於因果。論其教也。汲引之迹殊途。求其宗也。弘益之風齊致。然則大道之興。肇於邃古。源出無名之始。事高有形之表。邁兩儀而運行。包萬物而亭育。故能經邦致治返朴還淳。至如佛教之興。基於西域。爰自東漢方被中華。神變之理多方。報應之緣匪一。暨乎近世崇信滋深。人冀當年之福。家懼來生之禍。由是滯俗者。聞玄宗而大笑。好異者望眞諦而爭歸。始波涌於閭里。終風靡於朝庭。遂使殊俗之典。鬱爲衆妙之先。諸夏之教。翻居一乘之後。流遯忘返于茲累代。朕夙夜夤畏緬惟至道。思革前弊納諸軌物。況朕之本系出自柱下。鼎祚克昌。既憑上德之慶。天下大定。亦賴無爲之功。宜有解張闡茲玄化。自今已後齋供行立至於講論。道士女官。可在僧尼之前。庶敦本系之化。暢於九有。尊祖宗之風。貽諸萬葉。時京邑僧衆。咸詣

闕庭上表。乃推法師爲表曰。琳年迫桑榆。始逢太平之世。貌侵蒲柳。方値聖明之君。竊聞。子見一善必獻其父。臣見一善必獻其主。臣子於君父。敢不盡心者焉。何者父有諍子。

身不陷於不義。士有諍友。身不離於令名。琳等雖預出家。仍在臣子之列。有犯無隱敢不陳之伏見

詔書。國家本系出自柱下。尊祖之風形乎前典。頒告天下無得而稱。令道士等處僧尼之上。奉以周旋豈敢拒詔。尋老君垂範治國治家。所佩服章亦無改易。清虛卓志與世不群。不立觀宇不領門徒。處柱下以全眞。隱龍德而養性。智者見之謂之智。愚者見之謂之愚。非魯司寇莫之能識。今之道士不遵其法。所著冠服。並是黃巾之餘。本非老君之裔。行三張之穢術。棄五千之妙門。反同張禹漫行章句。從漢魏已來。常以鬼道化於浮俗。妄託老君之後實是左道之苗。若位在僧尼之上。誠恐涇渭同流。有損國化。若不陳奏。何以表臣子之情。謹錄道經及漢魏諸史。佛先道後之事如左。伏願

天慈曲垂聽覽。其時表奏

帝遣中書侍郎岑文本。宣口勅云。語諸僧等。明詔既下。如也不伏。國有嚴科。法師飲氣吞聲。顧謂諸僧曰。帝在九重聖顏難覩。縱欲牽衣折檻。亦乃無由。未若踵武屈原棲遑草野。結蘭爲珮清白自居焉。後十三年秋九月。有黃巾秦世英者。薄閑醮禁粗解醫方。挾伎術以佞時。因得志於儲后。陰陳法師之論言訕謗皇宗。毀黷先人。罪當諷上。帝乃赫然斯怒。沙汰僧尼。勅遣緇徒並依遺教。其法琳既訕謗朕之宗系。宜卽推繩。必也無辭國有刑憲。而法師鼓騰毛羽思奮雲霄。不待追徵自之術府。群寮承主上之意。勘刻法師。四禁州庭。繫之縲紲。司空毛明素。佇聆法師清閑。每常想見其人。既屈幽居。致詩於法師曰。

治長倦縲紲。韓安歎死灰。始驗山中木。方知貴不材。

法師辱素詩而謝曰。貧道識性擣昧。輒不自涯。狂簡斐然。上忤

天聽。未能自殞。苟存餘息。而公賜垂淸翫。琳寧緘默者哉。力拙課虛譴之云爾。

叔夜嗟幽憤。陳思苦責躬。在余今失候。枉與古人同。草深難見日。松迥易來風。因言得意者。誰復免窮通。

毛明素矚法師詩。而驚異焉。請結三益篤意二難。素曰。嗟乎相知之晚也。冬十月癸亥。因興善寺大乘饋珍饌於法師。法師致書謝曰。屛齋朝飧虔誠跪受。非直光鮮玉液。仰亦香奪蘭芬。戢荷仰仁恕之流。滋味綴庶羸之弊。幸甚幸甚。伏惟大衆動止。與時休泰也。琳實不才叨濫緇侶。方圓倚伏無所自容。不能拔萃出群。卒致危身之敗。不能和光同滓。終罹無狀之辜。徒復擁膝長吟慚魂弔影耳。是知哺糟歠醨者。則松柏之操彌貞。淈泥揚波者。則蓮桂之芳逾潔。至於琳也復何人哉。素乏逢迎未閑造謁。既延中士之誘。遂蹈下愚之迹。與夫衛足曳尾。何期爽歟。且遂人無健羨之名。大道拘守雌之節。泉清井洩能不惻然。方將晦影窮巖銷聲幽谷。散誕白雲之際。優遊青松之下。朝覲慧苑暮宿禪林。送此殘年放情物外。茲願未允耿介如何。但縲人思撓辭殫理寡。粗因翰墨申述鄙懷。而尺素易煩。寸心難盡也。冬十月丙申。勅遣刑部尚書劉德威。禮部侍郎令狐德芬。侍御史韋悰。司空毛明素等。在州勘當。因問法師曰。落髮灰心事宜恬靜。出家捨俗須契無爲理。應屛跡四禪棲神六度。總儒墨之糟粕。遵半滿之菁花。何乃放志九流嬰心五典。廣引三教。敍治道之昇沈。備擧十王。標崇敬之優劣。或述佛道先後。時談釋李師資。廣顯十喻九箴。盛辯氣爲道本。語信毀則皦然交報。論品藻則歷爾衆書。道家之謬僧何以知。奉佛歸心全擬自取仰具顯。作論根起習外逗遛。儻也無辭。則罪人斯得。法師對曰。琳聞。一切種智號悉達多。歷塵劫而應生。覩衆賢而遍學。或復示居外道。或復現作儒林。應同類而誘凡。隨異形而化物。然後稱無上士。號天中天。俯跡娑婆敎流沙界。或假安禪悟道慧解開襟。致有說法度人神通化物。但以衆生緣悟種種不同。所以半敎滿敎數心。一乘三乘闡道。隨宜各解意在茲乎。故佛令十二時中。一時學外。欲使摧伏異黨接引俗流。緣淺鑒深。愛語同事。故內典通學論云。夫在天成象爲日月。而精異剛柔在地成形作山川而氣殊動靜。物既如此人亦如斯。所以首足之儀。方履圓戴。性情之用。陰慘陽舒。貴我有知在靈爲長。心行匪一嗜欲不同。故以稟薄稟厚愚賢自隔。罔念克念狂聖是分。歧路交還泣拔毛之未肯。絲色代變。悲摩頂之不恪。信乃利物多途潤身異術。九流既派百家競起。儒道禮樂。以九仙爲亂神。道非沖玄。以六經爲失德。刑名貴酷縱橫尙辯。孔辭軍旅劉

溺儒冠。專門則鈍由章句。綴文則過在輕薄。俗以內典類之虛無。僧以外書譬之糠粃。存小節則棄方廣。習大道則捨毘尼。慧士傲爲導福之尊。禪人許爲守智之藏。紛然異學難可勝言。各適所宜寧容不習。好同惡異守迷莫返。其爲太息良在於茲。罕語通方一何寡識。豈若半文半質兼俗兼眞。歷覽群書牢籠衆藝。唯有能仁種智冠絕古今。遂有王舍野人。試以牧牛之祕。祇園梵志。驗以數葉之奇。盛披貝多。固難詳也。所以童子善財。求知識而匪懈。長者耆域。志好學而斯通。諒亦無棄一塵。爲積德山之廣。不遺片水。聚成智海之大。迺有龍樹偉器馬鳴碩德。弘道一時傳芳千祀。若夫道安識藍田之鼎。法蘭辯昆明之灰。僧會辭氣淸高。惠遠神彩灑落。斯並先風之領袖。後進之景行者也。豈唯方朔以多能擅譽。張華以博物著名而已哉。蓋聞。赤鹽招不識之譏。白鴿起不知之誚。至有通人遍學庶無斯恥。竊以德該內外。群邪憚風而偃蹤。解窮大小。殊機承景而傾向。必若小教未通。則慧品不足。外學有闕。則戒篇猶犯。是以巧飾文辭。本成四辯之德。妙閑聲韻。寔預五明之方。然則花嚴貴於多聞。法花誡於親近。自省無執蹤異彼乎。不以媒衒爭名矜伐當世。欲爲眞道之助正覺之資耳。至如田君下坐之伎。偷可濟時。齊人小算之術。猶堪自致。而況琢磨文彩祖述道德者也。既等金石絲竹。俱爲悅耳之音。橘柚櫨梨。皆是適口之味。高山之喻初地。難勝之順世間。固亦風流不墜。文在茲乎。庶令僧兼俗典。無頓廢於丘墳。儒知佛宗。不慢輕於戒定。故曰大士遍學通人博聞。豈同孤陋之徒守局促之懷者也。但琳所著辯正根起有由。往以武德四年仲冬之月。得淸虛觀道士李仲卿。所製十異九迷。及劉進喜顯正等論。輕侮大聖昏冒生靈。妄引典謨飾非爲是。琳旣慨其無識念彼何辜。因乃廣拾九流論成八軸。敘述三教志明瓮國。標十代者意顯遵崇。據史籍而辯後先。約訓誥以明師敬。十喻斥其十異。九箴挫彼九迷。氣爲道本並有典謨。信毀皦然非無實錄。但琳往作道士僞謬子細。委知釋教孔老所崇歸心。何容自取。旣而理符事順。則淸白顯然。根起是彰。則逗留斯得。咸等又問法師曰。仲卿優努之論。十有九條。進喜顯正之文。纔唯一軸。亦不妄陳美惡廣引帝王。何乃辯正之詞紛紜若是。假引上庠右學。但搆虛辭妄陳。開士儒生全無實錄。祇欲以今類古。意有所非。仰具確陳無容隱默。法師對曰。琳聞。烏有亡是。顯司馬之詞。子墨翰林。厲揚雄之賦。次有玄微鏡機之辯。傅毅瀾於當時。殉華沖漠之流。顯詞宗於疑日。典謨旣爾琳何異哉。若不假彼開宗。何以曲終其致。所以創陳三教。敘立論之由。次顯九箴。答仲卿之說。其中亦有古來共惑。因論釋通。後以武德八年仲春之月

高祖親臨國學。將行奠禮。備陳三教商確微言。于時二衆通人雲羅御席。五都才子星布義筵。時有潘誕黃巾妄陳先後。奏

高祖言。悉達太子不能得佛。六年求道方得成佛。此則道能生佛。佛由道成。道是佛之父師。佛乃道之子弟。遂引佛經云。求於無上正眞之道。又云。體解大道發無上意等。當樹之時。有勝光寺釋慧乘者。學業鉤深才鋒映俗。裹糧坐鉀固敵是求。待問開宗鳴山鼓石。旣瀉懸河之辯。兼吐飛龍之詞。義網高張玄桃廣布。莫不應機泉涌踊響風馳。遂使主上迴光群公拜首。于時九仙外道束體轄門。三洞黃巾望風結舌。法琳旣緣此議。又撰佛道先後釋李師資等篇。又以博弈所上事云。後漢中原未全有信。晉魏爽虜信者一分。仲卿論云。石勒之日念其胡風與僧澄道人嬌足毛羽。因此胡法始興於世。劉進喜云。胡來此土未全有信。姚石已後胡風乃盛。但琳緣此三人不能默已。遂廣陳君王宰輔敬佛度僧。用對彼辭顯其虛妄。後陳信毀交報。以示仲卿。彰善惡之有徵。使其悛改。但仲卿等。文雖二軸事有多條。縱琳八卷之書。猶爲略敍。方今主上欽明託想玄猷。興顯沙門遵崇釋教。豈敢以今況古。意有所非。理數皦然。誠爲確論。咸等又問法師曰。論第一云。大唐馭極聖皇垂拱。尙賢齒而返正。貴仁德以還淳。道佛二流在政非急。久欲陳其未喻不揆所疑。獻替可否幸詳其要。當今

聖上欽明文思。有何未喻可否須陳。刺上之情礙言其旨。法師對曰。琳聞。儒教濟時人知希仰。釋老利物愚者致疑　所以託彼上庠陳其未論。寄之碩學暢此玄功。故云殉主事

親、則忠孝爲首。全身遠害、則道德居尊。救苦利生、則慈悲作本。懷忠奉孝、可以全家國。行道立德、可以播身名。興慈運悲、可以濟群品。濟群品則恩均六趣。播身名卽榮被一門。全家國乃功包六合。故忠孝爲訓俗之教。道德爲持身之術。慈悲蓋育物之行。亦猶天有三光各稱其德。鼎有三足並著其功。三教同遵嘉祥可致也。當今

主上。高居負扆端拱無爲。文思聰明寧云未喩。但以仲卿之蹤邪見根深。縱沐皇猷未能遷善。所以寄之賓主暢彼典謨。伸告善言用提其耳。實不言

皇上未喩可否須陳。乞檢論文自分涇渭。威等又問法師曰。論第二云。檢諸古史逖聽先儒、不聞靈寶之名、未記天尊之說。又稱妄加穿鑿廣製齋儀、靡覩出要之方。但肆貪求之術、道士之號無由而來。河上之言逈無蹤跡者。但道言靈寶之妙祕在玄臺。老辯天尊之神大羅端拱。三元十眞之製。斯卽出要之方。六齋七品之儀。豈是貪求之術。道士之名尙矣。河上之說久焉。胡乃斥朝庭之宗崇、非家國之虔敬、徒悕五聽未越三章。天網縱寬疎而距漏。法師對曰。琳聞。九首雙頤之典、金天火帝之文、白秦赤漢之讀、三國二京之誌。是稱左史右史記事記辭。直筆直言無矯無妄。故吳主孫權問尙書令闞澤曰。仙有靈寶之法。其致如何。闞澤對曰。夫靈寶者。一無氏族可依。二無成道處所。教出幽谷非人所知。眞是幽居濫說。非聖人製也。吳主善其對焉。

所言天尊之號出自佛經。竊我聖蹤施乎己典、何者案五經正史三皇已來。並不云別有天尊住於天上。但叙周公孔子制禮刪詩。所以五典三墳、靡覩大羅之稱。前王往帝。不聞郊祀天尊。安有執玉簡披黃褐垂素髮戴金冠。別號天尊。端拱九華之殿。獨稱大道統御七映之宮。縱有道教辯天尊。諸子談靈寶。此乃道聽塗說。詎可依憑。委巷之書非關國典。又齋儀矯製事跡可尋。莫不廣列金銀頒班繒綵。並是三張詭述修靜妄言。斥破逗遛備如琳論。又道士之號老教先。無河上之名。儒宗未辯。何者。姚書云。始乎漢魏終暨苻姚。皆號衆僧以爲道士。至魏太武世。有寇謙之流。始竊道士之名。私易祭酒之稱。此豈琳之臆斷。乃是史籍盛明。又班固漢書文帝傳、及潘岳關中記。嵇康皇甫謐高士傳、及訪父老等、皆皆無河上公結草爲菴現神變處。事並虛謬不涉典謨。妄構斐然動成卷軸。當今主上垂拱問道坐朝、九族既親平章百姓。寔可黜三張之穢術。闡五千之妙門。琳今愕愕而犯顏。望顯主上爲明后。若唯唯而從旨。慮陷聖帝於昏君。伏惟萬乘。幸納於蒭蕘敢陳一中斯言、若允埃露益高深。威等又問法師曰。論第三云。梁高祖留心釋典祈祐捨身。隋文帝荷負四生棟梁三寶、拓拔淪於正法。宇文毀於尊容者。卽應蘊福延慶積惡招殃。何乃魏則數葉臨軒。周乃累君傳嗣。梁嬰侯景之難、隋纔二世而亡、是知天道無親傾成虛闡。禍淫福善胡其爽歟。因何損替者翻享遐

齡。崇敬者無終厥壽。進退鉾楯情狀皎然。去取自乖足知虛謬。法師對曰。琳聞。道教浮疎詎明三報。儒宗偏促但叙一生、故仲尼答季路曰。生與事人汝尙未知、死與鬼神爾焉能事。袁宏後漢書曰。道家者流出於老子。老子以淸虛淡泊爲主、祐善嫉惡爲教。畜妻子用符書。禍福報應在一生之內。此並區中之近唱、非象外之遐談。所以荀悅碩疑史遷深惑。至如唐虞上聖乃育朱均。瞽叟下愚是生有舜。顏回大賢而夭絕、商臣極惡而胤昌。盜跖縱暴而福終。夷齊至仁而餓死。張湯酷吏七世垂纓。比干正臣一身屠戮。諸如此例胡可勝言。僉惑致疑故常情耳。所以我之種覺獨號遍知 遐唱四生廣敷三報。欲使繁疑霧卷氛滯雲披。玉牒周陳金言備顯。故經云。有業現苦有苦報、有業現苦有樂報。有業現樂有樂報。有業現樂有苦報。或餘福未盡惡不卽加。或宿憾尙在善緣便發。如灰覆火豈得稱無。若聞尋聲當知必有。且夫善惡無爽狀麟鬪以日虧。報應有歸。等鯨亡而星現。但察感通之分。足明善惡之來。然則蕭楊周魏之流。可不思而自釋也。威等又問法師曰。論第四云。高祖武皇帝者。似若詔出已後方造論端

當今帝系所崇老聃爲本、奉遵柱下、勅道居先。因何固拒詔文。擅生爬毀事既非小須具委陳。不得徒事飾非虛煩翰墨。法師對曰。琳所著論文。本緣劉李。實非詔出已後。乃是八年已前。但爲謚號未行。創云皇帝。次依

漢史爲太上皇。後見帝謚頒行。方題大武。請尋論卷第四。指的顯然叙德。但記八年足知非謬。豈敢詔書出後公然爬毀。求庣責實罪有所歸。乞撿逗遛自分淸白。威等又問法師曰。論第五云依姚長謙曆云。佛是周昭王甲寅歲生。穆王壬申之歲始滅度者。因何法顯爲傳云。聖殷王時生。推於像正之記言。佛是周平王世出。道安作論確執桓王。長房爲錄固言庄代。是知傳述乖紊。無的可依仰。具顯先後。不同遐邇所以。法師對曰。琳聞。大聖應生本期利物。有感斯現無機不燭。故經云。一音所暢各隨類解。論聲旣爾語體亦然。而傳記所明非無斥理。琳今正據取彼多家。先列其眞後陳其妄。謹依魏國曇謨最法師齊朝上統法師。及隋修曆博士姚長謙等。據周穆天子傳。周書異記。前漢劉向列仙傳序。幷古舊二錄。後漢法本內傳。及傳毅法王本記。吳尙書令闞澤等衆書。准阿含等經。推佛是姬周第五主昭王瑕卽位二十三年癸丑之歲七月十五日。現白象形降神。自兜率託淨飯王宮摩耶受胎。故後漢法本內傳云。明帝問摩騰法師曰。佛生日月可知以不。騰答曰。佛以癸丑之年七月十五日。託陰摩耶。卽此年也。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。於嵐毘園內波羅樹下。右脇而誕生。故普曜經云。普放大光照三千界。卽周書異記云。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。江河泉池忽然汎漲。枯井涌泉並皆溢出。宮殿人舍山川大地咸悉震動。其夜卽有五色光氣。入貫太微遍於西方。盡作青紅色。昭王卽問太史蘇由曰。是何祥也。蘇由曰。有大聖人生於西方。故現此瑞。昭王曰。於天下何如。蘇由曰。卽時無他。一千年後聲敎被於此土。昭王卽遣人鐫石記之。埋在南郊天祠前。佛生卽此年也。昭王四十二年壬申之歲四月八日夜半。踰城出家。故瑞應經云。太子十九四月八日夜半。天人窺於窓中。叉手白言。時可去矣。因命馬行。卽此年也。周第六主穆王諱滿。二年癸未二月八日。佛年三十成道。故普曜經云。菩薩明星出時豁然大悟。卽此年也。周穆王五十二年壬申之歲二月十五日。佛年七十九方始滅度。故涅槃經云。二月十五日臨涅槃時。出種種光。大地六種震動。聲至有頂。光遍三千。卽周書異記云。穆王卽位五十二年壬申之歲二月十五日平旦。暴風忽起撥損人舍傷折樹木。山川大地皆悉震動。午後天陰雲黑。西方有白虹十二道。南北通過。連夜不滅。穆王問太史扈多曰。是何徵也。扈多對曰。西方有大聖人。滅度衰相現耳。佛入涅槃。卽此年也。始自昭王二十四年甲寅之歲誕應已來。至今大唐貞觀十三年巳亥之歲。正經一千六百一十八(一十八者恐六十六之錯)載。言法顯爲傳云。聖殷王時生者。但法顯雖遊外國。傳未可依。年月特殊大爲河漢。又道安乙丑上統甲寅。諸無所據未足爲驗。又像正之記罕見依憑。安公爲論據羅什記。羅什記者。承安世高。安世高者。以漢桓帝時在洛陽翻譯。信執筆者據桓王時。但羅什秦曰始來。世高漢朝先至。二師相去垂三百年。信彼相承依而爲記。非是安論造次謬陳。並由當時傳者之過。又隋朝翻經學士費長房言。佛莊王時生者。房以二莊同世周莊十年卽魯莊七年也。但據恒星爲驗而云佛生。未悟恒星別由他事。琳案文殊師利般涅槃經云。佛滅度後二百五十年。文殊至雪山中。化五百仙人訖。還歸本土。放大光明遍照世界入於涅槃。恒星之瑞卽其時也。長房言二月八日生者。乃是四月非二月也。然長房所判。未究事根。何者。長房云周以十一月爲正月。言四月者今二月也。雖云二月終是四月。案春秋一部。年用魯莊之年。月取周王之月。恒星本瑞於周世。須據周之時日月。長房乃云。佛莊王十年二月八日生者。大爲猛浪。若是二月不應論星。長房又云。佛以四月八日下託胎者。託胎旣用周月。現生還是周辰。今言二月是亦非也。若周以十一月爲正月。如來不容二月生。凡人正月胎卽十月生。四月胎卽正月生。佛俯同人世七月胎故乃四月生。王劭齊誌云。周四月者夏之六月(周夏二字上下方誤)以此却推。四月生者是七月胎。今言六月取其節氣。雖經七月終屬六月。信知王劭所說不差。又長房言。佛以周惠王十九年癸亥二月明星出時成道者。亦有大過。何者。案劉向古舊二錄云。周惠王時已漸佛敎始。一百五十年後。老子方說五千文。若以惠王之時始成佛者。不應經敎已傳京洛。又計惠王卽莊王孫也。以癸亥年推其相去唯三十年。不應

始得成佛。經教已來此土。尋如來化世四十九年。迦葉結集在佛滅後。法門東漸正是周時。劉向之言誠非謬矣。長房之錄定不可依。詳夫聖應無方理難窺測。況乃東西夐遠年代遐遙。復遭六國縱橫秦焚五典。為年紀者不少。序帝曆者多家。而互有差違增減出沒。皆師己意各謂指南。琳今粗述見聞。詳諸史錄。略陳遐邇。揚確後先者也

唐護法沙門法琳別傳卷中

唐護法沙門法琳別傳卷下

京弘福道場釋彥琮撰

威等又問法師曰。論第六云。飾道昱禍宋之服。曳孫恩敗晉之裳。著南鄭反漢之巾。把公旗誅家之笏者。但大冠小冠之設。爰自漢朝皮巾鹿巾之來興於往古。冠即法於年祀。笏乃倅於搢紳。既而服象雲羅。致有紫霞道士。衣同羽縠。時聞麗霧仙人。故知其跡可尋三芝弗遠。其風可仰八桂非遙。所以藉史邕邕。翱丹鳳於秦室。叔卿弈弈。驂白鹿於漢庭。而云敗國破家。出何圖史。既陳虛唱。法有嚴科。法師對曰。琳聞。聲調響順形直影端。未見鑽火得水種豆生麥。所以蘇張逢於鬼谷。各處浮詐之先。顏閔遇於孔門。俱標德行之始。故知習二篇之化。徼妙無為。行三張之風。謀為亂首。何者後漢順帝時沛人張陵。客遊蜀土。聞諸古老相傳云。昔漢高祖。應二十四氣。祭二十四山。遂王有天下。陵不自度德。遂搆此謀。殺牛祭祀二十四所。置以土壇戴以草屋。搆二十四治館。治館之興始乎此也。二十三所在於蜀地。尹喜一所在於咸陽。於是誑誘愚民招合兇黨。斂租稅米謀為亂階。時被蛇吞亹逆不作。又陵孫張魯。行其祖術。於後漢中。自稱師君。禍亂方起。為曹公所滅。又中平元年。鉅鹿人張角。自稱黃天部師。有三十六將。皆著黃巾。遠與張魯相應。眾至十萬。焚燒鄴城。漢帝遣河南尹何進。將兵討滅。又晉武帝咸寧二年。有道士陳端。以左道惑眾。自號天師。徒附數千積有歲月。為益州刺史王濬誅滅。又晉文帝大和元年。彭城道士盧悚。自稱大道祭酒。以邪術惑眾。聚合徒黨。向日占辰。攻廣漢門云。迎海西公。時殿中桓祕等。覺知與戰。尋被誅斬。又梁武帝大同五年。道士袁矜。妖言惑眾行禁步綱。官軍收掩尋被誅滅。又隋文帝開皇十年。有綿州昌隆縣道士蒲童。與左童二人。在崩溪館。自稱得聖。誑惑人民。重床至屋。卻坐其上云。十五童女方堪受法。令女登床以幕圍遶遂便姦匿。如此經月。後事發覺。因即逃亡。又開皇十八年。益州道士韓朗。綿州道士黃儒林。扇惑蜀王令興惡逆云。欲建大事須藉勝緣。遂教蜀王傾倉竭庫。造千尺道像。設千日大齋。畫先帝形。反縛頭手。呪而厭之。河北公趙仲卿。檢察得實送身京省。被問伏罪在市被刑。近如武德三年綿州昌隆縣人李望。先事黃老恒作妖耶。去大業季年。有道士蒲子真。儆閑道術。被送東京。至梁漢身死。因葬在彼。而李望矯云。子真近還。又於彼縣山側。有一石室。巖穴幽闇人莫敢窺。望乃依憑以作妖詐。在明則張喉大語領納通傳。入闇即嘒氣小聲詐陳禍福。遂令道士等傳說。達縣聞州。官人初檢。並皆信受。後刺史李大禮云。此事非輕必須申奏。要假親驗方定是非。遂與合州縣官人。并道士等一百餘騎。同至穴所。再拜祈請。望時詐答。聞者傾心。唯巴西縣令欒世質。深達機情知其誑詐。入闇密候。見望噓聲。質咄呵之。望即款伏。收禁州獄。方欲科罪。未經數日。服藥而終。是知所習非正亹逆相仍。左道亂群斯言信矣。竊惟賊飾黃巾興乎鉅鹿。鬼書丹簡發自陽平。而云服象雲羅斯言逕挺。衣同雨縠不近人情。安有駕鶴乘龍身被布褐。驂鸞策鳳頂戴皮巾。所以白石赤松之流。皆非鬼卒。王喬羨門之蹤。並匪治頭。又李聃事周之辰。服同儒墨。公旗謀漢之日。始有黃巾。如其祖習伯陽。道士並宜朝拜。若也宗旗取則。斯弊特可湮除。

威等又問法師曰。論第七云。建安感夢而疾瘳。文宣降靈而病愈。吳王園寺舍利浮光。齊主行刑刀尋斷壞。宇文毀僧而瘡潰。拓拔廢寺而膿流。孫皓尿像而陰疼。赫連兇頑而震死者。詳其所引。並是帝王。豈有條爾歸心。則銷痾盪瘵。暫然廢毀。即國喪身亡。是知帝代還訛。自關運數脩短。皇王興替。計亦非由信毀。何為妄陳禍福詭述妖祥。據此逗遛非無指斥。法師對曰。易稱。積善餘慶積惡

餘殃。昔云善惡之報同乎影響。所以文武成康之際。治道隆平。秦皇二世之時。酷毒天下。此乃履道祚久淫刑嗣短。典籍盛談詎關運數。況佛稱調御三界特尊。僧號福田四生崇重。豈有恭虔敬仰福乃無徵。毀滅剪除禍之無驗。前以略陳報應對彼邪人。使慶期聞甘乎夕殞。其文宣建安之蹤。吳王齊后之流。拓拔宇文赫連孫皓等。善惡之跡記傳具明。廣如宣驗冥祥搜神感應等說。且善惡之分理數皦然。傳之典謨懸諸日月。足使見不賢而內自省。弱喪知歸。瞻賢者而思齊。迷途自曉。琳粗述一隅而已。令渠三反者焉。當今

聖上欽明。歸心覺路。搆竹園而興梵宇。陵祇樹以起禪龕 造無著尊度降魔衆。恩覃馬岸道被龍堆。凡是人倫孰不霑賴。琳豈敢妄陳妖孽指斥國家。但爲對彼仲卿。因興此論。感等又問法師曰。論第八云。出道僞謬良有以焉。鹿馬殊形。秦人一其貌。麟麏異質。魯俗迷其容。欲示後昆考其虛詐者。但紫氣浮關。尹喜啓二篇之奧。青牛出境。老子述重玄之徽。所以洪漢景文。修之匪懈。我皇繼踵。親自依行。今乃謗黷浮華難希禹泣。驗之詭詐故觸湯羅。當今

聖上神謀。達四聰於六合。皇襄叡鑒朗二曜於八紘。忽以鹿馬刺昌辰。麟麏譏哲后。斯焉可忍孰不可容。法師對曰。琳聞。白馬東旋。三藏創茲而起。青牛西逝。二篇自此而興。或闡玄玄以化民。或明空空而救物。驗之圖牒指掌可知。所以發明顯宗終乎此世。釋教翻譯時代炳然。文史備彰黎民不惑。至如道家玄籍斯則不然。唯老子二篇李聃躬闡。自餘經教製雜凡情。何者。前漢時王褒造洞玄經。後漢時張陵造靈寶經及章醮等道書二十四卷。吳時葛孝先造上清經。晉時道士王浮造明威化胡經。又鮑靜造三皇經。後改爲三清經。齊時道士陳顯明造六十四卷眞步虛經。梁時陶弘景造太清經及章醮儀十卷。後周武帝滅二教時。有華州前道士張賓。詔授本州刺史。長安前道士焦子順。一名道抗。選得開府扶風令。前道士馬翼。雍州別駕李運等四人。以天和五年。於花州故城內守眞寺。挑攬佛經。造道家僞經一千餘卷。時萬年縣人索皎裝潢。但是甄鸞笑道處。盡改除之。近如大業末年。有五通觀道士輔慧祥。三年不言。因改涅槃經爲長安經。當時被約。不許出城門。家見內著黃衣。執送留守改經事發。爲尚書衛文昇所奏。於金光門外被戮。耳目同驗。又甄鸞笑道論云。道家妄注諸子書。三百五十卷爲道經。又撿玄都目錄。妄取藝文志書名。矯注八百八十四卷爲道經。據此而言。足明虛謬。故知代代穿鑿狂簡寔繁。人人妄造斐然盈貫。琳又案。後魏正光元年。明帝召淸通觀道士姜斌。與融覺寺僧曇謨最對論。斌時妄引開天經云。天師張陵所造。帝時勅遣大尉公丹陽王蕭綜。散騎常侍溫子昇等。一百七十人。共議云。老子正著五千文。西隱流沙更無言說。臣等所議。姜斌罪當惑衆

帝曰。姜斌既有妖言付獄斬決。又案。後漢明帝永平十四年。道士褚善信等六百九十人。聞佛法入洛。請求捔試。總將道家經書。合三十七部。七百四十四卷。就中五百九卷是道經。餘二百三十五卷。是諸子書。又案。晉葛洪神仙傳云。老教所有度世消災之法。凡九百三十卷。符書等七十卷。總一千卷。又案。宋太始七年。道士陸修靜答明帝云。道家經書。幷藥方呪符圖等。總一千二百二十八卷云。一千九十卷已行於世。一百三十八卷猶隱在天宮。案今玄都經目錄云。依宋人陸修靜所上目。今乃言有六千三百六十三卷云。二千四十卷見有其本。四千三百二十三卷並未見本。以此詳撿事跡可知。詭妄之由曝之圖史。若據蕭溫等議。止有道德二篇。如取漢帝校量。便應七百餘卷。約葛洪神仙之說。僅有一千。准修靜所上目中。過前九十。又撿玄都經錄。轉復彌多。既其先後不同。足知虛妄明矣。增加卷軸添足篇章。依傍佛經改頭換尾。或道名山自出。時唱仙洞飛來。何乃黃領獨知英賢不覩。請問當今道士。推勘後出之經。爲是老子別陳。爲是天尊更說。縱其說也應有時方。爲是何代何邦何年何月。如其有據容可流行。若是妄言理須焚剪。當今明朝馭宇承藏百王。聖上臨軒應期千載。方欲廣敷五教。杜絕妖妄之書。重述九疇。弘揚要道之訓。豈敢以麟麏刺上鹿馬譏朝。但以無識黃巾混其眞僞。皆見道士不別是

非。所以借況秦人譬之鄙俗。若乾坤之象龍馬。豈天地則可騰驤。理固不然。如何見責

威等委細推撿。以十一月十五日具狀奏聞。帝因親降問曰。朕本系老聃。東周隱德。末葉承嗣。起自隴西。闡大道爲道元。隨迎不測。談上德爲德母。視聽莫知。苞四象以運行。括二儀而亭育。既無得而稱矣。信日用而不知。朕所以尊乎祖風。高出一乘之上。敦乎本化。超踰百氏之先。何爲詭刺師資。妄陳先後。無言卽死。有說卽生。法師對曰。琳聞師經對文侯云。堯舜之君唯恐無言。桀紂之君唯恐有言。又東方朔答武帝云。臣生亦言死亦言。琳今屬堯舜之君。何得無言者哉。琳聞。拓拔達闍唐言李氏。陛下之李。斯卽其苗。非柱下隴西之流也。謹案。老聃之李。牧母所生。若據隴西。乃皆僕裔。何者。燉煌寶錄云。桓王三十九年。幸閑預庭與群臣經夜論古今。王曰。老聃父爲何如人也。天水大守橐縱對曰 老聃父姓韓。名虔。字元卑。癃跛下賤。胎卽無耳。一目不明。孤單乞貸。年七十二無妻。遂與隣人益壽氏宅上老婢字曰精敷。野合懷胎而生老子。又王儉百家譜云。李姓者。始祖皐繇之後。爲舜理官。因遂氏焉。乃稱李姓。李氏之興起於聃也。以李樹下生乃稱李姓。至漢成帝時。有李隱抗烈毀上被誅。徙其族於張掖。在路暴死。其奴隷等將其印綬冒涼得仕。所謂隴西之李自此興焉。又老子云。吾不敢爲天下先。故述五千之訓。又言。不與物競。處衆人之所惡。既處物不競。又不爲先。恕己推人。守雌保弱。老子西昇經又云。乾竺有古皇先生者。是吾師也。綿綿常存吾今逝矣。又符子云。老氏之師號釋迦文。尹喜內傳云。老子曰。王欲出家。吾師號佛。覺一切人也。今受天帝請食。還當爲王及群臣等一時受戒。竊以拓拔元魏。北代神君達闍達系陰山。貴種經云。以金易鍮石。以絹易縷褐。如捨寶女與婢交通

陛下卽其人也。棄北代而認隴西。陛下卽其事也。又老生姬季之末。釋誕隆周之初。世隔一十餘王。年經二百餘祀。此卽師資驗矣。先後顯然。勘卷分明。在文指的。伏惟陛下。好生惡殺賴及蟲魚。拯溺救焚化霑苻葦。等三皇之世。敎而不誅。同五帝之時。師而不陣

陛下若奮赫斯之怒。則百萬不足恢情。陛下若斂秋霜之威。則一言容有可錄。輕忤御覽營魄飛揚。塵黷威嚴心魂失守。帝時大怒豎目。又問法師曰。朕聞。周之宗盟異姓爲後。尊祖重親寔由先古。何爲追逐其短首鼠兩端。廣引形似之言。備陳不遜之喩。擢髮數罪比此猶輕。罄竹書愆方斯未擬。爬毀朕之祖禰。謗黷朕之先人。如此要君理有不恕。法師對曰。琳聞。文王大聖。周公大賢。追遠愼終。昊天靡答。孝悌之至。通於神明。雖有宗周。義不爭長。何者。皇天無親。唯德是輔。古人黨理。而不黨親。不自我先。不自我後。不以疎而不賞。賞彼有功。不以親而不誅。誅其有。過伏惟

陛下。道含弘而光大。恩被八埏。德普覆而平均。網開三面。納忠言若弗及。懸五鼗以乾乾。從善諫其如流。坐九重而翼翼

陛下今縱雷霆之怒。琳甘紛骨灰軀。儻垂雨露之恩。庶全骸骨。自後辯對。傳有二百餘條。詢訪莫知。闕而不錄。至二十日又降

勅云。汝所著辯正論信毀交報篇言。念觀音者臨刀不傷。既有斯靈。朕今赦汝七日之內。爾其念哉。侯及刑科能無斷不。法師既羈縲紲復追刑期。氷漩交懷控告無所。至第六日夜。盤桓悵快徙倚沈吟。步朗月以惆然。慨浮生之如寄。不覺潸涕。因言志云。草命如懸露。輕生類轉蓬。所嗟明夜月。雖與古人同。法師因揮涕昌言。仰天而歎曰。昔鄒衍拘齊獄。燕丹質秦邦。尙感夏景零霜烏頭變白。豈可獨於琳也。偏無徵應者哉。言訖俄有神人身長丈餘。素服衣冠踰垣戾止。而謂法師曰。既能亡形殉道。再紐頹綱。冥衛寔繁。幸無勞慮。語訖而失。法師因乃恭虔五體默念三尊。遂得思逸胸懷釋然無懼。至七日旦

勅遣劉德威等問法師曰。今赦期已滿當屆臨刑。比念觀音有何靈應。法師對曰。自隋季擾攘四海沸騰。疫毒流行干戈競起。與師相伐各擅兵威。臣佞君荒不爲政化。遏絕王路固執一隅。我皇興弔伐之心。統天立極。赦戮刑於都市。斯卽觀音。拯橫死於帝庭寧殊勢至。論功比德。上聖道齊。琳於七日已來。唯念

陛下。威等重問法師曰。前奉

勅旨。令師誦念觀音。因何不念。乃云唯念
陛下。法師對曰。琳聞。觀音聖鑒垂形六道。
上天下地皆爲師範。然我皇文思聰明光宅
海內。九夷奉職八表刑淸。君聖臣賢不爲枉
濫。今
陛下子育群品。如經卽是觀音。既其靈應相
符。所以唯念
陛下。但琳所著辯正。爰與書史符同。一句參
差甘從斧鉞
陛下若順忠順正。琳則不損一毛
陛下若刑濫無辜。琳有伏屍之痛。威等錄狀
奏
帝。帝悅。因召法師而問曰。朕比覽師文。僉隳
老教。發言佛理。感歎良哉。而釋劣道優。朕
今未曉。佛大道小。非不昧斯。宜悉爾心較
言優劣。佇聞嘉唱沃朕煩懷。法師面奏曰。伏
承
聖旨宏博名義弘深。戴天不測其高方斯未
擬履地莫知其厚匹此非儔。伏惟
陛下。巨細不疑示迴天睠。等齊桓禮鄙人之
術。同燕昭師郭隗之才。敢不罄言陳其淑忒。
琳聞。妙覺常身本無色像。爲衆生故跡有形
儀。感等洪鐘隨擣擊之大小。應同明鏡。逐庶
物以妍嗤。然由道冠二篇理踰百氏。典謨在
目可略言焉。故後漢太傅張衍謂南岳道士
褚善信曰。夫西域教者。法王說也。濟於六道
普潤含靈。卿可棄妄歸眞勵心遵學。若不奉
敬。可謂虛度百年。無功而逝。卿若慢而不
敬。亦可尊心黃老。黃老者雖無法王之量。
亦是前世聖人撰集。雖同諸子言行甚奧。託
性無爲道德之府也。昔孝景皇帝當修行不
惓。道學從此興焉。處百家之長。得擬佛經爲
次。至於茅成子列子莊子惠子等。並皆悉學
自然逍遙塵外。亦是黃老之次。卿可慕焉。
又吳尙書令闞澤。對吳主孫權曰。臣審知佛
是無上法王。衆聖所歸。敎加一切哀含萬類。
深同巨海不簡細流。明並日月不嫌星燭。會
觸卽化遇物斯乘。天上人中自在尊貴。縱使
天有普覆之功。地有普載之力。皆是諸佛建
立使之然也。臣又竊尋。魯孔丘者。英才挺秀
聖德不群。世號素王製作經典。訓獎周末教
加季葉。師儒之風澤潤今古。亦有逸民。如許
成子廣成子原陽子滑子惠子莊子等。百家
子書皆修仙自翫放暢川谷。縱太其心學歸
淡泊。事乖人倫長幼之節。亦非安世化人之
風。是以古人將爲陷滯。蓋此之謂歟。至漢景
帝時。考諸百家。以黃子老子義體宏深內外
明達。故改子爲經。始立道學
勅訓朝野令諷誦焉。若將孔老二家比方佛
法。遠則遠矣。所以然者。孔老設教。法天制
用。不敢違天。諸佛設教。天法奉行。不敢違
佛。以此言之。實非比對明矣。吳主善之。因謂
闞澤曰。卿博學精通覽無不悉。宜加太子太
傅。領侍中尙書令如故。又梁武帝會三教詩
曰。小年學周孔。弱冠窮六經。中復觀道書。有
名與無名。晚年開釋卷。猶日映衆星。又案。
宋光祿大夫顏之推云。佛家三世之事。信而
有徵。萬行歸空千門入善。豈徒九經百氏之
博哉。明非堯舜周孔老莊所及也。又牟子論
曰。堯舜周孔老氏之化。比之於佛。猶白鹿之
與麒麟。又後周王褒庭誥曰。道家之義則隳
支體黜聰明。棄義絕仁離形去智。此域中之
教也。釋氏之教。見苦斷集。證滅修道。明因辯
果。革凡成聖。斯爲教之極也。又今祕書監虞
世南帝王略論亦言。老子之義。谷神不死玄
牝長存。久視長生乘龍駕鶴。此區中之教也。
夫釋氏之法。空有不滯人我兼忘。超出生死
歸於寂滅。此象外之談也。且夫優劣之跡訓
詎如然而大小之來在乎
陛下。何者詔未出前。佛大道小。詔出已後。道
大佛小。大小優劣此之謂歟。伏惟
陛下。至德通神。布雲雨於緇侶。道隣極聖。垂
日月於玄門。親降德音問於爾非。但琳欽承
顯問敢述舊章。塵黷威嚴彌深戰越。帝覽法
師對異而釋放焉。時憲司執奏曰。法不可曆
國有常刑。諸指斥乘輿者。罪當大辟
帝曰。法琳雖毀朕宗祖。非無典據。特可赦其
極犯。徙在益部爲僧。法師見放意不自得。
因作悼屈原篇。用申厥志。其詞曰。何天道之
幽昧兮。乖張列宿。使忠正之屈原兮。而見放
逐。讒佞從旨兮。位顯名彰。直言不諱兮。遂
焉逢殃。和璞捐於山澤兮。燕石爲珍。西施
擯而不幸兮。嫫母見親。撫心思念屈原兮。博
達廣識。君王不察其貞正兮。斥逐去國。納讒
諂之誣惑兮。自昏厥德。燕蘇棄於荒野兮。
蘗蘼見殖。鵷鶵鳴嘯於君林兮。鵂鶹戢翼。豺
狼當路而從橫兮。麒麟伏匿。鳳鳥尙知懷德

兮。見覆巢而高翔。麒麟猶析有道兮。嗤不仁而騰驤。忠諫之不入兮。箕子佯狂。杜伯之諒直兮。遭尤逢殃。比干正而剖心兮。伍子背貞而抉眼痛。清白之屈原兮。沈汨羅而不返時京邑僧侶有流言於法師曰。不能靜思澄神。求出要道。而浪製破邪辯正。忤擾天庭。致使主上瞋嫌釋教翻覆。汝若所陳必當寧容徒汝劍南。若於佛法有功。何乃陵遲若是。法師聞之謂三五友人曰。琳聞。主憂臣辱。主辱臣亡。弈謂僧是禿丁佛爲胡鬼。斯言可忍孰不可容。于時大德如雲名僧若雨。縱引四含八藏。措筆無由。徒解九部三乘。置言何地。琳遂不揣疎簿。輕紐頹綱。因乃枏摭典墳搜揚子集。曉其未喻挫彼邪言。遂使佞傳無辭李劉緘默。信知寸有所大。尺有不長。用珠彈鵲未若泥梗

勅縱遷琳益部。寧成伐罪。於琳佛法今且晏然。此豈謂爲翻覆。昔屈原被讒放逐原。豈不爲忠。卞氏獻璧加刑。誰言是瑕。此亦時君用與不用也。屈原雖經放逐。離騷盛行。卞氏縱復加刑。連城尙寶。但淸水圓米行處豈無所恨。世人莫知我也。言訖泣數行下。因爲詩曰。僕秉屈原操。不探漁父篇。問言蓬轉者。答爲直如絃時掩泣吞聲哽咽而言曰。琳也不遇今被南遷。幸希諸德。寄日傳書。時訪生死。時道俗送餞。塡咽郊畿。敬若明神。步焚徐逝。法師辭訣友人。又爲詩曰。非意延非罪。離友復離親。山川萬里隔。方勢七尺身。遊魂長去楚。分念獨留秦。自匪相知者。誰憐死別人。夏六月丁卯行至百牢關菩提寺。因苦痢疾遂致不救。臨終而歎曰。大丈夫泡幻之軀。信爲無用。觀斯惡露。深可厭哉。本期殉道以立身。不獲從志。泣麟傷鳳。能無悲心。言訖而卒。卽貞觀十四年秋七月二十三日也。春秋六十有九。道俗摧慟如喪所親。因葬於東山之嶺。高樹白塔。行侶來往莫不傷嗟。人物周旋知便下淚。但法師藝業優贍墳素必該。世號詞林時稱學海。或復風前月下之詠。春蘭秋菊之篇。體物緣情並多麗落。前秘書監虞世南者。名超振古道邁當今。乃集法師之文。爲之敍引云爾

若夫神妙無方。非籌算能測。至理凝邈。豈繩準可知。寔乃常道無言。有涯斯絕安可憑諸天縱窺其杳冥者乎。至如五門五度之源。半字一乘之教。九流百氏之目。三洞七撿之文。局可以經緯闡其圖。詎可以心力到其境者。英猷茂實代有其人焉。法師少學三論名聞朝野。長該衆典聲振殊俗。威儀肅穆介節淹通。留連淸翰發摘徵隱。比地方春。藏用顯仁之量。如愚若訥。外闇內明之功。固能智同測海道亞彌天。豈止操類山濤神侔庾亮而已。爾其文情。乃典而不野。麗而有則。猶八音之並奏。等五色以相宜。道行則納正見於三空。拯群生於八苦。既學博而心下。亦守卑而調高。寔釋種之梁棟。善人之羽儀者矣。加以賑之扶危先人後己。重風光之拂照林牖。愛山水之。負帶烟霞。願力是融晦迹肥遯。以隋開皇之末隱。於靑溪山之鬼谷洞焉。迥構巖崖。則弊虧日月。空飛戶牖。則吐納風雲。其間採五芝而偃仰。遊八禪而寢息。餌松朮於溪澗披薜荔於山阿。皆合掌歸依。摩頂問道。經行恬靜十有餘年。然而疊嶂危岑長松巨壑野老之所栖盤。古賢之所遊踐。莫不身至目覩。攀穴指歸。仍撰靑溪山記一卷。見行於世故此闕書。太史令傅奕。學業庸淺識慮非長。乃穿鑿短篇濫陵正覺。將欲震茲布鼓竊比雷門。中庸之人頗成阻惑。法師愍彼後昆。又撰破邪論一卷。雖知虞衞同奏表異者九成。鴛鵞並馳見奇者千里。終須朱紫各色淸濁分流。訶以凡測聖之亹責以俗校眞之咎。引文證理。非道則儒。曲致深情。指的周密。莫不轍亂旗靡瓦解氷銷。入室有操矛之圖。崩角無容頭之地。於是傳寫不窮流布長世。若披雲而見日。同迷蹤而得道乎。法師著述之性。速而且理。凡厥勒成多所遺失。今散採所得。詩賦碑誌。讚頌箴誡。記傳啓論。及三教系譜。釋老宗源等。合成三十卷。法師與僕。情敦淡水。義等金蘭。雖服制異宜。而風期是篤。輒以鷰綆聯彼珪璋。編爲次第具如別目。並悉文遒旨婉。桂馥蘭芭。盛傳緇素。流乎視聽矣。

釋彥琮賛曰易稱。大極生兩儀。兩儀生四象。老子述無名天地始。有名萬物母。序道序德。談孝談忠。斯亦方內之至言。域中之大訓也。詎聞視聽之外四德常身。形器之先一如凝湛。肇欲施安品物託像迦維。利見閻浮龍飛道樹。於是淨五眼朗三明。具六通圓萬德。耀神光於此界。放毫相於他方。動大地以警迷

徒。震雷音而駭群品。始垂雲於鹿野。蔭彼小根。終灑潤於鶴林。諾茲大葉。其間則三邪服道。捐火具於禪河。十異歸心。沐清流於福地。自爾微言既絕佛日潛輝。大義將乖邪風競扇。則有提婆童壽紲彼類網。龍樹馬鳴維其絕紐。逮乎金人感夢秦蔡西遊。玉馬東旋騰蘭降趾。則有九仙左道蟻聚於京畿。五岳邪徒鴟張於帝闕。競誇蚊翼各恃螢光。欲方鶖大鵬比暉龍燭。勝上靡施於三略。已薦苞茅蘭公未遑於六韜。嚮風銜璧。故得空懸五雲之蓋。庭芬七寶之化。韜映日宮揚輝綺殿。于時捐巾褐者其數若林。遵解脫者如風偃草。此則釋門大敞佛日方興。牧野倒戈詎堪為比。自後名僧間出髦彥抵生代有其人。群諸史牒則有道融牟最。提智劍以橫行。始上顯公。擁法蠢而直進。挫姜斌於魏闕。揆陸靜於齊朝。資神武於一時。流榮聞於千載。粵我亘唐之有天下也。跨三皇而越五帝。母堯舜而子成康。光宅八埏君臨萬國。鬬玉鼓法蠢之訓。揚佛日金鏡之光。蕩蕩巍巍斯之謂矣。時有傅劉作鯁妄構邪言。唱和既同互為脣齒。而法師幼懷高量志殄群兇。所以搜括典謨約文甲理。並懸諸日月緇素皎然。卷氛祲於四生。舒慧照於三界。遂使朱藍各色邪正區分。盛藻嘉聲傳乎口實。余既側聞餘論思記德音。先乏史才徒知勵朽。至若詩賦啓頌之作。章表碑誄之科。重席劇談花文豔藻者。則詳諸別簡。非此所云。若股肱佛畢之篇。牆塹法王之記。對揚天命光顯大猷者。則載彼見聞存乎實錄。庶使前芳弗墜後進思齊。補僧史此缺遺。記盛德之請問者矣

唐護法沙門法琳別傳卷下

No. 2052

[1]大唐故三藏玄奘法師行狀一卷

法師諱禕。字玄奘。俗姓陳。漢[2]大丘長仲弓之後。本居潁川。後徙河南。子孫因之爲[3]緱氏人焉。高祖湛魏淸河太守[4]曾山魏征東將軍南陽郡開國公祖[5]康齊國子博士轉司業。又轉禮部侍郎。[6]文惠英潔有雅操。早通經術。形長八尺。美眉明目。褒衣博帶。好儒者之容。時人方之郭有道。郡擧孝廉。拜陳留令。又遷江陵。後[7]隨運將衰。遂息纓冕之心。結薜蘿之志。識者高之。[8]親廣平宋氏。*隨洛州長史[9]欽之女法師即第四子也。法師粤自裸辰。夙標溫嶷。造於二十日。更表貞淳。機智有殊。聰敏絕異。爰以宿植。早厭樊籠。驛思玄門。[10]翹神覺道。大業之際。詔度僧尼。時使人大理卿[11]鄭善果有許郭之鑒。一見法師。而謂人此子年齒雖幼。風骨甚奇。若住釋門。必爲梁棟。因聽落飾。止於東都淨土道場。時寺有景法師講涅槃經。執卷伏膺。遂忘寢食。又學嚴法師攝論。[12]受好逾劇。並一聞將盡。再覽之後。無復所遺。衆咸驚[13]異。乃令昇座。覆[14]述抑揚[15]割暢備盡。師宗美問。芳聲從茲[16]發爽時年十五也。其後*隨氏失馭。天下沸騰。啓兄[17]此雖父母之邑。而喪亂若茲。豈可守而死。今[18]聞唐主驅晉陽之衆已據有長安。天下依歸。如適[19]父母願與兄投也。兄從之。即與俱來。時武德元年矣。是時[20]國基草創創京城亦未有講序。初煬帝於東都建四道場。召天下名僧居焉。英脫其選。爲其稱首。末年國亂。供料停絕。多遊綿蜀。知法之衆。又盛於彼。法師啓兄[21]無法事。願遊蜀受業。兄從之。經子午谷入漢川。逢空景二法師。皆道場之大德。從之受學。仍相逐進向成都。雖在行旅。恒執經隨問。比至益州。攝論毘曇。各得一遍。諸德既萃。大建法筵。更聽寶暹攝論道基毘曇。志振[22]迦筵。敬惜寸陰。四五年間。究通諸部。講座之下。常數百人。領悟之才。衆人咸伏。法[23]師兄因住成都空慧寺。即長捷法師焉。其[24]亦風神朗俊。體狀魁傑。加之秀美。每出外衢路觀者。莫不駐車停蓋。講涅槃經。攝大乘論。阿毘曇。兼通史傳。及善老莊。爲蜀人所慕。總管酇公行臺尚書[25]韋雲起等。特所欽重。至於屬詞談吐。蘊藉風流。接物誘凡。篇章書疏。和光嗢噦。狎道俗之情。有出於弟。若其亭亭獨秀。不雜埃塵。遊八宏。窮玄理。廓[26]氣以爲志。繼聖達而爲心。匡振頹綱。苞挫殊俗。涉風波而意靡倦。臨大難而節逾高。通義哲之深疑。開後賢之未悟。垂義功於來裔。標准的於當今。[27]乃率生而寡儔。非唯兄之弗[28]建也。然昆季二人。懿德淸規。芳聲雅質。雖廬山將遠。無得[29]同焉。法師年二十有一。以武德五年。於成都受具。坐夏學律。五篇七聚之宗。亦一遍斯得。益部經論。研綜既窮。更思入京。詢問殊旨。條式有礙。爲兄所留。不能遂意。乃私與入結商侶。汎舟三峽。沿江而遁。到荊州。止天皇寺。彼之道俗。承風斯文。既屬來儀。咸請敷說。法師爲[30]論攝論毘曇。各得三遍罷。後復北遊。詢求先德。至相州[31]造休法師。質問疑礙。又到趙州。謁[32]淡法師。學成實論。又入長安。就岳法師。學倶舍論。[33]皆一遍[34]而究其旨。經目而記於心。又於京城諸德。尋訪異同。僕射[35]宗公[36]蕭兄弟。又深珍敬。奏住大莊嚴寺。法師既遍謁[37]賢。備飡其說。詳考其理。各擅宗塗。驗之聖典。亦隱顯有異。莫知適從。乃誓遊西方。以問所惑。幷取十七地論等。以釋衆疑。即今之瑜伽師地論也。又言昔法顯智嚴。亦一時之士。皆能求法。導利群生。吾當繼之。乃結侶陳表。有勅不許。諸人咸退。唯法師不屈。既方事孤遊。又承西路艱嶮。乃自試其心。以俗[38]問衆善苦。種種調伏。堪任不退。然始入塔。啓請申其意。願乞衆聖冥加。往還無難。初法師生也。母夢法師衣白衣西去。母曰。汝是我子。今欲何去。報曰。爲求法故去。此則遊迦維之先兆

貞觀三年。將欲首塗。又求祥應。乃夜夢見大海中。有蘇迷盧山。極爲麗嚴。意欲登山。而洪濤洶湧。不以爲懼。乃決意而入。忽見蓮花。踊乎波外。應足而生。須臾至山。又峻峭不可上。踊身自騰。有搏颷扶而上昇。至頂。四望廓然。無復擁礙。寤而寤焉。遂即行矣。時年二十九也。時有秦川僧孝達。在京學罷還鄉。法師與同去。展轉遂達瓜州。訪西路好惡。皆云流沙無路。行人多結伴侶。看牛馬糞及遺骸爲標幟。風驚沙起。骸骨亦平。唯多[39]起風魑魅之類。東西八百餘里。欲孤行者。終不可達。聞已

[1] 原平安時代寫觀智院藏本，(甲)平安時代寫寶菩提院本　[2] 大＝太(甲)　[3] 緱＝侯(甲)　[4] 曾＋(祖)(甲)　[5] 康齊二字依甲本補之　[6] 文惠＝父慧(甲)　[7] 隨＝隋(甲)*　[8] (母)＋親(甲)　[9] 欽之女三字依甲本補之　[10] 翹＝翔(甲)　[11] 鄭＝鄚(甲)　[12] 受＝愛(甲)　[13] 異＋(口)(甲)　[14] 述抑揚三字依甲本補之　[15] 割＝剖(甲)　[16] 發爽時年十五也七字依甲本補之　[17] 此雖父母之邑而喪八字依甲本補之　[18] 聞唐主驅晉陽之衆已據十字依甲本補之　[19] 父母願與兄投也兄從九字依甲本補之　[20] 國基草創四字依甲本補之　[21] (此)＋無(甲)　[22] 迦筵＝巡邏(甲)　[23] [師]－(甲)　[24] 亦＝且(甲)　[25] 韋＝蕭(甲)　[26] 氣＝氛(甲)　[27] 乃＝及(甲)　[28] 建＝逮(甲)　[29] 同＝固(甲)　[30] 論＝講(甲)　[31] 造＝逢(甲)　[32] 淡＝深(甲)　[33] 皆＝時(甲)　[34] 而＝兼(甲)　[35] 宗＝宋(甲)　[36] 蕭＋(瑀)(甲)　[37] 賢＝衆德(甲)　[38] 問衆善苦＝問衆苦(甲)　[39] 起＝勞(甲)

愁憒。不知其計。乃禮佛求願。願得一人。相引過關。卽玉門關也。關抗胡盧河。關西百里。有一烽。烽下有水。凡有五烽。五烽之外。無復戍邏。皆長磧耳。❶又乃訪得一胡。許送過關。臨時復退。强逼之乃行。夜至河。離關十餘里。上源有胡桐樹。胡乃斬木爲橋。布草塡沙。驅馬而過。卽渡河。心極歡喜。各❷下褥而眠夜半胡乃起抽❸刀行。而法師欲爲屠害。法師催起念佛誦經。胡人還坐。少時復起。謂法師曰。國家法私向外國。罪名極重。前五烽路。❹遊其下必被他❺投。終無得免。但一處被捉卽死人。弟子亦有家累。何能當之。王法不可干。共師還去。法師報曰。奘只可向西而死。誓不東歸而生。檀越不能者任還。奘獨自去。胡曰。師被他*投。還相牽引。終不免罪。法師爲設重誓。縱令❻身碎爲塵。終不相引。爲指天地星月重言。胡乃辭別。法師與馬一匹而去。於是夜發。至第一烽。水邊飮馬。少時飛箭頻來。幾著於膝。旣知他覺。急卽向之。烽上人將火問是何人欲何所去。乃去幅現其法服。報云。從京師來。欲求法於婆羅門國。人將上烽見校尉。校尉深相責問。法師具陳行意。聲淚俱下。彼亦❼愍然垂泣云。師能如是❽伍師去。儻如所願。亦國家之益。師且臥。於是安置。天曉爲設食。更施麨糧。自送十餘里云。師勿過餘烽。第五烽外。有野馬泉。可更取水去。法師過第五烽遇風沙大起。不知泉處。日暗傍一沙溝住。下水欲飮。馬袋重失。手覆之。纔得一飮之直。餘並傾失。千里之資。此時頓盡。煩惱亦何可言。三更後復行。不知道路。唯西北望星月而進。至明午後。已大渴之。雖有麨麪。乾不能食。如是四夜五日。無一滴霑喉。人馬俱困。不能復行。遂臥沙中。默念觀音。不能發語。氣殆將絕。至第五夜。忽有涼風。非常冷快。體得醒悟。馬亦能起。復强行二十餘里。還臥不能去。夢一大神。告之强行。何爲復臥。於是復起。馬忽異路而去。迴之不得。行可十許里。遂遇一池。淸冷澄澈。非常歡喜。便飮馬。自復澡嗽。又取麨劉飼馬。池側亦有靑草。比明馬健人復解齊。更一日一夜。就水將息。後日盛水漸進。更經三日。方達伊❾吾。於流沙北❿維之外。復逢鬼魅。日有數般。困弊⓫難艱。免難爲記述。旣至伊吾。逢高昌使人。還向其王說法師來意。王大⓬喜歡。遣人將⓭駝來迎。復到高昌。⓮相見悲喜。王欲留法師。不聽西去。法師乃不食四日。以⓯盛勸之。王意亦迴。王母妃願結母子。王願爲兄弟。許者任師去。法師相許。王歡喜請講仁王經。幷爲度沙彌四人。造法服數十具。差達官。將⓰安革馬。手力⓱倍送。又修二十四封書。與突厥葉護可汗等諸國。幷附綾練五百餘匹。令遞送云。法師者。是奴弟。願可汗憐師如憐奴。使得達婆羅門也。於是辭去。旣到葉護衙所。可汗甚歡喜。差人遞送。終達迦濕彌羅。舊云罽賓國也。皆可汗之威。高昌王之力耳。中間所經葱山雪嶺。熱海鐵門。危難之事。及諸王禮接逢迎之儀。不能備敍。迦濕彌羅國。有大德。號僧勝。善於經論。法師就學俱舍順正理因明聲明等。⓲及大毘婆沙。國王*愍其⓳盡學。遂無有經本。乃給手書十人。令爲抄寫。幷餘所須。並　勅供給。學已方出東南。入磔迦國。徒伴二十餘人。相將渡栴陀羅婆伽河。東至波羅奢大林中。逢賊。所將衣資。劫掠都盡。身命纔⓴令到村。與諸人告乞。各得衣服。次到磔迦東境。有大菴羅林。林中有一七百歲婆羅門。觀其面貌。可稱三十許。明中百論。及吠陀書。云是龍猛弟子。法師。就停一月。學㉑經百論。又東到那僕底國。就調伏法師。學對法顯宗理門等論。又東㉒諒那伽羅寺。就月冑法師。學衆事分毘婆娑。又東到祿勒那國。就闍那毱多大德。學經部毘婆沙。又就蜜多犀那論師。學薩婆㉓多辨眞論。展轉到劫㉔毘陀國。禮拜聖跡。佛昔在忉利天。爲報母恩。一夏說法訖。乘三道寶階。下人中處。又西北至羯若鞠闍國（北云曲女城）就㉕毘耶犀那三藏。學使佛毘婆沙日冑毘婆沙。自此東南。至阿踰陀國。禮聖跡已。順殑伽河東下。八㉖十餘人同船。欲向㉗阿阿邦穆佉國。河之兩岸。皆是阿踰迦林。藹藹深茂。於林中。忽有十餘船賊。鼓棹迎流。一時而出。船中驚擾。投河者數人。賊擁船向岸。令諸人解衣。搜求珍寶。其賊先事突㉘加天神。每於秋中。覓一人質狀端美。殺取肉血。用以祠之求冥福。見法師儀容美麗。相顧而喜。於是則㉙賊遣人取水。於花林中。和泥塗地作壇。牽法師上壇坐。㉚令數人拔刀侍立。卽欲揮刃。法師報云。遠來求法。傳於未聞。此心未遂。檀越殺之。恐無福也。賊不納。法師知不免。謂賊曰。願賜少

❶又＝久㊂　❷下＝不㊂　❸刀＝臼㊂　❹遊＝由㊂　❺投＝𢫫㊂*　❻〔身〕－㊂　❼愍＝愍㊂*　❽伍＝任㊂　❾吾＋（國也）㊂　❿維＝迦鄘南㊂　⓫難艱免＝艱厄㊂　⓬喜歡＝歡喜㊂　⓭駝＝馳馬㊂　⓮（所）＋相㊂　⓯盛＝感㊂　⓰安革＝鞍㊂　⓱倍＝陪㊂　⓲及＝又㊂　⓳盡＝遠㊂　⓴令＝全㊂　㉑經＋（部）㊂　㉒諒＝詣㊂　㉓多＋（部）㊂　㉔毘陀＝比他㊂　㉕毘＝止㊂　㉖十＝千㊂　㉗阿阿邦＝河耶穆㊂　㉘加＝伽㊂　㉙賊＋（徒）㊂　㉚令＝命㊂

時。莫相逼惱。使我正念。亦是檀越恩澤。於是專心覩史多天慈氏菩薩所。於心想中。❶若登蘇迷盧山。越一二三天。見覩史多宮。慈氏菩薩妙寶臺。菩薩。❷國遶。此時身心歡喜。不知在壇。不憶有賊。同伴諸人。發聲號哭。須臾之間。黑風四起。折樹飛沙。河流湧浪。船舫漂覆。賊徒大駭。問同伴曰。此沙門從何處來。名字何等。報曰。從支那國來。求法者此也。諸君若殺。得無量罪。且視風波之狀。天神已瞋。宜忽懺悔。賊懼相率懺謝。稽首歸依。時亦不覺。賊以手觸。爾乃開眼。謂賊曰。時至耶。賊曰。不敢害師。願受懺悔。法師受其禮謝。廣為說法。令其發心。諸賊遞相勸告。收諸賊具。總投河流。所脫衣資。各還本主。並受五戒。風波還靜。賊徒歡喜。頂禮辭別。同伴敬歎。轉異於常。遠近聞者。莫不嗟怪。從歷數國。又東北至室羅伐悉底國。舊曰舍衛訛也。聖迹甚多。皆得禮敬。又到吠舍離城。觀維摩詰宅。并佛許魔王涅槃處。皆往禮敬。從此又至摩揭陀國。其處聖跡極多。法師停七日。禮拜方遍。從此東南行。四百餘里。到菩提樹。其處周圓三十里內。聖跡尤遍。法師停八九日。禮拜乃遍。至第十日。那爛陀寺眾。差四十德來。迎至寺莊。宿大目揵連本村。明日食後。更有二百餘僧及千餘檀越。擎舉幢蓋花香來迎。引入那爛陀寺。既至。合眾都集。法師與相見眾坐。令維那唱法師住寺。寺內所有。一切共同。眾相見訖。差二十人有德行者。將法師參正法藏。即戒賢法師也。其人博聞強識。佛法及外道經書。一切通達。又最耆宿。時年一百六十歲。眾所共尊。不敢片其名。故號為正法藏。法師隨入謁。方希師資。務盡其敬。頂禮讚歎訖。正法藏命法師及諸僧坐。問從何處來。報從支那國來。欲於師處。學瑜伽等經論。聞已啼泣。喚弟子覺賢。令說三年已前病惱因緣。覺賢曰。和上去今三年已前。有患。四支拘急。如火燒刀刺之病。意厭此身。欲不食取盡。於夜中。夢天人黃金色。謂和上曰。汝勿厭此身。身是法器。修習難得。汝過去曾作國王。多惱眾生。故招此苦。當自悔責。禮誦行道。廣通正法。業累可除。直欲不食捨之。終不得了。死已受身。還得受苦。猶如井輪。迴轉無息。復三年餘。有支那國僧。欲來於此學諸經論。已發在路。汝可待之。為演說付授。彼人得已。當轉流通。以功德汝罪自滅。我是曼殊室利。憐愍汝故。來相告當依我語。今日已後。所患亦當漸除。語已而滅。從爾來。和上漸則安隱。正法藏又問。汝在路經今幾時。報曰。過三年向欲四年。既與昔夢狀同。深相慰喻。法師親承斯記。悲喜不能自勝。更起禮謝。言意訖。辭出。安置幼日王院。七日供養已。更與上房第四重閣。加諸供給。日得擔步羅葉一百二十枚。檳榔子二十顆。豆蔻子二十顆。龍香一兩。供大人米一升。蘇油乳酪石蜜等。皆日足有餘一期之料。數人食不盡。給淨人婆羅門一人。出行乘象。與二十人陪從。免一切僧事。寺內主客萬人。預此供給者。滲法師有十人。言供大人米者。此即粳米。大如烏豆。成飯已後。香聞百餘步。摩揭陀國。獨有此米。餘國更無。收植又少。唯國王及廣知法大德得食。餘人不得。故云供大人米。其遊履外國見重。所至皆此類也。法師安置已。向王舍城。觀禮聖跡。數日方周訖。已還那爛陀。請戒賢法師講瑜伽論。同聽者數千人。如是聽瑜伽三遍。順正理一遍。顯揚對法因明聲明集量論等各一遍。中百二論各三遍。其俱舍婆沙六足阿毘曇等。已於迦濕彌羅等諸國聽訖。於此尋讀決疑而已。如是五年。不捨晝夜。聽訖。復往伊爛拏鉢伐多國。尋禮聖迹。有孤山。極為秀麗。山中有精舍。中有刻檀觀自在菩薩像。特多靈驗。有所願求。至心皆得。其守護人。恐塵河。於外面各十步。作勾欄。人有散花請願。皆於欄外。不許入內。法師敬欲往祈請。買種種花。穿之為鬘。將到像所。至誠禮訖。向菩薩跪。發三願。一者。於此學已。得平安還歸本國者。願花住尊手。二者。所修福慧。願生覩史多天宮。事慈氏菩薩。若如意者。願花挂尊兩臂。三者。聖教稱眾生界中。有一分無佛性者。某今自疑。不知有無。若有佛性。修行可成者。願花貫尊頂。請訖以花鬘遙散。咸得如言。既滿所求。歡喜無量。於傍見者。莫不禮敬。而結因緣。從此更巡諸國。窮南海之濱。觀尋聖迹。問訪師友。復至鉢伐多國。有數大德。學業可遵。因停二年。就學正量部根本阿毘達摩及攝正什論教實論等。復還那爛陀寺。參禮正法藏已。復往杖林山居士勝軍論師所。論師剎帝利種。幼而好內外經書。五明數術。無不窮覽。每依杖山。養

❶若十(似)⊕ ⊗ ❷此下甲本缺

徒教授。恒講佛經。道俗宗歸者。日數百人。諸國王等。數來覲禮 洗足供養。封賞城邑。時人號爲步異。此云食邑者。法師就學唯識決擇論意義理成無畏論不住涅槃論十二因緣論莊嚴經論。及問瑜伽因明等訖。已於夜中。忽夢見那爛陀寺。房院荒穢。並繫水牛。無復僧侶。法師從幼日王院西門入。見第四重閣上。有一金人。色貌端嚴。光明滿空。遙指寺外。謂法師曰。汝隨我看。即尋指外望。見村邑林池爲火焚燒 並成灰燼。金人曰。汝可早歸。此處却復十餘年。戒日王崩。印度荒亂。惡人相害。當如此地。汝宜知之。言訖不見。法師覺已怪歎。向勝軍說之。答曰。三界無安。能知不爾。此聖人之垂誡。不可不依。是法師所行。皆爲菩薩護念。將往印度。告尸羅而駐待。淹留未返。示無常以勸歸。若所爲不契聖心。誰能此祚。永徽之末。戒日王果崩。印度飢荒。並如所告。國家使人王策玄具其事。法師在彼之日。覩那爛陀寺大德師子等光。立中百論宗。破瑜伽等義。法語之聖人作論。終不相違。但學者之不通耳。因造會宗論三千頌。戒賢師已下。見咸稱善。彼具流行。先有南印度王灌頂師。名般若毱多。明正量部義。造破大乘論七百頌。時戒日王。因討賊行次。烏荼國小乘師等。保重此論。取以示王。幷請與大乘擊論。王許。遂作書與那爛陀寺。差四大德。善大小宗及外道經者。可詣行所 擬共小乘 外道論義。正法藏乃差海惠智覺師子光及法師。爲四人應王之命未發問。復有順世外道。來求論難。書四十條義。懸於寺門。法師遣取立論。喚外道共論。往復三四番。婆羅門默無所說。先有契。屈者斬首相謝。外道請依先約。法師曰。我沙門釋子。當不害昆蟲。況殺人乎。外道歡喜。請終身給侍。聞者無不稱慶。時欲往烏荼乃訪得彼論披尋。數處有疑。謂所伏婆羅門曰。汝曾聽此義不。答曰曾聽。我於時善。法師遣說一遍。備得其旨。遂尋其謬。即申大乘義破之。爲一千六百頌。名制惡見論。將呈戒賢及德衆。咸悉稱善曰。以此窮覈何敵不已。法師善得彼宗。乃放所伏婆羅門。隨意所之。外道歡喜辭去。往東印度。向拘摩羅王。談法師之德。王聞甚悅。發使來請。王使再三乃去。是時正欲歸還。已並裝束。那爛陀大德及徒衆。咸皆勸住。法師念此經論少闕。本意取以流通。不能建某宿心。確然不許。於是辭別。將經像。赴拘摩羅王所。其國先來。未行佛法。多信外道婆羅門教法師至止。異黨雲□。請王擊論。驗其勝負。法師妙辨既開邪徒草靡。王加崇重。卑詞請問。諸佛功德。願示所由。法師爲王。述讚如來三身利物。因即爲造三身論三百偈。王乃歎未曾有頂戴 受持時戒日王。聞法師在拘摩羅王處。驚曰。我頻請不至。何因在此。發使語拘摩羅王。送支那法師來。王知戒日欽賢。令嚴象車二萬乘船三萬艘。法師溯殑伽河。以赴王所。至羯朱唱祇羅國。王見法師。頂禮雙足。散無量花。讚頌訖言曰。弟子先遣請法師。何爲不來。法師答。當奉命時。聽受未了。不獲參王。王曰。師從支那國來。彼有秦王破陳樂歌舞之曲。秦王者何人。有何功德 致此詠歌。法師報。秦王者。即支那國今之天子也。本國見國王有聖德。能除兇禁暴。覆潤群生者。則歌而詠之。秦王是大聖之人。爲蒼生撥亂反正。重安宇宙。再曜三光。六合懷恩。故有斯詠。王曰。如此聖人。故天遣爲物主也。於是延入行宮。陳諸供養。王曰。聞造制惡見論何處在。法師報。在此。遂遣取觀甚悅。謂其門師等弟子聞曰。光既出。螢燭奪明。師等所寶之宗。他皆破訖。試救看。小乘諸僧無敢言者。王曰。師論太好。在此諸師。並皆信伏。恐餘國小乘外道。尙守愚迷。望於中印度曲女城。爲師作一會。命五印度沙門婆羅門外道等。發顯大乘。使其改耶從正。不亦大哉。是日發 勅。普告集曲女城。觀支那法師論。自冬初而進至臈月。方到會場。四方沙門婆羅門外道等。藴義洽聞之輩。到者數千人。王先令造殿。容千餘人。於中安尊像陳香花音樂。設食行施訖。請法師昇座。標擧論宗。命諸衆徵擊。竟十八日。無一人敢問。王讚歎。施法師銀錢三萬金錢一萬 上氍衣一百具。又令大臣將法師袈裟。巡衆告唱云。支那法師論勝。十八日來。無敢問。並宜知之。諸衆歡喜。爲法師各立美號。大乘衆號爲摩訶耶那提婆。此云大乘天。小乘者號爲木叉提婆。此此解脫天。燒香散花。禮敬而去。自是德音遐振。會訖欲還。王留。更觀七十五日大施。觀訖辭還。王施大象一頭金銀錢數萬。法師受象。不受錢等。戒日王拘摩羅王等。十八大國王。

流淚辭別。北道而歸。備經艱險。度雪山葱嶺等。歷三十餘國。到于闐。附表陳請　勅遣于闐王。多給駝馬。至燉煌以貞觀十九年春正月。到長安。於西域請將法輪像等七軀。經論六百五十七部。佛肉舍利一百五十粒。二十五日送經像於弘福已。謁帝於洛陽。三月一日。奉勅還京師。即於弘福翻譯。及修西域記。至二十年秋七月十三月。進新翻經。并請仰製經序。及進西域記。蒙神筆報書。極褒揚之美　勅書云。法師夙標高行。早出塵表。泛寶舟而登彼岸。搜妙道而闢法門。弘闡大猷。蕩滌衆罪。是故慈雲欲卷。舒之蔭四空。惠日將昏。朗之照八極。舒朗之者。其唯法師乎。朕學淺心拙。在物猶迷。況敎幽微。豈能抑測。請爲經題。非已所聞。又云。新撰西域記者。當自披覽。勅奘法師。又表謝。兼重請序。至二十二年。駕幸玉華宮。六月勅追法師。既至。接以殊禮　勅問師比更翻何經論。答近翻瑜伽師地論一百卷。上曰。此論甚大。何聖所作。復明何義。答論是彌勒菩薩造。明十七地義。何名十七地。法師答名及標大旨。上甚悅。於是勅遣使。向京取論。論至。自披更歎喜。因勅所司。寫新翻經論。爲九本。頒與雍洛相充荊揚等九州。遣遞流布。法師更請經題　恩勅方許。至其年八月四日。製序訖。凡七百八十言。題云大唐三藏聖敎序。通冠新經之首。於明月殿。命弘文館學士上官儀。以所製序。對群僚宣讀。霞爛錦舒。光讚兼極。凡厥百僚。喜躍慶賀　今上在春宮。又製述三藏聖敎序訖。凡五百七十言。二聖序文出。後法師又陳表謝。蒙勅。報云。朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未閑。昨製序文。深爲鄙拙。唯恐穢翰墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。明躬省慮。彌益厚顏。善不足稱。空勞致謝。法師又陳表重謝　勅。報書云。朕性不讀經文。具覽。兼無才智。忽製論序。翻汚經文。具覽來言。枉見褒飾。愧逢虛美。唯益眞慚。自此之後。四方道俗。手舞足蹈。歌詠連音。內外揄揚。曾未浹晨而周六合。慈雲再蔭。惠日重明。歸依之徒。波迴霧委。所諸上之化下。猶風靡草。因賜摩雲納袈裟一領。妙絶今古。價直萬金。又令天下寺觀。各度五人。冬十月隨　駕還京。於北闕別弘法院安置。有令造慈恩寺。於寺西北角。造翻經院　勅法師移就翻譯。給弟子五十人。弘福舊處。仍給弟子十人看守。至永徽二年。請造梵本經臺。蒙勅施物。遂得成就。至五年六月。迎法師入內。法師於臨文等殿。翻發智等論。經數日。降手詔飛白書云。師年尊。此間小窄。體中如何。又顯慶年中恩勅云。大慈恩寺僧玄奘。所翻經論既新。翻譯文義須精。宜令太子太傅尙書左僕射燕國公于志寧。中書令兼撿校吏部尙書南陽縣開國男來濟。禮部尙書高陽縣開國男許敬宗。黃門侍郎兼撿校太子左庶子汾陰縣開國男薩元超。守中書侍郎兼撿校太子右庶子廣平縣開國男李義府。時爲看閱。有不隱便處。即隨事潤色。若須學士。任量追三兩人。又法師請仰製大慈恩寺碑文。蒙恩勅許。造詞及法師。多所褒贊。碑文成後。又陳表請神翰自書。又蒙恩許書訖。法師將佛之再榮。遂共京城僧。造幢蓋等迎。勅又遣見在王公太常九部樂及二縣音聲。千餘車助送　上居安福門觀之。光楊之美。難爲具述。又施摩雲納一領。妙類前恩。幷餘時服百有餘事。二年駕幸洛陽宮。法師預往。安置在積翠宮。於大內麗日殿。翻觀所緣緣論等。又翻大毘婆沙等論。在所無輟。其少室山西北緱氏故縣。南遊仙鄕控鶴里鳳凰谷。是法師之生地。某少室山北少林寺。是魏孝文所立。極山泉之美。是幷流支譯經之處。法師意願栖託。至九月。陳表請住少林。爲國翻譯。蒙神筆報書云。省表。知欲晦迹巖泉。追林遠而架往。託慮禪寂軌證什。以標今。仰挹風徽。寔所欽尙。朕業空學寡。靡究高深。然以淺識薄聞。未見其可。法師津梁三界。汲引四生。智皎心燈。定凝意水。非情塵之所曀。登識浪之能驚。然以道德可居。何必太華疊嶺。空寂可舍。豈獨少室重巒。幸戢來言。勿復陳請。即市朝大隱。不獨貴於昔賢。見聞弘益。更可珍於即代。既戢遺言。不敢重請。又顯慶三年中　勅爲皇太子。於漢王故宅。造西明寺。令給法師上房一口。新度僧十人。以死爲弟子。此地貴於般若。前代雖翻。未及周備。諸德咸請。依大本更翻。然般若總二十萬偈。可成六百卷。法師以爲在京多務。恐難卒了。於是屢請居山。方蒙恩許。往玉花宮寺翻譯。仍勅供給。一準在京。至彼。以顯慶五年正月一日。翻大般若。至龍朔三

年十月二十三日終訖。凡四處十六會說總六百卷。中間又翻成唯識論辨中邊論唯識二十論品類足論等。至十一月二十三日。命窺基齎表。請御製大般若經序。至十二月七日。於蓬萊宮美進時通事舍人馮義宣口勅許。法師從少以來。常願生彌勒佛所。及遊西方。又聞無著菩薩兄弟。亦願生覩史多天宮。奉事彌勒。並得如願。俱有證驗。益增剋勵。自至玉花。每因翻譯。及禮懺之際。恒發願上生覩史多天。見彌勒佛。除翻經時以外。若晝若夜。心心相續。無暫休廢。從翻大般若訖後。即不復翻譯。唯行道禮懺。

至麟德元年正月一日。玉花寺衆及僧等。請翻大寶積經。法師辭曰。知此經於漢土未有緣。縱翻亦不了。固請不免。法師曰。翻必不滿五行。遂譯四行止。謂弟子及翻經僧等。有爲之法。必歸磨滅。泡幻之質。何得久停。今麟德元年。吾行年六十有三。必卒於玉花。若於經論有疑。宜即速問。勿爲後悔。徒衆聞者無不驚泣。皆曰。和上脅體康和。計年未至耆耄。何爲忽作此言。報曰。此事自知。非徒衆所悉。是時法師。未有疾患。徒衆相顧。咸生疑怪。至正月三日。法師又告門人。吾恐無常。欲往辭佛。遂與弟子等往。先造俱胝像所。禮懺辭別。其有翻經僧及子等辭向京覲省者。法師皆報云。汝宜好去。所有衣鉢經書並皆將去。吾與汝別。汝亦不須更來。設來亦不相見。去者報云。和上康休。必無此事。法師報曰。非汝所知。去者果不重見。至正月八日。有弟子僧玄覺。夜見夢一大木浮圖。高顯嚴麗。忽然摧倒崩振。心驚。遂即睡寤。平旦參禮。具說此事。法師報曰。此事屬我。不關於汝。勿爲憂怖。至月九日申時。又告玉花寺主慧德等曰。某必當死。經云此身可惡。猶如死狗。某捨命已。勿延宮寺。宜於山原靜處安置。作一容身棺。遣一周棺。蘧篨與竪。至彼可依數火焚。最爲第一。慧德等怪歎。不疑即有此事。至其日將暮。因向後房。度一小博渠損足。初經四日。仍如常行止。至十三日。遂即疾臥。至十六日。閉目開目。頻見有白蓮花。大於食盤。光淨鮮潔。至十七日。又見無量百千人衆。其形偉大。皆服錦衣。又齎錦綺種種花寶。莊嚴法師所住房宇。以次漸莊。遍翻經院內外堂殿。乃至山林。並爲寶飾花幡幢蓋。又奏音樂。後見門外。無數寶輿。有百味飯食及諸香果藥。並非人間之物。皆將來獻上法師。法師辭云。此供具六通者所受。某未具此德。不敢當之。雖確辭讓而進獻不止。侍者驚觸。遂開目。向寺衆等。具說前事。寺主慧德。其夜月甚明朗。見告坎山上樹。並變爲白幢蓋。兼見二人。擧一寶種種肴饍。被山遍谷。似有奉獻。尋即參具陳其事。正相快會。又云。某一生已來。所明福慧。准斯所見。功不虛捐。信諸所言無有謬也。因命翻經僧嘉尚。錄出比來所翻大般若經瑜伽等大小乘經論。總翻七十五部。合一千三百三十一卷。令其諷讀。深自忻慶。又云。某無常期至。宜告門徒。並來取別。至二十一日。寺主惠德。夢見無量金像。云是千佛。東方當翻經院上空中。現已還沒。至二十二日。門徒總集。令作捨墮願久所有衣及非衣。並皆罄捨。造十俱胝像。又請僧轉讀行道燒燈供養。洗浴衆僧。至二十三日。設齋訖。正午令工人。於嘉壽殿以香塗香木樹菩薩像骨。對寺衆及門徒。各乞歡喜。辭訣取別。又造遺表。弟子窺基奉進。遂默正念。後人說偈教傍人誦云。南謨彌勒如來應正等覺。取與含識速奉慈顏。南謨彌勒如來所居內衆。取捨命已。必生其中。至二月四日。看病僧明藏見二人。各長丈餘。著白衣冠。各以一手。共擎一大白蓮花。花臺三重。非常可愛。如小車輪許大。至法師前立口云。無量劫來。惱亂衆生。諸定業報因。令小疾小許輕受。並得除滅。宜當慶喜。莫生憂惱。法師見已。合掌良久。遂自迴轉。以右脇著床。舒足重疊。右手支頭。左手申安髀上。迄至命終。更不轉動。明藏更問。見何等相。報云。勿問妨吾正念。至五日中夜。弟子光等又問。和上定生彌勒前不。報云。決定得生。言訖捨命。時經六十日。頭髮漸生。顏色如常。赤白不異。又有香了無餘氣。得病之時。翻經使人許玄備聞奏。奉勅遣醫人將藥往看。比至法師已亡。醫不及。終後坊州刺史竇師備聞奏　恩勅葬事所須。並令官給。次奉　勅旨。玉花寺僧玄奘既亡。其翻經事且停。已翻成者。宜准舊例。官爲抄寫。自餘未翻本。付慈恩寺。好掌勿令損失。其玄奘弟子及翻經僧。先非玉花寺僧者。宜各放還寺。又奉勅旨。故僧玄奘。葬日宜遣京城僧尼造

幢。送至墓所。冥祥預表其事。寔繁不備。列法師蒙二帝珍敬。儭施綿帛綾綵萬餘匹。上納袈裟時服等數百年事。法師得之。皆爲國造塔。書俱胝絹像一千幀。實劫千佛一千幀。彌勒佛一千幀。像十俱胝。洗浴衆僧。給施貧人。一無貯蓄。隨得隨散。唯以翻譯傳法爲務。每翻一經。念念然恐不終訖。一部了已。歡喜稱慶云。用此以答四恩

竊聞八正之旨。實出苦海之津梁。一乘之宗。誠登涅槃之梯隥。但以物機未熟。致藴葱山之西。法花化時。融方扇交河之石。暨乎摩騰入漢。教闡伊纏。僧會遊吳。義覃荊楚。從此已來。遂得人修解脫之因。家樹菩薩之業。是知轉法之益。其利博哉。法師發千尋之勁質。湛萬頃之波瀾救溺俗爲心要。匡大法爲身事。故能跨重阻以求經。履危途而訪道。見珍殊俗。具獲眞文。自如來一代所說。鷲峯方等之教。鹿苑半字之文。爰至後聖馬鳴龍猛無著天親諸所製依及灰山柱等十八異執之崇。五部殊塗之致。並雙。羅研究達其旨。悉得其文。幷佛處代之迹。如陰湼亘堅固之林。降魔菩提之樹。迦路崇高之塔。那竭留影之山。皆躬申禮敬。亦無遺矣。心期充滿。歸覽復周。將施本土。遂構寫大小乘法數。六百五十七部。請轉法輪像等七軀。佛肉舍利百有餘粒。以貞觀十九年春正月二十五日。還至長安。道俗奔迎。傾都罷市。又此行經塗數萬。備歷艱危。如固陰凍寒之山。飛波激浪之壑。厲毒黑風之氣。狻猊貙豻之群。並法顯失侶之鄉。智嚴遺伴之地。斑張之所不踐。章亥之所未遊。法師了爾孤證。怛然無擾。扇唐風於八河之外。揚國仁於五印之間。使乎遐域王侯。馳心鑚歸國轂。係仰天衢。雖聖威遠感。亦法師通述之力也。自歸國翻宣。若菴園之始說。精文奧義。如金口之新開。而敬惜寸陰。勵精無怠。神氣綽然。無所擁滯。遺務之後。猶爲諸德。說西方聖賢製述文義。詞旨淺深。部類不同。幷少年在此間周遊講肆之事。高論劇談。郁哉盈耳。了無疲倦。其精力過人。若斯法師。還國已來。于今二十載。合翻梵本七十五部。譯爲唐言。總一千三百四十一卷。尚有五百八十二部。未譯見翻者。大般若瑜伽論大毘婆沙順正理等。皆是鎭國之寶。學人藪澤。然譯經之事。其來自文起漢摩騰。迄今三藏。前後道俗百餘人。先代翻譯。多是婆羅門法師。爲初至東國。夏方言未融。承受之者。頗會艱阻。每傳一句。必詳審疑迴。是以倒多說毘。今日法師。唐梵二方。言詞明達。傳譯便巧。如擎一物掌上示人。了然無殊。所以歲月未多。而功倍前哲。至如羅什稱善秦言。譯經十有餘年。唯得二百餘卷。以此校量。難易見矣。所悲運促。不終其志。嗚呼哀哉

大唐故三藏玄奘師行狀一卷終

明德二年八月日。感得了此記冥詳撰云云

大師付法傳。被引用行狀文。彼此符合。尤可珍重之也

法印權大僧都賢寶記之

右賢寶師感得之本尤祕藏也今玆彼師三百五十忌也爲追眞遂構斐畢

延亨四丁卯歲六月廿五日僧上賢賀行年六十四才

朱書嘉保三年八月廿八日交點了

No. 2053

[1]大唐大慈恩寺三藏法師傳序

[2]垂拱四年三月十五日

仰[3]上[4]沙門釋彥悰述

恭惟。釋迦氏之臨忍土也。始演八正。啓三寶以黜群邪之典。由是佛教行焉。方等一乘圓宗十地。謂之大法。言眞[5]筌也。化城垢服濟鹿馳羊。謂之小學。言權旨也。至於禪戒[6]呪術厭趣萬途。[7]而滅惑利生其歸一揆。是故歷代英聖仰而寶之。八會之經謂之爲本根其義也。三轉之法謂之爲末枝其義也。暨夫天雨四花。地現六動。解其髻寶示以衣珠。借一以破三。攝[8]末歸本者也。付法藏傳曰。聖者阿難能誦持如來所有法藏。如瓶瀉水置之異器。即謂釋尊一代四十九年應物逗機適時之教也。逮提河輟潤堅林晦[9]影。邃旨沖宗於焉殆絕。我先昆迦葉屬五棺已掩千氎將焚。痛[10]天人眼滅蒼生莫救。故召諸聖衆[11]集結微言。考緝墨以立定門。即貫華而開律部。據優波提舍以[12]之爲論。剖析空有[13]顯別斷常。示之以因修明之以果證。足以貽範當代軌訓將來。歸向之徒並遵其義。及王秦奉使考日光而求佛。騰蘭應請策練影以通經。

[1]【麗】本，【宮】承元四年寫松本文三郎氏藏本　[2]〔垂拱…上〕十一字－【乙】【宮】　[3]上＝止【宮】　[4]（唐）＋沙【宮】　[5]筌＝詮【元】【宮】　[6]呪＝祝【宮】　[7]而＝迺【乙】【宮】　[8]末＋（以）【乙】【宮】　[9]影＝景【乙】【丙】【宮】　[10]天人＝人天【乙】【宮】，天人眼滅＝眼滅人天【宮】　[11]集結＝結集【甲】【宮】　[12]之爲＝爲之【甲】【宮】　[13]顯＝分【宮】

厥後易首抽腸之賓[1]播美於天外。篆葉結鑾之[2]輿。譯粹於區中。然至[3]賾至神。思慮者。或迷其性相。唯恍唯[4]忽。言談者。有味其是非。況去聖既遙。來教多闕。殊途競軫別路揚鑣而已哉。法師懸[5]弭誕辰。室表空生之應。佩觿登歲。心符妙德之誠。以愛海無出要之津。覺地有栖神之宅。故削髮矯翰翔集二空。異縣他山載馳千里。每慨古賢之得本行本魚魯致乖。痛先匠之聞疑傳疑豕亥斯惑。竊惟音樂樹下必存金石之響。五天竺內想具百篇之義。遂發憤忘食履嶮若夷。輕萬死以涉葱河。重一言而之柰苑鷲山[6]猴沼仰勝迹以瞻奇。鹿野仙城訪遺編於蠹簡。春秋寒暑一十七年。耳目見聞百三十國。揚我皇之盛烈。[7]振彼[8]後之權豪。優異學之高[9]韜。拔同師之巨幟。名王拜首勝侶摩肩。萬古風猷一人而已。法師於彼國所獲大小二乘三藏梵本等。總[10]有六百五十[11]六部。並載以巨象。并諸驛駿。蒙霜犯雪。自天祐以元亨。陽苦陰淫。假皇威而利涉。粵以貞觀十有九祀。達于上京。道俗迎之闐城溢郭。鏘鏘濟濟亦一期之盛也。及謁見天子勞問殷勤。爰命有司[13]塈令宣譯。人[14]百敬奉難以具言。至如氏族簪纓捐親入道。遊踐遠邇中外讚揚。示息化以歸眞。同薪盡而火滅。若斯之類則備乎茲傳也。傳本五卷魏國西寺前沙門慧立所述。立俗姓趙。豳國公劉人。隋起居郎司隸從事毅之子。博考儒釋雅善篇章。妙辯雲飛溢思泉涌。加以直詞正色不憚威嚴。赴水蹈火無所屈撓。覩三藏之學行。[15]矚三藏之形儀。鑽之仰之彌堅彌遠。因[16]修撰其事以貽終古。[17]乃削藁云畢。慮遺諸美遂藏之地府。代莫得聞。爾後役思纏痾氣懸鍾漏。乃顧命門[18]徒[19]掘以啓之。將出而卒。門人等哀慟荒[20]鯁悲不自勝。而此傳流離分散他[21]所。累載搜購近乃獲全。因命余以序之。迫余以次之。余撫己缺然拒而不應。因又謂余曰。佛法之事豈預俗徒。況乃當仁苦爲辭讓。余再懷慚退沈吟久之。執紙操翰洗瀾腷臆。方乃參犬羊以虎豹。糅瓦石以琳璆。錯綜本文[22]箋爲十卷。庶後之覽者無或嗤焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第一

[23]沙門慧立本[24]譯彥悰[25]箋

起載誕於[26]緱氏終西屆于高昌

法師諱玄奘。俗姓陳。陳留人也。漢[27]太丘長仲弓之後。曾祖欽後魏上黨*太守。祖康以學優[28]仕齊。任國子博士。食邑周南。子孫因家。又[29]爲*緱氏人也。父慧英潔有雅操早通經術。形長八尺。美眉明目。褒衣博帶好儒者之容。時人方之郭有道。性恬簡無務榮進。加屬隋政衰微。遂潛心墳典。州郡頻貢孝廉及司隸辟命。並辭疾不就。識者嘉焉。有四男。法師即第四子也。幼而珪璋特達聰悟不群。年八歲父坐於[30]几側口授孝經。至曾子避席。忽整襟而起。問其故。對曰。曾子聞師命避席。玄奘今奉慈訓豈宜安坐。父甚悅知其必成。[31]召宗人語之。皆賀曰。此公之揚[32]焉也。其早慧如此。自後備通經[33]奧[34]而愛古尚賢。非雅正之籍不觀。非聖哲之風不習。不交童幼之黨。無涉闤闠之門。雖[35]鐘鼓嘈囋於通衢。百戲叫歌於閭巷。士女雲萃。[36]其未嘗出也。又少知色養溫清淳謹。其第二兄長捷先出家。住東都淨土寺。察法師堪傳法教。因將詣道場[37]誦習[38]經業。俄而有勅。於洛陽度二七僧。時業優者數百。法師以[39]幼少不預取限。立於公門之側。時使人大理卿鄭善果有知士之鑒。見而奇之。問曰。子爲誰家。答以氏族。又[40]問。求度耶。答曰。然。但以習近業微不蒙比預。又問。出家意何所爲。[41]答。意欲遠紹如來。近光遺法。果深嘉其志。又[42]賢其器貌。故特而取之。因謂官僚曰。誦業易成風骨難得。若度此子必爲釋門[43]偉器。但恐果與諸公不見其翔翥雲霄灑演甘露耳。又名家不可失。以今觀之。則鄭卿之言爲不虛也。既得出家[44]與兄同止。時寺有景法師講涅槃經。執卷伏膺遂忘寢食。又學嚴法師攝大乘論。愛好逾劇。一聞將盡。再覽之後無復所遺。衆咸驚異。乃令昇座覆述。抑揚剖暢備盡師宗。美[45]問芳聲從茲發矣。時年十三也。其後隋氏失御天下沸騰。帝城爲桀跖之窠。河洛爲豺狼之穴。衣冠[46]殄

[1]播＝港【甲】 [2]輿＝與【三】【宮】 [3]〔賾至〕－【宮】 [4]忽＝惚【三】【宮】 [5]弭＝珥【宮】 [6]猴＝猨【三】【宮】【甲】 [7]振＝震【三】【宮】 [8]後＝俊【三】【宮】 [9]韜＝韔【元】【明】【甲】 [10]〔有〕－【三】【宮】 [11]六＝七【三】【宮】【甲】 [12]鏘＝鎗【宋】【元】【甲】 [13]塈＝詔【三】【宮】 [14]百＝皆【三】【宮】 [15]矚＝睹【三】【宮】 [16]修＝脩【三】【宮】 [17]乃＝及【三】【宮】【甲】 [18]徒＝侍【甲】 [19]掘＝握【三】【宮】 [20]鯁＝梗【明】 [21]所＋(後)【三】【宮】 [22]箋＝分【宮】 [23](唐)＋沙【宮】* [24]譯＝釋【三】【宮】【甲】 [25]〔箋〕－【宮】 [26]緱＝纖【甲】* [27]太＝大【甲】* [28](登)＋仕【三】【宮】【甲】 [29]〔爲〕－【三】【宮】 [30]几＝机【宮】 [31]召＝名【甲】 [32]焉＝烏【三】【宮】 [33]奧＝典【三】【宮】 [34]〔而〕－【甲】 [35]鐘＝鍾【宋】【元】【宮】 [36]其＝亦【三】【宮】 [37](數)＋誦【三】【宮】 [38]〔經業〕－【甲】 [39]幼＝紉【三】【宮】 [40]問＋(曰)【三】【宮】 [41]答＋(曰)【三】【宮】 [42]賢＝覽【甲】 [43]偉＝瑋【宮】 [44]〔與〕－【甲】 [45]問＝聞【三】【宮】 [46]殄＝彌【甲】

喪法衆銷亡。白骨交衢烟火斷絶。雖王薫僭逆之釁。劉石亂華之災。[1]剖生靈芟夷海內。未之有也。法師雖居童幼而情達變通。乃啓兄曰。此雖父母之邑而喪亂若玆。豈可守[2]而死也。[3]余聞唐[4]帝驅晋陽之衆已據有長安。天下依歸如適父母。願與兄投也。兄從之。卽共俱來。時武德元年矣。是時國基草創兵甲尙興。孫吳之術斯爲急務。孔釋之道有所未遑。以故京城未有講席。法師深以慨然。初煬帝於東都建四道場。召天下名僧居焉。其徵來者皆一藝之士。是故法將如林。景脫基暹爲其稱首。末年國亂供料停絶。多遊綿蜀。知法之衆又盛於彼。法師乃啓兄曰。此無法事不可虛度。願遊蜀受業焉。兄從之。又[5]與經子午谷入漢川。遂逢空景二法師。皆道場之大德。相見悲喜停月[6]餘。從之受學。仍相與進向[7]成都。諸德旣萃大建法筵。於是更聽基暹攝論毘曇及震法師迦延。敬惜寸陰勵精無怠。二三年間究通諸部。時天下饑亂。唯蜀中豐靜。故四方僧投之者衆。講座之下常數百人。法師理智宏才皆出其右。吳蜀荊楚無不知聞。其想望風徽亦猶古人之欽李郭矣。法師兄因住*成都空慧寺。亦風神朗俊體狀魁傑。有類於父。好內外學。凡講涅槃經攝大乘論阿毘曇。兼通書傳。尤善老莊。爲蜀人所慕。總管酇公特所欽重。至於屬詞談吐蘊藉風流接物誘凡無愧於弟。若其亭亭獨秀不雜埃塵。遊八[8]紘窮玄理。廓宇宙以爲志。繼聖達而爲心。匡振頹[9]綱包挫殊俗。涉風波而意靡倦。對萬乘而節逾高者。固兄[10]所不能[11]逮。然昆季二人懿業淸規芳聲雅質。雖廬山兄弟無得加焉。法師年滿二十。卽以武德五年。於*成都受具[12]坐夏學律。五篇七聚之宗一遍斯得。益部經論研綜旣窮。更思入京詢問殊旨。條式有礙。又爲兄所留不能遂意。乃私與商人結侶。汎舟三峽。沿江而遁。到荊州天皇寺。彼之道俗承風斯久。旣屬來儀咸請敷說。法師爲講攝論毘曇。自夏及冬各得三遍。時漢陽王以[13]盛德懿親[14]作鎭於彼。聞法師至甚歡。躬[15]身禮謁。發題之日。王率群僚及道俗。一藝之士咸集榮觀。於是徵[16]詰雲發關並峰起。法師酬對解釋靡不[17]詞窮意[18]服。其中有深悟者悲不自勝。王亦稱歎無極。[19]䞋施如山一無所取。罷講後復北遊詢求先德。至相州。造休法師質[20]問疑礙。又到趙州謁深法師學成實論。又入長安止大覺寺。就岳法師學俱舍論。皆一遍而盡其旨。經目而記於心。雖宿學耆年不能出也。至於鉤深致遠開微發伏。衆所不至。獨悟於幽奧者。固非一義焉。時長安有常辯二大德。[21]解究二乘行窮三學。爲上京法匠。緇素所歸。道振神州。聲馳海外。負笈之侶從之[22]若雲。雖含綜衆經而偏講攝大乘論。法師旣曾有功吳蜀。自到長安又隨詢採。然其所有深致亦一拾斯盡。二德並深嗟賞。謂法師曰。汝可謂釋門千里之駒。[23]再明慧日當在爾躬。恨吾輩老朽恐不見也。自是學徒改觀譽滿京邑。法師旣遍謁衆師。備飡其說。詳考其[24]理。各擅宗[25]塗。驗之聖典亦隱顯有異。莫知適從。乃誓遊西方以問所惑。幷取十七地論以釋衆疑。卽今之瑜伽師地論也。又言昔法顯智嚴亦一時之士。皆能求法導利群生。豈使高跡無追淸風絶後。大丈夫會當繼之。於是結侶陳表有[26]璽不許。諸人咸退。唯法師不屈。旣方事孤遊。又承西路艱嶮。乃自試其心以人間衆苦。種種調伏堪任不退。然始入塔啓請申其意。[27]願乞衆聖冥加使往還無梗。[28]初法師[29]之生也。母夢法師[30]著白衣西去。母曰。汝是我子今欲何去。答曰。爲求法故去。此則遊方之先兆也。貞觀三年秋八月。將欲首[31]塗。又求祥瑞。乃夜夢見大海中有蘇迷盧山四寶所成極爲嚴麗。意欲登山。而洪濤洶湧。又無船栰。不以爲懼。乃決意而入。忽見石蓮華[32]涌乎波外。應足而生。却而觀之隨足而滅。須臾至山下。又峻峭不可上。試踊身自騰有[33]摶飆颯至。扶而上昇。到山頂。四望廓然無復擁礙。喜而寤焉。遂卽行矣。時年二十六也。時有秦州僧孝達。在京學涅槃經。功畢還鄕。遂與俱去至秦州。停一宿。逢蘭州伴。又隨去至蘭州一宿。遇涼州人送官馬歸。又隨去至彼。停月餘日。道俗請開涅槃攝論及般若經。法師皆爲開發。涼州爲河西都會。襟帶西蕃葱[34]右諸國商侶往來無有停絶。時開講日盛。

[1] 剖=斷(三)(宮)　[2] 〔而〕－(宮)　[3] 余=今(三)(宮)(甲)　[4] 帝=主(三)(宮)　[5] 與+(兄)(三)(宮)　[6] 餘+(日)(三)(宮)(甲)　[7] 成=城(甲)*　[8] 紘=宏(三)(宮)(甲)　[9] 綱=網(三)(宮)　[10] 〔所〕－(甲)　[11] 逮+(也)(宮)　[12] 坐夏=夏坐(甲)　[13] 盛=威(三)(宮)　[14] 作=化(三)(宮)　[15] 身=申(三)(宮)(甲)　[16] 詰=請(甲)　[17] 詞=辭(三)(宮)　[18] 服=伏(三)(宮)　[19] 䞋=嚫(三)(宮)　[20] 問疑礙=難問疑礙(三)　[21] 解=學(甲)　[22] 若=如(三)(宮)　[23] (其)+再(三)(宮)(甲)　[24] 理=致(三)(宮)　[25] 塗=途(三)(甲), 徒(宮)　[26] 璽=詔(三)(宮)(甲)　[27] (志)+願(元)(明)　[28] 初=又(三)(宮)　[29] 之=初(三)(宮)　[30] 著=衣(甲)　[31] 塗=途(甲)　[32] 涌=踊(三)　[33] 摶=搏(明)　[34] 右=左(三)(宮)

有其人皆施珍寶稽顙讚歎歸還。各向其君長稱[1]歎法師之美云。欲西來求法於婆羅門國。[2]以是西域諸[3]城無不預發歡心嚴潔而待。散會之日珍施豐厚。金[4]銀之錢[5]口馬無數。法師受一半燃燈。餘外並施諸寺。時國政尚新。疆場未遠。禁約百姓不許出蕃。時李大亮爲涼州都督。既奉嚴勅防禁特切。有人報亮云。有僧從長安來欲向西國。不知何意。亮[6]懼追法師問來由。法師報云。欲[7]西求法。亮聞之逼還京。彼有[8]惠威法師。河西之領袖神悟聰哲。既重法師辭理。復聞求法之志深生隨喜。密遣二弟子。一曰[9]惠琳。二曰道整。竊送向西。自是不敢公出。乃晝伏夜行遂至瓜州。時刺史獨孤達聞法師至甚[10]歡。供事殷厚。法師因訪西路。或有報云。從此北[11]行五十餘里。有瓠[12]盧河。下廣上狹。洄波甚急深不可渡。上置玉門關路必由之。即西境之襟喉也。關外西北又有五烽。候望者居之。各相去百里。中無水草。五烽之外即莫賀延磧伊吾國境。聞之愁[13]憒。所乘之馬又死不知計出。沈默經月[14]餘。未發之間涼州訪牒又至云。有僧字玄奘欲入西蕃。所在州縣宜嚴候捉。州吏李昌崇信之士。心疑法師。遂密將牒[15]呈云。師不是此耶。法師遲疑未報。昌曰。師須實語。必是弟子[16]爲圖之。法師乃具實而答。昌聞深讚希有。曰師實能爾者爲師毀却文書。即於前裂壞之。仍云。師須早去。自是益增憂惘。所從二小僧。道整先向燉煌。唯惠[17]琳在。知其不堪遠涉亦放還。遂貿易得馬一匹。但苦無人相引。即於所停寺彌勒像前啓請。願得一人相引渡關。其夜寺有胡僧[18]達摩。夢法師坐一蓮華向西而去。達摩私怪旦而來白。法師心喜爲得行之徵。然語達摩云。夢爲虛妄何足涉言。更入道場禮請。俄有一胡人來入禮佛。遶法師行[19]二三匝。問其姓名。云姓石字槃陀。此胡即請受戒。乃爲授五戒。胡甚喜辭還。少時齎[20]餅菓更來。法師見其明健貌又恭肅。遂告行意。胡人許諾言。送師過五烽。法師大喜。乃更貿衣資爲買馬而期焉。明日日欲下遂入草間。須臾彼胡更與一胡老翁乘一瘦老赤馬相逐而至。法師心不懌。少胡曰。此翁極諳西路。來去伊吾三十餘[21]反。故共俱來。望有平章耳。胡公因說西路險惡沙河阻遠。鬼魅熱風[22]過無達者。徒侶衆多猶數迷失。況師單獨如何可行。願自[23]斟量勿輕身命。法師報曰。貧道爲求大法發趣西方。若不至婆羅門國終不東歸。縱死中途非所悔也。胡翁曰。師必去可乘我[24]此馬。此馬往*反伊吾[25]已十五度。健而知道。師馬少不[26]堪[27]遠涉。法師[28]乃竊念。在長安將發志西方日。有術人何弘達者。誦呪占觀多有所中。法師令占行事。達曰。師得去。去狀似乘一[29]老赤瘦馬漆鞍橋前有鐵。既觀胡人所乘馬瘦赤[30]鞍漆有鐵。與[31]何言合。心以爲當。[32]遂換[33]馬。胡翁歡喜禮敬而別。於是[34]裝束。與少胡夜發。三更許到河遙見[35]玉關。去關上流十里許。兩岸可[36]闊丈餘。傍有[37]胡椒樹叢。[38]胡乃斬木爲橋。布草填沙。驅馬而過。法師既渡而喜。因解駕停憩。與胡人相去可五十餘步。各下褥而眠。少時胡人乃拔刀而起徐向法師。未到十步許又迴。不知何意。疑有異心。即起誦經念觀音菩薩。胡人見已還臥遂[39]眠。天欲明法師喚令起。取水[40]盥漱解齋訖欲發。胡人曰。弟子將前[41]途險遠又無水草。唯五烽下有水。必須夜到偸水而過。但一處被覺即是死人。不如歸還用爲安[42]隱。法師確然不迴。乃俛仰而進。露[43]刃張弓命法師前行。法師不肯居前。胡人自行數里而住曰。弟子不能去。家累既大。而王法不可[44]干也。法師知其意遂任還。胡人曰。師必不達。如被擒捉相引奈何。法師報曰。縱使切割此身如微塵者終不相引。爲陳重誓。其意乃上。與馬一匹勞謝而別。[45]自是孑然孤遊沙漠矣。唯望骨聚馬糞等漸進。[46]頃間[47]忽有軍衆數百隊滿沙磧間。乍行乍[48]止。皆裘[49]毼駝馬之像。及旌旗矟[50]纛之形。易貌移質倏忽千變。遙瞻極著。漸近而微。法師初覩謂爲賊衆。漸近見滅乃知妖鬼。又聞空中聲言。勿怖勿怖。由此稍安。[51]經八十餘里見第[52]一烽。恐候者見乃隱伏沙溝。至夜方發。

[1] 歎＝歌【宮】【甲】 [2] 以＝比【三】【宮】 [3] 城＝國【甲】 [4] 銀之＝錢銀【三】【宮】【甲】 [5] 口＝白【聖】 [6] 懼追＝遇【甲】 [7] 西＋(國)【甲】 [8] 惠威＝慧威【三】【宮】 [9] 惠琳＝慧琳【三】【宮】下同 [10] 歡＋(喜)【三】【宮】【甲】 [11] 〔行〕－【甲】 [12] 盧＝𧮂【三】【宮】 [13] 憒＝憤【甲】 [14] 餘＋(日)【三】【宮】 [15] (來)＋呈【三】【宮】【甲】 [16] 爲＋(師)【三】【宮】 [17] 琳＝林【甲】 [18] 達摩＝達磨【三】【宮】下同 [19] (一)＋二【三】 [20] 餅＝飯【甲】 [21] 反＝返【三】【宮】* [22] 過無達＝遇無免【三】【宮】【甲】 [23] 斟＝[illegible]【三】【宮】 [24] 〔此〕－【三】【宮】【甲】 [25] 已＋(有)【三】【宮】 [26] 堪＝達【三】【宮】【甲】 [27] 〔遠涉〕－【三】【宮】【甲】 [28] 〔乃竊念〕－【甲】 [29] 老赤＝赤老【三】【宮】【甲】 [30] 鞍漆＝漆鞍【甲】 [31] 何＋(君)【三】【宮】【甲】 [32] 遂＋(即)【三】【宮】【甲】 [33] 馬＝焉【甲】 [34] 裝束＝束裝【甲】 [35] 玉＋(門)【三】【宮】 [36] 闊丈餘＝丈餘闊【甲】 [37] 胡椒＝梧桐【三】【宮】【甲】 [38] 胡＋(人)【三】 [39] 眠＝睡【三】【宮】【甲】 [40] 盥＝盥【三】【宮】【甲】* [41] 途＝塗【宋】【元】【宮】 [42] 隱＝穩【三】【宮】 [43] 刃＝刀【三】【宮】 [44] 干＝忤【三】，子【甲】 [45] 自＝因【三】【宮】 [46] 頃＝須臾【甲】 [47] 忽＋(見)【三】【宮】【甲】 [48] 止＝息【三】【宮】 [49] 毼＝褐【宋】【宮】 [50] 纛＝纛【三】【宮】 [51] 經＝逕【三】【宮】 [52] 一＝二【宮】*

到烽西見水下飲。*盜手訖欲取皮囊盛水。有一箭颯來幾中於膝。須臾更一箭來知爲他見。乃大言曰。我是僧從京師來。汝莫射我。即牽馬向烽。烽上人亦開門而出。相見知是僧。將入見校尉王祥。祥命爇火令看曰。非我[1]河西僧。實似京師來也。具問行意。法師報曰。校尉頗聞涼州人說有僧玄奘欲向婆羅門國求法不。答曰。聞承奘師已東還。何因到此。法師引示馬上章疏及名字。彼乃信。仍言西路艱遠師終不達。今亦不與師罪。弟子燉煌人欲送師向燉煌。彼有張皎法師。欽賢尚德見師必喜。請就之。法師對曰。奘桑梓洛陽少而慕道。兩京知法之匠。吳蜀一藝之僧。無不負笈從之窮其所解對揚談[2]論。亦忝爲時宗。欲養己修名。豈劣檀越燉煌耶。然恨佛化經有不周。義有所闕。故無貪性命不憚艱危。誓往西方。遵求遺法。檀越不相勵[3]勉。專勸退還。豈謂同厭塵勞共樹涅槃之因也必欲拘留任即刑罰。[4]奘終不東移一步以負先心。祥聞之憫然曰。弟子多幸得逢遇師。敢不隨喜。師疲倦且臥待明。自送指示塗路。遂拂筵安置至曉。法師食訖祥使人盛水及麨餅。自送至十餘里。云師從此路徑向第四烽。彼人亦有善心。又是弟子[5]骨肉。姓王名伯隴。至彼可言弟子遣師來。泣拜而別。既去夜到第四烽。恐爲留難欲默取水而過。至水未下間飛箭已至。還如前報。即急向之。彼亦下來入烽。烽官相問。答欲往天竺路由於此。第*一烽王祥校尉故遣相過。彼聞歡喜留宿。更施大皮囊及馬[6]麥。相送云。師不須向第五烽。彼人疎率恐生異圖。可於此去百里許。有野馬泉更取水。從[7]是已去。即莫賀延磧長八百餘里。古曰沙河。上無飛鳥下無走獸。復無水草。是時顧影唯[8]一。但念觀音菩薩及般若心經。初法師在蜀見一病人。身瘡臭穢衣服破汚。[9]愍將向寺施與衣服飲食之直。病者慚愧乃授法師此經。因常誦習。至沙河間。逢諸惡鬼奇狀異類遶人前後。雖念觀音不[10]能[11]令去。及[12]誦此經發聲皆散。在危獲濟實所憑焉。時行百餘里失道。覓野馬泉不得。下水欲飲袋重失手覆之。千里[13]行資一朝斯罄。又[14]失路盤迴不知所趣。乃[15]欲東歸[16]還第四烽。行十餘里自念。我先發願若不至天竺終不東歸一步。今何故來。寧可就西而死。豈歸東而生。於是旋轡專念觀音西北而進。是時四顧茫然人[17]鳥俱絕。夜則妖魑舉火爛若繁星。晝則驚風擁沙散如時雨。雖遇如是心無所懼。但苦水盡渴不能前。[18]是時四夜五日無一[19]渧沾喉口腹乾燋。幾將殞絕不復能進。遂臥沙中默念觀音。雖困不捨。啓菩薩曰。玄奘此行不求財利無冀名譽。但爲無[20]上正法來耳。仰惟菩薩慈念群生以救苦爲務。此爲苦矣。寧不知耶。如是告時心心無[21]輟。至第五夜半忽有涼風觸身。冷快如沐寒水。遂得目明。馬亦能起。體既蘇息。得少睡眠。即於睡中夢一大神長數丈。執戟麾曰。何不強行而更臥也。法師驚寤進發行可十里。馬忽異路制之不迴。[22]經數里[23]忽見青草數畝。下馬恣食。去草十步欲迴轉。又到一池水。甘澄鏡[24]澈。即而就飲。身命重全[25]人馬俱得蘇息。計此應非舊水[26]草。固是菩薩慈悲爲生。其[27]至誠通神皆此類也。即就[28]草池一日停息。後日盛水[29]取草進發。更經兩日方出流沙到伊吾矣。此等危難百千不能備[30]序。既至伊吾止一寺。寺有漢僧三人。中有一老者。衣不及帶。跣足出迎。抱法師哭哀號[31]鯁咽不能已已言。豈期今日重見鄉人。法師亦對之傷泣。自外胡僧胡王悉來參謁。王請屆所居備陳供養。時高昌王麴文[32]泰使人先在伊吾。是日欲還。適逢法師歸告其王。王聞即日發使。勅伊吾王遣法師來。仍簡上馬數十匹。遣貴臣驅[33]馳設頓迎候。比停十餘日。王使至陳王意。拜請殷勤。法師意欲取可汗浮圖過。既爲高昌所請辭不獲免。於是遂行涉南磧。經六日至高昌[34]界白力城。時日已暮。法師欲停城中。官人及使者曰。王城在近請進。數換良馬前去。法師先所乘赤馬留使後來。即以其夜[35]雞鳴時到王城。門司啓王王勅開門。法師入城。王與侍人前後列燭。自出宮迎法師入後院坐一重閣寶帳中。拜問甚厚。云弟子自聞師名喜忘寢食。量准塗路知師今夜必至。與妻子皆未眠讀經敬[36]待。須臾王妃共數十侍女又來禮拜。是時漸欲將

[1]河＝何【乙】，求法【宮】　[2]論＝說【三】【宮】【甲】　[3]勉＝免【甲】　[4]（文）＋奘【三】【宮】【甲】　[5]骨肉＝宗骨【三】【宮】【甲】　[6]〔麥〕－【甲】　[7]是＝此【三】【宮】　[8]一＋（心）【三】【宮】　[9]愍＝愍【三】【宮】　[10]能＝得【甲】　[11]令＝全【三】【宮】【甲】　[12]誦＝讀【甲】　[13]行＝之【三】【宮】【甲】　[14]〔失〕－【三】【宮】　[15]〔欲〕－【甲】　[16]（欲）＋還【甲】　[17]鳥＝馬【三】【宮】　[18]（於）＋是【三】【宮】　[19]渧沾＝滴霑【三】【宮】【甲】　[20]上＋（道心）【三】【宮】　[21]輟＝輕【宮】　[22]〔經〕－【宮】　[23]〔忽見…又〕十八字－【宮】【甲】　[24]澈即＝徹下【三】【宮】【甲】　[25]〔人馬…息〕六字－【宮】【甲】　[26]〔草〕－【宮】　[27]至＝志【三】【宮】　[28]〔草〕－【宮】【甲】　[29]〔取草〕－【甲】　[30]序＝敘【三】【宮】【甲】　[31]鯁＝哽【三】【宮】　[32]泰＝桒【宮】　[33]馳＝駞【宮】　[34]界＝南【甲】　[35]雞鳴時＝半【三】【宮】　[36]待＝侍【三】【宮】

晚。言久疲[1]劬。欲眠。王姑還宮。留數黃門侍[2]衛。旦法師未起。王已至門。率妃已下俱來禮問。王云。弟子思量磧路艱阻。師能獨來甚爲奇也。流淚稱歎不能已已。遂設食解齋訖。而宮側別有道場。王自引法師居之。遣閹人侍衛。彼有彖法師。曾學長安。善知法相。王珍之。命來與法師相見。少時出。又命國統王法師。年逾八十。共法師同處。仍遣勸住勿往西方。法師不許。停十餘日欲辭行。王曰。已令統師諮請。師意[3]何如。[4]法師報曰。留住實是王恩。但於來心不可。王曰[5]泰與先王遊大國。從隋帝歷東西二京。及燕[6]岱汾晉之間。多見名僧心無所慕。自承*法師名。身心歡喜手舞足蹈。擬師至止受弟子供養以終一身。令一國人皆爲師弟子。望師講授僧徒雖少亦有數千。並使執經充師聽衆。伏願察納微心。不以西遊爲念。法師謝曰。王之厚意豈貧道寡德所當。但此行不爲供養而來。所悲本國法義未周經教少闕。懷疑蘊惑啓訪[7]莫從。以是畢命西方請未聞之旨。欲令方等甘露不但獨灑於迦維。決擇微言庶得盡[8]沾於東國。波崙問道之志。善財求友之心。只可日日堅强。豈使中塗而止。願王收意勿以汎[9]養爲懷。王曰。弟子慕樂法師必留供養。雖葱山可轉此意無移。乞信愚誠勿疑不實。法師報曰。王之深心豈待屢言然後知也。但玄奘西來爲法。法既未得不可中停。以是敬辭。願王相體。又大王曩修勝[10]業位爲人主。非唯蒼生恃仰固亦釋教[11]依憑。理在助揚豈宜爲礙。王曰。弟子亦不敢障礙。直以國無導師故。屈留法師以引[12]愚迷耳。法師皆辭不許。王乃動色攘袂大言曰。弟子有異塗處[13]師。師安能自去。[14]或定相留。或送師還國。請自思之。相順猶勝。法師報曰。玄奘來者爲乎大法。今逢爲障只可骨被王留。識神未必[15]留也。因嗚咽不復能言。王亦不納更使增加供養。每日進食王躬捧[16]盤。法師既被停留違阻先志。遂誓不食以感其心。於是端坐。水漿不涉於口三日。至第四日。王覺法師氣息漸惙。深生愧懼。乃稽首禮謝云。任[17]師西行乞垂早食。法師恐其不實。要王指日爲言。王曰。若須爾者。請共對佛更結因緣。遂共入道場禮佛。對母張太妃共法師約爲兄弟。[18]任師求法。還日請住此國三年受弟子供養。若當來成佛。願弟子如波斯匿王頻婆娑羅等。與師作外護檀越。仍屈停一月講仁[19]王經。中間爲師營造行服。法師皆許。太妃甚歡。願與師長爲眷屬代代相度。於是方食。其節志貞堅如此。後日王別張大帳開講。帳可坐三百餘人。太妃已下王及統師大臣等。各部別而聽。每到講時王躬執香鑪自來迎引。將昇法座王又低跪爲[20]蹬。令法師躡上。日日如此。講訖爲法師度四沙彌以充給侍。製法服三十具。以西土多寒。又造面衣手衣靴襪等各數事。黃金一百兩銀錢三萬。[21]綾及絹等五百匹。充法師往還二十年所用之資。給馬三十匹手力二十五人。遣殿中侍御史歡信送至葉護可汗衙。又作二十四封書。通屈支等二十四國。每一封書附大綾一匹爲信。又以綾絹五百匹果味兩車。獻葉護可汗。幷書稱。法師者是奴弟。欲求法於婆羅門國。願可汗憐師如憐奴。仍請勅以西諸國。給鄔落馬遞送出境。法師見王送沙彌及國書綾絹等。至慚其優餞之厚。上啓謝曰。奘聞江海遐深濟之者必憑舟檝。群生滯惑導之者[22]寔假聖[23]言。是以如來運一子之大悲。生茲穢土。鏡三明之慧日。朗此幽昏。慈雲蔭有頂之天。法雨潤三千之界。利安已訖。捨應歸眞。遺教東流六百餘祀。騰會振輝於吳洛。讖什鍾美於秦涼。不墜玄風咸匡勝業。但遠人來譯音訓不同。去聖時遙義類差舛。遂使雙林一味之旨。分成當現二常。[24]大乘不二之宗。析爲南北兩道。紛紜[25]諍論凡數百年。率土懷疑莫有匠決。玄奘宿因有慶早預緇門。負笈從師年將二紀。名賢勝友備悉諮詢。[26]大小乘宗略得披覽。未嘗不執卷躊躇捧經侘傺。望給園而翹足。想鷲嶺而載懷。願一拜臨啓申宿惑。然知寸管不可窺天。小蠡難爲酌海。但不能棄此微誠。是以[27]裝束取路[28]經塗。荏苒遂到伊吾。伏惟大王。稟天地之淳和。資二儀之淑氣。垂衣作[29]主子育蒼生。東[30]抵大國之風。西撫百戎之俗。樓蘭月氏之地。車師狼望之鄉。並被深仁俱[31]霑厚德。加以欽賢愛士好善流慈。

[1] 劬=勤　[2] 衛+(方)，(郎)+衛　[3] 何如=如何　[4] 〔法〕一，*　[5] 泰=朕，黍　[6] 岱=代　[7] 莫從=罔從　[8] 沾=霑，露　[9] 養=眷　[10] 業=福　[11] 依=攸　[12] 愚迷=迷愚　[13] (法)+師　[14] 或=必　[15] 留=由　[16] 盤=槃　[17] (法)+師　[18] 任=住　[19] 王+(般若)　[20] 蹬=隥　[21] 綾=錢　[22] 寔=實　[23] 言=人　[24] 大乘=他化，〔大乘〕一，化他　[25] 諍=爭　[26] 大+(乘)　[27] 裝束=束裝　[28] 經=逕　[29] 主=王　[30] 抵=祇，秪　[31] 霑=沾

憂矜遠來曲令[1]接引。既而至此。渥惠逾深。賜以話言闡揚法義。又蒙降結[2]弟季之緣。敦獎友于之念。并遺書西域二十餘蕃。煦飾殷勤令遞餞送。又[3]愍西遊煢獨雪路淒寒。爰下明勅度沙彌四人以為侍伴。法服[4]綿帽裘毯靴襪五十餘事。及綾絹金銀錢等。令充二十年往還之資。伏對驚慚不知[5]啓處。決交河之水比澤非多。舉葱嶺之山方恩豈重。懸[6]度[7]陵溪[8]之險。不復為憂。天梯道樹之鄉瞻禮非晚。儻蒙允遂則誰之力焉。王之恩也。然後展謁眾師稟承正法。歸還翻譯廣布未聞。剪[9]諸見之稠林。絕異端之穿鑿。補像化之遺闕。定玄門之指南。庶此微功用答殊澤。又前[10]塗既遠不獲久[11]停。明日辭違預增悽斷。不任銘荷謹啓謝聞。王報曰。法師既許為兄弟。則國家所畜共師同有。何因謝也。發日王與諸僧大臣百姓等傾都送出城西。王抱法師慟哭。道俗皆悲。傷離之聲振動郊邑。勅妃及百姓等還。自與大德已下各乘馬送數[12]十里而歸。其所經諸國王侯禮重皆此類也。從是西行度無半城[13]篤進城。從入阿耆尼國[14]舊曰烏耆訛也

[15]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第一

[16]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第二

*沙門[17]慧立本　釋彥[18]悰箋

起阿耆尼國終羯若鞠闍國

[19]從此西行至阿耆尼國阿父師泉。泉[20]在道南沙崖。崖高數丈。水自半而出。相傳云。舊有商侶數百在[21]塗水盡。至此困乏不知所為。時眾中有一僧。不裹行資依眾乞活。眾議曰。是僧事佛。是故我曹供養。雖涉萬里無所齎攜。[22]今我等[23]熬然竟不憂念。宜共白之。僧曰。汝等欲得水者。宜各禮佛受三歸五戒。我為汝等登崖作水。眾既危困咸從其命。受戒訖。僧教曰。吾上崖後汝等當喚阿父師為我下水。任須多少言之。其去少時眾人如教而請。須臾水下充足。大眾無不歡荷。師竟不來。眾人上觀已寂滅矣。大小悲號。依西域法焚之。於坐處聚甎石為塔。塔今猶在。水亦不絕。行旅往來隨眾多少下有[24]細麁。若無人時津液而已。法師與眾宿於泉側。明發又經銀[25]山。山甚高廣。皆是銀礦。西國銀錢所從出也。山西又逢群賊。眾與物而去。遂至王城所處川岸而宿。時同侶商胡數十。貪先貿易夜中私發。前去十餘里。遇賊劫殺無一脫者。比法師等到。見其遺骸無復財產。深傷歎焉。漸去[26]遙見王都。阿耆尼王與諸臣來迎延入供養。其國先被高昌寇擾。有恨不肯給馬。法師停一宿而過。前渡[27]二大河。西履平川。行數百里入屈支國界(舊云龜茲訛也)。將近王都。王與群臣及大德僧木叉毱多等來迎。自外諸僧數千。皆於城東門外張浮[28]幔安行像作樂而住。法師至。諸德[29]起來相慰訖。各還就坐。使一僧擎鮮華一盤來授法師。法師受已。[30]將至佛前散華禮拜訖。就木叉毱多下坐。坐已復行華。行華已行[31]蒲桃漿。於初一寺受華受漿已。次受餘寺亦爾。如是展轉日晏方訖。僧徒始散。有高昌人數十於屈支出家。別居一寺。寺在城東南。以法師從家鄉來。先請過宿。因就之。王共諸德各還。明日王請過宮備陳供養。而食有三淨。法師不受。王深怪[32]之。法師報此漸教所開。而玄奘所學者大乘不爾也。受餘別食。食訖過城西北阿奢理[33]兒寺([34]唐言奇特也)是[35]本叉毱多所住寺也。毱多理識閑敏彼所宗歸。遊學印度二十餘載。雖涉眾經而聲明最善。王及國人咸所尊重。號稱獨步。見法師至。徒以客禮待之。未以知法為許。謂法師曰。此土雜心俱舍毘婆沙等一切皆有。學之足得。不煩西涉受艱辛也。法師報曰。此有瑜伽論不。毱多曰。何用問是邪見書乎。真佛弟子者不學是也。法師初深敬之。及聞此言視之猶土。報曰。婆沙俱舍本國已有。恨其理疎言淺非究竟說。所以故來欲學大乘瑜伽論耳。又瑜伽者。是後身菩薩彌勒所說。今謂邪書。豈不懼無底[36]在坑乎。彼曰。婆沙等汝所未解。何謂非

[1]接引＝引接【三】【宮】　[2]弟＝姊【三】【宮】【甲】　[3]愍＝慜【甲】　[4]綿＝綸【宮】　[5]啓＝起【宮】　[6]度陵＝縋渡陵【甲】　[7]陵＝凌【三】【宮】　[8]（之）－【甲】　[9]諸＝邪【三】　[10]塗＝途【甲】　[11]停＝留【三】【宮】【甲】　[12]〔十〕－【甲】　[13]篤＝高【甲】　[14]舊曰烏耆訛也＝舊云鄢耆訛也【三】【宮】，甲本舊曰烏耆訛也六字作細註　[15]〔大唐〕－【三】【宮】【甲】*　[16]〔大唐〕－【三】【宮】*　[17]慧立＝惠立【三】【宮】下同　[18]悰＝琮【甲】　[19]從＝自【甲】　[20]在＝王【宮】　[21]塗＝途【三】【宮】【甲】　[22]〔今〕－【甲】　[23]熬＝敖【三】【宮】　[24]細麁＝麁細【甲】　[25]山＝岡【宮】　[26]（岡）＋遙【甲】　[27]二＝一【三】　[28]幔＝慢【甲】　[29]起＝赴【甲】　[30]〔將〕－【三】【宮】【甲】　[31]蒲桃＝蒲萄【明】下同　[32]〔之〕－【三】【宮】【甲】　[33]兒＝見【甲】【宮】　[34]唐言明本皆作此言　[35]本＝木【宮】　[36]在＝枉【三】【宮】【甲】

深。法師報曰。師今解不。曰我盡解。法師即引俱舍初文問。發端即謬。因更窮之。色遂變動云。汝更問餘處。又示一文亦不通。曰論無此語。時王叔智月出家亦解經論。時在傍坐即證言。論有此語。乃取本對讀之。毱多極慚云老忘耳。又問餘部。亦無好釋。時爲淩山雪路未開不得進發。淹停六十餘日。觀眺之外時往就言相見不復踞坐。或立或避。私謂人曰。此支那僧非易詶對。若往印度。彼少年之儔未必出也。其畏歎如是。至發日。王給手力駝馬。與道俗等傾都送出。從此西行❶二日逢突厥❷寇賊二千餘騎。其賊乃預共分張行衆資財。懸諍不平自鬪而散。又前行六百里。渡小磧至跋祿迦國(舊曰❸姑墨)。停一宿。又西北行三百里。渡一磧至淩山。即葱嶺北隅也。其山險峭峻極于天。自開闢已來氷雪所聚。積而爲淩。春夏不解。凝沍汚漫與雲連屬。仰之皚然莫覩其際。其淩峯摧落橫路側者。或高百尺。或廣數丈。由是蹊徑崎嶇登涉艱阻。加以風雪雜飛。雖複❹屨重裘不免寒戰。將欲眠食復無燥處可停。唯知懸釜而炊席氷而寢。七日之後方始出山。徒侶之中❺殍凍死者十有三四。牛馬逾甚。出山後至一清池(清池亦云熱海。見其對淩山不凍故得此名。其水未必❻溫)周千四五百里。東西長南北狹。望之淼然。無待激風而洪波數丈。循海西北行五百餘里至素葉城。逢突厥葉護❼可汗。方事畋遊戎馬甚盛。可汗身著綠綾袍露❽髮❾一丈許。帛練裹額後垂。達官二百餘人。皆錦袍❿編髮圍繞左右。自餘軍衆皆裘⓫毼毳毛。槊纛端弓駝馬之騎。極目不知其表。既與相見。可汗歡喜云。暫一處行二三日當還。師且向衙所。令達官答摩支引送安置。至衙三日。可汗方歸引法師⓬入。可汗居一大帳。帳以金花裝之。爛眩人目。諸達官於前列長筵兩行侍坐。皆錦服赫然。餘仗衞立於後。觀之雖穹廬之君。亦爲尊美矣。法師去帳三十餘步。可汗出帳迎拜傳語慰問訖入坐。突厥事火不施床。以木含火故。敬而不居。但地敷重茵而已。仍爲法師設一鐵交床。敷褥請坐。須臾更引漢使及高昌使人。入通國書及信物。可汗自目之甚悅。令使者坐。命陳酒設樂。可汗共諸臣使人飮。別索蒲桃漿奉法師。於是⓭恣相酬勸。窣渾鍾椀之器。交錯遞傾。僸佅兜離之音。鏗鏘互擧。雖⓮蕃俗之曲。亦甚娛耳目樂心意也。少時更有食至。皆烹鮮羔犢之質盈積於前。別營淨食進法師。具有餅飯酥乳石蜜刺蜜蒲桃等。食訖更行蒲桃漿。仍請說法。法師因誨以十善愛養物命及波羅蜜多解脫之業。乃擧手叩額歡喜信受。因留停數日。勸住⓯日。師不須往印特伽國(謂印度也)。彼地多暑十月當此五月。觀師容貌至彼恐銷融也。其人⓰類黑露無威儀不足觀也。法師報曰。今之彼欲追尋聖迹慕求法耳。可汗乃⓱令軍中訪解漢語及諸國音者。遂得年少曾到長安數年通解漢語。即封爲摩咄達官。作諸國書。令摩咄送法師到迦畢試國。又施緋綾法服一襲絹五十匹。與群臣送十餘里。自此西行四百餘里至屛聿。此曰千泉。地方數百里。⓲既多池沼。又豐奇木森沈涼潤。即可汗避暑之處也。自屛聿西百五十里至呾邏斯城。又西南二百里至白水城。又西南二百里至恭御城。又南五十里至笯⓳(奴故反)赤建國。又西二百里至赭時國(唐言石國)。國西臨⓴葉葉河。又西千餘里至窣堵利瑟那國。國東臨葉河。河出葱嶺北㉑源西北流。又西北入大磧。無水草。望遺骨而進。五百餘里至颯秣建國(唐言㉒康國)。王及百姓不信佛法。以事火爲道。有寺兩所迥無僧居。客僧投者諸胡以火燒逐不許停住。法師初至王接猶慢。經宿之後爲說人天因果讚佛功德恭敬福利。王歡喜請受齋戒。遂㉓致殷㉔懃。所從二小師往寺禮拜。諸胡還以火燒逐沙彌。還以告王。王聞令捕燒者。得已集百姓令截其手。法師將欲勸善不忍毀其㉕支體救之。王乃重笞之逐出都外。自是上下肅然咸求信事。遂設大會度人居寺。其革變邪心誘開㉖矇㉗俗所到如此。又西三百餘里至屈霜(去聲)儞迦國。又西二百餘里至喝捍國(唐言東安㉘國)。又西四百里至捕喝國(唐言中安國)。又西百餘里至伐地國(唐言西安國)。又西五百里至貨利習彌伽國。國東臨縛芻河。又西南三百餘里至羯霜㉙(去聲)那國(唐言史國)。又西南二百里入山。山路深險纔通人步。復無水草。山行三百餘里入鐵門。峯壁狹峭而崖石多鐵

❶二=三【宮】　❷寇=設【宮】　❸姑=始【宮】　❹屨=屣【三】【宮】　❺殍=餧【三】【宮】　❻溫+(也)【三】【宮】　❼明本可汗可汙混用　❽髮+(以)【三】【宮】　❾一=以【宮】　❿編=辮【元】【明】　⓫毼=褐【宮】　⓬入+(師)【宮】　⓭恣=盜【三】【宮】　⓮蕃=殊【宮】　⓯日=曰【聖】　⓰類黑露=羼黑類【三】【宮】　⓱令=命【宮】　⓲既=又【宮】　⓳反=切【明】【宮】，也【宮】　⓴〔葉〕－【宮】　㉑源=原【三】【宮】　㉒康=唐【宮】　㉓致=至【宮】　㉔懃=重【三】【宮】　㉕支=肢【三】【宮】　㉖矇=蒙【三】，朦【宮】　㉗俗=侶【宮】　㉘國+(也)【三】【宮】*　㉙〔聲〕－【宋】【元】【宮】

礦。依之爲門❶扉。又鑄鐵爲鈴。多懸於上。故以爲名。卽突厥之關塞也。出鐵門至覩貨羅國(舊曰吐火羅訛也)。自此數百里渡縛芻河至活國。卽葉護可汗長子呾度設(設❷者官名也)所居之地。又是高昌王妹婿。高昌王有書至其所。比法師到。公主可賀敦已死。呾度設又❸病。聞法師從高昌來。又得書。與男女等❹嗚咽不能止。因請❺法師曰。弟子見師目明。願少停息。若差自送師到婆羅門國。時更有一❻梵僧至。爲誦呪患得漸除。其後娶可賀敦。年少受前兒囑。因藥以殺其夫。設既死。高昌公主男小。遂被前兒特勤纂立爲設。仍妻❼其後母。爲逢喪故淹留月餘。彼有沙門名達摩僧伽。遊學印度。葱嶺已西推爲法匠。其疎勒于闐之僧無敢對談者。法師欲知其學深淺。使人問師解幾部經論。諸弟子等聞皆怒。達摩笑曰。我盡解隨意❽所問。法師知不學大乘。就小教婆沙等問數科。不是好通。因謝服。門人皆慚。從是相見歡喜。處處譽讚言。己不能及。時新設既立。法師從求使人及鄔落。欲南進向婆羅門國。❾設云。弟子所部有縛❿喝國。北臨縛芻河。人謂小王舍城。極多聖跡。願師暫往觀禮。然後取乘南去。時縛*喝僧數十人聞舊設死子又立。共來⓫吊慰。法師與相見言其意。彼⓬曰。卽當便去。彼有好路。若更來此徒爲迂會。法師從其言。卽與設辭取乘隨彼僧去。既至觀其城邑郊郭顯敞川野腴潤。實爲勝地。伽藍百所。僧徒三千餘人。皆小乘學。城外西南有納縛伽藍(唐言新)。裝嚴甚麗。伽藍內佛堂中有佛澡罐。量可⓭斗餘。又有佛齒長一寸。廣八九分。色黃白。每有光瑞。又有佛掃箒。迦奢草作。長三尺餘。圍可七寸。其箒柄飾以雜寶。此三事齋日每出。道俗觀禮。至誠者感發神光。伽藍北有窣堵波。高二百餘尺。伽藍西南有一精廬。建立多年。居中行道證四果者世世無絕。涅槃後皆有塔記。基址接連數百餘矣。大城西北五十里至提謂城。城北四十里有波利城。城中有二窣堵波。高三丈。昔佛初成道。受此二長者麨蜜。初聞五戒十善。并請供養。如來⓮當授髮爪令造塔。及造⓯塔儀式。二長者將還本國營建靈剎。卽⓰此也。城西七十餘里有窣堵波。高逾二丈。過去迦葉佛時作也。納縛伽藍有磔迦國小乘三藏名般若羯羅(唐言慧性)。聞縛*喝國多有聖跡。故來禮敬。其人聰慧尚學。少而英爽。鑽研九部。游泳四含。義解之聲周聞印度。其小乘阿毘達磨迦延俱舍六足阿毘曇等無不曉達。既聞法師遠來求法。相見甚⓱歡。法師因申疑滯。約俱舍婆沙等問之。其酬對甚精熟。遂停月餘。就讀毘婆沙論。伽藍又有二小乘三藏達摩畢利(唐言法⓲愛)。達摩羯羅(唐言法性)。皆彼所宗重。覩法師神彩明秀。極加敬仰。時縛喝西南有銳⓳末陀胡寔健國。其王聞法師從遠國來。皆遣貴臣拜請過國受供養。辭不行。使人往來再三。不得已而赴。王甚喜。乃陳金寶飲食施法師。⓴法師皆不受而㉑返。自縛喝南行。與慧性法師相隨入揭職國。東南入大雪山。行六百餘里出覩貨羅境。入梵衍那國。國東西二千餘里。在雪山中。塗路艱危倍於淩磧之地。凝雲飛雪曾不暫霽。或逢尤甚之處則平㉒途數丈。故㉓宋王稱西方之㉔難。㉕增冰峨峨。飛雪千里。卽此也。嗟乎若不爲衆生求無上正法者。寧有稟父母遺體而遊此哉。昔王遵登九折之坂。自云我爲漢室忠臣。法師今涉雪嶺求經。亦可謂如來眞子矣。如是漸到梵衍都城。有伽藍十餘所。僧㉖徒數千人。學小乘出世說部。梵衍王出迎延過㉗宮供養。累日方出。彼有摩訶僧祇部學僧阿梨耶馱婆(唐言聖使)。阿梨㉘耶斯那(唐言聖軍)。並深知法相。見法師驚歎。脂㉙那遠國有如是僧。相引處處禮觀慇懃不已。王城東北山阿有立石像。高百五十尺。像東有伽藍。伽藍東有鍮石釋迦立像。高一百尺。伽藍內有佛入涅槃臥像。長一千尺。並㉚裝嚴微妙。此東南行二百餘里。度大雪山至小川。有伽藍。中有佛齒及劫初時獨覺齒。長五寸。廣減四寸。復有金輪王齒。長三寸廣二寸。商諾迦縛娑(舊㉛曰商那和修訛也)所持鐵鉢。量可八九升。及僧伽胝衣赤絳色。其人五百身中陰生陰。恒服此衣。從胎俱出。後變爲袈裟。因緣廣如別傳。如是經十五日。出梵衍。二日逢雪迷失道路。至一小沙嶺。遇獵人示道。度黑山。至迦畢試境國。周四千餘里。北背雪山。王則刹利種也。明略有威。統十餘國。將至其都。王共諸僧並出城來迎。伽藍百餘

❶扉＋(又鍱鐵)㊂㊪㊕　❷〔也〕－㊂㊪　❸病＝痛㊕　❹嗚＝鳴㊕　❺〔法師〕－㊂㊪　❻梵＝胡㊪㊕　❼〔其〕－㊂㊪　❽〔所〕－㊂㊪㊕　❾設＋(見㊂㊪　❿喝＋(羅)㊂㊪*　⓫吊＝迎㊂㊪　⓬曰＝日㊪　⓭(二)十斗㊂㊪　⓮當＝常㊕　⓯〔塔〕－㊕　⓰此＋(地㊕　⓱歡＋(喜)㊕　⓲愛＝度㊕　⓳末＝朱㊕　⓴〔法師〕－㊂㊪㊕　㉑返＝反㊂㊪　㉒途＝塗㊕　㉓宋王＝宋玉㊂㊪，宗玉㊕　㉔難＝艱㊂㊪　㉕增＝層㊕　㉖〔徒〕－㊂㊪　㉗〔宮〕－㊕　㉘〔耶〕－㊂㊪　㉙那＝耶㊕　㉚裝＝莊㊂㊪　㉛曰＝四㊕

所。諸僧相諍各欲邀過。所住有一小乘寺名沙落迦。相傳云。是昔漢天子子質於此時作也。其寺僧言。我寺本漢天子兒作。今從彼來。先宜過我寺。法師見其殷[1]至。又同侶慧性法師是小乘僧。意復不欲居大乘寺。遂即就停。質子造寺時。又藏無量珍寶於佛院東門南大神王足下。擬後修補伽藍。諸僧荷恩。處處屋壁圖畫質子之形。解安居日復爲講誦樹福。代代相傳于今未息。近有惡王貪暴欲奪僧寶。使人掘神足下。地便大動。其神頂上有鸚鵡鳥像。見其發掘振羽驚鳴。王及[2]軍衆皆悉悶倒懼而還退。寺有窣堵波相輪摧毀。僧欲取寶修營。地還[3]振[4]吼無敢近者。法師既至衆皆聚集。共請法師陳說先事。法師共到神所焚香告曰。質子原藏此寶擬營功德。今開施用誠是其時。願鑑無[5]妄之心。少戢威[6]嚴之德。如蒙許者[7]奘自觀開。稱知斤數以付所司。如法修造不[8]令虛費。唯神之靈願垂[9]體察。言訖命人掘之夷然無患。深七八尺得一大銅器。中有黃金數百斤明珠數十顆。大衆歡喜無不嗟[10]伏。法師即於寺夏坐。其王輕藝[11]羅信重大乘樂觀講誦。乃屈法師及[12]慧性三藏於一大乘寺法集。彼有大乘三藏名秣奴若瞿沙(唐言如意[13])薩婆多[14]部僧阿[15]黎耶伐摩(唐言聖[16]胄)彌沙塞部僧求那跋陀(唐言德賢)皆是彼之稱首。然學不兼通。大小各別。雖精一理終偏有所長。唯法師備[17]識衆教。隨其來問各依部答。咸皆愜[18]伏。如是五日方散。王甚喜以純錦五匹別施法師。以[19]外各各有差。於沙落迦安居訖。共慧性法師重爲覩貨羅王請[20]却還。法師與別。東進行六百餘里越黑嶺入北印度境至濫波國。國周千餘里。伽藍十所。僧徒皆學大乘。停三日。南行至一小嶺。嶺有窣堵波。是佛昔從南步行到此住立。後人敬戀故建茲塔。自斯以北境域皆號蔑戾車(唐言邊[21]地)如來欲有教化乘空往來不復履地。若步行時地便傾動[22]故也。從此南二十餘里下嶺[23]濟河至那揭羅喝國(北印度境)大城東南二里有窣堵波。高三百餘尺。無憂王所造。是釋迦菩薩於第二僧祇遇然燈佛。敷鹿皮衣及布髮掩泥得受記處。雖經劫壞此跡恒存。天散衆華常爲供養。法師至彼禮拜旋遶。傍有老僧爲法師說建塔因緣。法師問曰。菩薩布髮之時。既是第二僧祇。從第二僧祇至第三僧祇。中間經無量劫。一一劫中世界有多成壞。如火災起時蘇迷盧山尚爲灰燼。如何此跡獨得無虧。答曰。世界壞時此亦隨壞。世界成時當其舊處跡現如本。且如蘇迷盧山壞已還有。在乎聖跡何得獨無。以此校之不煩疑也。[24]亦爲名[25]答。次西南十餘里有窣堵波。是佛買華處。又東南度沙嶺十餘里到佛頂骨城。城有重閣。第二閣中有七寶小塔。如來頂骨在中。骨周一尺二寸。髮孔分明其色黃白。盛以寶函。但欲知罪福相者。[26]摩香末爲[27]泥以帛練裹隱於骨上。隨其所得以定吉凶。法師[28]即得菩提樹像。所將二沙彌大者得佛像。小者得蓮華像。其守骨婆羅門歡喜。向法師彈指散花云。師所得甚爲希有。[29]是表有菩提之分。復有髑髏骨塔。[30]骨狀如荷葉。復有佛眼睛。[31]睛大如㮈。光明暉赫徹燭函外。復有佛僧伽胝。上妙細氎所作。復有佛錫杖。白鐵爲環。栴檀爲莖。法師皆得禮拜盡其哀敬。因[32]施金錢五十銀錢一千綺幡四口錦兩端法服二具。散衆雜華辭拜而出。又聞燈光城西南二十餘里有瞿波羅龍王所住之窟。如來昔日降伏此龍。因留影在中。法師欲往禮拜。承其道路荒阻又多盜賊。二三年已來人往多不得見。以故去者稀疎。法師欲往禮拜。時迦畢試國所送使人貪其速還。不願淹留。勸不令去。法師報[33]曰。如來眞身之影億劫難逢。寧有至此不往禮拜。汝等且漸進。奘暫到即來。於是獨去至[34]燈光城。入一伽藍問訪[35]途路。覓人相引無一肯者。後見一小兒云。寺莊近彼。[36]今送師到莊。即與同去到莊宿。得一老人知其處所。相引而發。行數里有五賊人拔刃而至。法師即去帽現其法服。賊云。師欲何去。答欲禮拜佛影。賊云。師不聞此有賊耶。答云。賊者人也。今爲禮佛。雖猛獸盈衢[37]奘猶不懼。況檀越之輩是人乎。賊遂發心隨往禮拜。既至窟所。窟在石澗東壁。門向西開窺之窈冥一無所覩。老人云。師直入觸東壁訖却行五十步許。正東而觀影在其處。法師入信足而前可五十步。果觸東

[1]至＝重【三】【宮】　[2]軍衆＝衆軍【三】【宮】【甲】　[3]振＝震【三】【宮】　[4]吼＝孔【甲】　[5]妄＝忘【宮】　[6]嚴＝儀【明】　[7]奘＝裝【明】　[8]令＝今【宋】　[9]體＝叔【甲】　[10]伏＝服【三】【宮】【甲】　[11]羅＝唯【明】　[12]慧＝惠【宋】【元】　[13]摩＋(也)【三】【宮】【甲】　[14]〔部僧〕－【三】【宮】　[15]黎＝梨【三】【宮】　[16]胄＝冑【三】【宮】【甲】　[17]識＝諳【三】【宮】晴【甲】　[18]伏＝服【明】　[19]〔外各〕－【三】【宮】　[20]却＝到【三】【宮】【甲】　[21]地＝也【宮】　[22]〔故也〕－【三】【宮】【甲】　[23]濟＝渡【三】【宮】　[24]亦＝上【三】【宮】　[25]答＝塔【甲】　[26]摩＝磨【三】【宮】　[27]泥＝埿【三】【宮】　[28]即＝印【三】【宮】　[29]是＝足【三】【宮】【甲】　[30]〔骨〕－【三】【宮】　[31]〔睛〕－【三】【宮】　[32]施＝陀【宮】　[33]〔日〕－【甲】　[34]燈＝鐙【宮】　[35]途＝塗【宮】　[36]今＝令【明】　[37]奘＝且【宮】【甲】

壁。[1]訖却立。至誠而禮百餘拜。一無所見。自責障累。悲號懊[2]惱。更至心禮誦勝鬘等諸經。[3]讃佛偈頌。隨讃隨禮。復百餘拜。見東壁現如鉢許大光。倏而還滅。悲喜更禮。復有[4]槃許大光現。[5]現已還滅。益增感慕。自誓若不見世尊影終不移此地。如是更二百餘拜。遂一窟大明見如來影皎然在壁。如開雲霧。忽[6]覩金山。妙相熙融神姿晃昱。瞻仰慶躍不知所譬。佛身及袈裟並赤黄色。自膝已上相好極明。華座已下稍似微昧。[7]膝左右及背後菩薩聖僧等影亦皆具有。見已遙命門外六人將火入燒香。比火至歘然佛影還隱。急令絶火更請[8]方乃重現。六人中五人[9]得見。一人竟[10]無所覩。如是可半食頃了了[11]明見。得申禮讃[12]供散華香訖光滅。爾乃辭出。所送婆羅門歡喜歎未曾有。云非師[13]志誠願力之厚無致此也。窟門外更有衆多聖迹。[14]說如別傳。相與歸還。彼五賊皆毀刀[15]杖受戒而別。從此復與伴合。東南山行五百餘里至健陀邏國(舊云健陀[16]衛訛也。北印度境也)。其國東臨信度河。都城號布路沙布羅。國多賢聖。古來作論諸師。那羅延天。無著菩薩。世親菩薩。法救。如意。脇尊者等。皆此所出也。王城東北有置佛鉢寶臺。鉢後流移諸國。今現在波剌[17]拏斯國。城外東南八九里有畢鉢羅樹。高百餘尺。過去四佛並坐其下。現有四如來像。當來九百九十六佛亦當坐焉。其側又有窣堵波。是迦膩色迦王所造。高四百尺。基周一里半。高一百五十尺。其上起金[18]銅相輪二十五層。中有如來舍利一斛。大窣堵波西南百餘步有白石像。高一丈八尺。北面立。極多靈瑞。往往有人見像夜遶大塔經行。迦膩色迦伽藍東北百餘里。渡大河至布色羯[19]羅伐底城。城東有窣堵波。無憂王所造。即過去四佛說法處也。城北四五里伽藍內有窣堵波。高二百餘尺。無憂王所立。即釋迦佛昔行菩薩[21]道時。樂行惠施。於此國千生爲王。即千生捨眼處。此等聖跡無量。法師皆得觀禮。自高昌王所施金銀綾絹衣服等。所至大塔大伽藍處皆分留供養申誠而去。從此又到烏鐸迦漢[22]荼城。城北[20]陟履山川行六百餘里入烏仗那國(唐言苑。昔阿輸迦王之苑也。舊稱烏長訛也)。夾蘇婆薩堵河。昔有伽藍一千四百所。僧徒一萬八千。今並荒蕪減少。其僧律儀傳訓有五部焉。一法密部。二化地部。三飮光部。四說一切有部。五大衆部。其王多居瞢揭釐城。人物豐盛。城東四五里有大窣堵波。多有奇瑞。是佛昔作忍辱仙人爲羯利王(唐言鬪諍。舊[24]曰歌利訛也)割截身體處。城東北二百五十里入大山至阿波邏羅龍泉。即蘇婆河之上源也。西南流其地寒冷春夏恒凍。暮即雪飛。仍含五色。霏霏舞亂如雜華焉。龍泉西南三十餘里。水北岸[25]磐石上有佛脚跡。隨人福願量有脩短。是佛昔伏阿波邏羅龍時。至此留跡而去。順流下三十餘里有如來濯衣石。袈裟條葉文相宛然。城南四百餘里至醯羅山。是如來昔聞半偈(舊曰偈梵文略也。或曰偈[26]陀。梵文訛也。今從正宜云伽陀。伽陀唐言頌。[27]有[28]三十二言也)報藥叉之恩捨身下處。瞢揭釐城西五十里渡大河至盧醯呾迦(唐言赤)窣堵波。高十餘丈。無憂王[29]所造。是如來往昔作慈力王時。以刀刺身[30]飴五藥叉處(舊云夜叉訛也)。城東北三十餘里至遏部多(唐言奇特)石窣堵波。高三十尺。在昔佛於此爲人天說法。佛去後自然[31]踊生此塔。塔西渡大河三四里至一精舍。有阿[32]縛盧枳多伊濕伐羅菩薩像(唐言觀自在。[33]合字連聲梵語如上分文而言即阿縛盧枳多。譯曰觀。伊濕[34]伐羅。譯曰自在。舊云光世音。或觀世音。或觀世音自在。皆[35]訛也)。威靈極著。城東北踰山越谷逆上[36]徙多[37]河。途路危險。攀緣[38]縆鏁。踐躡飛梁。可行[39]千餘里至達麗羅川。即烏仗那舊都也。其川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像。金色莊嚴高百餘尺。末田底[40]加(舊曰末田地[41]訛)阿羅漢所造。彼以神通力將匠人昇[42]覩史多天(舊曰兜率陀訛也)[43]親觀妙相。往來三返爾乃功畢。自烏鐸迦漢[44]荼城南渡信渡河。河廣三四里流極清急。毒龍惡獸多窟其中。有持印度奇寶名花及舍利渡者。船輒覆沒。渡此[45]河至呾叉始羅國(北印度境)。其城北十二三里有窣堵波[46]無憂王所建。每放神光。是如來昔行菩薩道爲大國王。號戰達羅鉢剌婆(唐言月光)志求菩提捨千頭處。塔側有伽藍。昔經部師拘摩[47]邏多(唐言童受)於此製造

[1]訖＝依言【三】【宮】【甲】　[2]惱＝惱【三】【宮】【甲】　[3]讃＝讀【三】，請【宮】　[4]槃＝盤【甲】　[5]〔現〕－【三】【宮】【甲】　[6]覩＝睹【三】【宮】【甲】　[7]〔膝〕－【三】【宮】　[8](本)＋方【宮】　[9]〔得〕－【甲】　[10]無所＝所無【宋】【元】【宮】　[11](分)＋明【甲】　[12]供＋(養)【甲】　[13]志＝至【甲】　[14]說如別傳宋元明三本宮本甲本俱作夾註　[15]杖＝仗【元】【明】　[16]衛＝衞【三】【宮】，衛＋(也)【甲】　[17]〔拏〕－【甲】　[18]銅＝同【三】【宮】　[19]羅＝邏【三】【宮】　[20]〔所〕－【三】【宮】＊　[21]〔道〕－【三】【宮】　[22]荼＝茶【宋】【宮】，荼【元】【明】　[23]陟＝涉【三】【宮】　[24]〔日〕－【甲】　[25]磐＝盤【三】【宮】　[26]陀＝他【三】【宮】＊　[27](頌)＋有【三】【宮】【甲】　[28]三＝四【三】【宮】　[29]〔所〕－【三】【宮】【甲】　[30]飴＝施【三】【宮】　[31]踊生＝涌出【三】【宮】　[32]縛＝嚩【三】【宮】　[33]合＝含【甲】　[34]伐＝代【聖】【元】【宮】　[35]訛＋(之)【三】【宮】　[36]徙＝從【三】【宮】　[37]河＝阿【三】【宮】　[38]縆鏁＝絚鎖【三】【宮】，絚鎖【甲】　[39]千＝十【三】【宮】　[40]加＝迦【三】【宮】　[41]訛＋(也)【三】【宮】【甲】　[42]覩＝都【甲】　[43](合)＋親【三】【宮】　[44]荼＝茶【元】【明】，茶【甲】＊　[45]河＝流【甲】　[46](彼)＋無【三】【宮】　[47]邏＝羅【甲】

衆論。從此東南七百餘里[1]聞有僧訶補羅國(北印度境)。又從呾叉始羅北界渡信[2]度河東南[3]行二百餘里經大石門。是昔摩訶薩埵王子。於此捨身飼餓烏擇[4](菩徒)七子處。其地先爲王子身血所染。今猶絳赤。草木亦然。又從此東南山行五百餘里。至烏剌[5]叉國。又東南登危險度鐵橋行千餘里。至迦濕彌羅國(舊曰罽賓訛也)。其都城西臨大河。伽藍百所僧五千餘人。有四窣堵波。崇高壯麗。無憂王所建。各有如來舍利[6]斗餘。法師初入其境。至石門。彼國西[7]門也。王遣母弟將車馬來迎。入石門已歷諸伽藍禮拜到一寺宿。寺名護瑟迦羅。其夜衆僧皆夢神[8]人告曰。此客僧從摩訶脂那[9]國來。欲學[10]經印度。觀禮聖跡。師禀未聞。其人既爲法來。有無量善神隨逐現在於此。師等宿福爲遠人所慕。宜勤誦習令他讚仰。如何懈怠沈沒睡眠。諸僧聞已各各驚寤。經行禪[11]誦至旦。[12]並來說其因緣。禮敬逾肅。如是數日漸近王城。離可一由旬到達摩舍羅(唐言福舍王教所立使招延行旅給贍貧乏[13]也)。王率群臣及都內僧詣福舍相迎羽從千餘人。幢蓋盈塗煙華滿路。既至相見禮讚殷厚。自手以無量華供[14]養散訖。請乘大象相隨而進。至都止闍耶因陀羅寺([15]寺王舅所立也)。明日請入宮供養。并命大德僧稱等數十人食訖。王請開講令法師論難。觀之甚喜。又承遠來慕學尋讀無本。遂給書手二十人令寫經論。別給五人供承驅使。資待所須事事公給。彼[16]僧稱法師者。高行之人。戒禁淳潔思理淹深。多聞總持才睿神茂。而性愛賢重士。既屬上賓盱衡延納。法師亦傾心[17]諮禀曉夜無疲。因請講授諸論。彼公是時年向七十。氣力已衰。慶逢神器乃勵力敷揚。自午已前講俱舍論。[18]自午已後講順正理論。初夜後講因明聲明論。由是境內學人無不悉集。法師隨其所說領悟無遺。研幽擊節盡其神秘。彼公歡喜歎賞無極。謂衆人曰。此脂那僧智力宏贍。顧此衆中無能出者。以其明懿足繼世親昆季之風。所恨生乎遠國。不早接聖賢遺芳耳。時衆中有大乘學僧毘戍陀僧訶(唐言淨師[19]子)辰那飯*茶[20](唐言最勝親)。薩婆多學僧蘇伽蜜多羅(唐言如來友)。婆蘇蜜多羅[21](唐言世友)。僧祇部學僧蘇利耶提婆(唐言日天)。辰那呾邏多(唐言最勝救)。其國先來尚學。而此僧等皆道業[22]堅貞才解英富。[23]比方僧稱雖不及。比諸人足有餘。既見法師爲大匠褒揚。無不發憤難詰法師。[24]法師亦明目[25]酬對無所蹇滯。由是諸賢亦率慚服。其國先是龍池。佛涅槃後第五十年。阿難弟子末田底迦阿羅漢。教化龍王捨池立五百伽藍。召諸賢聖於中住止。受龍供養。其後健陀羅國迦膩色迦王。如來滅後第四百年。因脇尊者請諸聖衆內窮三藏外達五明者。得四百九十九人。及尊者世友合五百賢聖。於此結集三藏。先造十萬頌鄔波[26]第鑠論(舊曰優波提舍訛也)。釋素呾纜藏(舊曰修多羅訛也)。次造十萬頌毘奈耶毘婆沙論。釋毘奈耶藏(舊曰[27]毘耶訛也)。次造十萬頌阿毘達磨毘婆沙論。釋阿毘達磨藏(舊曰阿毘曇訛也)。凡三十萬頌。九十六萬言。王以赤銅爲鍱鏤寫論文石函封記。建大窣堵波而儲其中。命藥叉神守護。奧義重明此之力也。如是停留首尾二年。學諸經論禮聖跡已乃辭[28]出。西南逾涉山澗行七百里至半笯[29](奴故)[30]嗟國。從此東[31]南行四百餘里至遏邏闍補羅國(北印度[32]境)。從此東南下山渡水[33]行七百餘里至[34]磔迦國(北印度境)。自藍波至於此土。其俗既住邊荒儀服語言稍殊印度。有鄙薄之風焉。自出[35]曷邏闍補羅國。經[36]三日渡栴達羅婆伽河(此云月分)。到闍耶補[37]羅城宿於外道寺。寺在城西門外。是時徒侶二十餘人。後日進到奢羯羅城。城中有伽藍。僧徒百餘人。[38]昔世親菩薩於中製勝義諦論。其側有窣堵波。高二百尺。是過去四佛說法之處。見有經行遺跡。從此出那羅僧訶城。東至波羅奢大林中逢群賊五十餘人。法師及伴所將衣資劫奪都盡。仍揮刀驅就道南枯池欲總屠害。其池多有[39]逢棘蘿蔓。法師所將沙彌遂映刺林見池南岸有水穴堪容人過。私告法師[40]師即相與透出。東南疾走可二三里遇一婆羅門耕地告之被賊。彼聞驚愕。即解牛與法師向村吹貝聲鼓相命得八十餘人。各將器仗急往賊所。賊見衆人逃散各入林間。法師遂到池解衆人縛。又從諸人施衣分與。相携投村宿。[41]諸人悲泣。[42]猶法師笑無憂慼。同侶問曰。行路衣資賊掠俱盡。唯餘性命僅而獲存。困弊艱危理極

[1]聞＝問【三】【宮】 [2]度＝渡【明】 [3]〔行〕－【三】【宮】【甲】 [4]〔菩徒〕－【明】，乳＝從【宋】 [5]叉＝尸【三】【宮】 [6]斗＝升【三】【宮】 [7]〔門〕－【甲】 [8]〔人〕－【甲】 [9]〔國〕－【三】【宮】【甲】 [10]經＝法【甲】 [11]誦＋(坐)【三】【宮】 [12]〔並〕－【甲】 [13]〔也〕－【三】【宮】【甲】 [14]〔養〕－【三】【宮】 [15]〔寺〕－【甲】 [16]僧＝師【聖】 [17]諮＝咨【明】 [18]〔自〕－【三】【宮】【甲】 [19]子＋(也)【三】【宮】 [20]〔唐言〕－【宮】 [21]世＝也【宮】 [22]堅＝貫【甲】 [23]比＝此【宋】，〔比〕－【元】【明】【宮】【甲】 [24]〔法師〕－【甲】 [25]酬對＝訓酬【三】【宮】，酬酬【甲】 [26]第＝弟【三】【宮】 [27]毘＋(那)【三】【宮】【甲】 [28]〔出〕－【三】【宮】 [29]〔奴故〕－【三】【宮】 [30](奴)＋嗟【三】【宮】 [31]〔南〕－【三】【宮】 [32]〔境〕－【宮】【甲】 [33]〔行〕－【三】【宮】【甲】 [34]磔＝傑【三】【宮】* [35]曷＝遏【甲】 [36]三＝二【三】【宮】【甲】 [37]〔羅〕－【甲】* [38]昔＋(者)【三】【宮】 [39]逢＝蓬【三】【甲】 [40]〔師〕－【三】【宮】【甲】 [41]諸＝人【三】【宮】 [42]猶＝獨【三】【甲】

於此。所以却思林中之事不覺悲傷。法師何因不共憂之倒為欣笑。答曰。居生之貴唯乎性命。性命既[1]在餘何所憂。故我土俗書[2]云。天地之大寶曰生。生之既在則大寶不[3]亡。小小衣資何足憂悋。由是徒侶感悟其澄[4]陂之量渾之不濁如此。明日到磔迦國東境至一大城。城西道北有大菴羅林。林中有一七百歲婆羅門。及至觀之可三十許。[5]質狀魁梧神理淹審。明中百諸論善吠陀等書。有二侍者各百餘歲。法師與相見延納甚歡。又承被賊。即遣一侍者命城中信佛法[6]人令為法師造食。其城有數千戶。信佛者[7]蓋少。宗事外道者極多。法師在迦濕彌[8]羅時。聲譽已遠諸國皆知。其使乃遍城中告唱云。支那國僧來近處被賊衣服總盡。諸人宜共知時。福力所感遂使邪黨革心。有[9]豪傑等三百餘人。聞已各將[10]斑氈布一端幷奉飲食恭敬而至。俱積於前拜跪問訊。法師為呪願幷說報應因果。令諸人等皆發道意棄邪歸正相對笑語舞躍而還。長年歎未曾有。於是以氈布分給諸人。[11]各得數具。衣直猶用之不盡。以五[12]十端布奉施長年。仍就停一月學經百論廣百論。其人是龍猛弟子。親得師承說甚明淨。[13]又從此東[14]行五百餘[15]里至那[16]僕底國。詣突舍薩那寺。有大德毘膩多鉢臘婆（此云調伏光。即北印度王子）好風儀善三藏。自造五蘊論釋唯識三十論釋。因住十四月學對法論顯宗論理門論等。大城東南行五十餘里至答秣蘇伐那僧伽藍[17]（唐言闍林）。僧徒三百餘人。學說一切有部。賢劫千佛皆當於此地集人天說法。釋迦如來涅槃後第三百年中有迦多衍那（舊曰迦旃延訛[18]也）論師。於此制發智論。從此東北行百四五十里至闍爛達那國（北印度境）。入其國詣那伽羅馱那寺。有大德旃達羅伐摩（此云月[19]胄）。善究三藏。因就停四月學眾事分毘婆沙。從此東北[20]行登履危嶮。行七百餘里至屈[21]（居勿反）露多國（北印度境）。自屈露[22]多國南行七百餘里。越山[23]濟河至設多圖盧國。[24]（北印度[25]境）從此西南行八百餘里。至波[26]理夜呾羅國（中印度境）。從此東行五百餘里。至秣兔羅國（中印度境）。釋迦如來諸聖弟子舍利子等遺身窣堵波。謂舍利子（舊曰舍梨子。又曰舍利弗。皆訛也）沒特伽羅子（舊曰[27]目乾連。訛也）等塔皆[28]現在。呾麗衍尼弗呾羅（唐言滿慈子。舊曰彌多羅尼子。訛略也）優[29]婆釐阿難陀。羅怙羅（舊曰羅睺羅。又曰羅[30]雲。皆訛也）及曼殊室利（唐言妙吉祥。舊曰濡首。又曰文殊師利。[31]又言曼殊尸利。[32]譯曰妙德。訛也）如是等諸窣堵波。每歲修福之日。僧徒相率隨所宗事而修供養。阿毘達磨眾供[33]養舍利子。習定之徒供養沒特伽羅子。誦持經者供養滿慈子。學毘奈耶眾供養優波[34]釐。諸比丘尼供養阿難。未受具戒者供養羅怙羅。學大乘者供養諸菩薩。城東[35]五六里至一山伽藍。尊者烏波毱多（唐言近護）之所建也。其中爪[36]髮舍利。伽藍北巖有石室。高二十餘尺。廣三十餘尺。四寸細[37]籌塡積其內。尊者近護說法[38]悟道。夫妻俱證阿羅漢果者。乃下一籌。單己及別族者雖證不記。從此東北行五百餘里至薩他[39]泥濕伐羅國（中印度境）。又東行四百餘里。至祿勒那國（中印度[40]境）。東臨殑伽河。北背大山。閻牟那河中境而流。又河東行八百餘里至殑伽河源。廣三四里。東南流入海處。廣十餘里。其味甘美細沙隨流。彼俗書記謂之福水。就中沐浴罪垢銷除。啜波嗽流則殃災[41]殄滅。沒而死者即生天受福。愚夫愚婦常集河濱。皆外道邪言無其實也。後提婆菩薩示其正理。方始停絕。國有大德。名闍耶毱多。善閑三藏。法師遂[42]住一冬半春。就聽經部毘婆沙訖。渡河東岸至秣底補羅國。其王[43]戍陀羅種也。伽藍十餘所。僧[44]徒八百餘人。[45]皆學小乘一切有部。大城南四五里有小伽藍。僧徒五十餘人。昔瞿拏鉢剌婆（唐言德光）論師。於此作辯真等論凡百餘部。論師是鉢伐多國人。本習大乘。後退學[46]小。時提婆[47]犀那（唐言天軍）阿羅漢。往來覩史多天。德光願見慈氏決諸疑滯。請天軍以神力接上天宮。既見慈氏揖而不禮。言我出家具戒。慈氏處天同俗。禮敬非宜。如是往來三返皆不致禮。既我慢自高。疑亦不決。德光伽藍南三四里有伽藍。僧二百餘人。並小乘學。是眾賢論師壽終處。論師本迦濕彌羅國人。博學高才明一切有部毘婆沙。時世親菩薩亦以叡智多聞。先作阿毘達磨俱舍論。破毘婆沙師所執。理奧文華。西域學徒莫不[48]讚仰。爰至鬼神亦皆講習。眾賢覽而心憤。又十二年覃思作俱舍雹論二萬五千頌八十萬言。造訖欲與世親面定是非。未果

[1]在＝存【三】【宮】　[2]云＋(而)【三】【宮】　[3]亡＝忘【三】【宮】【甲】　[4]陂＝波【三】【宮】【甲】　[5]質狀＝形質【三】【宮】　[6]人＝者【三】【宮】　[7]蓋＝益【宮】　[8]〔羅〕－【三】【宮】【甲】　[9]豪＝高【甲】　[10]斑＝班【三】【宮】　[11](諸人)＋各【甲】　[12]〔十〕－【三】【宮】　[13]〔又〕－【三】【宮】【甲】　[14]行五百餘里＝到【甲】　[15]里＋(到)【三】【宮】　[16]僕＝儒【三】【宮】　[17]闍＝闇【三】【宮】【甲】　[18]〔也〕－【甲】　[19]胄＝胃【宋】【宮】　[20]〔行〕－【三】【宮】　[21]反＝切【明】　[22]〔多〕－【三】【宮】　[23]濟＝渡【三】【宮】　[24]〔北印度境〕－【甲】　[25]境＝也【三】【宮】　[26]理＝里【三】【宮】　[27]〔日〕－【宮】　[28]現＝見【三】【宮】【甲】　[29]婆＝波【三】【宮】【甲】　[30]雲＝云【甲】　[31]又＝或【三】【宮】，成【甲】　[32]〔譯〕－【三】，譯＝澤【宮】　[33]〔養〕－【三】【宮】　[34]釐＝離【三】【宮】【甲】　[35]〔五〕－【甲】　[36]髮＝髪【三】【宮】　[37]〔塡〕－【甲】　[38]悟道＝導【三】【宮】【甲】　[39]泥＝涅【三】【宮】　[40]〔境〕－【三】【宮】【甲】＊　[41]殄＝彌【甲】　[42]〔住〕－【宮】【甲】　[43]戍＝成【宮】　[44]〔徒〕－【三】【宮】【甲】＊　[45]〔皆〕－【三】【宮】　[46]小＋(乘)【三】【宮】　[47]犀＝犀【甲】　[48]讚＝讃【三】【宮】

而終。世親後見其論歎有知解。言其思力不減毘婆沙之衆也。雖然甚順我義宜名順正理論。遂依行焉。衆賢死後。於菴沒羅林中起窣堵波。今猶見在。林側又有窣堵波。是毘末羅蜜多羅(唐言無垢①稱)論師遺身處。論師迦濕彌羅國人。於說一切有部出家。遊五印度學窮三藏。將歸本國。途次衆賢之塔。悲其著述未及顯揚奄便逝歿。因自誓更造諸論破大乘義。滅世親名。使論師之旨永傳遐代。說此語已心智狂亂。五舌重出遍體血流。自知此苦原由惡見。裁書懺悔勸諸同侶勿謗大乘。言終氣絕。當死②之處地陷為坑。其國有大德名蜜多斯那。年九十。即德光論師弟子。善閑三藏。法師又半春一夏。就學薩婆多部怛埵三弟鑠論(唐言辯真論。③二萬五千頌德光所造④也)隨發智論等。又從此北行三百餘里。至婆羅吸摩補羅國。(⑤中印度)⑥又此東南行四百餘里。至醯掣怛羅國。(中印⑦度)又南行二百餘里渡殑伽河。西南至毘羅那拏國。(中印度)又東行二百餘里至劫比他國。(中印度)城東二十餘里有⑧大伽藍。院內有三寶階。南北列面東⑨西下。是佛昔於忉利天為摩耶夫人說法訖歸贍部洲下處。中是黃金。左是水精。右是白銀。如來起善法堂。將諸天衆躡中階而下。大梵天王執白拂履銀階處右。天帝釋持寶蓋蹈水精階居左。是時百千天衆諸大菩薩陪隨而下。自數百年前猶有階級。今並淪⑩沒。後王戀慕⑪壘塼石擬其狀飾以雜寶。見高七十餘尺。上起精舍。中有石佛像。左右有釋梵之像。並⑫倣先儀式彰如在。傍有石柱高七丈。無憂王所立。傍有石柱長五十餘步。高七尺。是佛昔經行處。從此西北行二百里至羯若鞠闍國。(唐言曲女城。中印度)國周四千里。都城西臨殑伽河。長二十餘里。⑬廣五六里。伽藍⑭百餘所。僧*徒萬餘人。大小俱學。其王吠奢種也。字曷利沙伐彈那(唐言喜增)。父字波羅羯邏伐彈那(唐言⑮作⑯增)。⑰先兄字曷⑱羅闍伐彈那(唐言王增)。喜增在位仁慈國人稱詠。時東印度羯羅拏蘇伐剌那(唐言金耳)國設賞迦王(⑲同上唐言)惡其明略而為鄰患。乃誘而害之。大臣婆尼(唐言明⑳了)及群僚等。悲蒼生之無主。共立其弟尸羅阿迭多(唐言戒日)統承宗廟。王雄姿秀傑算略宏遠。德動天地義感人神。遂能雪報兄讎牢籠印度。威風所及禮教所霑。無不歸德。天下既定黎庶斯安。於是戢武韜戈營樹福業。勅其境內無得殺生。凡厥元元普令斷肉。隨㉑有聖迹皆建伽藍。歲三七日遍供衆僧。五年一陳無遮大會。府庫所積並充檀捨。詳其所行須達拏之流矣。城西北有窣堵波高二百餘尺。東南六七里殑伽河南有窣堵㉒波。高二㉓百餘尺。並無憂王所造。皆是佛昔說法處㉔也。法師入其國。到跋達㉕邏毘訶羅寺住三月。依毘離耶犀那三藏讀佛使毘婆沙。日冑毘婆沙。㉖訖

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第二

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第三

*沙門*慧立本　釋彥悰箋

起阿踰陀國終伊爛拏國

自此東南行六百餘里渡殑伽河南至阿踰陀國。(中印㉗度)寺百餘所。僧徒數千人。大小乘兼學。大城中有故伽藍。是伐蘇槃度菩薩(㉘唐言世親。舊㉙曰婆藪槃豆。譯為天親訛也)於此製大小乘論。及為衆講處。城西北四五里臨殑伽河岸。大伽藍中有窣堵波。高二百餘尺。無憂王所建。佛昔三月說法處。其傍又有過去四佛經行處。城西南五六里有故伽藍。是阿僧伽菩薩說法處。菩薩夜昇覩史多天。於慈氏菩薩所受瑜伽論莊嚴大乘論中邊分別論。晝則下天為衆說法。阿僧伽亦名無著。即健陀㉚邏國人也。佛滅度後一千年中出現於世。從彌沙塞部出家。後信大乘。弟世親菩薩於說一切有部出家。後信大乘。兄弟皆稟明聖之器。含著述之才。廣造諸論解釋大乘。為印度宗匠。如攝大乘論顯揚聖教對法唯識俱舍論等。皆其筆也。法師自阿踰陀國禮聖跡。㉛順殑伽河。與八十餘人同船東下。欲向阿耶穆佉國。行可百餘里。其河兩岸皆是阿輸迦林。非常深茂。於林中兩岸各有十餘船賊。鼓棹迎流一時而出。船中驚擾。投河者數人。賊遂擁船向岸。令諸人解脫衣服搜㉜求珍寶。然彼群賊素事突伽天

① 稱+(也)[三][宮]　② [之]−[三][宮]　③ 二萬五千頌=二五千[宮]　④ [也]−[三][宮][甲]　⑤ 中=北[三][宮][甲]　⑥ 又+(從)[甲]　⑦ 度+(境)[三][宮][甲]　⑧ [大]−[三][宮]　⑨ 西=一[三][宮][甲]　⑩ 沒+(恐)[三][宮]　⑪ 壘=累[三][宮][甲]　⑫ 倣先=放光[三][宮][甲]　⑬ 廣=度[甲]　⑭ (一)+百[三][宮]　⑮ 作+(光)[甲]　⑯ 增+(光)[三][宮]　⑰ [先]−[三][宮][甲]　⑱ 羅闍=邏闍[三]羅闍[宮]　⑲ 同上=周[宋][宮], 日[元][明], 同[甲]　⑳ 了=子[宮]　㉑ 有=其[三][甲]　㉒ 波+(亦)[三][宮][甲]　㉓ 百餘尺=尺餘[甲]　㉔ [也]−[三][宮][甲]　㉕ 邏=羅[三][宮]　㉖ 訖=記[三][宮]　㉗ 度+(境)[三][宮]*　㉘ 唐言明本皆作此言　㉙ [曰]−[三][宮]　㉚ 邏=羅[甲]　㉛ (已)+順[甲]　㉜ 求=其[甲]

神每於秋中覓一人質狀端美。殺取肉血用以祠之以祈嘉福。見法師儀容偉麗體骨當之。相顧而喜曰。我等祭神時欲將過不能得人今此沙門形貌淑美。殺用祠之豈非吉也。法師報。以奘穢陋之身得充祠祭實非敢惜。但以遠來意者欲禮菩提❶樹像耆闍崛山并❷請問經法。此心未遂。檀越殺之恐非吉也。船上諸人皆共同請。亦有願以身代。賊皆不許。於是賊帥遣人取水於花林中❸除地設壇和泥塗掃。令兩人拔刀牽法師上壇欲即揮刃。法師顏無有懼賊皆驚異。既知不免。語賊。願賜少時莫相逼惱。使我安心歡喜取滅。法師乃專心覩史多宮念慈氏菩薩。願得生彼。恭敬供養受瑜伽師地論。聽聞妙法成就通慧還來下生敎化此人令修勝行捨諸惡業。及廣宣諸法利安一切。於是禮十方佛正念而坐注心慈氏無復異緣。於心想中若似登蘇迷盧山越一二三天見覩史多宮慈氏菩薩處妙寶臺天衆圍繞。此時身心歡喜亦不知❹在壇不憶有賊。同伴諸人發聲號哭。須臾之間黑風四起折樹飛沙。河流涌浪船舫漂覆。賊徒大駭。問同伴曰。沙門從何處來。名字何等。報曰。從支那國來求法者此也。諸君若殺得無量罪。且觀風波之狀。天神已瞋。宜急懺悔。賊懼相率懺謝稽首歸依。時亦不覺賊以手觸。爾乃開目謂賊曰。時至耶。賊曰。不敢害師。願受懺悔。法師受其禮謝。爲說殺盜❺邪祠諸不善業。未來當受無間之苦。何爲電光朝露少時之身。作阿僧企耶長時苦種。賊等叩頭謝曰。某等妄想顚倒爲所不應爲事❻所不應事。若不逢師福德感動冥祇何以得聞啓誨。請從今日已去即斷此業。願師證明。於是遞相勸告。收諸❼劫具總投河流。所奪衣資各還本主並受五戒。風波還靜。賊衆歡喜頂禮辭別。同伴❽敬歎轉異於常。遠近聞者莫不❾嗟怪。非求法殷❿重何以致玆。從此東行三百餘里。渡殑伽河。北至阿耶穆佉國。(中印度) 從此東南行七百餘里渡殑伽河南閻牟那河。北至鉢羅耶伽國。(中印度) 城西南瞻博迦花林中有窣堵波。無憂王所造。是佛昔降外道處。其側有伽藍。是提婆菩薩作廣百論挫小乘外道處。大城東兩河交處。其西有墠周十四五里土地平正。自古已來諸王豪族仁慈惠施皆至於此。因號其處爲大施場。今戒日王亦繼斯軌。五年積財七十五日散施。上從三寶下至孤窮無不悉施。從此西南入大林多逢惡獸野象。經五百餘里至憍賞彌國。(⓫舊曰俱睒彌訛。中印度) 伽藍十餘所。僧徒三百餘人。城內故宮中有大精舍。高六十餘尺。有刻檀佛像上懸石蓋。鄔陀衍那王(唐言出愛。舊云優塡王訛)之所造也。昔如來在忉利天經夏爲母說法。王思慕乃請目連將⓬巧工⓭升天觀佛尊顏容止。還以紫檀雕刻以像眞容。世尊下來時像迎佛即此也。⓮城南有故宅。是瞿史羅(舊曰瞿師羅訛)長者故居也。城南不遠有故伽藍。即長者之園地。中有窣堵波。高二百餘尺。無憂王所造。次東南重閣。是世親造唯識論處。次東菴沒羅林有故基。是無著菩薩作顯揚論處。從此東行五百餘里至鞞索迦國。伽藍二十餘所。僧三千許人。學小乘正量部。東南道左有大伽藍。是昔提婆設摩阿羅漢造識身足論說無我人。瞿波阿羅漢作聖敎要實論說有我人。因此法執遂深諍論。又是護法菩薩七日中摧伏小乘一百論師處。其側又有如來六年說法處。有一樹高七十⓯餘尺。昔佛因淨⓰齒棄其餘枝。遂植根繁茂至今。邪見之徒數來殘伐。隨伐隨生榮茂如本。從此東北行五百餘里至室羅伐悉底國。(舊曰舍衛訛⓱也) 周六千餘里。伽藍數百。僧徒數千。並學正量部。佛在⓲時鉢羅斯那恃多(⓳唐言勝軍。舊曰波斯匿訛) 王所居都也。城內有王殿故基。次東不遠有故基上建窣堵波。勝軍王爲佛造大講堂⓴處。次復有塔。是佛姨母鉢羅闍鉢底(唐言生㉑主。舊曰波闍波提訛也) 比丘尼精舍。次東有塔。是蘇達多(唐言樂施。舊曰須達訛也) 故宅。宅側有大窣堵波。是鴦窶利摩羅(舊曰央崛摩羅訛也*) 捨邪之處。城南五六里有逝多林(㉒唐㉓言勝林。舊*曰祇陀訛也) 即給孤獨園也。昔爲伽藍今已頽毀。東門左右各建石柱。高七十餘尺。無憂王所立。諸屋並盡獨一塼室在。中有金像。昔佛昇天爲母說法。勝軍王㉔心生戀慕。聞出愛王刻檀爲像因造此也。伽藍後不遠是外道梵志殺婦謗佛處。伽藍東百餘步有大深坑。是提婆達多以毒藥害佛。生身入地獄處。其

❶〔樹〕－【三】【宮】　❷請＝清【宋】　❸除＝治【三】【宮】　❹〔在〕－【宋】　❺邪＝耶【宋】　❻〔所〕－【三】【宮】　❼劫＝却【宋】　❽敬＝驚【三】【宮】　❾嗟＝差【宋】　❿重＝至【宋】　⓫〔舊曰…度〕九字－【宮】　⓬巧工＝工巧【宮】　⓭升＝昇【三】【宮】【宋】　⓮城＝從【三】【宮】　⓯餘尺＝尺餘【三】【宮】　⓰齒＋(木)【三】【宮】　⓱〔也〕－【宋】*　⓲〔時〕－【三】【宮】　⓳〔曰〕－【宋】*　⓴〔處〕－【三】【宮】　㉑〔主〕－【宮】　㉒唐＝此【宮】　㉓〔曰〕－【三】【宮】【宋】　㉔〔心生〕－【宋】

南復有大坑。瞿(1)伽梨比丘謗佛生身入地獄處。坑南八百餘步。是戰遮婆羅門女謗佛生身入地獄處。凡此三坑窺不見底。伽藍東七十餘步有精(2)舍。(3)高大。中有佛像東面坐。如來昔共外道論(4)議處。次東有天祠量等精舍。日光移轉天祠影不及精舍影常覆天祠。次東三四里有窣堵波。是舍利子與外道論議處。大城西北六十(5)餘里有故城。是賢劫中人壽二萬歲時。迦葉波佛父城也。城南是佛成正覺已初見父處。城北有塔。塔有迦葉波佛全身舍利。並無憂王所立。從此東南行八百餘里。至劫比羅伐窣堵國。(舊曰迦毘羅衞(6)國)國周四千餘里。都城(7)十餘里並皆頽毀。宮城周十五里。(8)壘塼而成極牢固。內有故基。淨飯王之正殿。上建精舍中作王像。次北有故基。是摩耶夫人之寢殿。上建精舍中作夫人之像。其側有精舍。是釋迦菩薩降神母胎處。中作菩薩降生之像。上坐部云。菩薩以嗢怛羅頞沙(9)茶月三十日夜降神母胎。當此五月十五日。諸部則以(10)此二十三日。當此五月八日。東北有窣堵波。阿私陀仙相太子處。於城左右有太子共諸釋種(11)捔力處。又有太子乘馬踰城處。及先於四門見老病死及沙門。厭離世間迴駕處。從此東行荒林五百餘里。至藍摩國。(中印度)居人稀少。故城東(12)南有塼窣堵波。高(13)五十餘尺。如來涅槃後。此國先王分得舍利還而造也。每放光明。其側有龍池。龍數變身爲人遶塔行道。野象銜花常來供養。其側不遠有伽藍。以沙彌知寺任。相傳昔有苾芻招命同學遠來禮拜。見野象銜花安置塔前。復以牙芟草以鼻灑水。衆見無不感歎。有一苾芻便捨大戒願留供養。謂衆人曰。象是畜生猶知敬塔獻花灑掃。我居人類依佛出家。豈可目覩荒殘不供事也。即辭衆住結宇疏(14)池種花(15)植菓。雖涉寒暑不以勞倦。隣國聞之各捨財寶共建伽藍。仍即屈知僧務。自此相承遂爲故事矣。沙彌伽藍東大林中行百餘里有窣堵波。無憂王所建。是太子踰城至此解寶衣天冠髻珠付闡鐸迦(舊曰車匿(16)訛)還處。及剃髮皆有塔記。出此林已至拘尸那揭羅國。處極荒梗。城內東北隅有窣堵波。無憂王所建。准陀故宅。(舊曰純陀訛)宅中有井將營獻供(17)時鑿也。水猶澄映。城西北三四里渡阿恃多伐底河(唐言無勝。舊曰阿利跋提河訛)河側不遠至娑羅林。其樹似槲而皮青葉白甚光潤。四雙齊高。即如來涅槃處也。有大甎精舍。(18)中有如來涅槃之像。北首而臥。傍有大窣堵波。高二百餘尺。無憂王所造。又立石柱記佛涅槃事。不書年月。相傳云。佛處世八十年。以吠舍佉月後半十五日入涅槃。當此二月十五日。說一切有部復云。佛以迦剌底迦月後半入涅槃。當此九月八日。自涅槃已來。或云千二百歲或千(19)三百(20)或千五百。或云過九百未滿千年。又如來坐金棺爲母說法。出臂問阿難。現足示迦葉。香木焚身八王分骨。皆有塔記。從此復大林中經五百餘里至婆羅痆斯國。((21)音女點反)國周四千餘里。都城西臨殑伽河。長十餘里。廣五六里。伽藍三十餘所僧二千餘人。學小乘一切有部。渡婆羅痆斯河東北行十餘里。至鹿野伽藍。臺觀(22)連雲長廊四合。僧徒一千五百人。學小乘正量部。大院內有精舍。高百餘尺。石(23)階甎龕層級百數。皆隱起黃金佛像。室中有鍮石佛像。量等如來身作轉法輪狀。精舍東南有石窣堵波。無憂王所建。高百餘尺。前有石柱。高七十餘尺。是佛初轉法輪處。其側有梅怛(24)麗(唐言慈氏。舊曰彌勒訛也)菩薩受記處。次西有窣堵波。是佛昔爲護明菩薩。於賢劫中人壽二萬歲時。迦葉波佛所受記處。釋迦受記南有過去四佛經行處。長五十餘(25)步高七尺。以青石積成。上有四佛經行之像。伽藍西有如來(26)澡浴池。又有滌器池。又有浣衣池。(27)並神龍守護無人穢觸。池側有窣堵波。佛修菩薩行時。爲六牙白象施獵師牙處。又爲鳥時。與獼猴白象約尼拘律樹定長幼巡行化人處。又作鹿王。又度憍陳如等五人處。從此順殑伽河流東行三百餘里至戰主國。從此東(28)北渡殑伽河。行百四五十里。至吠舍釐國。(舊曰毘舍(29)離訛)國周五千餘里。土壤良沃多菴沒羅菓茂遮菓。都城荒毀。故基周六七十里。居人甚少。宮城西北五六里有一伽藍。旁有窣堵波。是佛昔說毘摩羅詰經處。次東北三四里有窣堵波。是毘摩羅詰故宅。其宅尚多靈異。去此不遠有一室。積石所作。是無垢稱現疾說法處。

(1)伽＝傑〔宮〕　(2)舍＋(伽藍)〔明〕〔甲〕　(3)高大＝東高七十餘丈〔宮〕　(4)〔論〕－〔明〕〔甲〕, 議＝義〔宮〕　(5)〔餘〕－〔宮〕　(6)國＋(也)〔宮〕　(7)十＝千〔明〕　(8)壘＝壘〔明〕〔甲〕*　(9)茶＝荼〔明〕〔甲〕　(10)此＋(月)〔宮〕　(11)捔＝角〔宮〕　(12)〔南〕－〔明〕〔宮〕　(13)五十＝百〔明〕〔宋〕〔宮〕　(14)池＝地〔明〕〔甲〕　(15)植＝殖〔宋〕〔元〕〔甲〕　(16)訛＋(也)〔明〕〔甲〕〔宮〕*　(17)〔時〕－〔明〕〔宮〕　(18)中＝內〔明〕,〔中〕－〔宋〕　(19)三＝五〔明〕〔宋〕　(20)〔或千五百〕－〔明〕〔宋〕　(21)〔音〕－〔宋〕〔元〕〔宮〕,〔音女點反〕－〔聖〕　(22)連雲＝雲連〔宮〕　(23)階＝陛〔元〕〔宮〕　(24)麗＋(也)〔宮〕　(25)步＝丈〔明〕〔宋〕　(26)澡＝沐〔宮〕　(27)〔並〕－〔宮〕　(28)北＝比〔甲〕　(29)離＋(國)〔聖〕

其側亦有寶積故宅、菴摩羅女故宅。次北三四里有窣堵波。是佛將往拘尸那國般涅槃、天人隨從❶竚立處。次西復有佛最後觀吠舍釐處。次南又有菴❷摩羅女持園施佛處。又有佛許魔王涅槃處。從吠舍釐南境去殑伽河百餘里到吠多補羅城。得菩薩藏經。又南渡殑伽河至摩揭陀國（舊曰摩伽陀、訛）。周五千餘里、俗❸士崇學重賢。伽藍五十餘所、僧萬餘人、多大乘學。河南有故城、周七十餘里。雖復荒頽、猶有雉堞。昔人壽無量歲時、號拘蘇摩補羅城（唐言香花宮城）。王宮多花、故致此號。❹復至人壽數千歲時、更名波吒釐子城（舊曰❺巴❻連弗❼邑、訛）。復約波吒釐樹爲名。至佛涅槃後第一百年、有阿輸迦王（唐言無憂王、舊曰阿育王、訛也）。即頻毘娑羅王（唐言影❽堅）之曾孫❾也。自王舍城遷都來此。年代❿綿遠、今唯故基。伽藍數百、存者二三。故宮北臨殑伽河、爲小城。城有千餘家。宮北有石柱、高數十尺。無憂王作地獄處。法師在小城停七日巡禮聖迹。地獄南有窣堵波、即八萬四千之一也。王以人⓫功建立。中有如來舍利一⓬斗。每放神光。次有精舍。⓭舍中有如來所履石、石上有佛雙跡、長一⓮尺八寸、廣六寸。兩足下有千輻輪相、十指端有萬字花⓯文及瓶魚等、皎然明著。是如來將入涅槃、發吠舍釐至此、於河南岸大方石上立、顧謂阿難、此是吾最後望金剛座及王舍城所留之跡也。精舍北有石柱、高三十餘尺。書記無憂王三以贍部洲施佛法僧、三以珍寶贖⓰嗣也。故城東南有⓱屈吒⓲阿濫摩（唐言⓳僧園）伽藍故基。無憂王所造。是召千僧四事供養處。是等聖跡凡停七日禮拜方遍。又西南行六七由旬至⓴低羅㉑磔迦寺。寺有三藏數十人。聞法師至、皆出迎引。從此又南行百餘里到菩提樹。樹垣甎高峻極固。東西長、南北稍狹。正門東對尼連禪河、南門接大花池、西帶險固、北門通大伽藍。其內聖跡連接。或精舍、或窣堵波、並諸王大臣豪富長者慕聖營造用爲旌記。正中有金剛座。賢劫初成、與㉒大地俱起。據三千大千之中、下極金輪、上齊地際。金剛所成。周百餘步。言金剛者、取其堅固難壞能沮萬物。若不依本際、則地不能停。若不以金剛爲座、則無地堪發金剛定。今欲降魔成道、必居於此。若於餘地、地便傾㉓昃。故賢劫千佛皆就此焉。又成道之處、亦曰道場。世界傾搖、獨此不動。一二百年來衆生薄福、往菩提樹不見金剛座。佛涅槃後、諸國王以兩軀觀自在菩薩像南北標界、東向而坐。相傳此菩薩身沒不㉔現、佛法當盡。今南邊菩薩已沒至胸。其菩提樹即㉕畢鉢羅樹也。佛在時高數百尺。比頻爲惡王誅伐、今可五丈餘。佛坐其下成無上等覺、因謂菩提樹。樹莖黃白、枝葉青潤。秋冬不凋。唯至如來涅槃日、其葉頓落。經宿還生如本。每至是日、諸國王與臣僚共集樹下、以乳灌洗、然燈散花、收葉而去。法師至禮菩提樹及慈氏菩薩所作成道時像、至誠瞻仰訖、五體投地、悲哀懊惱、自傷歎言、佛成道時不知漂淪何趣。今於像季方乃至斯。緬惟業障一何深重。悲淚盈目。時逢衆僧解夏、遠近輻湊數千人。觀者無不㉖鳴㉗噎。其處一踰繕那、聖跡充滿。停八九日禮拜方遍。至第十日、那爛陀寺衆差四大德來迎。即與同去。行可七踰繕那至寺莊。莊是尊者目連本生之村。至莊食須臾、更有二百餘僧、與千餘檀越將幢蓋花香復來迎引。讚歎圍繞入那爛陀。既至、合衆都集。法師㉘共相見訖。於上座頭別安床、命法師坐。徒衆亦坐。坐訖、遣維那擊犍㉙稚唱、法師住寺。寺中一切僧所畜用法物道具咸皆共同。仍差二十人非老非少閑解經律威儀齊整者、將法師參正法藏。即戒賢法師也。衆共尊重不斥其名、號爲正法藏。於是隨衆入謁。既見、方事師資務盡其敬。依彼儀式、膝行肘步、鳴足頂禮、問訊讚歎訖。法藏令廣敷床座、命法師及諸僧坐。坐訖、問法師從何處來。報㉚曰、從支那國來、欲依師學瑜伽論。聞已啼泣。喚弟子佛陀跋陀羅（唐言覺賢）。即法㉛藏之姪也。年七十餘、博通經論、善於言談。法藏語曰、汝可爲衆說我三年前病惱因緣。覺賢聞已啼泣、㉜抆淚而說昔緣云、㉝和上昔患風病。每發手足拘急、如火燒刀刺之痛。乍發乍息。凡二十餘載。去三年前苦痛尤甚。厭惡此身、欲不食取盡。於夜中夢三天人。一黃金色、二琉璃色、三白銀色。形貌端正、儀服輕明。來問和上曰、汝欲棄此身耶。經云、說身有苦、不說厭離於身。

❶竚＝佇【明】　❷〔摩〕－【三】【宮】【甲】　❸〔士〕－【三】【宮】【甲】　❹復＝後【三】【宮】　❺巴＝極【宮】　❻連＝副【三】【宮】　❼〔邑〕－【甲】　❽堅＝聖【宮】　❾〔也〕－【三】【宮】　❿綿＝淺【三】【宮】，綫【甲】　⓫功＝工【三】【宮】　⓬斗＝升【三】【宮】　⓭〔舍〕－【三】　⓮尺＝足【宋】【元】　⓯文＝數【三】【宮】　⓰嗣＝詞【宮】【甲】　⓱（尼）＋屈【三】【宮】　⓲阿＝除【宮】　⓳鷄園＝雞園【宮】　⓴低＝底【明】　㉑磔迦＝磔加【甲】【宮】，磔加【元】【明】　㉒大＝天【三】【宮】　㉓昃＝[illegible]【甲】　㉔現＝見【三】【宮】　㉕畢＝卑【三】【宮】　㉖鳴＝嗚【三】【宮】　㉗噎＝咽【三】【宮】　㉘共＝與【三】【宮】【甲】　㉙稚＝椎【明】　㉚〔曰〕－【甲】　㉛〔藏〕－【甲】　㉜抆＝拭【元】【明】　㉝和上＝和尚【明】下同

汝於過去曾作國王。多①惚衆生。故招此報。今宜觀省宿愆。至誠懺悔。於苦安忍。勤宣經論。自當銷滅。直爾厭身。苦終不盡。和上聞已至誠禮拜。其金色人指碧色者語和上曰。汝識不。此是觀自在菩薩。又指銀色曰。此是慈氏菩薩。和上即禮拜慈氏問曰。戒賢常願生於尊②處。不知得不。報曰。汝廣傳正法。後當得生。金色者自言。我是曼殊室利菩薩。我等見汝空欲捨身不爲利益。故來勸汝。當依我語顯揚正法瑜伽論等遍及未聞。汝身即漸安隱勿憂不差。有支那國僧。樂通大法欲就汝學。汝可待③敎之。法藏聞已禮拜報曰。敬依尊敎。言已不見。自爾已來和上所苦瘳除。僧衆聞者莫不稱歎希有。法師得親承斯記。悲喜不能自勝。更禮謝曰。若如所說。玄奘當盡力聽習。願尊慈悲攝受④誨敎。法藏又⑤問。法師汝在路幾年。答三年。既與昔夢符同。種種誨喩令法師歡喜。以申師弟之情。言訖辭出。向幼日王院安置於覺賢房第四重閣。七日供養已更安置上房。在護法菩薩房北。加諸供給。日得⑥贍步羅⑦菓一百二十枚。檳榔子二十顆。豆蔻二十顆。龍腦香一兩。供大人米一升。其米大於烏豆。作飯香鮮。餘米不及。唯摩揭陀國有此粳米。餘處更無。獨供國王及多聞大德。故號爲供大人米。月給油三⑧升。⑨酥乳等隨日取足。淨人一人婆羅門一人。免諸僧事行乘象輿。那爛陀寺主客萬僧預此供給。添法師合有⑩十人。其遊踐殊方見禮如此。那爛陀寺者此云施無厭寺。耆舊相傳。此伽藍南菴沒羅園⑪中有池。池有龍名那爛陀。傍建伽藍。故以爲號。又云。是如來昔行菩薩道時。爲大國王建都此地。憐愍孤窮常行惠捨。物念其恩故號其處爲施無⑫厭也。地本菴沒羅長者園。五百商人以十億金錢買⑬以施佛。佛於此處三月說法。商人多有證果。佛涅槃後此國先王鑠伽羅阿⑭迭多(唐言帝⑮日)敬戀佛故造此伽藍。王崩後其子佛陀毱多王(唐言覺⑯護)纂承鴻業。次⑰南又造伽藍。至子怛他揭多王(唐言如來)次東⑱又造伽藍。至子婆羅阿迭多(唐言幼日)次東北又建伽藍。後見聖僧從此支那國往赴其供。心生歡喜捨位出家。其子伐闍羅(唐言金剛)嗣位。次北又建伽藍。其後中印度王於側又造伽藍。如是六帝相承各加營造。又以甎*壘其外合爲一寺。都建一門。庭序別開。中分八院。寶臺星列。瓊樓岳峙。觀竦烟中。殿飛霞上。生風雲於戶牖。交日月於軒簷。加以⑲淥水逶迤青蓮菡萏。羯尼花樹暉煥其間。菴沒羅林森⑳竦其外。諸院僧室㉑皆四重。重閣虬棟虹梁繡櫨。朱柱彫楹鏤檻玉礎文㮰。甍接瑤暉㉒榱連繩彩。印度伽藍數㉓乃千萬。壯麗崇高此爲其極。僧徒主客常有萬人。並學大乘兼十八部。爰至俗典吠陀等書因明聲明醫方術數亦俱研㉔習。凡解經論二十部者一千餘人。三十部者五百餘人。五十部者并法師十人。唯戒賢法師一切窮覽。德秀年耆爲衆宗匠。寺內講座日百餘所。學徒修習無棄寸陰。德衆所居自然嚴肅。建立已來七百餘載。未有一人犯譏過者。國王欽重捨百餘邑充其供養。邑二百戶日進粳米*酥乳數百石。由是學人端拱無求而四事自足。藝業成就斯其力焉。法師於那爛陀寺安置。已向王舍城㉕觀禮聖迹。王舍舊城彼云矩奢㉖揭羅補羅城(唐言上茅宮城)城處摩揭陀國之中。古昔君王多住其內。其地又生好香茅故取爲稱。四面皆山峻峭如削。西通小徑北有大門。東西長南北狹。周一百五十餘里。其內更有小城。基周三十餘里。羯尼迦樹處處成林。發蕚開榮四時無間。㉗葉如金色。宮城北㉘門外有窣堵波。是提婆達多與未生怨王放護財醉象欲害佛處。此東北有窣堵波。是舍利子聞阿濕婆恃苾芻說法證果處。次北不遠有大深坑。是室利毱多(唐言勝密)受外道邪言。以火坑毒飯欲害佛處。次㉙火坑東北山城之曲有窣堵波。是時縛迦大醫(舊曰耆婆訛㉚也)於此爲佛造說法堂處。其側現有時縛迦故宅。宮城東㉛北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯。亦云鷲臺。舊曰耆闍崛山訛也)其山連崗北嶺隆崛特高。形如鷲鳥。又狀高臺。故取爲稱。泉石清奇林樹森鬱。如來在世多居此山說法華大般若等無量衆經。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹㉜園。今現有甎室。如來在昔多居其中。制諸戒律。園主名迦蘭陀。先以此園施諸外道。後見佛又聞深法。恨不以園得施如來。時地神知其意。爲現災怪怖諸外

①惚＝惱【三】【甲】　②處＝宮【三】　③[敎]－【乙】　④誨敎＝敎誨【三】【甲】【乙】　⑤問＋(曰)【三】【宮】　⑥贍＝瞻【三】【宮】　⑦菓＝葉【宮】　⑧升＝斗【三】【宮】　⑨酥＝蘇【宋】【元】【宮】*　⑩十人＝人十【元】【明】，千人【乙】　⑪(園)＋中【乙】　⑫厭＋(地)【三】【宮】　⑬以＋(施)【三】【甲】　⑭迭＝逸【乙】　⑮日＝曰也【乙】　⑯護＝寄【三】【宮】　⑰南＝東【乙】　⑱[又]－【三】【甲】　⑲淥＝流【乙】　⑳竦＝疎【三】【甲】　㉑皆＋(有)【三】【宮】　㉒榱＝榛【乙】　㉓乃千＝千乃【乙】　㉔習＝集【三】【甲】　㉕觀＝覺【乙】*　㉖揭＝羯【三】【甲】　㉗葉＝花【乙】　㉘門＝面【三】【甲】　㉙火＝大【三】　㉚[也]－【乙】　㉛[北]－【乙】　㉜園＝闌【宮】

道逐之令出。告曰。長者欲以園施佛。汝宜速去。外道含怒而出。長者歡喜建立精舍訖。躬往請佛。佛爲受之。竹園東有窣堵波。阿闍多設咄路王(唐言未生怨。舊曰阿闍世訛也)之所建。如來涅槃後諸王共分舍利。未生怨王得已將歸立塔供養。無憂王發心欲遍造諸塔開取舍利。尚留少許。今每放光[1]明。竹園西南行五六里山側有別竹林。中有大[2]石室。是尊者摩訶迦葉波。於此與九百九十九大阿羅漢。如來涅槃後結集三藏處。當結集時。無量聖衆雲集。迦葉告曰。衆中自知具三明六通總持如來一切法藏無錯謬者住。餘各隨所安。時簡得九百九十九人。阿難在[3]於學[4]地。迦葉語阿難。汝漏未盡勿汚清衆。阿難慚愧而出。一夜勤修斷三界結成阿羅漢。還來叩門。迦葉問曰。汝結盡耶。答曰然。復曰。若結盡者不勞開門隨意[5]所入。阿難乃從戶隙而入禮拜僧足。迦葉執其手曰。我欲[6]汝除斷諸漏證聖果。故驅逐汝出。汝當知之。勿以爲恨。阿難曰。若懷恨者豈名結盡。於是禮謝而坐。即初安居十五日時也。迦葉語阿難曰。如來常於衆中稱汝多聞總持諸法。汝可昇座爲衆誦素[7]咀纜藏。即一切經也。阿難承命而起向佛般涅槃山。方作禮訖昇坐誦經。諸衆隨口而錄。錄訖。又命優波離誦毘奈耶藏。即一切戒律也。誦訖。迦葉波自誦阿毘達磨藏。即一切論[8]議。經[9]兩三月安居中集三藏訖。書之貝葉方遍流通。諸聖相謂曰。我等集此名報佛恩。今日得聞斯其力也。以大迦葉僧中上座。因名上座部。又此西二十里有窣堵波。無憂王所建。即大衆部共集之處。諸學無學數千人。大迦葉結集時不預者。共集此中。更相謂曰。如來在日同一師學。世尊滅度驅簡我等。我等豈不能結集法藏報佛恩耶。復集素怛纜藏。毘奈耶藏。阿毘達磨藏。雜集藏。禁呪藏。別爲五藏。此中凡聖同會。因謂之大衆部。次東北三四里至曷羅闍姞利呬多城(唐言王舍[10]城)外郭已壞內城猶峻。周二十餘里面有一門。初頻毘娑羅王居上茅宮時。百姓殷稠居家[11]鱗接。數遭火災。乃立嚴制。有不謹愼先失火者徙之寒林。寒林即彼國棄屍惡處也。頃之王宮忽復失火。王曰我爲人主。自犯不行無以懲下。命太子留撫。王徙居寒林。時吠舍釐王聞頻[12]婆娑羅野居於外。欲簡兵襲之。候望者知而奏王[13]乃築邑。以王先舍於此。故名王舍城。即新城也。後闍王嗣位因都之。至無憂王還都波吒釐。以城施婆羅門。今城中無雜人。唯婆羅門千餘家耳。宮城內西南隅有窣堵波。是殊底色迦長者故宅(唐言星曆。舊云樹提伽*訛)傍又有度羅怙羅處(即佛子也)那爛陀寺西北有大精舍。高[14]二百餘尺。[15]婆羅阿迭多王之所建也。莊嚴甚麗。其中佛像同菩提樹像。精舍東北有窣堵波。如來昔於此七日說法處。西北又有過去四佛坐處。其南鍮[16]石精舍。戒日王之所[17]建。功雖未畢。詳其圖量限高十餘丈。[18]城次東二百餘步有銅立佛像高八十餘尺。重閣六層方得覆及。昔滿胄王之所作也。又東行數里有窣堵波。佛初成道向王舍城。至此頻[19]毘娑羅王與國人百千萬衆迎見佛處。又東行三十餘里至因陀羅勢羅窶[20]訶山。東峯伽藍前有窣堵波。謂僧[21](斯贈反)娑(唐言雁[22]也)昔此伽藍依小乘漸教食三淨[23]肉。於一時中買贖不得。其檢校人傍[24]偟無[25]措。乃見群雁翔飛。仰而戲言曰。今日僧供有闕。摩訶薩埵宜知是時。言訖。其引前者應聲而迴[26]鎩翮高雲投身自墜。苾芻見已慚懼。遍告衆僧。聞者驚嗟無不對之歔泣。各相謂曰。此菩薩也。我曹何人敢欲噉食。又如來設教漸次而防。我等執彼初誘之言便爲究竟之說。守愚無改致此損傷。自今已後宜依大乘不得更食三淨。仍建靈塔以死雁埋中。題表其心使永傳芳烈。以[27]故有茲塔也。如是等聖迹。法師皆周遍*觀禮訖。還歸那爛陀寺。方請戒賢法師講瑜伽論。同聽者數千人。開題訖。少時有一婆羅門。於衆外悲[28]嘷而復言笑。遣人問其所以答言。我是東印度人。曾於布磔迦山*觀自在菩薩像所。發願爲王。菩薩爲我現身訶責我言。汝勿作此願。後某年月日那爛陀寺戒賢法師爲脂那國僧講瑜伽論。汝當往聽。因此聞法後得見佛。何用王爲。今見脂那僧來師復爲講。與昔言同。所以悲喜。戒賢法師因令往聽。經十五月講徹。遣人將婆羅門送與戒日王。王封以三邑。法師在寺聽瑜伽三遍。順[29]正理一遍。顯揚對

[1] [明]－【三】【宮】【甲】　[2] [石]－【三】【宮】【甲】　[3] [於]－【三】【宮】　[4] 地＋(於是)【三】【宮】，[地]－【甲】　[5] 所＝可【甲】　[6] (爲)＋汝【三】【宮】　[7] 咀＝怛【三】【宮】　[8] 議＝也【甲】　[9] [兩]－【三】，兩三＝三兩【宮】　[10] [城]－【三】【宮】【甲】　[11] 鱗＝隣【三】【宮】　[12] 娑＝毘【甲】　[13] 乃＋(以)【甲】　[14] 三＝二【元】【甲】　[15] 婆＝娑【三】【宮】　[16] 石＝鉐【三】　[17] 建＋(也)【甲】　[18] 城＝戍【宮】【甲】　[19] 毘＝婆【甲】　[20] 訶＝河【宋】【宮】　[21] [斯贈反]－【明】，斯贈反＝許僧反【宮】【甲】　[22] [也]－【明】　[23] 肉＝食【三】【宮】【甲】　[24] 偟＝惶【三】　[25] 措＝惜【甲】　[26] 鎩＝翻【宮】　[27] [故]－【三】【宮】　[28] 嘷＝號【元】【明】　[29] 正＝道【甲】

法各一遍。因明聲明集量等論各二遍。中百二論各三遍。其俱舍婆沙六足阿毘曇等[1]以曾於迦濕彌羅諸國聽訖。至此尋讀決疑而已。兼學婆羅門[2]書印度梵書。名爲記論。其源無始莫知作者。每於劫初梵王先說傳[3]授天人。以是梵王所說故曰梵書。其言極廣。有百萬頌。卽舊譯云毘伽羅論者是也。然其音不正。若正應云毘耶羯剌諵[4]音女咸反此翻名爲聲明記論。以其廣記諸法能詮故名聲明記論。昔成劫之初梵王先說。具百萬頌。後[5]至住劫之初。帝釋又略爲十萬頌。其後北印度健䭾羅國婆羅門覩羅邑波膩尼仙又略爲八千頌。卽今印度現行者是。近又南印度婆羅門爲南印度王復略爲二千五百頌。邊鄙諸國多盛流行。印度博學之人所不遵習。此並西域音字之本。其支[6]分相助者。復有記論略經有一千頌。又有字體三百頌。又有字緣[7]兩種。一名[8]間[9]擇迦三千頌。二名溫那地二千五百頌。此[10]別辯字緣字體。[11]又有八界論八百頌。此中略合字之緣體。此諸記論辯能詮所詮有其兩例。一名底[12]丁履反彥多聲有十八囀。二名蘇漫多聲有二十四囀。其底彥多聲於文章壯麗處用。[13]於諸汎文亦少用。其二十四囀者於一切諸文同用。其底彥多聲十八囀者有兩。一般羅颯迷。二阿答末[14]泥。各有九囀。故合有十八。初九囀者。如汎論一事[15]卽一事有三。說他有三。自說有三。一一三中說一說二說多故有三也。兩句皆然。但其聲別故分二九耳。依般羅颯迷聲說有無等諸法。且如說有[16]有卽三名。一名婆皤[17]之靴反[18]底[19]丁履反下同二名婆皤[20]吒[21]多[22]訛反三名婆飯底。說他三者。一名婆皤斯。二名婆皤*吒。三名[23]婆皤他。自說三者。一婆皤彌。二婆皤靴[24]去聲三婆皤摩此說第三依四吠陀論中[25]多言婆皤末斯依阿答末泥九囀者。於前九囀下各置毘耶底言。餘同上。安此者令文巧妙無別義。亦表極美義也。蘇漫多聲二十四囀者。[26]謂總有八囀。於八囀中一一各三。謂說一說二說多故。開爲二十四。於二十四中一一皆三。謂男聲女聲非男非女聲。言八囀者。一詮諸法體。二詮所作業。三詮作具及能作者。四詮所爲事。五詮所因事。六詮所屬事。七詮所依事。八詮呼召事。且以男聲寄丈夫上作八囀者。丈夫印度語。名布路沙。體三囀者。一布路殺。二布路筲。三布路沙。*去聲所作業三者。一布路芟。二布路筲。三布路霜。作具作者三者。一布路鎩擎。二布路[27]設[28]吾韓借反三布路鎩鞞。或言[29]布鎩呬。所爲事三者。一布路廈[30]沙詐反[31]耶二布路沙設[32]韓借反三布路鎩韵[33]韓約反所因三者。一布路沙哆[34]他我反二布路鎩設[35]上同三布路鎩韵[36]韓約反所屬三者。一布路鎩譜[37]子耶反二布路鎩設三布路鎩諵[38]安咸反所依三者。一布路膳[39]所齊反二布路殺論。三布路鎩縛[40]所錫反呼召三者。一系布路殺。二系布路稍。三系布路沙。略舉一二如此。餘例可知。難爲具述。法師皆洞達其詞。與彼人言清典逾妙。如是鑽研諸部及學梵書。凡經五歲。從此復往伊爛拏鉢伐多國。在路至迦布[41]德伽藍。伽藍南二三里有孤山。巖巘崇崒灌木蕭森。泉沼[42]澄鮮花[43]卉芬馥。既爲勝地靈廟寔繁。感變之奇神異多種。最中精舍有刻檀*觀自在菩薩像。威神特尊。常有數十人。或七日二七日。絕粒斷漿請祈諸願。心殷至者卽見菩薩具相莊嚴威光朗曜從檀像中出。慰喻其人與其所願。如是感見數數有人。以故歸者逾衆。其供養人恐諸來者坌汙尊[44]儀。去像四面各七步許。竪木[45]构欄。人來禮拜。皆於欄外。不得近像。所奉香花亦並遙散。其得花住菩薩手及[46]掛臂者。以爲吉祥。以爲得願。法師欲往求請。乃買種種花穿之爲鬘。將到像所。[47]至誠禮讚訖向菩薩[48]跪發三願。一者於此學已。還歸本國得平安無難者。願花住尊手。二者所修福慧願生覩史多宮事慈氏菩薩。若如意者願花貫[49]挂尊兩臂。三者聖教稱衆生界中有一分無佛性者。玄奘今自疑不知有不。若有佛性修行可成佛者。願花貫*挂[50]尊頸項。語訖以花遙散。咸得如言。既滿所求。[51]歡喜無量。其傍同禮及守精舍人見已彈指鳴足言未曾有也。當來若成道者。願憶今日因緣先相度耳。自此漸去至伊

[1] 以＝已【三】【宮】　[2] 書＋(卽)【甲】　[3] 授＝受【三】【宮】　[4]〔音〕－【宋】【元】【宮】，〔音女咸反〕－【甲】　[5]〔至〕－【三】【宮】　[6] 分＋(明)【三】【宮】　[7] 兩＝相【宮】　[8] 間＝門【三】【宮】【甲】　[9] 擇＝釋【甲】　[10]〔別〕－【三】【宮】　[11]〔又〕－【三】【宮】　[12]〔丁履反〕－【甲】　[13]〔於〕－【三】【宮】　[14] 泥＝辟【宮】　[15]〔卽一事〕－【三】【宮】　[16]〔有〕－【宮】　[17]〔之靴反〕－【甲】　[18]〔底〕－【甲】　[19]〔丁履反下同〕－【明】【甲】　[20] 吒＝破【三】【宮】*　[21]〔多訛反〕－【甲】　[22] 訛＝託【宋】【元】【宮】　[23] (破)＋婆【甲】　[24]〔去聲〕－【甲】*　[25] 多言＝言多【甲】　[26] 謂＋(有)【三】【宮】　[27] 設＝詵【甲】　[28]〔吾〕－【宋】【元】【宮】，〔吾韓借反〕－【甲】　[29] 布＋(路)【三】【宮】　[30] 沙＝沺【宋】【元】【宮】，〔沙詐反耶〕－【甲】　[31] 耶＝邪【三】【宮】，耶字本文【甲】　[32]〔韓借反〕－【甲】　[33]〔韓約反〕－【甲】*　[34]〔他我反〕－【甲】　[35]〔同上〕－【甲】　[36] 韓約反＝同上【宋】【元】【宮】，〔韓約反〕－【甲】　[37]〔子耶反〕－【甲】　[38] 安＝女【宋】【元】【宮】〔安咸反〕－【甲】 安＝母【甲】　[39]〔所齊反〕－【甲】　[40]〔所錫反〕－【甲】　[41] 德＝路【三】【宮】　[42] (清)＋澄【三】【宮】　[43]〔卉〕－【三】【宮】【甲】　[44] 儀＝像【三】【宮】　[45] 构＝鉤【元】【明】　[46] 掛＝挿【甲】　[47] 至＝志【三】【宮】　[48] (蹋)＋跪【三】【宮】　[49] 挂＝掛【三】【宮】【甲】*　[50]〔尊〕－【宮】　[51] 歡喜＝喜歡【三】【宮】

爛拏國。伽藍十所僧徒四千餘人多學小乘說一切有部義。近有鄰王廢其國君以都城施僧。於中並建二寺。各有千僧。有二大德。一名怛他揭多毱多。(①唐云如來密) 二名羼底僧訶。(*唐云師子忍②) 俱善薩婆多部。又停一年。就讀毘婆沙順正理等。大城南有窣堵波。佛昔於此三月為天人說法。其傍又有過去四佛遺迹。國西界殑伽河。南至小孤山。佛昔於此三月安居降薄句羅藥叉。山東南巖下大石上有佛坐跡。入石寸餘。長五尺二寸。廣四尺一寸。又有佛置捃稚③迦(即④澡罐也。舊訛曰軍⑤持也)跡。深寸餘。作八出花文。國南界荒林多有大象。壯而高大焉

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第三

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第四

*沙門*慧立本　釋彥悰箋

起瞻波國終迦摩縷⑥波國王請

自此⑦順殑伽河南岸。東行三百餘里。至瞻波國。(中印度境) 伽藍十所。僧徒⑧二百餘人。習小乘教。城塸甎高數丈。基⑨隍深闊極為崇固。昔者劫初人皆穴處。後有天女下降人中。遊殑伽河。浴水靈觸。身生四子。分王贍部洲。別疆界築都邑。此則一子之都。國南界數十由旬有大山林。幽茂連綿二百餘里。其間多有野象。數百為群。故伊爛拏瞻波二國。象軍最多。每於此林令象師調捕充國乘用。又豐豺兕黑豹人無敢行。相傳云。先佛未出之時有一放牛人。牧數百頭牛。驅至林中。有一牛離群獨去常失不知所在。至⑩日暮欲歸還到群內。而光色姝悅鳴吼異常。諸牛咸畏無敢處其前者。如是多日。牧牛人怪其所以。私候目之。須臾還去。遂逐觀之。見牛入一石孔。人亦隨入⑪可四五里。豁然大明。林野光華多異花果。爛然溢目並非俗內所⑫見。牛於一處食草。草色香潤亦人間所無。其人見諸果樹⑬黃赤如金香而且大。乃摘取一顆。心雖貪愛仍懼不敢食。少時牛出人亦隨歸。至石孔未出之間。有一惡鬼奪其菓留。牧牛人以此問一大醫并說菓狀。醫言。不可即食。宜方便將一出來。後日復隨牛入。還摘一顆懷欲將歸。鬼復遮奪。其人以菓內於口中。鬼復撮其喉。人即咽之菓既入腹。身遂洪大頭雖得出身猶在孔竟不得歸。後家人尋訪見其形變無不驚懼。然尚能語說其所由。家人歸還多命手力欲共出之。竟無移動。國王聞之自觀慮為後患遣人掘挽亦不能動。年月既久漸變為石。猶有人狀。後更有王知其為仙菓所變。謂侍臣曰。彼既因藥身變。即身是藥。觀⑭雖是石其體終是神靈。宜遣人將鎚鑽⑮斲取少許將來。臣奉王命與工匠往盡力鐫鑿。凡經一旬不得一⑯斤。今猶現在。自此東行四百餘里至羯⑰末嗢祇羅國。(中印度境) 尋禮聖跡伽藍六七所。僧徒三百餘人。自此東度殑伽河。行六百餘里至奔那伐彈那國。(南印度境) 尋禮聖跡。伽藍二十餘所。僧三千餘人。大小乘兼學。城西二十餘里有跋⑱姞⑲婆伽藍。臺閣壯峻。僧徒七百人。其側有窣堵波。無憂王所建。昔如來在此三月說法處。數放光明。又有四佛經行之跡。傍有精舍。中有觀自在菩薩像。至誠祈請無願不遂。自此東南行九百餘⑳里。至羯羅拏蘇伐剌那國。(東印度境) 伽藍十餘所。僧徒三百餘人。學小乘正量部法。別有三伽藍不食乳酪。此承提婆達多遺教也。大城側有㉑絡多末知僧伽藍。(㉒唐言赤泥) 即往昔此國未有佛法時。南印度沙門客遊此國。降挫鐷腹外道邪論已。國王為立。其側又有窣堵波。無憂王所建。是佛昔於此七日說法處。從此東南出至三摩怛吒國。(東印度境) 濱近大海氣序和暢。伽藍㉓三十餘所。僧徒㉔二千餘人。習上座部義。天祠外道其徒亦衆。去城不遠有窣堵波。無憂王所建。昔佛為諸人天於此七日說法處。去此不遠又有伽藍。中有㉕青玉佛像。高八尺。相好端嚴。常有自然妙香芬馨滿院。五色光㉖瑞往往㉗燭天。凡預見聞無不深發道意。從此東北海濱山谷間有室利差怛羅國。次東南海隅有㉘迦摩浪迦國。次東有墮羅鉢底國。次東有伊賞那補羅國。次東有摩訶瞻波國。(此云林㉙邑) 次西有閻摩㉚那洲國。凡此六國山海深遠。雖不入其境而風俗可知。自此三摩怛吒國。西行九百餘里至耽摩栗底國。

①唐＝此言【三】【宮】【甲】*　②忍＋（也）【三】【宮】　③迦＋（等）【甲】　④澡＝沐【甲】　⑤持＝特【甲】　⑥〔波〕－【宮】　⑦順＋（行）【甲】　⑧二＝三【三】【宮】【甲】　⑨隍＝湟【宮】　⑩〔日〕－【三】【宮】　⑪可＋（行）【三】【宮】　⑫（有）＋見【三】【宮】【甲】　⑬黃赤＝赤黃【甲】　⑭〔雖〕－【甲】　⑮斲＝斵【元】【明】　⑯斤＝片【宮】　⑰末＝朱【甲】　⑱姞＝姑【甲】　⑲婆＝娑【三】【宮】　⑳里＋（唐曰金耳國）【甲】　㉑絡＝給【三】【宮】　㉒唐言明本皆作此言　㉓三＝二【三】【宮】　㉔二＝三【三】【宮】　㉕〔青〕－【宮】　㉖瑞＋（氣）【宋】【宮】　㉗燭＝矚【三】【宮】【甲】　㉘〔迦〕－【宋】【宮】　㉙邑＋（也）【宋】【元】【宮】　㉚那＝羅【三】【宮】

(東印度境)居近海隅。伽藍十餘所。僧❶徒千餘人。城側有窣堵波。高二百餘尺。無憂王所建。傍有過去四佛經行遺跡。是時聞海中有僧伽羅國。(此云❷執師子也)有明上座部三藏及解瑜伽論者。涉海路七百由旬。方可達彼。未去間逢南印度僧。相勸云。往師子國者不須水路。海中多有惡風藥叉濤波之難。可從南印度東南角水路三日行即到。雖復跋履山川。然用為安❸穩。并得觀烏❹荼等諸國聖跡。法師即西南向烏荼國。(東印度境)伽藍百餘所。僧徒萬餘人。學大乘法。亦有天祠外道。邪正雜居。窣堵波十餘所。皆無憂王所建。靈相間起。國東南境臨大海。有折利怛羅城。(唐言發行)即入海商人及遠方客旅。往來停止之路。南去僧伽羅國二萬餘里。每夜❺靜無雲之時。遙望見彼佛牙窣堵波上寶珠光明❻冏然狀似空中星燭。自此西南大林中。❼行千二百餘里至恭御陀國。(東印❽度)從此西南行大荒林。❾千四五百里至羯餕❿(力曾反)伽國。(南印度境)伽藍十餘所。僧五百餘人。學上座部法。往昔人極殷稠。為擾觸一五通仙人。仙⓫人瞋忿以惡呪殘害國人。少長俱死。後餘處稍漸遷居。猶未充實。自此西北*行千八百餘里至南憍薩羅國。(中印度境)王剎帝利也。⓬崇敬佛法。愛尚學藝。伽藍百所。僧徒萬人。天祠外道頗亦殷雜。城南不遠有故伽藍。傍有窣堵波。無憂王所⓭立。昔者如來於此處現大神變降挫外道。後龍猛菩薩止此伽藍。時此國王號娑多婆訶。(唐言引正)珍敬

龍⓮猛。⓯供衛甚厚。時提婆菩薩自執師子國來求論難。造門請通。門司為白。龍猛素知其名。遂滿鉢盛水。令弟子持出示之。提婆見水默而投針。弟子將還。龍猛見已深加嗟歎曰。水之澄⓰滿以方我德。彼來投針遂窮其底。若斯人者可與論玄議道囑以傳燈。即令引入坐訖。發言往復彼此俱歡。猶魚水相得。龍猛曰。吾衰邁矣。朗⓱輝慧日其在子乎。提婆避席禮龍猛足曰。某雖不敏敢承慈誨。其國有婆羅門善解因明。法師就停月餘日讀集量論。從此南大林中東南行九百餘里至案達羅國。(南印度境)城側有大伽藍。彫構宏壯尊容麗肅。前有石窣堵波。高數百尺。阿折羅(唐言所行)阿羅漢所造。羅漢伽藍西南二十餘里有孤山。上有石窣堵波。是陳那(唐言授⓲也)菩薩於此作因明論處。從此南行千餘里至馱那羯磔⓳加國。(南印度境)城東據山有弗婆勢羅(唐言東山)僧伽藍。城西據山有阿伐羅勢羅(唐言西山)僧伽藍。此國先王為佛⓴造立。窮大㉑廈之規式。盡林泉之秀麗。天神保護賢聖遊居。佛涅槃千年之內每有千凡夫僧同來安居。竟安居已皆證羅漢陵虛而去。千年之後凡聖同居。自百餘年來。山神易質擾惱行人。皆生怖懼無復敢往。由是今悉空荒寂無僧侶。城南不遠有一大石山。是婆毘吠迦(唐言清辯)論師住阿素洛宮待慈氏菩薩成佛擬決疑處。法師在其國逢二僧。一名蘇部底。二名蘇利耶。善解大衆部三藏。法師因就停數月。學大衆部根本阿毘達㉒摩

等論。彼亦依法師學大乘諸論。遂結志同行巡禮聖迹。自此㉓西行千餘里至珠利耶國。(南印度境)城東南有窣堵波。無憂王所建。是佛昔於此地現大神通摧伏外道說法度人天處。城西有故伽藍。是提婆菩薩與此寺嗢怛㉔囉(唐言上㉕也)阿羅漢論議。至第七轉已去羅漢無㉖言。乃竊運神通往㉗都史多宮問慈氏菩薩。菩薩為釋因告言。彼提婆者植功曠久。當於賢劫成等正覺。汝勿輕也。既還復解前難。提婆曰。此慈氏菩薩義。非仁者自智所得也。羅漢慚服避席禮謝之處。從此南經大林*行千五六百里至達羅毘*荼國。(南印度境)國大都城號建志補羅。建志城即達磨波羅(唐言護法)菩薩本生之處。菩薩此國大臣之子。少而爽慧。弱冠之後王愛其才欲妻以公主。㉘菩薩久修離欲無心愛染。將成之夕特起憂煩。乃於佛像前請㉙祈加護。願脫茲難。而㉚至誠所感有大神王携負而出。送離此城數百里置一山寺佛堂中。僧徒來見謂之為盜。菩薩自陳由委。聞者驚嗟無不重其高志。因即出家。爾後專精正法。遂能究通諸部。㉛閑於著述。乃造聲明雜論二萬五千頌。又釋廣百論唯識論及因明數十部。並盛宣行。其茂德高才別自有傳。建志城即印度南海之口。向僧伽羅國水路三日行到。未去之間而彼王死。國內飢亂。有大德名菩提迷祇㉜(抑雞反)濕伐羅(此云覺自㉝在)阿跋耶鄧瑟㉞哳羅(此云無畏牙)如是等三百餘僧。來投印度到建志城。法師與相見訖。問彼僧曰。承

❶徒＝衆【三】【宮】【甲】　❷〔也〕－【甲】　❸穩＝隱【三】【宮】　❹荼＝茶【三】【宮】*　❺靜＝淨【宋】【元】【宮】　❻冏＝瑩【甲】　❼行＋(一)【三】【宮】*　❽度＋(境)【三】【宮】【甲】　❾(一)＋千【三】【宮】　❿力曾反＝力膺反【宋】【宮】，力鄧反【元】，〔力曾反〕－【明】　⓫〔人〕－【甲】　⓬崇＝宗【宮】　⓭立＝建【甲】　⓮猛＋(菩薩)【甲】　⓯供衛甚厚＝周衛門置【宮】　⓰滿＝淸【宮】　⓱輝＝暉【三】【宮】　⓲〔也〕－【明】*　⓳加＝迦【宮】　⓴造＝建【三】【宮】【甲】　㉑廈＝夏【三】【宮】【甲】　㉒摩＝磨【三】【宮】*　㉓西＝南【三】【宮】，西＋(南)【甲】　㉔囉＝羅【三】【宮】　㉕〔也〕－【明】　㉖言＝荅【三】【宮】　㉗都＝覩【三】【宮】　㉘〔菩薩〕－【甲】　㉙祈＝所【宮】　㉚至＝志【三】【宮】　㉛閑＝困【甲】　㉜抑＝抑【宋】【元】【宮】，〔抑雞反〕－【明】　㉝自在覺＝覺自在【元】【明】　㉞哳＝断【三】【宮】

彼國大德等解上坐部三藏及瑜伽論。今欲往彼參學。師等[1]何因而來。報曰我國王死人庶飢荒無可依仗。聞瞻部洲豐樂安隱。是佛生處多諸聖跡。是故來耳。又知法之輩無越我曹長老有疑隨意相問。法師引瑜伽要文大節徵之。亦不能出戒賢之解。自此國界三千餘里。聞有秣羅矩吒國(南印度境)。既居海側極豐異寶。其城東有窣堵波。無憂王所建。昔如來於此說法現[2]大神變度無量衆。國南濱海有秣剌耶山。崖谷崇深。中有白檀香樹栴檀儞婆樹。樹類白楊。其質涼冷。蛇多附之。至冬方蟄。用以別檀也。[3]又有羯布羅香樹。松身異葉花果亦殊。濕時無香。採乾之後折之中有香。狀類雲母。色如冰雪。此所謂龍腦香也。又聞東北海畔有城。自城東南三千餘里至僧伽羅國(唐言執師子。非印度境也)。國周七千餘里。都城周四十餘里。人戶殷稠穀稼滋實。黑小急暴此其俗也。國本寶渚多有珍奇。其後南印度有女娉鄰國。路逢師子王。侍送之人怖畏逃散。唯女獨在車中。師子來見負女而去。遠入深山。採菓逐禽以用資給。歲月既淹生育男女。形雖類人而性暴惡。男漸長大白其母曰。我爲何類父獸母人。母乃爲陳昔事。子曰。人畜既殊何不捨去而相守耶。母曰。非不有心但無由免脫。子後逐父登履山谷察其經涉。他日伺父去遠。卽擔携母妹下投人里。至母本國訪問舅氏。宗嗣已絕寄止村閭。其師子王還不見妻子。憤恚出山

哮吼人里。男女往來多被其害。百姓以事啓王。王率四兵簡募猛士。將欲圍射。師子見已發聲瞋吼。人馬傾墜無敢[4]赴者。如是多日竟無其功。王復標賞告令。有能殺師子者[5]當賜億金。子[6]白母曰。飢寒難處欲赴王募如何。母曰。不可。彼雖是獸仍爲爾父。若其殺者豈復名人。子曰。若不如是彼終不去。或當尋逐我等來入村閭。一旦王知我等還死。亦不相留。何者。師子爲暴緣孃及我。豈有爲一而惱多人。[7]二三思之不如應募。於是遂行。師子見已馴伏歡喜都無害心。子遂以利刀開喉破腹。雖加此苦而慈愛情深。含忍不動因卽命絕。王聞歎喜怪而問之。何因爾也竟不實言。種種窮迫方乃具述。王曰。嗟乎非畜種者誰辦此心。雖然我先許賞終不違言。但汝殺父。[8]勃逆之人不得更居我國。勅有司多與金寶逐之荒外。卽[9]裝兩船多置黃金及資糧等。送著海中任隨流逝。男船泛海至此寶渚。見豐奇翫卽便止住。後商人將家屬採寶。復[10]至其間。乃殺商人留其婦女。如是産育子孫。經無量代人衆漸多。乃立君臣。以其遠祖執殺師子。因爲國稱。女船泛海至波剌[11]斯西爲鬼魅所得。生育群女。今西[12]大女國是也。又言。僧伽羅是商人子名。以其多智免羅剎鬼害。後得爲王至此寶渚殺除羅剎。建立國都。因之爲名。語在西域記。其國先無佛法。如來涅槃後一百年中。無憂王弟摩醯因陀羅。厭捨欲

愛獲四沙門果。乘空往來遊化此國。顯讚佛教發示神通。國人信慕建立伽藍。見百餘所。僧徒萬人。遵行大乘及上座部教。緇徒肅穆戒節貞明　相勗無怠。王宮側有佛牙精舍。高數百尺。以衆寶莊嚴。上建表柱。以鉢曇摩羅伽大寶置之剎端。光曜映空。靜夜無雲雖萬里同覩。其側又有精舍。亦以雜[13]波莊嚴。中有金像。此國先王所造。髻有寶珠無知其價。後有人欲盜此珠。守衛堅牢無由得入。乃潛穴地中入室欲取。而像形漸高賊不能及。却而言曰。如來昔修菩薩道爲諸衆生。不惜軀命無恪國城。何[14]於今日反慳固也。以此思之。恐往言無實。像乃傴身授珠。其人得已將出貨賣。人有識者擒之送王。王問所得。賊曰。佛自與我。乃具說所由。王自觀之像首尚低。王覩靈聖更發深心。以諸珍寶於賊處贖珠。還施像髻。今猶現在。國東南隅有駿[15](勒鄒)迦山多神鬼依住。如來昔於此山說駿迦經(舊曰楞伽[16]訛)。國南浮海數千里至那羅稽羅洲。洲人短小長[17]餘三尺。人身鳥喙。無稼穡食椰子。其國海浪遼長身不能至。訪諸人口梗概如是。自達羅毘[18]荼與師子國僧七十餘人。西北歸觀禮聖迹。行二千餘里至建那補羅國(南印度境)。伽藍百餘所。僧徒萬餘人。大小乘兼習。天祠外道亦甚衆多。王宮城側有大伽藍。僧徒三百餘人。並博贍[19]之士。其精舍中有一切義成太子(舊曰悉達太子訛也)寶冠。高減二尺。盛以寶函。每到齋日出置高臺。

[1]何因＝因何㊄　[2]大＝六㊄　[3]〔又〕－㊄　[4]赴＝起㊄　[5]當＝賞㊂㊅㊄　[6]白＝語㊂㊅，曰㊄　[7]二＝三＝本㊅㊄　[8]勃＝悖㊂㊅　[9]裝＝莊㊂㊅　[10]至＝住㊂㊅　[11]斯＋(闕)㊄　[12]大＝天㊅　[13]波＝寶㊂㊅㊄　[14]於＝以㊂㊅　[15]勒鄒＋(反)㊊㊅㊆，〔勒鄒〕－㊄　[16]訛＋(也)㊂㊅，訛＝謬㊄　[17]餘＝於㊂　[18]荼＝茶㊂㊅㊄　[19]之士＝文才㊂㊅

其至誠觀禮者多感異光。城側伽藍有精舍。中有刻檀慈氏菩薩像。高十餘尺。亦數有光瑞。是聞二百億羅漢所造也。城北有多羅樹林。周三十餘里。葉長色潤。諸國抄寫最以爲貴。從此西北經大林暴獸之野。行二千四五百里至摩訶剌侘國(南印度境)。其俗輕死重節。王剎帝種也。好武尚戎。故其國士兵馬完整法令嚴明。每使將與敵戰。雖喪軍失利不加刑罰。但賜女服使其羞慚。彼人愧慚多至自死。常養勇士數千人暴象數百。臨將對陣。又多飲酒量其欲醉。然後麾旗。以此奮衝未有不潰。恃茲慢傲莫顧隣敵。戒日王自謂智略宏遠軍帥強盛。每親征罰亦不能摧制。伽藍百餘所。僧徒五千餘人。大小乘兼習。亦有天祠塗灰之道。大城內外有五窣堵波。皆數百尺。是過去四佛所遊之迹。無憂王建也。自此西北行千餘里。渡耐秣陀河。至跋祿羯呫婆國(南印度境)。從此西北二千餘里至摩臘婆國(南羅羅國)(南印度境)。風俗調柔崇愛藝業。五印度中唯西南摩臘婆東北摩揭陀二國。稱爲好學尚賢善言談有風韻。此國伽藍百餘所。僧徒二萬餘人。習小乘正量部教。亦有塗灰異道事天之衆。相傳云。自六十年前有王名戒日。高才博學仁慈惠和。愛育黎元崇敬三寶。始自爲王至于崩逝。口絕麁言顏無慍色。不傷臣庶之意。無損蚊蟻之形。每象馬飲水漉而後飲。恐害水居之命也。爰至國人亦令斷殺。由是野獸依人豺狼息毒。境內夷靜祥瑞日興。營構精廬窮極輪奐。造七佛之儀。設無遮之會。如是勝業在位五十餘年。無時暫輟。黎庶思慕於今不止。大城西北二十餘里婆羅門邑。傍有陷坑。是大慢婆羅門謗毀大乘生身入地獄處。語在西域記。自此西北行二千四五百里至阿吒釐國(南印度境)。土出胡椒樹。樹葉似蜀椒。出薰陸香樹。樹葉類棠梨也。自此西北行三日至契吒國(南印度境)。自此北行千餘里至伐臘毘國(南印度境)。伽藍百餘所。僧徒六千餘人。學小乘正量部法。如來在日屢遊此國。無憂王隨佛至處皆有表記。今王剎帝利種也。即羯若鞠闍國尸羅阿迭多王之女婿。號杜魯婆跋吒(唐言帝胄)。性躁急容止疎率。然貴德尚學信愛三寶。歲設六會七日延諸國僧。施以上味奇珍床座衣服。爰至藥餌之資無不悉備。自此西北行七百餘里至阿難陀補羅國(西印度境)。又西北行五百餘里至蘇剌侘國(西印度境)。自此東北行千八百里至瞿折羅國。又東南行二千八百餘里至烏闍衍那國(南印度境)。去城不遠有窣堵波。是無憂王作地獄處。從此東北行千餘里至擲枳陀國(南印度境)。從此東北行九百餘里至摩醯濕伐羅補羅國(中印度境)。從此又西還蘇剌侘國。自此復西行至阿點婆翅羅國(西印度境)。如來在日頻遊其地。無憂王隨有聖跡之處皆起窣堵波。今皆具在。從此西行二千餘里至狼揭羅國(西印度境)。臨近大海向西女國之路。自此西北至波剌斯國(北印度境)。聞說之其地多珠寶大錦細褐善馬橐駝其所出也。伽藍二三。僧徒數百。學小乘教說一切有部。釋迦佛鉢在此王宮。國東境有鶴秣城。西北接拂懔國。西南海島有西女國。皆是女人無男子。多珍貨附屬拂懔。拂懔王歲遣丈夫配焉。其俗產男例皆不舉。又從狼揭羅國東北行七百餘里至臂多勢羅國(西印度境)。中有窣堵波。高數百尺。無憂王所建。中有舍利數放光明。是如來昔作仙人爲國王害處也。從此東北行三百餘里至阿軬荼國(西印度境)。城東北大林中有伽藍故基。是佛昔於此處聽諸苾芻著丞縛屣(唐言靴也)。有窣堵波無憂王所建。傍有精舍。中有青石立佛像數放光明。次南八百餘步大林中有窣堵波。無憂王所建。是如來昔日止此夜寒。乃以三衣重覆。至明日開諸苾芻著納衣處。從此又東行七百餘里至信度國(西印度境)。土出金銀鍮石牛羊橐駝赤鹽白鹽黑鹽等。餘處取以爲藥。如來在日數遊此國。所有聖跡無憂王皆建窣堵波以爲表記。又有烏波毱多大阿羅漢遊化之跡。從此東行九百餘里渡河東岸至茂羅三部盧國(西印度境)。俗事天神祠宇華峻。其日天像鑄以黃金飾諸雜寶。諸國之人多來求請。花林池沼接砌縈階。凡預瞻觀無不愛賞。從此東北行七百餘里至鉢伐多國(北印度境)。城側有大伽藍。百餘僧皆學大乘。是昔慎那弗呾羅(唐言最勝子)論師於此製瑜伽師地釋論。亦是賢愛論師德光論師本出家處。又其國有二三大德並學業可

1 最=取(甲) 2 兵=人(甲) 3 馬=駕(宮) 4 完=齊(三)(宮) 5 麾=摩(元) 6 帥=師(三)(宮) 7 每親=親臨(三)(宮),〔每〕－(甲) 8 罰=伐(三)(宮) 9 國+(也)(三)(宮) 10 (二)+萬(三)(宮)(甲) 11 異=外(三)(宮) 12 麁=妄(三)(宮)(甲) 13 漉=濾(宮) 14 依=附(三)(宮) 15 阿=同(宮) 16 〔境〕－(宮)(甲) 17 〔出〕－(甲) 18 徒=衆(三)(宮) 19 若=諸(甲) 20 尸=施(三)(宮) 21 迭=逸(甲) 22 蘇剌=剌蘇(元)(明) 23 〔此〕－(三)(宮) 24 烏=鄔(三)(宮) 25 〔皆具〕－(甲) 26 二=三(甲) 27 至=行(宮) 28 北印度境宋元明三本宮本甲本俱作本文而北三本甲本作非 29 善=羊(三)(宮) 30 駝=駞(三)(宮)* 31 鶴=[illegible](三)(宮)(甲) 32 拂懔=拂林(元)(明)下同 33 〔羅〕－(三)(宮) 34 阿=河(宋)(宮) 35 昔+(者)(三)(宮) 36 苾芻=比丘(三)(宮)(甲) 37 丞=幽(三)(宮) 38 石=鉐(三)(宮) 39 多+(羅)(三)(宮) 40 子+(也)(宋)(元)(宮) 41 愛=受(宮)*

遊法師因停二年。就學正量部根本阿毘達磨及攝正法論教實論等。從此復東南還摩揭陀施無厭寺。參禮正法藏訖。聞寺西三踰繕那有❶低羅❷擇迦寺。有出家大德名般若跋陀羅。本縛羅鉢底國人。於薩婆多部出家善自宗三藏及聲明因明等。法師就停兩月諮決所疑。從此復往杖林山居士勝軍論師所。軍本蘇剌佗國人。剎帝利種也。幼而好學。先於賢愛論師所學因明。又從安慧菩薩學聲明大小乘論。又從戒賢法師學瑜伽論。爰至外籍群言四吠陀典天文地理醫方術數無不究覽根源窮盡枝葉。既學該內外德為時尊。摩揭陀主滿胄王欽賢重士聞風而悅。發使邀請立為國師。封二十大邑。論師不受。滿胄崩後。戒日王又請為師。封烏荼國八十大邑。論師亦辭不受。王再三固請。亦皆固辭。謂王曰。勝軍聞受人之祿憂人之事。今方救生死縈纏之急。豈有暇而知王務哉。言能揖而出。王不能留。自是每依杖林山。養徒教授。恒講佛經。道俗宗歸常逾數百。法師就之首末二年。學唯識決❸擇論意義理論成無畏論不住涅槃十二因緣論莊嚴經論。及問瑜伽因明等疑已。於夜中忽夢見那爛陀寺房院荒穢。並繫水牛無復僧侶。法師從幼日王院西門入見第四重閣上有一金人。色貌端嚴光明滿室。內心歡喜欲登上無由。乃請垂引❹相接。彼曰。我曼殊❺室利菩薩也。以汝緣業未可來也。乃指寺外曰。汝看是。法師尋指而望見寺外。火焚燒村邑都為灰燼。彼金人曰。汝可早歸此處。十年後戒日王當崩。印度荒亂惡人相害。汝可知之。言訖不見。法師覺已怪歎。向勝軍說之。勝軍曰。三界無安。或當如是。既有斯告。任仁者自圖焉。是知大士所行皆為菩薩護念。將往印度告戒賢。而駐待淹留未返。示無常以勸歸。若所為不契聖心誰能感此。及永徽之末戒日果崩。印度飢荒並如所告。國家使人王玄策備見其事。當此正月初時也。西國法以此月菩提寺出佛舍利。諸國道俗咸來觀禮。法師即共勝軍同往見舍利骨。或大或小。大者如圓珠光❻色紅白。又肉舍利如豌豆大。其狀潤赤。無量徒眾獻❼奉香花讚禮訖還置塔中。至夜過一更許。勝軍共法師論舍利大小不同云。弟子見餘處舍利大如米粒。而此所見何其太大。師意有疑不。法師報曰。玄奘亦有此疑。更經少時忽不見室中燈內外大明。怪而出望乃見舍利塔光暉上發飛焰屬天色含五彩。天地洞朗無復星月。兼聞異香氛氳溢院。於是遍相告報言。舍利有大神變。諸眾乃知。重集禮拜稱歎希有。經食頃光乃漸收。至餘欲盡遶覆鉢數匝。然始總入。天地還暗辰象復出。眾覩此已咸除疑網。禮菩提樹及❽諸聖跡。經八日復還那爛陀寺。時戒賢❾論師遣❿法師為眾講攝大乘論。唯⓫識決擇論。時大德師子光。⓬先為眾講中百論述其旨破瑜伽義。法師妙閑中百。又善瑜伽。以為聖人立教各隨一意。不相違妨。⓭惑者不能會通。謂為乖反。此乃失在傳人豈關於法也。⓮愍其局狹。數往徵詰復不能酬答。由是學徒漸散而宗附法師。⓯法師又以中百論旨唯破遍計所執。不言依他起性及圓成實性。師子光不能善悟。見論稱一切無所得。謂瑜伽所立圓成⓰實等。亦皆須遣。所以每形於言。法師為和會二宗言不相違背。乃著會宗論三千頌。論成呈戒賢及大眾。無不稱善。並共宣行。師子光慚赧。遂出往菩提寺。別命東印度一同學名旃陀羅僧訶。來相論難。冀解前恥。其人既至憚威而默不敢致言。法師聲譽益甚。初師子光未去前。戒日王於那爛陀寺側造鍮⓱石精舍。高逾十丈。諸國咸知。王後自征恭御陀。行次烏⓲荼國。其國僧皆小乘學不信大乘。謂為空花外道非佛所說。既見王來。譏曰。聞王於那爛陀側作鍮石精舍。功甚壯偉何不於迦波釐外道寺造。而獨於彼也。王曰。斯言何甚。答曰。那爛陀寺空花外道。與迦波釐不殊故也。先是南印度王灌頂師老婆羅門名般若毱多。明正量部義。造破大乘論七百頌。諸小乘師咸皆⓳嘆重。因取示王曰。我宗如是。豈有大乘人能難破一字者。王曰。弟子聞狐行鼷鼠之群。自謂雄於師子。及其見也則魂亡魄散。師等未見大乘諸德。所以固守愚宗。若一見時恐還同彼。彼曰。王若疑者何不集而對決⑳以定是非。王曰。此亦何難。即於是

❶低＝伍【宮】　❷擇＝釋【宋】【元】【宮】　❸擇＝釋【明】　❹〔相〕－【三】【宮】　❺室＝師【宮】　❻色＝明【三】【宮】　❼奉＝舉【宮】　❽〔諸〕－【宮】　❾〔論師〕－【宮】
❿〔法師〕－【宮】　⓫識＋（論）【宮】　⓬先為＝先已為四【三】【宮】　⓭惑＝或【明】【宮】　⓮愍＝慾【三】【宮】　⓯〔法師〕－【宮】　⓰實＋（性）【宮】　⓱石＝鉐【宋】*，【元】【明】*　⓲荼＝茶【宋】【宮】　⓳嘆＝歎【三】【宮】　⑳〔以定〕－【三】【宮】

日發使修書與那爛陀寺正法藏戒賢法師曰。弟子行次烏[1]茶見小乘師持遏小見。製論誹謗大乘。詞理切害不近人情。仍欲張鱗共師等一論。弟子知寺中大德。並才慧有餘學無不悉。輒以許之。謹令奉報。願差大德四人善自他宗兼內外者赴烏*茶國行從所。[2]正法藏得書集衆量擇。乃差海慧智光師子光及法師。爲四人[3]以應王之命。其海[4]惠等咸憂。法師謂曰。小乘諸部三藏。玄奘在本國及入迦濕彌羅已來。遍皆學訖。具悉其宗。若欲將其教旨能破大乘義。終無此理。奘雖學淺智微當之必了。願諸德不煩憂也。若其有[5]負自是支那國僧無關此事。諸人咸喜。後[6]日王復有書來云。前請大德未須即發待後進止。

時復有順世外道來求論難。乃書[7]四十條義懸於寺門曰。若有難破一條者。我則斬首相謝。經數日無人出應。法師遣房內淨人出取其義毀破以足[8]蹉躡。婆羅門大怒問曰。汝是何人。答曰。我是摩訶耶那提婆奴。婆羅門亦素聞法師名。慚恥更不與[9]語。法師令喚入。將對戒賢法師及命諸德爲證。與之共論。徵其宗本歷外道諸家所立。其詞曰。如餔多外道。[10]離繫外道。[11]髏鬘外道。殊徵伽外道。四種形服不同。數論外道(舊曰僧佉)勝論外道(舊曰衞世師[12]也)二家立義有別。[13]餔多之輩。以灰塗體用爲修道。遍身艾白猶寢竈之猫狸。離繫之徒。則露質標奇拔髮爲德。皮裂足皴狀臨河之朽樹。*髏鬘之類。以髏骨爲鬘[14]裝頭桂頸。陷枯磈磊若塚側之藥叉。徵伽之流。披服糞衣飲噉便穢。腥臊臭惡譬溷中[15]之狂豕。爾等以此爲道豈不愚哉。至如數論外道立二十五諦義。從自性生大。從大生我執。次生五唯量。次生五大。次生十一根。此二十四並供奉於我。我所受用。除離此已則我得清淨。勝論師立六句義。謂實德業有同異性和合性。此六是我所受具。未解脫已來受用前六。若得解脫與六相離。稱爲涅槃。今破數論所立。如汝二十五諦中。我之一種是別性。餘二十四展轉同爲一體。而自性一種以[16]三法[17]爲體。[18]謂薩埵剌闍答摩。此三展轉合成大等二十三諦。二十三諦一一皆以三法爲體。若使大等一一皆攬三成。如衆如林。即是其假。如何得言一切是實。又此大[19]等各以三成。即一是一切。若一則一切。則應一一皆有一[20]切作用。既不許然。何因執三爲一切體性。又若一則一切。應口眼等根即是大小便路。又一一根有一切作用。應口耳等根聞香見色。若不爾者何得執三爲一切法體。豈有智人而立此義。又自性既常應如我體何[21]能轉變作大等法。又所計我其性若常。應如自性不應是我。若如自性其體非我。不應受用二十四諦。是則我非能受。二十四諦非是所受。既能所俱無則諦義不立。如是往復數番。婆羅門默無所說。起而[22]謝曰。我今負矣。任依先約。法師曰。我曹釋子終不害人。今[23]令汝爲奴隨我教命。婆羅門歡喜敬從。即將向房。聞者無不稱慶。時法師欲往烏茶。乃訪得小乘所製破大乘義七百頌者。法師尋省有數處疑。謂所伏婆羅門曰。汝曾聽此義不。答曰。曾聽五遍。法師欲令其講。彼曰。我今爲奴豈合爲尊講。法師曰。此是他宗我未曾見。汝但說無苦。彼曰。若然請至夜中。恐外人聞從奴學[24]法汚尊名稱。於是至夜屏去諸人令講一遍。備得其旨。遂尋其謬節申大乘義而破之。爲一千六百頌。名破惡見論。將呈戒賢法師及宣示徒衆。無不嗟賞曰以此窮覈何[25]敵不亡。其論如別[26]目。謂婆羅門曰。仁者論屈爲奴。於恥已足。今放仁者去隨意所之。婆羅門歡喜辭出往東印度迦摩縷波國。向[27]鳩摩羅王談法師德義。王聞甚悅。即發使來請焉

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第四

---

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第五

*沙門*慧立本　釋彥悰箋

起尼乾占歸國終至帝城之西漕

鳩摩羅使未至間。有一露形尼乾子。名伐闍羅。忽入[28]法師房來。法師舊聞尼[29]乾善於占[30]卜。即請坐問所疑曰。玄奘支那國僧。來此學問歲月已久。今欲歸還不知遂不。又去住二宜何最爲吉。及壽命長短。願仁

[1]茶＝荼(edition marks)* [2]〔正〕－(edition marks) [3]〔以〕－(edition marks) [4]惠＝慧(edition marks) [5]負＝貴(edition marks) [6]（戒）＋日(edition marks) [7]四＝三(edition marks) [8]蹉躡＝蹴蹉(edition marks)，蹴(edition marks)
[9]語＝論(edition marks) [10]（諸）＋離(edition marks) [11]髏＝體(edition marks)* [12]〔也〕－(edition marks) [13]餔＝餘(edition marks) [14]裝頭桂＝莊頭掛(edition marks) [15]〔之〕－(edition marks) [16]三＝一(edition marks)
[17]爲＝謂(edition marks) [18]謂＝爲(edition marks) [19]等＋（居）(edition marks) [20]切＋（法）(edition marks) [21]能＝故(edition marks) [22]謝＝對(edition marks) [23]令＝役(edition marks) [24]〔法〕－(edition marks)
[25]敵＝弊(edition marks) [26]目＝因(edition marks) [27]鳩＝拘(edition marks) [28]〔法師〕－(edition marks) [29]乾＋（子）(edition marks) [30]卜＝相(edition marks)

者占看。尼乾乃索一白石畫地而筮。報法師曰。師住時最好。五印度及道俗[1]不無敬重。去時得達[2]於敬重亦好但不如[3]於住。師之壽命自今已去更可十年。若憑餘福轉續非所知也。法師又問。意欲思歸經像既多。不知若爲勝致。尼乾曰。勿憂戒日王[4]鳩摩羅王。自遣人送師。必達無苦。法師報曰。彼二王者從來未面。如何得降此恩。尼乾曰。*鳩摩羅王已發使來請。二三日當到。既見[5]鳩摩羅亦便見戒日。如是言訖而去。法師即作還意莊嚴經像。諸德聞之咸來勸住。曰印度者佛生之處。大聖雖遷遺蹤具在。巡遊禮讃足[6]豫平生。何爲至斯而更捨也。又支那[7]國者蔑戾車地。輕人賤法。諸佛所以不生。志狹垢深。聖賢由茲弗往。氣寒土嶮亦焉足念哉。法師報曰。法王立教義尚流通。豈有自得[8]霑心[9]而遺未悟。且彼國衣冠濟濟法度可遵。君聖臣忠父慈子孝。貴仁貴義尚齒尚賢。加以識洞幽微智與神契。體天作則七耀無以隱其文。設器分時。六律不能韜其管。故能驅役飛走感致鬼神。消息陰陽利安萬物。[10]自遺法東被咸重大乘。定水澄明戒香芬馥。發心造行願與十地齊功。斂掌熏修以至三身爲極。向蒙大聖降靈親麾法化。耳承妙說目擊金容。並轡長途未可知也。豈得稱佛不往遂可輕哉。彼曰。經言。諸天隨其福德共食有異。今與[11]法師同居贍部。而佛生於此不往於彼。以是[12]將爲邊[13]地惡也。地既無福所以[14]不勸仁歸。法師報曰。無垢稱言。夫日何故行贍部洲。答曰。爲之除冥。今所思歸意遵此耳。諸德既見不從乃相呼。往戒賢法師所[15]具陳其意。戒賢謂法師曰。仁意[16]定何如。報曰。此國是佛生處非不愛樂。但[17]玄奘來意者爲求大法廣利群生。自到已來蒙師爲說瑜伽師地論。決諸疑網。禮見聖跡。及聞諸部甚深之旨。私心慰慶誠不虛行。願以所聞歸還翻譯。使有緣之徒同得聞見用報師恩。由是不[18]願停住。戒賢喜曰。此菩薩意也。吾心望爾[19]爾亦如是。任爲裝束。諸人不須苦留。言訖還房。經二日東印度鳩摩羅王遣使奉書與戒賢法師曰。弟子願見支那國大德。願師發遣慰此欽思。戒賢得書告衆曰。*鳩摩羅王欲請玄奘。但此人衆差擬往戒日王所與小乘對論。今若赴彼。戒日儻須如何可得。不宜遣去。乃謂使曰。支那僧意欲還國。不及得赴王命。使到王更遣來請曰。師縱欲歸暫過弟子。去亦非難。必願垂顧勿復致違。戒賢既不[20]遣[21]往。彼王大怒。更發別使齎書與戒賢法師曰。弟子凡夫染習世樂。於佛法中未知迴向。今聞外國僧名身心歡喜。似開道芽之分。師復不許其來。此乃欲令衆生長淪永夜。豈是大德紹隆遺法汲引物哉。不勝渴仰謹遣重諮。若也不來弟子則分是惡人。近者設賞迦王猶能壞法毀菩提樹。師[22]即謂弟子無[23]斯力耶。必當整理象軍雲萃於彼踏那爛陀寺使碎如塵。此言如[24]日師好試看。戒賢得書謂法師曰。彼王者善心素薄。境內佛法不甚流行。自聞仁[25]名似發深意。仁或是其宿世善友。努力爲去。出家以利物爲本。今正其時。譬如伐樹但斷其根枝條自殄。到彼令王發心則百姓從化。若違不赴或有魔事。勿憚小勞。法師辭[26]與使俱去至彼。[27]王見甚喜。率群臣迎拜讚歎。延入宮日陳音樂飲食花香。盡諸供養。請受齋戒。如是經月餘。戒日王討恭御陀還聞法師在鳩摩羅處。驚曰。我先頻請不來。今何因在[28]彼。發使語鳩摩羅王。急送[29]支那僧來。[30]鳩摩羅王[31]敬重法師愛戀無已不能捨離。語使曰。我頭可得法師未可即來。使還[32]報。戒日王大怒謂侍臣曰。鳩摩羅王輕我也。如何爲一僧發是麁語。更遣使責曰。汝言頭可得者。即[33]宜付使將來。鳩摩羅深懼言失。即命嚴象軍二萬乘船三[34]萬艘。共法師同發泝[35]渡殑伽河以赴王所。至羯朱嗢祇羅國。遂即參。及鳩摩羅王將欲發引。先令人於殑伽河北營行宮。是日渡河至宮安置法師。訖自與諸臣參戒日王於河[36]南。戒日見來甚喜。知其敬愛於法師。亦不責其前語。但問*支那僧何在。報曰。在[37]某行宮。王曰。何不來。報曰。大王欽賢愛道豈可遣師就此參王。王曰善。且去。某明日自來。鳩摩羅還謂法師曰。王雖言明日來。恐今夜即至。仍須候待。若來師不須動。法師曰。玄奘佛法理自如是。至夜一更許。王果來。有人報曰。

[1]不無＝無不㊞　[2]於＋(彼)㊞　[3]〔於〕－㊂㊧　[4]鳩＝拘㊊㊞＊　[5]鳩＝拘㊂㊧＊　[6]豫＝像㊧㊞　[7]〔國〕－㊞　[8]霑＝其㊞　[9]而＋(不)㊒　[10]自＋(佛)㊂　[11][12](法師…是)十七字≠(菩薩…法)十七字㊧　[13]地惡＝惡地㊂㊊㊞　[14]不勸仁＝勸仁勿㊂㊊　[15]〔具〕－㊂㊧㊞　[16]〔定〕－㊞　[17]〔玄〕－㊞　[18]願＝暇㊂㊊　[19]〔爾〕－㊂㊧㊞　[20]遣往＝與遣㊂㊒　[21]〔往〕－㊞　[22]〔即〕－㊂㊊㊞　[23]斯＝此㊂㊒㊞　[24]日＝說㊒，諾㊊　[25]名＝　㊞　[26](師)＋與㊂㊊　[27]王見＝見王㊞　[28]彼＝此㊂㊊㊞　[29]支那＝脂那㊂㊧＊，脂那㊞　[30]〔鳩摩羅〕－㊂㊧，〔鳩摩羅王〕－㊞　[31]〔敬重…使〕十四字－㊂㊧㊞　[32]〔報〕－㊞　[33]〔宜〕－㊂㊧㊞　[34]萬＋(隻)㊂㊧　[35]〔渡〕－㊂㊧㊞　[36]南＝北㊂㊧　[37]某＝其㊞

河中有數千炬燭并步鼓聲。王曰。此戒日王來。卽勅擊燭。自與諸臣遠迎。其戒日王行時。每將金鼓數百。行一步一擊。號爲節步鼓。獨戒日王有此。餘王不得同也。既至頂禮法師足。散花瞻仰。以無量頌讚歎訖。謂法師曰。弟子先時請師何爲不來。報曰。玄奘遠尋佛法爲聞瑜伽師地論。當奉命時聽論未了。以是不遂參王。王又問曰。師從支那來。弟子聞彼國有秦王破陣樂歌舞之曲。未知秦王是何人。復有何功德致此稱揚。法師報曰。玄奘本土見人懷聖賢之德。能爲百姓除兇剪暴覆潤群生者。則歌而詠之。上備宗廟之樂。下入閭里之謳。秦王者卽支那國今之天子也。未登皇極之前。封爲秦王。是時天地版蕩蒼生無主。原野積人之肉。川谷流人之血。妖星夜聚。沴氣朝凝。三河苦封豕之貪。四海困長蛇之毒。王以帝子之親。應天策之命。奮戎振旅。撲剪鯨鯢。仗鉞麾戈。肅清海縣。重安宇宙。再耀三光。六合懷恩。故有玆詠。王曰。如此之人乃天所以遣爲物主也。又問法師曰。弟子且還。明日迎師。願不憚勞。於是辭去。詰旦使來。法師共鳩摩羅同去至戒日宮側。王與門師二十餘人出迎入坐。備陳珍饍。作樂散花供養訖。王曰。聞師作制惡見論。何在。法師報在此。因取觀觀訖。王甚悅。謂其門師等曰。弟子聞日光既出則螢燭奪明。天雷震音而鎚鑿絕響。師等所守之宗他皆破訖。試可救看。諸德無敢言者。王曰。師等上座提婆犀那。自云解冠群英學該衆哲。首興異見常毀大乘。及聞客大德來。卽往吠舍釐禮觀聖跡。託以逃潛。故知師等無能也。王有妹。聰慧利根善正量部義。坐於王後。聞法師序大乘宗塗奧曠小教局淺。夷然歡喜稱讚不能已。王曰。師論大好。弟子及此諸師普皆信伏。但恐餘國小乘外道尚守愚迷。望於曲女城爲師作一會。命五印度沙門婆羅門外道等示大乘微妙之理。絕其毀謗之心。顯師盛德之高。摧其我慢之意。是日發勅告諸國及義解之徒。集曲女城觀支那國法師之論焉。法師自冬初共王逆河而進。至臘月方到會場。五印度中有十八國王到。諳知大小乘僧三千餘人到。婆羅門及尼乾外道二千餘人到。那爛陀寺千餘僧到。是等諸賢並博蘊文義富贍辯才。思聽德音皆來會所。兼有侍從。或象或輿或幢或幡。各自圍繞。峨峨岌岌若雲興霧涌。充塞數十里間。雖六齊之舉袂成帷。三吳之揮汗爲雨。未足方其盛也。王先勅會所營二草殿擬安像及徒衆。比到並成。其殿峻廣各堪坐千餘人。王行宮在會場西五里。日於宮中鑄金像一軀。裝一大象上施寶帳安佛在其中。戒日王作帝釋形。手執白拂侍右。拘摩羅王作梵王形。執寶蓋侍左。皆著天冠花鬘垂瓔珮玉。又裝二大象載寶花。逐佛後隨行隨散。令法師及門師等各乘大象。次列王後。又以三百大象使諸國王大臣大德等乘象。魚麗於道側稱讚而行。從旦裝束自行宮引向會所。至院門各令下乘捧佛入殿置於寶座。王共法師等以次供養。然後命十八國王入。諸國僧名稱最高文義贍博者。使千餘人入。婆羅門外道有名行者五百餘人入。諸國大臣等二百餘人入。自外道俗各令於院門外部伍安置。王遣內外並設食。食訖施佛金槃一。金椀七。金澡罐一。金錫杖一枚。金錢三千。上氎衣三千。法師及諸僧等施各有差。施訖別施寶床請法師坐。爲論主稱揚大乘序作論意。仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大衆。別令寫一本懸於會場門外示一切人。若其間有一字無理能難破者。請斷首相謝。如是至晚無一人致言。戒日王歡喜罷會還宮。諸王及僧各歸所。次法師共鳩摩羅王。亦還自宮。明旦復來迎像送引聚集如初。經五日小乘外道見毀其宗結恨欲爲謀害。王知宣令曰。邪黨亂眞其來自久。埋隱正教誤惑群生。不有上賢何以鑒僞。支那法師者。神宇沖曠解行淵深。爲伏群邪來遊此國。顯揚大法汲引愚迷。妖妄之徒不知慚悔。謀爲不軌翻起害心。此而可容孰不可恕。衆有一人傷觸法師者斬其首。毀罵者截其舌。其欲申辭救義不拘此限。自是邪徒戢翼。竟十八日無一人發論。將散之夕。法師更稱揚大乘讚佛功德。令無量人返邪入正棄小歸大。戒日王益增崇重。施法師金錢

1〔王〕－【三】【宮】【甲】　2〔報〕－【三】【宮】　3〔聖〕－【三】【宮】　4無＝之【三】【甲】，之【宮】　5戎＝賊【三】【宮】　6仗＝杖【宮】　7問＝謂【三】【宮】【甲】　8德＝僧【三】【宮】【甲】　9〔此〕－【甲】　10普＝非【三】【宮】，【甲】*　11〔之理〕－【三】【宮】【甲】　12德＝法【三】【宮】　13徒衆＝衆徒【甲】　14拘＝鳩【三】　15瓔＝纓【三】【宮】　16〔象〕－【甲】　17〔魚〕－【三】【宮】　18〔等〕－【三】【宮】　19槃＝盤【甲】　20罐＝灌【三】　21〔枚〕－【甲】　22氎＝疊【甲】*　23施＝設【三】【宮】【甲】　24間＝聞【三】【宮】【甲】　25斷＝斬【三】【宮】　26及＝諸【三】【宮】【甲】　27所＋(止)【三】【宮】　28群＝衆【三】【宮】【甲】　29淵＝[illegible]【宮】【甲】　30伏＝故【三】【宮】【甲】　31恕＝怒【宮】　32〔徒〕－【宮】　33〔一〕－【三】【宮】

一萬銀錢三萬上*氎衣一百領。十八國王亦各施珍寶。法師一皆不受。王命侍臣莊嚴[1]大象施幢。請法師乘。令貴臣陪衞。巡衆告唱。表[2]立義無屈。西國法凡論得勝如此。法師讓[3]而不行。王曰。古來法爾事不可違。乃將法師袈裟遍唱曰。支那國法師立大乘義破諸異見。自十八日來無敢論者。*普宜知之。諸衆歡喜。爲法師競立[4]美名。大乘衆[5]號曰摩訶耶那提婆。此云大乘天。[6]小乘衆號曰木叉提婆。此云解脫天。燒香散花禮敬而去。自是德音彌遠矣。王行宮西有一伽藍。王所供養。中有佛牙長可寸半。其色黄白每放光明。昔迦濕彌羅國訖利多種。滅壞佛法僧徒解散。有一苾芻遠遊印度。其後覩貨[7]羅國雪山下王忿諸賤種毀滅佛法。乃詐爲商旅。率三千勇士多齎珍寶僞言獻奉。其王素貪。聞之甚喜。遣使迎接。但雪山王禀質雄猛威肅如神。既至其座。去帽而叱之。訖利多王覩便驚慴顚仆於地。雪山王按其首而斬之。謂其群臣曰。我雪山下王。忿爾諸奴毀壞佛法。故來罰汝。然則過在一人非關汝輩。各宜自安。唯扇惑其王首爲惡者。逐之他國。餘無所問。既殲醜孽建立伽藍。召集僧徒奉施而返。前投印度苾芻聞國平定杖錫旋歸。路逢群象鳴吼而來。苾芻見已昇樹藏避。象乃吸水灌樹以牙排掘。須臾樹倒。象以鼻卷苾芻置背上負載而去。至一大林中。有病象患瘡而臥。象引[8]苾芻手觸其苦處。見瘡有竹刺。爲拔刺引去[9]膿血裂衣爲裹。象得漸安。明日諸象競求菓味奉施苾芻。苾芻食已有一象將金函授於病者。病象得已授與苾芻。苾芻[10]受已諸象載送出林。到舊處置於地。跪拜而去。苾芻開函乃佛牙也。將歸供養。近戒日王聞迦濕彌羅有佛牙。親至界首請看禮拜。諸衆悋惜不聽將出。乃別藏之。但其王懼戒日*王之威。處處掘覓。得已將呈。戒日見之深生敬重。[11]恃其強力遂奪歸供養。卽此牙也。散會後王以所鑄金像衣錢等付囑伽藍。令僧守護。法師先以辭那爛陀諸德及取經像訖。罷論竟。至十九日辭王欲還。王曰。弟子嗣承宗廟爲天下主三十餘年。常慮福德不增廣[12]法因不相續。以故積集財寶於鉢羅耶伽國兩河間。立大會場。五年一請五印度沙門婆羅門及貧窮孤獨。爲七十五日無遮大施。已成五會。今欲作第六會。師[13]何不暫看隨喜。法師報曰。菩薩爲行福慧雙修。智人得果不忘其本。王尚不悋珍財。玄奘豈可辭少停住。請隨王去。王甚喜。至二十一日發引向鉢羅耶伽國就大施場。殑伽河在北。閻牟那河在南。俱從西北東流至此國而會。其二河合處西有大墠。周圍十四五里。平坦如鏡。自昔諸王皆就其地行施。因號施場焉。相傳云。若於此地施一錢勝餘處施百千錢。由是古來共重。王勅於墠上建施場。竪蘆爲籬。面各千步。中作草堂數十間。安貯衆寶。皆金銀眞珠紅頗梨寶帝青珠大青珠等。其傍又作長舍數百間。貯憍奢耶衣[14]斑氎衣金銀錢等。籬外別作造食處。於寶庫前更造長[15]屋百餘行。似此京邑肆行。一一長屋可坐千餘人。先是王勅告五印度沙門外道尼乾貧窮孤獨。集施場[16]受施。[17]亦有因法師曲女城會不歸便往施所者。十八國王亦便逐王行。比至會場道俗到者五十餘萬人。戒日王營殑伽河北岸。南印度王杜魯婆跋吒營合河西。鳩摩羅王營閻牟那河南花林側。諸受施人營跋吒王西。辰旦其戒日王與[18]鳩摩羅王乘船軍。跋吒王從象軍。各整儀衞集會場所。十八國諸王以次陪列。初一日於施場草殿內安佛像。布施上寶上衣及美饌。作樂散花至日晚歸營。第二日安日天像。施寶及衣半於初日。第三日安自在天像。施如日天。第四日施僧[19]僧萬餘人百行俱坐。人施金錢百文珠一枚*氎衣一具[20]及飲食香花。供養訖而出。第五番施婆羅門二十餘日方遍。第六番施外道十日方遍。第七番[21]遍施遠方求者十日方遍。第八番施諸貧窮孤獨者一月方遍。至是五年所積府庫俱盡。唯留象馬兵器擬征暴亂守護宗廟。自餘寶貨及在身[22]衣服[23]瓔珞耳[24]璫臂釧寶[25]鬘頸珠[26]髻中明珠總施無復孑遺。一切盡已從其妹[27]索麁弊衣著。禮十方佛踊躍歡喜。合掌言曰。某[28]比來積集財寶。常懼不入堅牢之藏。今得貯福田中。可謂入藏矣。願某生生常具財法等施[29]衆生。成十自在滿二

[1]（一）＋大【三】【甲】　[2]立義＝義立【三】【宮】　[3]〔而〕－【三】【宮】【甲】　[4]美＝義【三】【宮】　[5]〔號〕－【三】【宮】　[6]小＝人【宮】　[7]羅＝邏【三】【宮】　[8]苾芻＝比丘【三】【乙】　[9]膿＝濃【聖】　[10]受＝得【三】【乙】　[11]恃其＝倚恃【三】【宮】　[12]法＝往【三】【宮】【甲】　[13]何＝可【甲】　[14]斑＝班【宋】【元】【宮】　[15]屋＝養【三】【乙】【甲】　[16]〔受施－【宮】　[17]〔亦〕－【三】　[18]鳩＝拘【三】【宮】【甲】　[19]〔僧〕－【三】【宮】　[20]〔及－【甲】　[21]〔遍〕－【三】【乙】【甲】　[22]（身）＋衣【甲】　[23]瓔珞＝纓絡【宋】【宮】*　[24]璫＝璅【宋】【宮】，鐺【元】，璅【明】【甲】　[25]鬘＝髮【宮】　[26]髻＝髻【宮】　[27]索＝棄【甲】　[28]比來＝此【三】【乙】　[29]衆＝終【宮】

莊嚴。會訖諸王各[1]持諸寶錢物，於諸衆邊贈王所施瓔珞髻珠御服等，還將獻王。經數日王衣服及上寶等服用如故。法師辭欲歸。王曰。弟子方欲共[2]法師闡揚遺法。何遽即歸。如是留連復十餘日。鳩摩羅王慇懃亦如是。謂法師曰。師能住弟子處受供養者。當爲師造一百寺。法師見諸王意不解。乃告以苦言曰。支那國去此遐遠。晚聞佛法。雖霑梗槩不能委具。爲此故來訪殊異耳。今果願者。皆由本土諸賢思渴誠深之[3]所致也。以是不敢須臾而[4]忘。經言。障人法者當代代無眼。若留玄奘。則令彼無量行人失知法之利。無眼之報寧不懼哉。王曰。弟子慕重[5]師德願常瞻奉。既損[6]他人之益。實懼於懷。任師去住。雖然不知師欲從何道而歸。師取南海去者。當發使相送。法師報曰。玄奘從支那來。至國西界有國名高昌。其王明哲樂法。見玄奘來此訪道。深生隨喜資給豐厚。願法師還日相過。情不能違。今者還[7]須北路而去。王曰。師須幾許資糧。法師報無所須。王曰。何得爾。於是命施金錢等物。鳩摩羅王亦施衆珍。法師並皆不納。唯受鳩摩羅王曷刺釐[8]帔[9]即麁毛下細者於[10]作擬在塗防雨。於是告別。王及諸衆相餞數十里而歸。將分之際嗚咽各不能已。法師以經像等附北印度王烏地多軍鞍乘漸進。後戒日王更附烏地王大象一頭金錢三千銀錢一萬。供法師行費。別三日王更與鳩摩羅王跋吒王等。各將輕騎數百復來送別。其慇懃如是。仍遣達官四人名摩訶怛羅此散官也。王以素氎作書紅泥封印。使達官奉書送法師。所經諸國令發乘遞送終至漢境。自發鉢羅耶伽國。西南大林野中行七日到憍賞彌國。城南瞿師羅長者施佛園處禮聖跡訖。復與烏地多王西北行一月餘日歷數國。重禮天梯聖跡。復西北行三踰繕那至毘羅那拏國都城。停兩月日。逢師子光師子月同學二人講俱舍攝論唯識[11]論等。皆來迎接甚歡。法師至。又開瑜伽決擇及對法論等。兩月訖辭歸。復西北行一月餘日經數國至闍蘭達國。即北印度王都。復停一月。烏地王遣人引送。西行二十餘日至僧訶補羅國。時有百餘僧皆北人。齎經像等依法師而[12]還。如此復二十餘日山澗中行。其處多賊。法師恐相劫掠。常遣一僧預前行。若逢賊時教說遠來求法。今所齎持並經像舍利。願檀越擁護無起異心。法師率徒侶後進。時亦屢逢然卒無害。如是二十餘日行至呾[13]叉尸羅國。重禮月光王捨千頭處。國東北五十踰繕那即迦濕彌羅國。其王遣使迎請法師。爲象行輜重不果去。停七日。又西北行三日至信[14]度大河。河廣五六里。經像及同侶人並坐船而進。法師乘象涉渡。時遣一人在船看守經及印度諸異花種。將至中流忽然風波亂起。搖動船舫數將覆沒。守經者惶懼墮水。衆人共救得出。遂失五十夾經本及花[15]果種等。自餘僅得保全。時迦畢試王先在烏鐸迦漢[16]茶城。聞法師至躬到河側奉迎。問曰。承師河中失經。師不將印度花果種來。答曰將來。王曰。鼓浪傾船事由於此。自昔[17]以來欲將花種渡者並然。因共法師還城寄一寺。停五十餘日。爲失經本更遣人往烏長[18]去聲那國抄寫迦葉臂耶部三藏。迦濕彌羅王聞法師漸近。[19]亦忘遠躬來參拜。累日方歸。法師與迦畢試王相隨。西北行一月餘日至藍[20]波國境。王遣太子先去。勅都人及衆僧[21]裝辦幢幡出城迎候。王與法師漸發。比至道俗數千人。幢幡甚盛。衆見法師歡喜禮拜訖。前後圍遶讚詠而進。至都停一大乘寺。時王亦爲七十五日無遮大施。[22]自此復正南行十五日往伐刺拏國禮聖跡。又西北往阿薄健國。又西北往漕矩吒國。又北行五百餘里至佛栗[23]氏薩[24]儻那國。從此東出至迦畢試境。王又爲七日大施。[25]施訖法師辭發。東北行一踰繕那。[26]又至瞿盧薩謗城。與王別北行。王遣一大臣將百餘人送法師度雪山。負芻草糧食資給。行七日至大山頂。其山疊[27]嶂危峯參差多狀。或平或聳勢非一儀。登陟艱辛難爲備敘。自是不得乘馬策杖而前。復經七日至一高嶺。[28]嶺下有村可百餘家。養羊畜。羊大如驢。其日宿於此村。至夜半發。仍令村人乘山駝引路。其地多雪[29]澗凌溪。若不憑鄉[30]人引導交恐淪墜。至明[31]晝日方渡[32]陵嶮。時唯七僧并[33]雇人等有二十餘。象一頭騾十頭馬四匹。明日到嶺底尋[34]槃

[1] 持＝將【三】【宮】【甲】　[2]〔法〕－【三】【宮】【甲】　[3]〔所〕－【甲】　[4] 忘＝[illegible]【宋】【元】【宮】　[5]（法）＋師【甲】　[6] 益＝多【甲】　[7]〔須〕－【三】【宮】　[8] 帔＝披【甲】　[9] 即以下八字宋元明宮四本俱作本文　[10] 作＋（也）【三】【宮】【甲】　[11] 論＝三十【甲】　[12] 還＝歸【甲】　[13] 叉＝刄【甲】　[14] 度＝渡【三】【宮】　[15]〔果〕－【三】【宮】【甲】　[16] 茶＝荼【甲】　[17] 以＝已【三】【宮】　[18]〔去聲〕－【甲】　[19] 亦＝而【甲】　[20] 波＝婆【三】【宮】　[21] 裝＝莊【三】【宮】*【甲】　[22]〔自〕－【三】【宮】　[23] 氏＋（國）【三】　[24]〔儻〕－【甲】　[25]〔施〕－【三】【宮】　[26]〔又〕－【三】【宮】【甲】　[27] 嶂＝障【甲】　[28] 嶺＝巳【宮】　[29]（[illegible]）＋澗【甲】　[30]〔人引〕－【甲】　[31] 晝＝盡【三】【宮】【甲】　[32] 陵＝凌【三】【宮】【甲】　[33] 雇＝顧【甲】　[34] 槃＝盤【三】【宮】【甲】*

道復[1]登一嶺。望之如雪。及至皆白石也。此嶺最高。雖雲結雪飛莫至其表。是日將昏方到山頂。而寒風淒凜。徒侶之中無能正立者。又山無卉木。唯積石攢峯。岌[2]岌然如林筍矣。其處既山高風急。鳥將度者皆不得飛。自嶺南嶺北各行數百步外。方得舒其六翮矣。尋贍部洲中嶺岳之高亦無過此者。法師從西北下數里有少平地。施帳宿[3]且。而進經五六日下山至安怛羅縛婆國。即覩貨羅之故地。伽藍三所僧徒數十。習大衆部法。有一窣堵波。無憂王建也。法師停五日。西北下山行四百餘里至闊悉多國。亦覩貨羅之故地。從此西北復山行三百餘里至[4]活國。居縛芻河側。即覩貨羅東界。都城在河南岸。因見葉護可汗孫王。覩貨羅自稱葉護。至衙停一月。葉護遣衛送。共商侶東行二日至瞢健國。其傍又有阿利尼國。曷[5]邏胡國。訖栗瑟摩國。鉢利曷國。皆覩貨羅故地也。自瞢健復東行入山三百餘里至呬摩怛羅國。亦覩貨羅故地。風俗大同突厥。而尤異者婦人首冠木角高三尺餘。前有兩岐表夫父母。上岐表父下岐表母。隨先喪[6]亡除去一岐。若舅姑俱歿則舉冠全棄。自此復東行二百餘里至鉢創那國。亦覩貨羅故地也。爲寒雪停月餘日。從此又東南山行二百餘里至[7]淫薄健國。又東南履危躡嶮行三百餘里至屈[8]居勿反浪拏國。從此又東北山行五百餘里至達摩悉鐵帝國(亦名護蜜也)國在兩山間臨縛芻河出善馬形小而健。俗無禮義性暴形陋。眼多碧綠異於諸國。伽藍十餘所。昏馱多城國之都也。中有伽藍。此國先王所立。伽藍中石佛像上有金銅圓蓋。雜寶*裝瑩。自然住空當於佛頂。人有禮旋蓋亦隨轉。人停蓋止。莫測其靈(寺立因緣廣如別傳)從此國大山北至[9]戶棄尼國。又越達摩悉鐵帝國至商彌國。從此復東山行七百餘里至波[10]謎羅川。川東西千餘里。南北百餘里。在兩雪山間。又當葱嶺之中。風雪飄飛春夏不止。[11]以[12]其寒[13]冽卉木稀少稼穡不滋。境[14]域蕭條無復人跡。[15]川中有大[16]龍池。東西三百里南北五十餘里。處贍部洲中地勢高[17]隆瞻之[18]瀰漫目所不能極。水族之類千品萬種。喧聲交聒若百工之肆焉。復有諸鳥。形高丈餘。[19]鳥卵如甕。舊稱條支巨[20]𪄠。或當此也。池西分出一河。西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合。而西流赴海。以右諸水亦皆同會池東分一大河。東至佉沙國西界與徙多河合。而東流赴海。以[21]左諸水亦並同會。川南山外有鉢露羅國。[22]多金銀金色如火。又此池南北與阿耨池相當。從此川東出登危履雪行五百餘里至朅*盤陀國。城依峻嶺北背[23]從多河。其河東[24]入鹽澤。潛流地下出積石山。爲此國河源也。[25]又其王聰慧建國相承多歷年所。自云本是脂那提婆瞿怛羅([26]唐言漢日天種)王故宮有故尊者童壽論師伽藍 尊者呾叉始羅國人也。神[27]晤英秀。日誦三萬二千言。兼書亦爾。遊戲衆法雅閑著述。凡製論數十部並盛宣行。即經部本師也。是時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童壽。號爲四日能照有情之惑。童壽聲譽既高。[28]故先王躬伐其國迎而供養。城東南三百餘里至大石壁。有二石室各一羅漢於中入滅盡定。端[29]居不動視若羸人。而覺無傾朽。已經七百餘歲矣。法師在其國停二十餘日。復東北行五日逢群賊。商侶驚怖登山。象被逐溺水死。賊過後與商人漸進東下。冒寒履嶮。行八百餘里出葱嶺至烏鎩國。城西二百里有大山。峰巒甚峻。上有窣堵波[30]聞之舊說曰。數百年前[31]因雷震山崩中有苾芻身量枯偉瞑目而坐[32]鬢髮[33]蓁蓁垂覆肩面。有樵者見而白王。王躬觀禮[34]士庶傳聞遠近同集。咸申供養積花成積。王曰。此何人也。有苾芻對曰。此出家羅漢入滅盡定者。歲月滋淹故鬢長耳。王曰。若何警[35]寤令其起也。對曰。段食之身出定便壞。宜先以[36]酥乳灑灑使潤霑腠理然後擊揵椎感而[37]悟之或可起也。王曰。善哉。遂依僧[38]語灑乳擊揵椎。羅漢擧目而視曰。[39]時輩何人形[40]被法服。對曰。我輩苾芻也。彼曰。我師迦葉波如來今何所在。對曰。久入涅槃。聞之[41]慨然。重曰。釋迦文佛成無[42]上等覺未。答曰。已成利物斯[43]問亦從寂滅。聞已低眉良久。以手擧髮起昇虛空作大神變化火焚身遺骸墮地。王與大衆收骨起窣堵波。即此塔也。從此北行五百餘里至佉沙國(舊曰疏勒乃稱其城號也。正音宜云室利訖栗[44]利多底[45]也。疏勒[46]之言猶訛也)[47]從此東南行五

[1]登=發(甲) [2][岌]−(甲) [3]且=旦(甲) [4]活=括(三)(宮) [5]邏=羅(三)(宮) [6]亡=忘(甲) [7]淫=徃(元)(明),望(宮) [8][居勿反]−(甲) [9]戶=尸(三)(宮)(甲) [10]謎=謎(三)(宮)* [11][以]−(宮) [12]其+(地)(三) [13]冽=烈(三)(宮)(甲) [14]域=城(甲) [15][川]−(三)(宮) [16][龍]−(三)(宮) [17]隆=陸(甲) [18]瀰=沆(三)(宮),沈(甲) [19]鳥=鵠(甲) [20]𪄠=鷇(三)(宮) [21]左=右(宮) [22][多]−(三)(宮) [23]從=徙(三)(宮) [24]入+(海)(三)(宮) [25][又]−(三)(宮) [26]唐言明本皆作此言 [27]晤=悟(三)(宮) [28][故]−(三)(宮) [29]居=坐(三)(宮) [30][聞之]−(三)(宮) [31][因]−(三)(宮) [32]鬢=鬢(三) * [33]蓁蓁=毿毿(三)(宮) [34]士=仕(三)(宮)(甲) [35]寤=悟(三)(宮),晤(甲) [36]酥=蘇(元)(宮) [37]悟=寤(元) [38]語=悟(甲) [39]時=簡(三)(宮)(甲) [40]被=披(三)(宮)(甲) [41]慨=歎(甲) [42][上]−(甲) [43]問=聞(三)(宮)(甲) [44][利]−(三)(宮)(甲) [45][也]−(三)(宮)(甲) [46]之=王(宮) [47](又)+從(三)(宮)(甲)

百餘里。渡徙多河。踰大嶺至斫句迦國。國南有大山。山多龕室。印度[1]證果人。（釋曰涅槃）多運神通就之棲止。因入寂滅者衆矣。今猶有三羅漢住巖穴入滅心定。[2]鬢髮[3]漸長。諸僧時往爲剃。又此國多大乘經典。十萬頌爲部者。凡有數十。從此東行八百餘里至瞿薩旦那國（[4]唐曰地乳。即其俗[5]之雅言也。俗謂渙那國。[6]匈奴謂之于遁。諸胡謂之[7]豁旦。印度謂之屈丹。舊曰于闐。訛也）沙磧太半宜。穀豐[8]菓。出氍毹細氈。工績[9]絁紬。又土多白玉。瑿玉。氣序和調。俗知禮義。尚學好音。[10]韻風儀詳整異諸胡俗。文字遠遵印度。微有改耳。重佛法。伽藍百所。僧五千餘人。多學大乘。其王雄智勇武[11]尊愛有德。自云。毘沙門天之胤也。王之先祖即無憂王之太子。在怛叉始羅國。後被譴出雪山北。養牧逐水草。至此建都。久而無子。因禱毘沙門天廟。廟神額上剖出一男。復於廟前地[12]生奇味。甘香如乳。取[13]而養子。遂至成長。王崩後嗣立。威德遐被力幷諸國。今王即其後也。先祖本因地乳資成。故于闐正音稱地乳國焉。法師入其境至勃伽夷城。城中有[14]坐佛像。高七尺餘。首戴寶冠威顏圓滿。聞諸舊說。像本在迦濕彌羅國。請來到此。昔有羅漢。有一沙彌身嬰疹疾。臨將捨壽索酢米餅。師以天眼觀見瞿薩[15]旦那有潛運神足。乞而與之。沙彌食已歎喜樂生其國。願力無違命終即生王家。嗣立之後才略驍雄志思呑攝。乃踰雪山伐其舊國。時迦濕彌王亦簡將練兵欲事禦拒。羅漢曰。不勞舉刃。我自遣之。即往瞿薩*旦那王所。爲說頂生貪暴之失。及示先身沙彌衣服。王見[16]已得宿命智。深生愧恧。與迦濕彌王結好而罷。仍迎先所供像隨軍還國。像至此城住而不進。王與衆軍盡力移轉。卒不能動。即於像上營構精廬。招延僧侶捨所愛冠莊嚴佛頂。其冠見在。極多貴寶。觀者[17]歎焉。法師停七日。于闐王聞法師到其境。躬來迎謁。後日發引王先還都。留兒侍奉行。二日王又遣達官來迎。離城四十里宿。明日王與道俗。將音樂香花接於路左。既至延入城安置於小乘薩婆多寺。王城南十餘里有大伽藍。此國先王爲毘盧折那（唐言遍照）阿羅漢造也。昔此國法教未霑。而羅漢自迦濕彌羅至此宴坐林中。時有見者。怪其形服以狀白王。王聞親往觀其容止。問曰。爾何人獨栖林野。曰我如來弟子法爾閑居。王曰。稱如來者復何義也。答曰。如來者即佛陀之德號。昔淨飯王太子一切義成。[18]愍諸衆生沈沒苦海無救無歸。乃棄七寶千子之資四洲輪王之位。閑林進道六年果成。獲金色之身證無師之法。灑甘露於鹿苑。耀摩尼於鷲峯。八十年中示教利喜。化緣既盡。息應歸眞遺像遺典。傳通猶在。王以宿福位爲人主。當法輪之付囑。作有識之[19]依歸。冥而不聞。是何理也。王曰。[20]某罪累淹積不聞佛名。今蒙聖人降德。猶是餘福。既有遺像遺典。請奉修行。羅漢報曰。必願樂者當先建立伽藍。則靈像自至。王於是旋駕。與群臣詳擇勝地。命選匠人。問羅漢造立之式。因而建焉。寺成王重請曰。伽藍已就佛[21]儀何在。報曰。王但至誠像至非遠。王共大臣及士庶等。各燒香捧花一心而立。須臾間有佛像自空而來降於寶座。光暉晃朗容顏肅然。王見歡喜稱慶無極。幷請羅漢爲衆說法。因與國人廣興供養。故此伽藍即最初之立也。法師前爲渡河失經。到此更使人往屈支疏勒訪本。[22]及[23]爲于闐王留連未獲即還。因修表使高昌小兒逐商[24]侶入朝。陳已昔往婆羅門國求法。今得還歸到于闐。其表曰。沙門玄奘言。奘聞馬融該贍鄭玄就扶風之師。伏生明敏[25]晁錯躬濟南之學。是知儒林近術古人猶且遠求。況諸佛利物之玄蹤。三藏解纏之妙說。敢憚塗遙而無尋慕者也。玄奘往以佛興西域遺教東傳。然則勝典雖來而圓宗尚闕。常思訪學無顧身命。遂以貞觀三年四月。冒越憲章私往天竺。踐流沙之[26]漫漫。陟雪嶺之巍巍。鐵門巉嶮之塗。熱海波濤之路。始自長安神邑終于王舍新城。中間所經五萬餘里。雖風俗千別艱危萬重。而憑恃天威所至無鯁。仍蒙厚禮身不[27]辛苦心願獲從。遂得觀耆闍崛山禮菩提之樹。見不見迹聞未聞經。窮宇宙之靈奇。盡陰陽之化育。宣皇風之德澤。發殊俗之欽思。歷覽周遊一十七載。今已從鉢羅耶伽國經迦畢試境。越葱嶺渡波謎羅川。歸還達於于闐。爲所將大象溺死。經本衆多未得鞍乘。

[1]〔證〕－【三】【宮】【甲】　[2]鬢＝髮【三】【宮】【甲】　[3]〔漸〕－【甲】　[4]唐曰＝唐言【宋】【元】【宮】【甲】，此言【明】　[5]〔之〕－【三】【宮】　[6]匈＝匈【三】【宮】　[7]豁＝谿【三】【宮】，豁【甲】　[8]菓＝果【元】【甲】　[9]絁紬＝絁紬【三】【宮】，絁紬【甲】　[10]〔韻〕－【三】【宮】　[11]尊＝遵【三】【宮】【甲】　[12]生＋（泄水）【宮】【甲】　[13]而＝向【三】【宮】　[14]〔坐〕－【宮】　[15]旦＝怛【三】*　[16]已＝便【三】【宮】　[17]歎＝觀【甲】　[18]愍＝愍【三】【宮】【甲】　[19]依歸＝歸依【三】【宮】　[20]某＝其【甲】　[21]儀＝像【三】【宮】　[22]及＝乃【三】【宮】　[23]〔爲〕－【甲】　[24]〔侶〕－【甲】　[25]晁＝鼂【宮】，朝【甲】　[26]漫漫＝浩浩【三】【宮】　[27]辛苦＝苦辛【三】【宮】

以是少停不獲[1]奔馳。早謁軒陛。無任延仰之至。謹遣高昌俗人馬玄智。隨商侶奉表先聞。是後爲于闐諸僧講瑜[2]伽對法俱舍攝大乘論。一日一夜四論遞宣。王與道俗歸依聽受。日有千數。時間經七八月使還。蒙恩勅降使迎勞曰。聞師訪道殊域今得歸還。歡喜無量。可卽速來。與朕相見。其國僧解梵語及經義者。亦任將來。朕已勅于闐等道使諸國送師。人力鞍乘應不少乏。令燉煌官司於流沙迎接。鄯[3]鄯於沮沫迎接。法師奉勅已卽進發。于闐王資餞甚厚。自發都三百餘里。東至媲摩城。城有雕檀立佛像。高[4]二丈餘。[5]質狀端嚴甚多靈應。人有[6]疹疾隨其苦處。以金薄[7]帖像。病卽瘳愈。凡有願求多蒙果遂。相傳云。昔佛在世憍賞彌國[8]鄔陀衍那王所作。佛滅度後自彼飛來至此國北曷勞落迦城。後復自移到此(因緣如別傳)。又相傳有記云。釋迦法滅像入龍宮。從媲摩城東入沙磧。行二百餘里至[9]泥壤城。又從此東入[10]大流沙。風動沙流地無水草。多熱毒[11]魑魅之患。無[12]逕路。行人往返望人畜遺骸以爲標幟。碻确難涉委如前序。又行四百餘里至覩貨[13]邏故國。又行六百餘里至折摩馱那故國。卽沮沫地。又東北行千餘里至納縛波故國。卽樓蘭地。展轉達於自境。得鞍乘已放于闐使人及[14]馱馬還。有勅酬其勞皆不受而去。既至沙州又附表。時帝在洛陽宮。表[15]進知法師漸近。勅西京留守左僕射梁國公房玄齡。使有司迎待。法師承上欲問罪遼濱。恐稽緩不及。乃倍途而進。奄至漕上。宮司不知迎接威儀莫暇陳設。而聞者自然奔湊。觀禮盈衢。更相登踐。欲進不得。因宿於漕上矣

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第五

---

[16]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第六

[17]沙門[18]慧立本　釋彥悰箋

起十九年春正月入西京終二十二年夏六月謝御製經序幷答

貞觀十九年春正月景子。京城留守左僕射梁國公房玄齡等。承法師齎經像至。乃遣右武侯大將軍侯莫陳寔雍州司馬李叔[19]昚長安縣令李乾祐[20]等奉迎。自漕而入舍於都亭驛。其從若雲。是日有司頒諸寺具帳輿花幡等。擬送經像于弘福[21]寺。人[22]皆欣踊各競莊嚴。翌日大會於朱雀街之南。凡數百件部[23]伍陳列。卽以安置法師於西域所得如來肉舍利一百五十[24]粒。摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀。通光座高三尺三寸。擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像。刻檀佛像一軀。通光座高三[25]尺五寸。擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫眞像刻檀佛像一軀。通光座高二尺九寸。擬劫比他國如來自天宮下降寶階像。銀佛像一軀。通光座高四尺。擬摩揭陀國鷲峯山說法花等經像。金佛像一軀。通光座高三尺五寸。擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像。刻檀佛像一軀。通光座高尺有[26]九寸。擬吠舍釐國巡城行化[27]刻檀像等。又安置法師於西域所得大乘經二百二十四部。大乘論一百九十二部。上座部經律論一十[28]五部。[29]大衆部經律論一十五部。三彌底部經律論一十五部。彌沙塞部經律論二十二部。迦葉臂耶部經律論一十七部。法密部經律論四十二部。說一切有部經律論六十七部。[30]因論三十六部。聲論一十[31]三部。以二十[32]匹馬負而至。其日所司普[33]班諸寺。但有寶帳幢幡供養之具。限明二十八日旦並集朱雀街。擬[34]迎新至經像於弘福寺。於是人增勇銳各競莊嚴。窮諸麗好。[35]幢帳[36]幡蓋寶案寶輿。寺別將出[37]分布訖。僧尼等整服隨之。雅梵居前薰爐[38]列後。至是並[39]陳於街內。凡數百事。布經像而行。珠珮[40]動音金花散彩。預送之儔莫不歌詠希有。忘塵遣累[41]歎其希遇。始自朱雀街內[42]終屆弘福寺[43]門。數十里間。都人[44]仕子內外官僚。*列道兩傍瞻仰而立。[45]人物闐闉。所司恐相騰踐。各令當處燒香散花無得移動。而煙雲讚響處處連合。昔如來創降迦毘。彌勒初昇覩史。龍神供養[46]天衆圍遶。雖不及彼時。亦遺法之盛也。其日衆人

[1]奔＝本【甲】　[2]伽＝珈【石】　[3]鄯＝善【三】【宮】　[4]二＝三【三】【宮】　[5]質＝姿【三】【宮】　[6]疹疾＝疾病【三】【宮】　[7]帖＝貼【明】　[8]〔鄔〕－【甲】　[9]泥＝涅【甲】　[10]〔大〕－【三】【宮】　[11]魑＝[illegible]【三】【宮】　[12]逕＝往【宮】　[13]邏＝羅【明】　[14]馱＝駝【三】【宮】　[15]進＝至【三】【宮】【甲】　[16]〔大唐〕－【三】【宮】【甲】*　[17]（唐）＋沙門【明】*　[18]慧＝惠【三】【宮】*　[19]昚＝愼【三】【宮】　[20]〔等〕－【三】【宮】　[21]〔寺〕－【三】【宮】【甲】　[22]皆＝百【宮】【甲】　[23]伍＝位【宮】　[24]粒＋（金佛像一軀通光座高尺六寸擬）十三字【甲】　[25]尺＋（有）【三】【宮】【甲】　[26]五＝三【三】【宮】【甲】　[27]〔刻檀〕－【甲】　[28]五＝四【甲】　[29]〔大衆…部〕十字－【三】【宮】　[30]因＋（明）【三】【宮】　[31]三＝二【甲】　[32]〔匹〕－【甲】　[33]班＝頒【三】【宮】　[34]迎＝送【甲】　[35]幢＝旛【三】【宮】　[36]幡＝幢【三】【宮】　[37]〔分布訖〕－【甲】　[38]列＝烈【甲】　[39]陳於＝到朱雀【三】【宮】　[40]動＝流【三】【宮】【甲】　[41]〔歎…始〕五字－【甲】　[42]終屆＝屆於【甲】　[43]〔門數〕－【甲】　[44]仕＝士【甲】　[45]〔人物闐闉〕－【甲】　[46]天＝大【三】【宮】

同見天有五色綺雲現於日北。宛轉當經像之上。紛紛郁郁周[1]圓數里。若迎若送至寺而微。
釋彥悰箋述曰。余考尋[2]圖史。此蓋謂天之喜氣。識者嘉焉。昔如來創降迦維。慈氏將昇覩史。龍神供養天衆奉迎。雖不及往時。而遺法東流未有若茲之盛也。　壬辰法師謁文武聖皇帝於洛陽宮。二月己亥見於儀鸞殿。帝迎慰甚厚。既而坐訖。　帝曰。師去何不相報。法師謝曰。玄奘當去之時以再三表奏。但誠願微淺不蒙[3]允許。無任慕道之至。乃輒私行。專擅之罪唯深慚懼。　帝曰。師出家與俗殊隔。　然能委命求法惠利蒼生。朕甚嘉焉。亦不煩為愧。但念彼山川阻遠方俗異心。怪師能達也。法師對曰。[4]玄奘聞。乘疾風者造天[5]池而非遠。御龍舟者涉江波而不難。自陛下握乾符清四海。德籠九域仁被八區。淳風扇炎景之南。聖威[6]振葱山之外。所以戎夷君長。每見雲翔之鳥自東來者。猶疑發於上國。[7]斂躬而敬之。況玄奘圓首方足。親承育化者也。既賴天威故得往還無難。帝曰。此自是師長者之言　朕何敢當也。因廣問彼事。自雪嶺已西印度之境。玉燭和氣物產風俗。八王故迹四佛遺蹤。並博望之所不[8]傳。班馬無得而載。法師既親遊其地。觀覿疆邑。耳聞目覽記憶無遺。隨問[9]訓對皆有條理。帝大悅。謂侍臣曰。昔苻堅稱釋道安為神器。舉朝[10]尊之。朕今觀法師詞論典雅風節貞峻。非[11]唯不愧古人。亦乃出之更遠。時趙國公長孫無忌對曰。誠如聖旨。臣嘗讀[12]晉國春秋。見敘安事。實是高行博物之僧。但彼時佛法來近經論未多。雖有鑽研蓋其條葉。非如法師躬窺淨域討衆妙之源究泥洹之跡者矣。帝曰。[13]公言是也。[14]帝又謂法師曰。佛國遐遠靈跡法教。前史不能委詳。師既親覩。宜[15]修一傳以示未聞。　帝又察法師堪公輔之寄。因勸[16]歸俗助[17]秉俗務。法師謝曰。玄奘少踐緇門[18]伏膺佛道。玄宗是習。孔教未聞。今遣從俗。無異乘流之舟使棄水而就陸。不唯無功亦徒令腐敗也。願得畢身行道以報國恩。[19]即玄奘之幸[20]甚。如是固辭乃止。時　帝將問罪遼濱。天下[21]之兵已會於洛。軍事忙迫。聞法師至。[22]令引入[23]朝[24]期暫相見。而清言既交遂不知日昃。趙國公長孫無忌奏稱。法師停在鴻臚日暮恐不及。　帝曰。怱怱言猶未盡意。欲共師東行省方觀俗。指麾之外別更談敘。師意如何。法師謝[25]稱。玄奘遠來兼有[26]疾疹。恐不堪陪駕。　帝曰。師尚能孤遊絕域。今此行蓋同跬步。安足辭焉。法師對曰。陛下東征六軍奉衛。罰亂國誅賊臣。必有牧野之功昆陽之捷。玄奘自度。終無裨助行陣之效。虛負[27]途路費損之慚。　加以兵戎戰鬪律制不得觀看。既佛有此言。不敢不[28]奉。伏願天慈哀矜。即玄奘幸甚。　帝信納而止。法師又奏云。玄奘從西域所得梵本六百餘部。一言未譯。今知此嵩岳之南少室山[29]北有少林寺。遠離[30]壥落泉石清閑。是後魏孝文皇帝所造。即菩提留支三藏翻譯經處。玄奘望[31]為國就彼翻譯。伏聽　勅旨。帝曰。不須在山。師西方去後。朕奉為　穆太后於西京造弘福寺。寺有禪院甚虛靜。法師可就翻譯。法師又奏曰。百姓無知見玄奘從西方來。妄相觀看遂成闤闠。非直違觸憲[32]綱亦為妨廢法事。望得守門以防諸過。帝大悅曰。師此意可[33]謂保身之言也。當為處分。師可三五日停憩還京就弘福安置。諸有所須一共玄齡平章。自是辭還矣。三月己巳法師自洛陽還至長安。即居弘福寺將事翻譯。乃條疏所須證義綴文筆受書手等數。以申留守司空梁國[34]公玄齡。玄齡遣所司具狀發使定州啟[35]奏。令旨依所須供給務使周備。　夏六月戊戌證義大德。諳解大小乘經論為時輩所推者一十[36]二人至。即京弘福寺沙門靈潤。沙門文備。羅漢寺沙門慧貴。實際寺沙門明琰。寶昌寺沙門法祥。靜法寺沙門普賢。法海寺沙門神昉。廓州法講寺沙門道深。汴州演覺寺沙門玄忠。蒲州普救寺沙門神泰。綿州振[37]嚮寺沙門敬明。[38]益州多寶寺沙門道因等。又有綴文大德九人至。即京師普光寺沙門栖玄。弘福寺沙門明[39]濬。會昌寺沙門辯機。終南山豐德寺沙門道宣。簡州福聚寺沙門靜邁。

[1]圓＝圍㊂㊖　[2]圖＝國㊖　[3]允＝高㊥　[4]〔玄〕－㊂㊖㊥　[5]池＝地㊖㊥　[6]振＝震㊂㊖　[7]斂＝飲㊄　[8]傳＝殆㊥㊄　[9]訓＝酬㊂㊖　[10]尊＝濟㊂㊖㊥　[11]唯＝惟㊂㊖㊥　[12]晉＝三十㊂㊖㊥　[13]公＋(意)㊥　[14]〔帝〕－㊥　[15]修＝條㊖　[16]歸俗＝服道㊂㊖㊥　[17]秉＝讓㊥　[18]伏＝服㊄㊎　[19]〔即〕－㊂㊖　[20]〔甚〕－㊥　[21]之兵＝兵馬㊂㊖　[22]令＝今㊥㊄，命㊎　[23]〔朝〕－㊖㊥　[24]〔期〕－㊂㊖　[25]稱＝曰㊂㊖　[26]疾疹＝疹疾㊥　[27]途＝塗㊂㊖　[28]奉＝奏㊂㊖　[29]北＝此㊎　[30]壥＝鄽㊂，廛㊖　[31]為＝其㊎　[32]綱＝網㊂㊖　[33]謂＝似㊎　[34]公＋(房)㊂　[35]奏＝令㊥　[36]二＝一㊥　[37]嚮＝音㊂㊖，響㊥　[38]〔益…因〕九字－㊥　[39]濬＝聡㊥

蒲州普救寺沙門行[1]友。棲巖寺沙門道卓。[2]豳州[3]昭仁寺沙門慧立。洛州天宮寺沙門玄則等。又有字學大德一人至。即京大總持[4]寺沙門玄應。又有證梵語梵文大德一人至。[5]即京大興善寺沙門玄[6]暮。自餘筆受書手所司供料等並至。丁卯法師方操貝葉開演梵文。創譯菩薩藏經佛地經六門陀羅尼經顯揚聖教論等四部。其翻六門經當日了。佛地經至辛巳了。菩薩藏經顯揚論等歲暮方訖。二十年春正月甲子。又譯大乘阿毘達磨雜集論。至二月訖。又譯瑜伽師地論。秋七月辛卯法師進新譯經論[7]現了者。表曰。沙門玄奘言。竊聞。八正之旨。實出苦[8]海之津梁。一乘之宗。誠[9]升涅槃之梯蹬。但以物機未熟。致蘊葱山之西。經胥庭而莫聞。歷周秦而靡至。暨乎摩騰入洛方被三川。僧會遊吳始霑荊楚。從是已來遂得人修解脫之因。家樹菩提之業。因知傳法之益其利博哉。大復嚴顯求經。澄什繼譯。雖則玄風日扇。而並處偽朝。唯玄奘輕生獨逢明聖。所將經論咸得奏聞。蒙陛下崇重聖言。賜使翻譯。比與義學諸僧等。專精夙夜[10]不墮寸陰。雖握管淹時。未遂終訖。已絕筆者見得五部五十八卷。名曰大菩薩藏經二十卷。佛地經一卷。六門陀羅尼經一卷。顯揚聖教論二十卷。大乘阿毘達磨雜集論一十六卷。勒成八袟。繕寫如別。謹詣[11]闕奉進。玄奘又竊見弘福寺尊像初成。陛下親降鑾輿。開青蓮之目。今經論初譯為聖代新文。敢緣前義。亦望曲垂神翰。題製一序。讚揚宗極。冀沖言奧旨。與日月齊明。玉字銀鉤。將乾坤等固。使百代之下。誦詠不窮。千載之外。瞻仰為絕。[12]前又洛陽奉見日。勅令法師修西域記。至是而成。乙未又[13]表進曰。沙門玄奘言。竊尋蟠木幽陵。雲官[14]紀軒皇之壤。流沙滄海。夏載著伊堯之域。西母白環。薦[15]垂衣之主。東夷楛矢。奉刑措之君。固以飛英騰代。式[16]徽前典。伏惟陛下握紀乘時。提衡[17]制範。刳舟絃木。威天下而濟群生。[18]龍足灰琯。方輿而補圓蓋。耀武經於七德。闡文教於十倫。澤[19]遍泉源。化霑蘭葦。[20]房芝發秀。浪井開花。樂囿馴班巢阿響律。浮紫翳於貝闕。霏白雲於玉檢。遂苑弱木而池濛汜。闢炎火而照積冰。梯赤坂[21]而承朔。泛滄津而委[22]賮。史曠前良。事絕故府。豈如漢開張掖[23]近接金城。秦戍桂林纔通珠浦而已。玄奘幸屬天地貞觀華夷靜謐。冥心梵境[24]敢符好事。命均朝露。力譬秋螽。徒以憑假皇靈。飄身進影。展轉膜拜之鄉。流離重[25]譯之外。條支巨[26]轂方驗前聞。罽賓孤鸞還稽實。時[27]移歲積人願天從。遂得下雪岫而泛提河。窺鶴林而觀鷲嶺。祇園之路髣像猶存。王城之基[28]坡陀尚在。尋求歷覽時序推遷。言返帝京淹逾一紀。所聞所履百有[29]二十八國。竊以章[30]彥之所踐藉。空陳廣袤。夸父之所[31]淩厲。無述土風。班超侯而未遠。張騫望而非博。今所記述。有異前聞。雖未極大千之疆。頗窮葱外之境。皆存實錄。匪敢彫華。謹具編裁。稱為大唐西域記。凡一十二卷。繕寫如別。望班之右筆。飾以左言。掩博物於晉臣。廣九丘於皇[32]代。但玄奘資識淺短。遺漏寔多。兼拙於筆語。恐無足觀覽。[33]丙申神筆自答書曰。省書具悉來意。法師夙標高行。早出塵[34]表。泛寶舟而登彼岸。搜妙道而闢法門。弘闡大猷。蕩滌眾罪。是故慈雲欲卷舒之蔭四空。慧日將昏朗之照八極。舒朗之者其唯法師乎。朕學淺心拙。在物猶迷。況佛教幽微。豈能仰測。請為經題非己所聞。又云。[35]其新撰西域記者當自披覽。

勅裝尚丁酉法師重表曰。沙門玄奘言。伏奉墨勅。猥垂獎喻。祇奉綸言精守振越。玄奘業行空疎謬[36]參緇侶。幸屬九瀛有截四表無虞。遐皇靈以遠征。恃國威而訪道。窮遐冒險雖勵愚誠。纂異懷荒寔資朝化。所獲經論奉遣翻譯。見成卷軸未有[37]詮序。伏惟陛下叡思雲敷天花景爛。理包繫象調逸[38]成英。跨千古以飛聲。掩百王而騰實。竊以神力無方。非神思不足銓其理。聖教玄遠。非聖藻何以序其源。故乃冒犯威嚴敢希題目。宸睠沖邈不垂矜許。撫躬累息相顧失圖。玄奘聞。日月麗天。既分暉於戶牖。江河紀地。亦流潤於巖崖。雲和廣樂。不祕響於聾昧。金璧奇珍。豈韜彩於愚瞽。敢緣斯理重以[39]千祈。伏乞雷雨曲垂　天文俯照。配兩儀而同久。

[1] 友＝發【甲】　[2] 豳＝幽【三】【宮】　[3] 昭＝照【三】【宮】　[4] 〔寺〕－【甲】　[5] 〔即京〕－【甲】　[6] 暮日＝暮自【宮】　[7] 現＝見【甲】　[8] 〔海〕－【甲】　[9] 〔升〕－【三】【宮】【甲】　[10] 不＝無【三】【宮】【甲】　[11] 闕＝闕【甲】　[12] 前又＝又前【甲】　[13] 表進＝進表【三】【宮】　[14] 記＝紀【三】【宮】　[15] 垂＝乘【宋】　[16] 徽＝徽【甲】　[17] 制範＝範物【三】【宮】【甲】　[18] 龍＝震【三】【宮】　[19] 遍＝滿【三】【宮】，流【甲】　[20] 房芝＝芝房【三】【宮】【甲】　[21] 〔而〕－【甲】　[22] 賮＝賮【宋】【元】，盡【明】　[23] 近＝初【宮】　[24] 敢＝取【甲】　[25] 譯＝驛【明】　[26] 轂＝谷【甲】　[27] 移＝多【宋】【元】【宮】　[28] 坡＝波【甲】　[29] 二十＝三十【甲】　[30] 彥＝亥【三】【宮】，亥【甲】　[31] 淩＝陵【三】【宮】　[32] 代＝伐【宋】【元】【宮】　[33] 丙＝景【三】【宮】【甲】　[34] 表＝衷【三】　[35] 〔其〕－【三】【宮】【甲】　[36] 參＝忝【三】【宮】　[37] 詮＝銓【三】【宮】　[38] 成＝咸【三】【宮】，感【甲】　[39] 千＝干【宮】

與二曦而俱懸。然則鷲嶺微言。假神筆而弘遠。雞園奧典。託英詞而宣暢。豈止區區梵衆獨荷恩榮。蠢蠢迷生方超塵累而已。自此方許。二十[1]二年春駕幸玉華宮。夏五月甲午翻瑜伽師地論訖。凡一百卷。六月庚辰勅追法師赴宮。比發在途屢有使至。令緩進無得勞損。既至見於玉華殿甚歡。帝曰。朕在京苦暑故就此山宮。泉石既涼氣力稍好。能省覽機務。然憶法師。故遣相屈涉途。當大勞也。法師謝曰。四海黎庶依陛下而生。聖躬不安。則率土惶[2]杓。伏聞鑾輿至此御膳[3]休宜。凡預含靈孰不蹈舞。願陛下永保崇高與天無極。玄奘庸薄猥蒙齒召。銜荷不覺爲勞。帝以法師學業該贍儀韻淹深。每思逼勸歸俗。致之左右共謀朝政。往於洛陽宮奉見之際以親論之。至是又言曰。昔堯舜禹湯之君。隆周炎漢之[4]主。莫不以爲六合務廣萬機事殷。兩目不能遍鑒。一心難爲獨察。是以周憑十亂。舜託五臣。翼[5]亮朝猷弼諧[6]邦國。彼明王聖主猶仗群賢。況朕寡[7]闇而不寄衆哲者也。意欲法師脫須菩提之染服。掛維摩詰之素衣。升鉉路以陳謨。坐槐庭而論道。於意何如　法師對曰　陛下言。六合務廣。三五之君不能獨守。寄諸賢哲共而成之。仲尼亦云。君失臣得。故君爲元首臣爲股肱。玄奘謂。此言將[8]誠中庸非爲上智。若使有臣皆得。桀紂豈無臣耶。以此而推不必由也。仰惟　陛下上智之君一人紀綱萬事自得其緒。況撫運[9]以來。天地休平。中外寧晏。皆是　陛下不荒不婬。不麗不侈。兢兢業業。雖休勿休。居安思危。爲善承天之所致也。餘何預哉。請[10]辨二三以明其事　陛下經緯八[11]宏之略。驅駕英豪之才。剋定禍亂之功。崇闡雍熙之業。聰明文思之德。體元合極之姿。皆天之所授。無假於人。其義一也。敦本棄末。尚仁尚禮。移澆風於季俗。反淳政於上皇。賦遵薄制。刑用輕典。九州四海稟識懷生。俱沐恩波咸[12]遂安樂。此又　聖心至化無假於人。其義二也。至道旁通深仁遠洽。東逾日域西邁昆丘。南盡炎洲北窮玄塞。彫[13]踣鼻飲之俗。卉服左衽之人。莫不候雨瞻風稽顙屈膝。獻珍貢寶充委夷邸。此又天威所感無假於人。其義三也。獫狁爲患其來自久。五帝所不臣。三王不能制。遂使河洛爲被髮之野。酆鄗爲鳴鏑之場。中國[14]陵遲凶奴得志。殷周已來不能攘弭。至漢武窮兵衛霍盡力。雖[15]收枝葉根本猶存。自後*以來[16]不聞良策。及陛下御圖一征斯殄。傾巢倒穴無復[17]孑遺。[18]澣海燕然之域。並入[19]堤封單于弓騎之人。俱充臣妾。若言由臣。則虞夏已來賢輔多矣。何因不獲。故知有道斯得。無假於人。其義四也。高麗小蕃失禮上國。隋帝總天下之師。三自征[20]罰。攻城無傷半堞。[21]野掠不獲一人。虛喪[22]六軍狼狽而反　陛下暫行將數萬騎。摧駐蹕之強陣。破遼蓋之[23]堅城。振旅凱旋。俘[24]馘三十萬衆。用兵御將其道不殊。隋以之亡唐以之得。故知由主無假於人。其義五也。又如天地交泰日月光華。和氣氤氳慶雲紛郁。[25]五靈見質一角呈奇。白狼白狐。朱[26]鸞朱草。昭彰雜沓無量億千。不能遍擧。皆是應德而至。無假於人。乃欲比喩前王。寄功十亂。竊爲　陛下不取。縱復須人今亦伊呂多矣。玄奘庸陋何足以預之。至於守戒緇門闡揚遺法。此其願[27]也。伏乞天慈終而不奪　帝甚悅。謂法師曰。師向所陳並上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力。朕安能致也。既欲敷揚妙道。亦不違高志。可努力。今日已後亦當助師弘道。釋彥悰[28]箋曰。法師才兼內外。臨機酬答其辯治如是。難哉。昔道安陳諫。苻堅之駕不停。恒標奮[29]辭。姚興之心莫止。終致敗軍之辱逃遁之勞。豈如法師雅論纔申　皇情允塞。清風[30]轉潔美志逾貞。以此而言。可不煩[31]月且而優劣見矣。時中書令褚遂良奏曰。今四海廓清九域寧晏。皆　陛下聖德實如師言。臣等備位而已。日月之下螢爝何功。帝笑曰。不如此。夫珍裘非一狐之腋。大廈必衆材共成。何有君能獨濟。師欲自全雅操。故濫相光飾耳　帝又問法師。比翻何經論。答近翻瑜伽師地論訖。凡一百卷。帝曰。此論甚大。何聚所說。復明何義。答曰。論是彌勒菩薩說。明十七地義。又問。何名十七地。答謂五識相應地。意識相應地。有尋有伺地。無尋唯伺地。無尋

[1]〔二〕－【甲】　[2]杓＝灼【三】【宮】【甲】　[3]休＝順【三】【宮】【甲】　[4]主＝王【宋】【元】【宮】　[5]亮＝高【甲】　[6]邦＝拜【宋】　[7]闇＝閣【明】　[8]誠＝識【三】【宮】，試【甲】　[9]以＝已【三】【宮】*　[10]辨＝辯【三】【宮】　[11]宏＝紘【三】【宮】　[12]遂＝豪【甲】　[13]踣＝題【甲】　[14]陵＝凌【宋】　[15]收＝毀【三】【宮】　[16]不＝無【三】【宮】，未【甲】　[17]孑＝子【乙】　[18]澣＝瀚【三】　[19]堤＝提【明】【宮】　[20]罰＝伐【元】【明】　[21]野掠＝半掠【宋】【元】【宮】，掠卒【明】　[22]六＝人【宮】　[23]堅＝竪【甲】　[24]馘＝誠【三】【乙】　[25]五＝四【元】【明】　[26]鸞＝雁【乙】　[27]〔也〕－【宮】　[28]箋＋（述）【三】【宮】【甲】　[29]辭＝詞【三】【乙】【甲】　[30]轉＝輪【甲】　[31]月且＝耳且【宋】【元】【宮】，耳月【明】

無何地。三摩呬多地。非三摩呬多地。有心地。無心地。聞所成地。思所成地。修所成地。聲聞地。獨覺地。菩薩地。有餘依地。無餘依地。及取瑜伽論。論至 帝自詳覽。覩其詞義宏遠非從來所聞。嘆謂侍臣曰。朕觀佛經譬猶瞻天[1]望海莫測高深。法師能於異域得是深法。朕比以軍國務殷不及委尋佛教。而今觀之宗源杳曠靡知涯際。其儒道九流[2]比之猶汀瀅之池方溟渤耳。而世云三教[3]齊致此妄談也。因 勅所司簡祕書省書手寫新翻經論為九本。與雍洛[4]并兗相荊楊涼益等九州。展轉流通。使率土之人同稟未聞之義。時司徒[5]趙公長孫無忌中書令褚遂良等。奏曰。臣聞。佛教沖玄。天人莫測。言本則甚深。語門則難入。伏惟 陛下至道昭明飛光昱日。澤霑遐界化洽中區。擁護五乘建立三寶。故得法師當叔葉而秀質。間千載而挺生。陟重阻以求經履危途而訪道。見珍殊俗具獲真文。歸國翻宣。若菴園之始說。精文奧義。如金口之新開。皆是陛下聖德所感。臣等愚瞽預此見聞。苦海波瀾舟航有寄。又天慈廣遠。使布之九州。蠢蠢黔黎俱食妙法。臣等億劫希逢不勝幸甚 帝曰。此是法師大[6]悲願力。又[7]公等宿福所逢。非朕獨所致也 帝先許作新經序。[8]機務繁劇未及措意。至此法師重啓。方為染翰。少頃而成。名大唐三藏聖教序。凡七百八十一[9]字。神筆自寫。勅[10]貫衆經之首。帝居慶福殿。百官侍衞。命法師坐。使弘文館學士上官儀以所製序對群寮宣讀。霞煥錦舒極[11]褒揚之致。其詞曰

蓋聞二儀有[12]像顯覆載以含生。四時無形潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地[13]包乎陰陽而易識者。以其有像也。陰陽處乎天地而難窮者。以其無形也。故知[14]象顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道崇虛。乘幽控寂。弘濟萬品。典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。大之則彌於宇宙。細之則攝於毫釐。無滅無生。歷千劫而不古。若隱若顯。運百福而長今。妙道凝玄。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。故知蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑者哉。然則大教之興。基乎西土。騰漢庭而皎夢。照東域而流慈。昔者分形分跡之時。言未馳而成化。當常現常之世。人仰德而知遵。及乎晦影歸真。遷儀越世。金容掩色。不鏡三千之光。麗像開圖。空端四八之相。於是微言廣被。拯含類於三途。遺訓遐宣。導群生於十地。然而真教難仰。莫能一其旨歸。曲學易遵。邪正於焉紛糺。所以空有之論。或[15]習俗而是非。大小之乘。乍沿時而隆替。有玄奘法師者。法門之領袖也。幼懷貞敏。早悟三空之心。長契神情。先包四忍之行。松風水月。未足比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累。神測未形。超六塵而迥出。隻千古而無對。凝心內境。悲正法之[16]陵遲。栖慮玄門。慨深文之訛謬。思欲分條析理。廣[17]彼前聞。截偽續真。開茲後學。是以翹心淨土。往遊西域。乘危遠邁。杖策孤征。積雪晨飛。塗間失地。驚沙夕起。空外迷天。萬里山川。撥煙霞而進影。百重寒暑。躡霜露而前蹤。誠重勞輕。求深願達。周遊西宇。十有七年。窮歷道邦。詢求正教。雙林八水。味道餐風。鹿苑鷲峯。瞻奇仰異。承至言於先聖。受真教於上賢。探[18]賾妙門。精窮奧業。一乘五律之道。馳驟於心田。八藏三篋之文。波濤於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文。凡六百五十七部。譯布中夏。宣揚勝業。引慈雲於西極。注法雨於東垂。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。濕火宅之乾焰。共拔迷途。朗愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業墜。善以緣昇。昇墜之端。唯人所託。譬夫桂生高嶺。[19]雲露方得泫其華。蓮出淥波。飛塵不能汚其葉。非蓮性自潔。而桂質本貞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能霑。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而成慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。[20]時法師[21]奉聖製表[22]謝曰。沙門玄奘言。竊聞。六爻探*賾。局於生滅之場。百物正名。未涉真如之境。猶且遠徵[23]羲冊。覩奧不測其神。遐想軒圖。歷選並歸其美。伏惟 皇帝陛下玉毫降質。金輪御天。廓先王之九州。掩百千之日月。廣

[1] 望＝俯(宋)(元)(宮), 瞰(明)　[2] 比之＝之與(三)(宮)　[3] 齊＝濟(甲)　[4] [并]－(甲)　[5] 趙＋(國)(三)(甲)　[6] 悲＝慈(明)　[7] 公＝卿(三)(宮)　[8] 機＝國(三)(宮)　[9] 字＋(自)(三)(宮)　[10] 貫＝安(宮)　[11] 褒＝襃(甲)*　[12] 像＝象(明)　[13] 包＝苞(三)(宮)(甲)　[14] 象＝像(甲)　[15] 習俗＝俗習(三)(宮)　[16] 陵＝凌(三)(宮)　[17] 彼＝披(宋)(元)(宮)　[18] 賾＝頤(明)*　[19] 雲＝零(三)(宮)　[20] [時]－(甲)　[21] 奉聖製＝既奉序(三)(宮), 奉謝聖製(甲)　[22] [謝]－(甲)　[23] 羲＝犧(三)(宮)

列代之區域。納恒沙之法界。遂使給園精舍並入[1]隄封。貝葉靈文咸歸冊府。玄奘往因振錫聊謁崛山。經途萬里。[2]恃天威如跬步。匪乘千葉。詣雙林如食頃。搜揚三藏。盡龍宮之所儲。研究一乘。窮鷲嶺之遺旨。並已載於白馬。還獻紫宸。尋蒙下[3]慇賜使翻譯。玄奘識乖龍樹。謬忝傳燈之榮。才異馬鳴。深愧瀉瓶之敏。所譯經論紕舛[4]尤多。遂荷天恩留神構序。文超象繫之表。理括衆妙之門。忽以微生親承梵[5]響。踊躍歡喜。如聞[6]受記。無任欣荷之極。謹奉表詣 *闕陳謝以聞 帝[7]省表[8]復手報書曰 朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未閑。昨製序文。深為鄙拙。唯恐穢翰墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承*褒讚。[9]循躬省慮。彌益厚顏。[10]蓋不足稱。空勞致謝

[11]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第六

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第七

*沙門*慧立本 釋彥悰箋

起*二十二[12]年六月 [13]天皇製述聖記。終永徽五年春二月法師答書

二十二年夏六月 天皇大帝居春宮。奉覩聖文。又製述聖記。其詞曰

夫顯揚正教。非智無以廣其文。崇闡微言。非賢莫能定其旨。蓋真如聖教者。諸法之玄宗。衆經之軌躅也。綜括宏遠。奧旨遐深。極空有之精微。體生滅之機要。詞茂道曠。尋之者不究其源。文顯義幽。履之者莫測其際。故知。聖慈所被。業無善而不臻。妙化所敷。緣無惡而不剪。開法網之綱紀。弘六度之正教。拯群有之塗炭。啓三藏之祕局。是以名無翼而長飛。道無根而永固。道名流慶。歷遂古而鎮常。赴感應身。經塵劫而不朽。晨鐘夕梵。交二音於鷲峰。慧日法流。轉雙輪於鹿苑。排空寶蓋。接翔雲而共飛。莊野春林。與天花而合彩。伏惟皇帝陛下。上玄資福。垂拱而治八荒。德被黔黎。[14]斂衽而朝萬國。恩加朽骨。石室歸貝葉之文。澤及昆蟲。金匱流梵說之偈。遂使阿耨達水。通神甸之八川。耆闍崛山。接嵩華之翠嶺。竊以法性凝寂。靡歸心而不通。智地玄奧。感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜。燭慧炬之光。火宅之朝。降法雨之澤。於是百川異流。同會於海。萬區分義。總成乎實。豈與湯武校其優劣。堯舜比其聖德者哉。玄奘法師者。夙懷聰令。立志夷簡。神清齠齔之年。體拔浮華之世。凝情定室。匿迹幽巖。栖息三禪。巡遊十地。超六塵之境。獨步迦維。會一乘之旨。隨機化物。以中華之無質。尋印度之真文。遠涉恒河。終期滿字。頻登雪嶺。更獲半珠。問道往還。十有七載。備通釋典。利物為心。以貞觀十九年二月六日奉勅。於弘福寺翻譯聖教要文。凡六百五十七部。引大海之法流。洗塵勞而不竭。傳智燈之長焰。皎幽闇而恒明。自非久植勝緣。何以顯揚斯旨。所謂法性常住。齊三光之明。 我皇福臻。同二儀之固。伏見 御製衆經論序。照古騰今。理含金石之聲。文抱風雲之潤。治輒以輕塵足岳。墜露添流。略舉大綱。以為斯記。 法師進啓謝曰。玄奘聞。七曜[15]摛光。憑高天而散景。九河灑潤。因厚地而通流。是知。相資之美處物既然。演法依人。理在無惑。伏惟皇太子殿下。發揮 睿藻。再述天文。讚美大乘。莊嚴實相。珠迴玉轉。霞爛錦舒。將日月而聯華。與咸[16]韶而合韻。玄奘輕生多幸沐浴殊私。不任銘佩。 奉啓陳謝。時降[17]令書曰。治素無才學。性不聰敏。內典諸文殊未觀覽。所作序記。鄙拙尤繁。忽得來書。褒揚讚述。撫躬自省。慚悚交并。勞師等遠臻。深以為愧

釋彥悰箋述曰。自二 聖序文出後。王公百辟。法俗黎庶。手舞足蹈。歎詠[18]德音。內外搢揚。[19]未浹辰而周六合。慈雲再蔭。慧日重明。歸依之徒。波迴霧委。所謂上之化下。猶[20]風靡草。其斯之謂乎。如來所以法付國王。良為此也。時弘福寺寺主圓定。及京城僧等。請鐫二序文於金石。藏之寺宇。 帝可之。後寺僧懷仁等。乃鳩集晉右軍將軍王羲之書。勒於碑石焉。庚辰皇太子以文德聖皇后早棄萬方。[21]思報昊

[1]隄＝提【明】 [2]恃＝怙【甲】 [3]慇＝詔【三】【宮】【甲】 [4]尤＝猶【明】 [5]響＝嚮【三】【宮】 [6]受＝授【元】【明】 [7]省＝看【三】【宮】 [8]復＝後【三】【宮】【甲】 [9]循＝揗【甲】 [10]蓋＝善【三】【宮】【甲】 [11]〔大唐〕－【三】【宮】【甲】 [12]年＋（夏）【三】【宮】 [13]天皇＝皇太子【三】【宮】【甲】 [14]斂＝歛【元】 [15]摛＝掞【甲】 [16]韶＝英【三】【宮】【甲】 [17]令＋（答法師）【三】【宮】【甲】 [18]德＝成【甲】 [19]未＋（及）【三】，（嘗）＋未【甲】 [20]風＋（之）【甲】 [21]思＝恩【甲】【宮】

天追崇福業。使中大夫守右庶子臣高季輔宣[1]令曰。寡人不造。咎譴所鍾。年在未識。慈顏棄背。終身之憂。貫心滋甚。風樹之切。刻骨冥深。每以龍忌[2]在辰。歲時興感。空懷陟岵之望。益疚寒泉之心。既而笙歌遂遠。瞻奉無逮。徒思昊天之報。罔寄烏鳥之情。竊以覺道洪慈。寔資冥福。冀申孺慕。是用歸依。宜令所司。於京城內舊廢寺。妙選一所。奉為文德聖皇后。卽營僧寺。寺成之日。當別度僧。仍令挾帶林泉。務盡形勝。仰規忉利之果。副此罔極之懷。於是有司詳擇勝地。遂於宮城南晉昌里面曲池。依淨覺故伽藍而營建焉。瞻星揆地。像天闕[3]倣給園。窮班倕[4]巧藝。盡衡霍良木。文石梓桂櫲樟栟櫚充其[5]材。珠玉丹青赭堊金翠備其飾。而重樓複殿雲閣洞房。凡十餘院。總一千八百九十七間。床褥器物備皆盈滿。[6]文武聖皇帝。又讀法師所進菩薩藏經美之。因

勅春宮作其經後序。其詞曰

蓋聞羲皇至賾。精粹止於龜文。軒后通幽。雅奧窮於鳥篆。考丹書而索隱。殊昧實際之源。徵[7]綠錯以研幾。蓋非常樂之道。猶且事光圖史。振薰風于八埏。德洽生靈。激[8]波瀾於萬代。伏惟。皇帝陛下。轉輪垂拱。而化漸鷄園。勝殿凝[9]旒。而神交鷲嶺。總調御於徽號。匪文思之所窺。綜[10]波若於綸言。豈繫[11]象之能擬。由是教覃溟表。咸傳八解之音。訓浹寰中。皆踐四禪之軌。遂使三千法界。盡懷生而可[12]封。百億須彌。入[13]堤封而作鎮。尼連德水。遷帝里之滄池。舍衛菴園。接上林之茂苑。雖復法性空寂。隨感必通。眞乘深妙。無幽不闡。所謂大權御極。導法流而靡窮。能仁撫運。拂劫石而無盡。體均具相。不可思議。校美前王。焉可同年而語矣。爰自開[14]闢。地限流沙。震旦末融。靈文尚隱。漢王[15]精感。託夢想於玄[16]霄。晉后翹誠。降修多於白馬。有同蠡酌。豈達四海之涯。取譬管窺。寧窮七曜之隩。洎乎皇靈遐暢。威加鐵圍之表。至聖發明。德被金剛之際。恒沙國土。普襲衣冠。開解脫門。踐眞實路。龍宮梵說之偈。必萃清臺。猊吼貝葉之文。咸歸冊府。灑玆甘露。普潤芽莖。垂此[17]慧雲。遍霑翾走。豈非歸依之勝業。聖政之靈感者乎。[18]夫菩薩藏經者。大覺義宗之要旨也。佛修此道。以證無生。菩薩受持。咸登不退。六波羅蜜。關鍵所資。四無量心。根力斯備。蓋彼岸之津涉。正覺之梯航者焉。貞觀中年。[19]身毒歸化。越熱坂而頒朔。跨懸度以輸賝。文軌既同。道路無[20]擁。沙門玄奘。振錫尋眞。出自玉關。長驅奈苑。至于天竺。力士生處。訪獲此經。歸而奏上。降詔翻譯。於是畢功。余以問安之暇。澄心妙法之寶。奉述天旨。微表讚揚。式命有司。綴于終卷。自是帝既情信日隆。平章法義。福田功德。無輟於口。與法師無暫相離。勅加供給。及時服臥具數令換易。秋七月景申夏罷。又施法師納袈裟一領。價直百金。觀其作製。都不知鍼綫出入所從。帝庫內多有前代諸[21]納。咸無好者。故自教後宮造此。將為稱意。營之數歲方成。乘輿四巡。恒將隨[22]逐。[23]二十[24]二年。駕幸洛陽宮。時蘇州道恭法師。常州慧宣法師。並有高行。學該內外。為朝野所稱。帝召之既至。引入坐言訖。時[25]二僧各披一*納。是梁武帝施其先師。相承共寶。既來謁龍顏。故取披服。帝哂其不[26]妙。取*納令示。仍[27]遣賦詩以詠。恭公詩曰。福田資[28]像德。聖種理幽薰。不持金作縷。還用綵成文。朱青自掩映。翠綺相[29]氛氳。獨有離離葉。恒向稻畦分。[30]宣公詩末云。如蒙一披服。方堪稱福田。[31]意欲之。帝並不與。各施絹五十匹。卽此*納也。[32]傳其麗絕。豈常人所[33]宜服用。唯法師盛德當之矣。時幷賜法師剃刀一口。法師表謝曰。沙門玄奘伏奉勅賜*納袈裟一領剃刀一口。殊命荐臻。寵靈隆赫。恭對惶悸。如履春氷。玄奘幸遭邕穆之化。早預息心之侶。三業無紀。四恩靡答。謬迴天眷。濫叨雲澤。忍辱之服。彩[34]合流霞。智慧之刀。銛逾切玉。謹當衣以降煩惱之魔。佩以斷塵勞之網。起餘譏於彼己。懼空疎於[35]冒榮。慚惡屏營。遂承俯僂。鞠心踢蹐。精爽飛越。不任悚荷之至。謹奉表謝[36]以聞。塵黷聖鑒。伏深戰慄。帝少勞兵事。纂曆之後。又心存兆庶。及遼東征罰。櫛沐風霜。旋旆已來。氣力頗不如平昔。有憂生之慮。既遇法師。遂留心八

[1]令＝命【甲】　[2]在＝之【三】【宮】　[3]倣＝放【三】【宮】　[4]巧＝功【甲】　[5]材＝林【甲】　[6]文＝天【三】【宮】　[7]綠＝祿【甲】　[8]波瀾於＝洪波于【三】【宮】【甲】　[9]旒＝流【甲】
[10]波＝般【甲】　[11]象＝像【甲】　[12]封＝胡【甲】　[13]堤＝提【甲】　[14]闢＝闡【三】【宮】　[15]精＝情【甲】　[16]霄＝宵【三】【宮】　[17]慧＝惠【宋】【宮】　[18]夫＝【三】【宮】【甲】　[19]身＝申【宋】【元】【宮】【甲】　[20]擁＝壅【三】【宮】　[21]納＝衲【甲】*　[22]逐＝往【甲】　[23]二＝往【三】【宮】，逢【甲】　[24]二＝一【元】【明】【甲】　[25]二＝一【元】　[26]妙＝工【三】【宮】【甲】　[27]遣＋（各）【甲】　[28]像＝象【三】【宮】【甲】　[29]氛＝氳【三】【宮】　[30]（宣公詩云）＋宣【宋】【宮】　[31]意＋（並）【甲】　[32]傳＝儔【三】【甲】　[33]〔宜〕－【三】【宮】　[34]合＝含【甲】　[35]冐＝昌【甲】　[36]〔以〕－【三】【宮】【甲】

正慾。斬五乘。遂將①息平復。②因問。欲樹功德何故饒益。法師對曰。衆生寢惑非慧莫啓。慧芽抽殖法爲其資。弘法由人。卽度僧爲最。帝甚歡。秋九月己卯詔曰。昔隋季失御。天下分崩。四海塗③原。八埏鼎沸。朕屬當戡亂。躬履兵鋒。冰犯風霜。宿於馬上。比加藥餌猶未痊除。近日已來方就平復。豈非福善所感而致此休徵耶。京城及天下諸州寺宜各度五人。弘福寺宜度五十人。計海內寺三千七百一十六所。計度僧尼④一萬八千⑤五百餘人。⑥未此已前。天下寺廟遭隋季凋殘。緇侶將絕。蒙玆一度並成徒衆。美哉君子所以重正言也。帝又問。金剛般若經一切諸佛之所從生。聞而不謗。功逾身命之施。非恒沙珍寶所及。加以理微言約。故賢達君子多愛受持。未知先代所翻文義具不。法師對曰。此經功德。實如聖旨。西方之人咸同愛敬。今觀舊經。亦微有遺漏。據梵本具云能斷金剛般若。舊經直云金剛般若。⑦欲明菩薩以分別爲煩惱。而分別之惑堅類金剛。唯此經所詮。無分別慧乃能除斷。故曰能斷金剛般若。故知。舊經失上二字。又如下文三問闕一。二頌*闕一。九喩*闕三。如是等。什法師所翻舍衛國也。留支所翻婆伽婆者少可。帝曰。師既有梵本。可更委翻。使衆生聞之具足。然經本貴理。不必須飾文而乖義也。故今新翻能斷金剛般若委依梵本奏之。帝甚悅。冬十月車駕還京。法師亦從還。先是勅所⑧司。

於北闕紫微殿西別營一所。號弘法院。既到居之。晝則帝留談說。夜乃還院翻經。更譯無性菩薩所釋攝大乘論十卷。世⑨親論十卷。緣起聖道經一卷。百法明門論一卷。戊申皇⑩大子又宣令曰。營慈恩寺。漸向畢功。輪奐將成。僧徒尙闕。伏奉勅旨度三百僧。別請五十大德。同奉神居降臨行道。其新營道場宜名大慈恩寺。別造翻經院。虹梁藻井。丹青雲氣。瓊礎銅沓金環華鋪。並加殊麗。令法師移就翻譯。仍綱維寺任。法師既奉令旨。令充上座。進啓讓曰。沙門玄奘啓。伏奉令旨。以玄奘爲慈恩寺上座。恭聞⑪嘉命。心靈靡措。屏營累息。⑫深增戰悚。玄奘學藝無紀。行業空疎。敢⑬捐轡。方期光贊。遇特皇靈。聘遐訪道。所獲經論。奉勅翻譯。⑭情冀法流漸潤。克滋鼎祚。聖教紹⑮宣。光華史冊。玄奘昔冒危⑯途。久嬰痾疹。駑蹇力弊。恐不卒業。孤負國恩。有罰無赦。命知僧務。更貽重譴。魚鳥易性。飛沈失⑰途。伏惟皇*大子殿下。仁孝天縱。愛敬因心。感風樹之悲。結寒泉之痛。式建伽藍。將弘景福。匡理法衆。任在能人。用非其器。必有顚仆。伏願⑱叡情遠⑲鑑。照弘法之福⑳因。慈造曲垂。察愚㉑鄙之忠款。則法僧無㉒悔吝之咎。魚鳥得飛沈之趣。不任㉓瀝懇之至。謹奉啓陳情。伏㉔用悚悸。十二月戊辰。又勅太常卿江夏王道宗將九部樂。萬年㉕令宋行質。長安令裴方㉖彥。各率縣內音聲及諸寺幢帳。並使㉗豫極莊嚴。㉘己巳旦集安

福門街。迎像送僧入大慈恩寺。至是陳列於通衢。其錦綵軒㉙襤魚龍幢戲。㉚凡千五百餘乘。帳蓋三百餘事。先是內出繡畫等像二百餘軀。金銀像兩軀。金縷綾羅幡五百口。宿於弘福寺。并法師西國所將經像㉛舍利等。爰自弘福㉜引出安置於帳座及諸車上。處中而進。又於像前兩邊各㉝嚴大車。車上竪長㉞竿懸幡。幡後㉟卽有師子神王等。爲前引儀。又莊寶車五十乘。坐諸大德。次京城僧衆執㊱持香花唄讚隨後。次文武百官各將侍衞部列陪從。*大常九部樂挾兩邊。二縣音聲繼其後。而㊲幢幡鐘鼓訇磕繽紛。眩㊳日浮空震曜都邑。望之極目不知其前後。皇太子遣率㊴尉遲紹宗副率王文訓。領東宮兵千餘人充手力。勅遣御史大夫李乾祐爲大使。與武侯相知撿校。帝將皇太子後宮等。於安福門樓㊵手執香爐㊶目而送之甚悅。衢路觀者數億萬人。經像至寺門。勅趙公英公中書褚令。執香爐引入安置殿內。奏九部樂。破陣舞及諸戲於庭訖而還。壬申將欲度僧。辛未皇太子與侍衞出宿故宅。後日旦從寺南列羽儀而來。至門下乘步入。百寮陪從。禮佛已引五十大德相見陳造寺所爲意。發言嗚噎酸感。㊷傍人侍臣及僧無不㊸哽泣。觀蒸蒸之情。亦今之舜也。言訖昇殿東閣。令少詹事張行成宣恩宥降京㊹畿見禁囚徒。然後剃髮觀齋。及賜王公已下束帛訖。屏人下閣禮佛。與妃等巡歷廊宇。至法師房。製五言詩㊺帖

① 息＝加【三】【宮】【甲】 ② 因問＝帝因問曰【三】【宮】【甲】 ③ 原＝炭【三】【宮】 ④ 一＝二【宋】【宮】【乙】 ⑤ 五＝六【甲】 ⑥ 未＝自【甲】 ⑦（爲）＋欲【甲】 ⑧ 司＝同【明】 ⑨ 親＋（所釋攝大乘）【三】【宮】, 宮本釋作譯【甲】 ⑩ 大＝太【三】【宮】【甲】* ⑪ 嘉＝喜【甲】 ⑫ 深增＝增深【三】【宮】【甲】 ⑬〔捐轡〕－【三】【宮】, 捐轡＝弘宣【甲】 ⑭ 情＝誠【宮】 ⑮ 宣＝宗【三】【宮】 ⑯ 途＝涂【三】【宮】 ⑰ 途＝路【三】【宮】【甲】 ⑱ 叡＝容光【甲】 ⑲ 鑑＝監【甲】 ⑳ 因＝固【甲】 ㉑ 鄙＝誠【三】【宮】【甲】 ㉒ 悔吝＝晦老【三】【宮】 ㉓ 瀝＝誠【三】【宮】【甲】 ㉔ 用＋（惻惶追增）【三】【宮】【甲】 ㉕ 令宋＝令宗【甲】 ㉖ 彥＝產【三】【宮】【甲】 ㉗ 豫＝務【三】【宮】【甲】 ㉘〔己巳〕－【三】, 【宮】* ㉙ 襤＝艦【元】【明】 ㉚ 凡＋（一）【三】【宮】 ㉛（佛）＋舍【甲】 ㉜ 引＝列【甲】 ㉝ 嚴＝羅【三】【宮】 ㉞ 竿＝干【宮】 ㉟ 卽有＝仙【三】【宮】 ㊱〔持〕－【宮】 ㊲ 幢＝長【甲】 ㊳ 日＝月【甲】 ㊴〔尉〕－【宋】【宮】 ㊵〔手〕－【三】【宮】【甲】 ㊶ 目＝因【甲】 ㊷ 傍＝旁【宮】 ㊸ 哽＝鯁【宋】【宮】【甲】 ㊹ 畿＝城【三】【宮】【甲】 ㊺ 帖＝貼【甲】, 怙【甲】

於戶曰。停軒觀福殿。遊目眺皇畿。法輪含日轉。花蓋接雲飛。翠烟香綺閣。丹霞光寶衣。幡虹遙合彩。[1]空外迥分暉。蕭然登十地。自得會三歸。觀訖還宮。是時緇素歡欣更相慶慰。莫不歌玄風重盛遺法再隆。[2]近古以來未曾有也。其日勅追法師還北闕。二十三年夏四月駕幸翠微宮。皇太子及法師並陪從。既至。處分之外。唯談玄論道。問因果報應及西域先聖遺芳故迹。皆引經訓對。帝深信納。數攘袂歎曰。朕共師相逢晚。不得廣興佛事。帝發京時。雖少違和。而神威睿慮無減平昔。至五月*己巳。微加頭痛。留法師宿宮中。庚午帝崩於含風殿。時祕不言。還京發喪。殯太極殿。其日　皇太子即皇帝位於梓宮之側。踰年改元曰永徽。萬方號慟。[3]加喪考妣。法師還慈恩寺。自此之後專務翻譯無棄寸陰。每日自立程[4]課。若晝日有事不充。必兼夜以續之。[5]過乙之後方乃停筆攝經已。復禮佛行道。至三更暫眠。五更復起。讀誦梵本朱點次第。擬明[6]旦所翻。每日齋訖黃昏二時講新經論。及諸州聽學僧等。恒來決疑請義。既知上座之任僧事。復來諮[7]稟。復有內使遣營功德。前後造一切經十部。夾紵寶[8]裝像二百餘軀。亦令取法師進止。日夕已去。寺內弟子百餘人。咸請教誡盈廊溢廡。皆酬答處分無遺漏者。雖眾務輻湊。而神氣綽然無所擁滯。猶與諸德說西方聖賢立義諸部異端。及少年在此周遊講肆之事。高論劇談竟無疲怠。其精敏強力過人若斯。復數有諸王卿相來過禮懺。逢迎誘導。並皆發心。莫不捨其驕華肅敬稱歎。二年春正月壬寅。瀛州刺史賈敦[9]頤。蒲州刺史李道裕。穀州刺史杜正倫。恒州刺史蕭銳因朝集在京。公事之暇相命參法師。請受菩薩戒。法師即授之。并為廣說菩薩行法。勸其事君盡忠臨下慈愛。群公歡喜辭去。[10]癸卯各捨淨財。共修書遣使參法師。謝聞戒法。其書曰。竊聞身非欲食。如來受純陀之供。法無所求。淨名遂善德之請。皆為顯至理之常恒。示凡聖之無二。又是因機以接物。假相而弘道。為之者表重法之誠。受之者為行檀之福。豈曰心緣於彼此。情染於名利者哉。仰惟。宿[11]殖德本。非於三四五佛。深達法相。善識[12]一十二部。獨悟真宗。遠尋聖迹。遊崛山之淨土。浴恒水之清流。入深法界。求善知識。收至文於百代之後。探玄旨於千載之前。津梁庶品。不數不昧。等施一切。無先無後。*頤等識蔽二空。業淪三界。猶蠶絲之自纏。如井輪之不息。雖復順教生信。隨緣悟解。頂禮歸依受持四句。隱身而為妄坐。厭苦而求常樂。而遠滯無明。近昏至理。未能悟佛性之在身。知境界之唯識。心非[13]無取。義涉有無。不能即八邪而入八正。行非道而[14]通佛道。將涉海而無津。猶面牆而靡見。昨因事隙。遂得參奉。曲蒙接引。授菩薩戒。施以未曾有法。發其無上道心。一念破於無邊四心盡於來際菩提之種。起自塵勞。火中生蓮。曷足為喻。始知如來之性。即是世間涅槃之際不殊生死。行於[15]波若。[16]便是不行。得彼菩提。翻為無得。忽以小機預聞大教。頂受尋思。無並歡喜。然夫檀義攝六。法施為優。實位有三。師居其一。弘慈利物雖類日月之無心。仰照懷恩竊同葵藿之知感。大士聞法捐軀非所企及。童子見佛奉土。輒敢庶幾。謹送片物表心。具如別疏。所願照其誠懇。生其福田。受茲微施。隨意所與。使夫壤露[17]添海。將渤澥而俱深。飛塵集岳。與須彌而永固。可久可大。幸甚幸甚。春寒尚重。願動止休宜。謹遣白書。諸無所具。賈敦*頤等和南。其為朝賢所慕如是。三年春三月。法師欲於寺端門之陽造[18]石浮圖。安置西域所將經像。其意恐人代不常經本散失。兼防火難。浮圖量高三十丈。擬顯大國之崇[19]基。為釋迦之故迹。將欲營築。附表聞奏。

勅使中書舍人李義府。報法師云。[20]師所營塔功大恐難卒成。宜用甎造。亦不願師辛苦。今已勅大內東宮掖庭等七宮亡人衣物助師。足得成辦。於是用甎仍改就西院。其塔基面各一百四十尺。倣西域制度。不[21]循此舊式也。塔有五級。并相輪露[22]槃。凡高一百八十尺。層層中心皆有舍利。或一千二千。凡一萬餘粒。上層以石為室。南面有兩碑。載二聖三藏聖教序記。其書即尚書右僕射河南公褚遂良之筆也。初基塔之日。三

[1]空外＝定水【三】【宮】【甲】　[2]近古以＝遠近已【三】【宮】　[3]加＝如【宮】　[4]〔課〕－【宮】　[5]過＝遇【三】【宮】　[6]旦＝一日【甲】　[7]稟＝畏【甲】　[8]裝＝莊【甲】　[9]頤＝顧【元】【明】*　[10]〔癸卯〕－【三】【宮】　[11]殖＝植【明】　[12]一十二部＝十二部經【三】，〔一〕－【宮】　[13]無＝去【三】　[14]通＋（達）【宮】【甲】　[15]波＝般【三】【宮】【甲】　[16]便＝更【甲】　[17]〔添海〕－【宮】　[18]〔石〕－【宮】　[19]基＝其【三】【宮】　[20]〔師〕－【三】【宮】　[21]循＝脩【甲】　[22]槃＝盤【三】【宮】【甲】*

藏自述誠願。略曰。玄奘自惟薄祐生不遇佛。復乘微善預聞像教。儻生末法何所歸依。又慶少得出家目覩靈相。幼[1]而慕法耳屬遺筌。聞說菩薩所修行。思齊如不及。聞說如來所證法。仰止於身心。所以歷尊師授博問先達。信夫漢夢西感正教東傳。道阻且長未能委悉。故有專門競執[2]多滯二[3]常之宗。黨同嫉異致乖一味之旨。遂令後學相[4]顧靡識所歸。是以面鷲山以增哀。慕常啼而假寐。潛祈靈祐。顯恃國威。決志出一生之域。投身入萬死之地。[5]絓是聖迹之處。備謁遺靈。但有弘法之人。遍尋正說。經一所悲。[6]所見於未見。遇一字慶。[7]所聞於未聞。故以身命餘資繕寫遺闕。既[8]遂誠願言歸本朝。幸屬休明。詔許翻譯。先皇道跨金輪聲[9]振玉鼓。紹隆[10]象季。允膺付[11]屬。又降發神衷親裁三藏之序。今上春宮講道。復爲述聖之記。可謂重光合璧振彩聯華。渙汗垂七耀之文。鏗鏘韻九成之奏。自東都白馬西明草堂。傳譯之盛。詎可同日而言者也。但以生靈薄運共失所天。唯恐三藏梵本零落忽諸。二聖天文寂寥無紀。所以敬崇此塔擬安梵本。又樹豐碑鐫斯序記。庶使巍峨[12]永劫願千佛同觀。[13]氛氳聖迹與二儀齊固。時三藏親負簣畚擔運甎石。首尾二周功業斯畢。夏五月乙卯中印度國摩訶菩提寺大德智光慧天等。致書於法師。[14]智光於大小乘及彼外書四韋陀五明論等莫不洞達。即戒賢法師門人之上首。五印度學者咸[15]共宗焉。慧天於小乘十八部該綜明練。匠誘之德。亦彼所推重。法師遊西[16]域日。常共切磋。彼雖半教有功。然未措心於方等。爲其執守偏見。法師恆[17]詆訶。曲女城法集之時。又深折挫。彼亦愧伏。自別之後欽佇[18]弗忘。乃使同寺沙門法長。將書并齎讃頌及氎兩端。揄揚之心甚厚。其書曰。微妙吉祥世尊金剛座所摩訶菩提寺諸多聞衆所共圍繞上座慧天。致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶。敬問無量少病少惱。我慧天苾芻。今造佛大神變讃頌及諸經論比量智等。今附苾芻法長將往。此無量多聞老大德阿遮利耶智光。亦同前致問鄔波索迦日授稽首和南。今共寄白氎一雙。示不空心。路遠莫怪其少。願領。彼須經論錄名附來。當爲抄送。木叉阿遮利耶。願知。其爲遠賢所慕如此。五年春二月法長辭還。又索報書。法師答并信物。其書[19]同文錄奏。然後將付使人。其詞曰。

大唐國苾芻玄奘。謹修書中印度摩揭陀國三藏智光法師座前。[20]曰一辭違。俄十餘載。境[21]域遐遠音徽莫聞。思戀之情。每增延結。彼苾芻法長至蒙問。并承起居康[22]勝。豁然目朗。若覩尊顏踊躍之懷。筆墨難述。節候漸暖。不審信後何如。又往年使還。承正法藏大法師無常。奉問摧割不能已[23]已。嗚呼可謂苦海舟沈。天人眼滅。遷奪之痛何期速歟。惟正法藏。植慶曩晨。樹功長劫。故得挺沖和之[24]茂質。標懿傑之宏才。嗣德聖天。繼[25]輝龍猛。重然智炬。再立法幢。撲炎火於邪山。塞洪流於倒海。策疲徒於寶所。示迷衆於大方。蕩蕩焉。巍巍焉。實法門之棟幹也。又如三[26]乘半滿之教。異道斷常之書。莫不韞綜胸懷貫練心[27]府。文*槃節而克暢。理隱昧而必彰。故使內外歸依。爲印度之宗袖。加以恂恂善誘曉夜不疲。衢籥自盈酌而不竭。玄奘昔因問道得預參承。并荷指誨雖曰庸愚。頗亦蓬依麻直。及辭還本邑。囑累尤深。殷勤之言。今猶在耳。[28]方冀保安眉壽式[29]贊玄風。豈謂一朝奄歸萬古。追惟永往彌不可任。伏惟法師夙承雅訓早升堂室。攀戀之情。當難可處。奈何奈何。有爲法爾。當可奈何。願自裁抑。昔大覺潛暉。迦葉紹[30]宣洪業。商那還化。毱多闡其嘉猷。今法將歸眞。法師次任其事。唯願清詞妙辯。共四海而恆流。福智莊嚴。與五山而永久。玄奘所將經論。已翻瑜伽師地論等大小三十餘部。其俱舍順正理。見譯未周。今年必了。即日大唐天子。聖躬萬福。率土安寧。以輪王之慈。敷法王之化。所出經論。並蒙神筆製序。令所司抄寫國內流行。爰至隣邦。亦俱遵習。雖居像運之末。而法教光華。[31]邕邕穆穆。亦不異室羅筏[32]誓多林之化也。伏願照知。又前渡信渡河失經一馱。今錄名如後。有信請爲附來。并有片物供養。願垂納受。路遠不得多。莫嫌鮮薄。玄奘和南。又答[33]慧天法師。書曰。

[1]而＝知來〔三〕〔宮〕〔甲〕　[2]多＝夕〔宮〕　[3]常＝帝〔宋〕，諦〔元〕〔明〕　[4]顧＝領〔甲〕　[5]絓＝掛〔三〕〔宮〕　[6]所見於＝見於所〔元〕〔明〕〔甲〕　[7]所聞於＝聞於所〔元〕〔明〕〔宮〕〔甲〕　[8]遂誠＝誠遂〔三〕〔宮〕　[9]振＝震〔三〕〔宮〕　[10]象＝像〔三〕〔宮〕　[11]屬＝囑〔三〕〔宮〕　[12]永＝求〔元〕　[13]氛＝氣〔三〕〔宮〕　[14]〔智〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　[15]共宗焉＝所共宗〔三〕〔宮〕　[16]〔域〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　[17]詆＝讓〔宮〕　[18]弗＝不〔三〕〔宮〕　[19]同＝寫〔三〕〔宮〕　[20]曰＝自〔宋〕〔甲〕　[21]域＝城〔甲〕　[22]勝＝豫〔三〕〔宮〕〔甲〕　[23]已＝矣〔明〕　[24]茂＝藏〔甲〕　[25]輝＝耀〔甲〕　[26]乘＝車〔甲〕　[27]府＝腑〔三〕〔宮〕　[28]〔方〕－〔三〕〔宮〕　[29]贊＝讚〔明〕　[30]宣＝宗〔三〕〔宮〕　[31]邕邕＝雍雍〔三〕〔宮〕　[32]誓＝逝〔明〕　[33]慧＝惠〔宋〕〔宮〕

大唐國苾芻玄奘。謹致書摩訶菩提寺三藏慧天法師足下。乖別稍久。企仰唯深。音寄不通。莫慰傾❶渴。彼苾芻法長至辱書。敬承休豫。用增欣悅。又❷領白❸氎兩端讃頌一夾。來意既厚。寡德愧以無當。悚息悚息。節氣漸和。不知信後體何如也。想融心百家之論。栖慮九部之經。建正法幢。引歸宗之客。擊克勝鼓。挫鑠腹之賓。頡頏王侯之前。抑揚英俊之上。故多歡適也。玄奘庸弊。氣力已衰。又加念德欽仁。唯豐勞積。昔因遊方在彼遇矚光儀。曲女城會又親交論。當對諸王及百千徒衆。定其深淺。此立大乘之旨。彼堅半教之宗。往復之間。詞氣不無高下。務存正理。靡護人情。以此❹遞生淩觸。罷席❺之後。尋已豁然。今來使猶傳。法師寄申謝悔。何懷固之甚也。法師學富詞清。志堅操遠。阿耨達水。無以比其波瀾。淨末尼珠。不足方其皦潔。後進儀表。屬在高人。願勗良規。闡揚正法。至如理周言極。無越大乘。意恨法師未爲深信。所謂戢既羊鹿。棄彼白牛。賞愛水精。捨頗胝寶。明明大德。何此惑之滯歟。又坏器之身。浮促難守。宜早發大心。莊嚴正見。勿使臨終方致嗟悔。今使還國。謹此代誠。并附片物。蓋欲示酬來意。未是盡其深心也。願知。前還日❻渡信渡河失經一䭾。今錄名如別。請爲附來。餘不能委述。苾芻玄奘謹呈

❼大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第七

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第八

*沙門*慧立本　❽釋彥悰箋

起永徽六年夏五月譯理門論終顯慶元年春三月百官謝示御製寺碑文

六年夏五月庚午。法師以正譯之餘。又譯理門論。又先於弘福寺譯因明論。此二論各一卷。大明立破方軌現比量門。譯寮僧伍競造文疏。時譯經僧栖玄將其論示尚藥奉御呂才。才遂更張衢術指其長短。作因明註解立破義圖。序曰

蓋聞一消一息。範圍天地之儀。大哉至哉。變通爻畫之紀。理則未弘於方外。事乃猶拘於域中。推渾元而莫知。窮陰陽而不測。豈聞象繫之表。猶開八正之門。形器之先。更弘二智之教者也。故能運空❾有而雙照。冥真俗而兩奐。泛六度於愛河。駕三車於火宅。是知法王法力。超群生而自在。自覺覺人。摧衆魔而獨悟。業運將啓。乃雷震而電❿耀。化緣斯極。亦火滅而薪盡。觀其應迹。若有去來。察此真常。本無生住。但以弘濟之道。有緣斯應。天祚明德。無遠不臻。是以萌⓫蒂曩昔神光。聊見於曩時祥瑞。有歸淨土咸⓬歎於茲日。伏惟　皇唐之有天下也。運金輪而臨四有。⓭握璿極而撫萬方。⓮耀慧日於六天。蒸法雲於十地。西越流沙。遂荒妙樂之域。東漸於⓯海。掩有歡喜之都。振聲教於無邊。通車書於有頂。遂使百億須彌。既咸傾於望秩。三千法界。亦共沐於皇風。故令⓰五方印度。改荒服於⓱藁街。十八韋陀。譯梵文於祕府。乃有三藏玄奘法師者。所謂當今之能仁也。聰慧夙成。該覽宏贍。德⓲行純粹。律⓳業翹勤。實三寶之棟梁。四衆之綱紀者也。每以釋教東遷爲日已久。或恐邪正雜揉。水乳不分。若不稽實相於迦維。驗真文於摩竭。何以成決定之藏。爲畢竟之宗者乎。幸逢二儀交泰四海無塵。遂得拂衣玄漠。振錫葱嶺。不由味於⓴蒟醬。直路夷通。豈藉佩於杜衡。遙途近易。於是窮㉑河源於西域。涉恒水於東維。採貝葉於鷲山。窺金文於鶴樹。所歷諸國。百有餘都。所獲經論。向七百部。並傳以藩驛。聿歸上京。因得面奉聖顏。對揚宗極。此因明論者。即是三藏所獲梵本之內之一部也。理則㉒包括於三乘。事乃牢籠於百法。研機空有之際。發揮內外之宗。雖詞約而理弘。實文微而義顯。學㉓之者。當生不能窺其奧。游之者。數載未足測其源。以其衆妙之門。是以先事翻譯。其有神泰法師靖邁法師明覺法師等。並以神機昭晰。志業兼該。㉔博習群經。多所通悟。皆蒙別　勅。追赴法筵。遂得函丈請益。執卷承旨。三藏既善宣法要。妙盡幽深。泰法師等。是以各錄所聞。爲之義疏。詮表既定。方擬流通。無緣之徒。多未聞見。復有栖玄法師者。乃是才之幼少之舊也。昔栖遁

❶渴＝謁【甲】　❷領＋(細)【宋】【宮】　❸氎＝疊【甲】　❹遞＝觸【宋】【宮】　❺〔之〕－【甲】　❻渡＝度【甲】　❼〔大唐〕－【宋】【宮】【甲】　❽〔釋彥悰箋〕－【甲】　❾有＝化【甲】　❿耀＝曜【宮】【甲】　⓫蒂＝帶【宋】【元】【宮】　⓬歎＝歎【宋】　⓭握＝掘【甲】　⓮耀＝輝【甲】　⓯(滄)＋海【甲】　⓰五＝四【甲】　⓱藁＝蒿【宮】【甲】　⓲行＝素【宋】【宮】【甲】　⓳業＝禁【宋】【宮】【甲】　⓴蒟＝孔【宋】【宮】　㉑河源＝源河【宋】【宮】　㉒包＝苞【甲】　㉓〔之〕－【宋】【宮】　㉔博＝搏【宋】【宮】

於嵩岳。嘗狂步於山門。既筮仕於上京。猶曲隴於窮巷。自蒙修攝三十餘年。[1]切思之誠。二難俱盡。然法師節操精潔。戒行氷霜。學既照達於一乘。身非乃拘局於十誦。才既覩其清苦。時以開遮[2]拆之。但以內外不同行已各異。言戲之間。是非鋒起。師乃從容謂才曰。檀越復研味[3]於六經。探[4]賾於百氏。推陰陽之愆伏。察律呂之忽微。又聞生平未見。[5]太玄。詔問須臾即解。由來不窺。[6]象戲。試造旬日[7]復成。以此有限之心。逢事即欲穿鑿。但以佛法玄妙量。謂未與彼同。雖復強學推尋。恐非措心之所。何因今將內論翻用見譏者乎。 法師後逢因明創行義趣幽隱。是以先寫一通。故將見遺。仍附書云。此論極難深究玄妙。比有聰明博識聽之多不能解。今若復能通之。可謂內外俱悉矣。 其論既近至中夏。才實未之前聞。恥於被試不知。[8]復爲强加披閱。於是依極成而探[9]深義。憑比量而求微旨。反覆再三。薄識宗趣。後復借得諸法師等三家義疏。更加究習。然以諸法師等。雖復序致泉富文理會通。既以執見參差。所說自相矛[10]楯。義既同稟三藏。豈合更開二門。但由釁發蕭牆。故容外侮闚測。然佛以一音演說。亦許隨類各解。何必獨簡白衣。不爲衆生之例。才以公務之餘。輒爲斯注。至於三法師等所說善者。因而成之。其有疑者。立而破之。分爲上中下[11]三卷。號曰立破注解。其間墨書者。即是論之本文。[12]其朱書注者。以存師等舊說。其下墨書注者。是才今之新撰。用決師等前義。凡有四十餘條。自[13]鄙已下猶未具錄。至於文理隱伏稍難見者。仍畫爲義圖。共相比挍。仍更別撰一方[14]丈圖。獨存才之近注論。既外無人解。無處道聽途說。若言生而知之。固非才[15]之望也。然以學無再請。尙曰傳燈。聞一知十。方稱殆庶。況乎生平不見。率爾輒事含毫。今既不由師資。注解能無紕紊。竊聞雪山夜叉說生滅法。丘井野獸歎未曾有。苟令所言合理。尙得天仙歸敬。才之所注。庶幾於茲。法師等若能忘狐鬼之微陋。思句味之可尊。擇善而從。不簡眞俗。此則如來之道。不墜於地。弘之者衆。何常之有。必以心未忘於人我。義不察於是非。才亦扣其兩端。猶擬質之三藏。

秋七月己巳譯經沙門[16]慧立。聞而愍之。因致書于左僕射燕國于公。論其利害曰。 立聞諸佛之立教也。文言奧遠旨義幽深。等圓穹之廓寥。類滄波之浩汗。談眞如之性相居十地而尙迷。說小草之因緣。處無生其猶昧。況有纍纏八邪之網。沈淪四倒之流。而欲窺究宗因辯[17]其同[18]異者。 無乃妄哉。竊見大慈恩寺翻譯法師慧基早樹。 智力夙成。行潔珪璋。操逾松杞。遂能躬遊聖域。詢稟微言。總三藏於胸懷。包四含於掌握。嗣清[19]徽於曩哲。扇遺範於當今。實季俗之舟航。信緇林之龜鏡者也。所翻聖敎已三百餘軸。中有小論。題曰因明。詮論難之[20]旨歸。序折邪之軌式。雖未爲玄門之要妙。然亦非造次之所知也。近聞尙藥呂奉御。以常人之資。竊衆師之說。造因明圖。釋宗因義。不能精悟。好起異端。苟覓聲譽。妄爲穿鑿。[21]排衆德之正說。任我慢之[22]偏心。媒衒公卿之前。囂喧[23]閭巷之側。不慚顏厚。靡憚神勞。[24]再歷炎涼。情猶未已。 然奉御於俗事少閑。遂謂眞宗可了。何異鼷鼠見釜竈之堪陟。乃言崐閬之非難。蛛[25]螢覩棘林之易羅。亦謂扶桑之可網。不量涯分。何殊此焉。抑又聞之。大音希聲。大辯若訥。所以淨名會理。杜口毘城。尼父德高。[26]恂恂鄉黨。又叔度汪汪之稱。元禮摸楷之譽。亦未聞誇競自媒 而獲搢紳之推仰也。 云立致書其事遂寢。冬十月丁酉。太常博士柳宣。聞其事寢乃作歸敬書偈。以檄譯經僧衆曰

稽首諸佛　願護神威　當陳誠請
罔[27]或尤譏　沈晦未悟　圓覺所歸
久淪愛海　舟檝攸稀　異執乖競
和合是依　[28]去離取有　理絕過違
慢乖八正　戲入百非　取捨同[29]辯
染淨混微　簡金去礫　琢玉[30]禪輝
能仁普鑒　凝慮研幾　契誠大道
孰敢毀誹　謗讟崇德　唯唯浸衰
惟願留聽　庶有發揮　望矜惘惘
垂誨斐斐

歸敬曰。昔能仁示現王宮。假殁雙樹。微言既暢。至理亦弘。剎土蒙攝受之恩。懷生霑[31]昭蘇之惠。自佛樹西蔭[32]覺影東臨。漢魏寔爲濫觴。符姚盛其風彩。自是名僧間出。賢

[1] 切思＝切恩, 仞思　[2] 拆＝所, 析　[3] [於]－　[4] 賾＝頤　[5] 太＝大*　[6] 象＝蒙　[7] 復＝複　[8] 復爲＝或復　[9] 深義＝義深　[10] 楯＝盾　[11] [三]－　[12] [其]－　[13] 鄙＝創　[14] 丈＋(大), (夫)　[15] [之]－　[16] 慧＝惠　[17] 其＝彰　[18] 異＝轍　[19] 徽＝徵　[20] 旨＝指　[21] 排＝誹　[22] 偏＝徧　[23] 閭＝街　[24] 再＝頓　[25] 螢＝蟄　[26] 恂恂＝徇徇　[27] 或＝惑*　[28] 去＝玄　[29] 辯＝辨　[30] 禪＝襌　[31] 昭＝照　[32] 覺＝常

達連鑣。慧日長懸。法輪恒馭。開鑿之功。始自騰顯。弘闡之力。仍資什安。別有單開遠適羅浮。罔澄近現趙魏。粗言圭[1]角。未可縷陳。莫不[2]辯空有於一乘。論苦集於四諦。假銓明有終未離於有爲。息言明道。方契證於凝寂。猶執玄以求玄。是玄非玄理因玄以忘玄。[3]玄*或是玄。義雖冥會幽途事理絕於言象。然攝生歸寂。終藉筌蹄。亦既立言。是非鋒起。如彼戰爭干戈競發。負者屏氣。勝者先鳴。故伺降魔制諸外道。自非辯才無畏答難有方。則物護喧張。我等恥辱。是故專心適道。一意總持。建立法幢。祇[4]推法鼓。旗鼓既正。則敵者殘摧。法輪既轉。能威不伏。若使望風旗靡對難含膠。而能闡弘[5]三寶。無有是處。尙藥呂奉御入空有之門。馳正見之路。聞持擬於昔賢。洞微侔於往哲。其詞辯其義明。其德眞其行著。已沐八解之流。又悟七覺之分。影響成教。若淨名之詣菴園。聞道必求。猶波崙之歸無竭。意在弘宣佛教。立破因明之疏。若其是也。必須然其所長。如其非也。理合指其所短。今[6]見僧徒雲集並是採石他山。朝野俱聞。呂君請益。莫不側聽。瀉瓶皆望。[7]豈滌掉悔之源。銷屏疑恐之聚。有*太史令李淳風者。聞而進曰。僕心懷正路。行屬歸依。以實慧爲大覺玄[8]驅無爲。是調御法體。然[9]皎日麗天。寔助上玄運用。實僧闡法。實裨天師妙道。是所信受。是所安心。但不敢以黃葉爲金山鷄成鳳。南郭濫吹淄澠混流耳。或有異議。豈僕心哉。豈僕心哉。然鶴林已後。歲將二千。正法既[10]遙。末法初踐。玄理鬱而不彰。覺道[11]寖將湮落。玄奘法師。頭陀法界。遠達迦維。目擊道樹金[12]河。仍覩七處八會。毘城鷲嶺。身入彼邦。娑羅寶階。仍驗虛實。至[13]如歷覽王舍檀特恒河。如斯等輩未易具言也。加之西域名僧莫不面論般若。東國疑義悉皆質之。彼師毘尼之藏既奉持而不捨。毘曇明義亦洞觀而爲常。蘇妬路既得之於聲明。耨多羅亦剖斷於疑滯。法無大小。莫不韞之胸懷。理無深淺。悉能決之敏慮。故三藏之名。振旦之所推定。摩訶之號。乃羅衛之所共稱。名實之際何可[14]稱道。然呂君學識該博。義理精通。言行樞機。是所詳悉。至於陀羅佛法。稟自生知。無礙辯才。寧由伏習。但以因明義隱。所說不同。觸象各得其形。共器飯有異色。呂君既已執情。道俗企望指定。秋霜已降。側聽鍾鳴。法雲既敷。雷震希發。但龍象蹴踏。非驢所堪。[15]猶緇服壺奧。白衣不踐。脫如龍種抗說無垢釋疑。則苾芻悉曇亦優婆能盡。輒附微志。請不爲煩。若有滯疑。望[16]諮三藏裁決。以所承稟。傳示四衆。則正道克昌。覆障永絕。紹隆三寶。其在茲乎。過此已往。非復所悉。弟子柳宣白。庚子譯經僧明[17]璿。答柳博士宣以還述頌言其得失曰

於赫大聖　[18]覺種圓明　無幽不察
如響酬聲　弗資延慶　孰語歸誠
良[19]導可仰　寔引迷生　百川邪浪
一味吞幷　物有取捨　正匪斷盈
八邪馳銳　四句爭名　飾非[20]謷是
抑重爲輕　照日冰散　投珠水淸
顯[21]允上德　體道居貞　縱加譽毀
未動遺榮　昂昂[22]令哲　鬱鬱含情
俟諸達觀　定此權衡　聊申悱悱
用簡英英

還述曰。竊於望表。預瞻歸敬之詞。覽[23]其文煥乎何偉麗也。詳[24]其致誠哉豈不然歟。悲夫愛海滔天。邪山聳日。封人我者。顚墜其何已。恃慢結者。沈淪而不窮。故六十二見。爭轡而自處。九十五道。競扶[25]仗以忘歸。如來以本願大悲[26]亡緣俯應。內圓四智。外顯六通。運十力以伏天魔。飛七辯而摧外道。竭茲愛海。濟稟識於三空。殄彼邪山。驅含形於八正。指因示果。[27]反本還源。[28]大矣哉。悲智妙用。無得而言[29]焉。昔道樹登庸。被聲教於百億。[30]堅林寢迹。振遺烈於三千。自佛日西傾餘光東照。周感夜[31]明之瑞。漢通宵夢之徵。騰蘭蘊慧炬於前。澄什嗣傳燈於後。其於譯經弘法。神異濟時。高論[32]降邪。安禪肅物。緝頴[33]網者接武。[34]維紹紐者肩隨。莫不夷夏欽風幽明翼化。聯華靡替。可略而詳。惟今三藏法師蘊靈秀出。含章而體。一味瓶瀉以贍五乘。悲去聖之逾遠。憫來教之多闕。緬思圓義。[35]許道以身。心口自謀。形影相弔。振衣[36]警錫。討本尋源。出玉關而遠遊。指金河而一息。稽疑梵[37]宇。採幽洞微。旋化神州。揚眞殄謬。

[1] 角＝甬(甲)　[2] 辯＝談(三)(宮)　[3] 〔玄〕－(三)(甲)　[4] 推＝椎(三)(宮)(甲)　[5] 三＝二(元)　[6] 見＝凡(甲)　[7] 豈＝滿(三)(宮)　[8] 驅＝軀(宮)　[9] 皎＝昭(宮)　[10] 遙＝遠(三)(宮)　[11] 寖＝浸(三)(宮)　[12] 河＝流(三)(宮)(甲)　[13] 如＝於(三)(宮)　[14] 稱＝稍(甲)　[15] 〔猶〕－(宮)　[16] 〔諮〕－(甲)　[17] 璿＝濬(三)(宮)　[18] 覺種＝種覺(元)(甲)　[19] 導＝道(三)(宮)　[20] 謷＝謠(三)(宮)　[21] 允＝無(三)(宮)(甲)　[22] 令＝合(宋)(宮)　[23] 其＋(非)(元)(明)　[24] 其＋(雅)(三)(宮)　[25] 仗＝伏(三)(宮)(甲)　[26] 亡＝忘(明)*　[27] 反＝返(明)　[28] 大＝夫(宮)　[29] 焉＝矣(甲)　[30] 堅＝雙(明)，豎(甲)　[31] 明＝陰(宋)(元)　[32] 降＝摧(三)(宮)　[33] 網＝綱(宮)　[34] 維＝繼(元)(明)　[35] 許＝計(宋)　[36] 警＝擊(三)(宮)　[37] 宇＝字(宮)

遺詮閟典。大備茲辰。方等圓宗。彌廣前烈。所明勝義。妙絕[1]環中之中。眞性眞空。極踰方外之外。以有取也有取。喪其眞。就無求之無求。蠱其實。拂二邊之迹。忘中道之相。則累遣末易。泊其深重空何以臻其極要。矣。妙矣至哉大哉。契之於心。然後以之爲法。在心爲法。形言爲教。法有自相共相。教乃遮詮表詮。粹旨沖宗。豈造次所能闡縷。法師凝神役智。詳本正末。紐照玄籍。大啓幽關。秘希聲應。[2]扣擊之大小。廓義海納朝宗之巨細。於是殊方碩德異域高僧。[3]伏膺問道。蓄疑請益。固已飮[4]河滿腹。莫測其淺深。聆音駭聽。孰知其遠[5]近。至於因明小道。現比蓋微。斯乃指初學之方隅。擧立論之標幟。至若靈樞祕鍵妙本成功。備諸奧冊。非此所云[6]也。呂奉御。以風神爽拔。早擅多能。器宇該通。夙彰博物。[7]戈獵開墳之典。鉤深壞壁之書。觸類而長。窮諸數術。振風飈於辯[8]囿。擒光華於翰林。驤首雲中。先鳴日下。五行資其筆削。六位佇其高談。一覽太玄。應問便釋。再尋象戲。立試卽成。實晉代茂先。漢朝[9]曼倩。方今蔑如也。既而翱翔群略。綽有餘功。而敬慕大乘。夙敦[10]誠信。此因友生戲爾。忽復屬想因明。不以師資。率己穿鑿。比決諸疏。指斥求非。諠議於朝[11]廷。形[12]言於造次。考其志也。固已難加。覈其知也。[13]誠爲可惑。此論以一卷成部五紙成卷。研機三疏向已一周。擧非四十。自無一是。自既無是。而能言非。言非不非。言是不是。言是不是。是[14]是而恒非。言非不非。非[15]非而恒是。非非恒是不爲是所是。是是恒非不爲非所非。以茲貶失致[16]惑病諸。且據生因了因。執一體而*亡二義。能了所了。封一名而惑二體。又以宗依宗體留依去體以爲[17]宗。喩體喩依去體留依而爲喩。緣斯兩[18]系妄起多疑。迷一極成。謬生七難。但以鑚窮二論。師已一心。滯文句於上下。誤字音於不去。復以數論爲聲論。擧生[19]城爲滅*城。豈唯差離合之宗。因蓋亦迷倒順之前後。又採鄙俚訛韶。以擬梵本囀音。雖復廣援七種。而[20]只當彼一[21]轉。然非彼七所目。乃是第八呼聲。舛雜乖訛。何從而至。又案勝論立常極微。數乃無窮。體唯極小。後漸和合生諸子微。數則倍[22]減於常微。體又倍增於父母。迄乎終已體遍大千。究其所窮數唯是一。呂公所引易繫詞云。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦生萬物。云此與彼。言異義同。今案。太極無形。肇生有[23]象。元資一氣。終成萬物。豈得以多生一。而例一生多。引類欲顯博聞。義乖復何所託。設引大例生義似同。[24]苦釋同於邪見。深累如何自免。豈得苟要時譽。混正同邪。非身之譽。奚至於此。凡所紕紊。胡可勝言。特由率已致斯狼狽。根既不正。枝葉自傾。[25]遂誤生疑。隨疑設難。由形直影其可得乎。試擧二三。冀詳大意。深疵繁緒。委答如別。尋夫呂公達鑒。豈孟浪而至此哉。示顯眞俗。雲泥難易。楚越因彰。佛教弘[26]遠。正法凝深。賢洪鍾非擲莛所投。渤澥豈膠舟能越也。太史令李君者。靈府沈祕。襟期邈遠。專精九數。綜涉六[27]爻。博考墳圖。瞻觀雲物。鄙衛宏之失度。陋裨[28]竈之末工。神無滯用。窮實斯在。既屬呂公餘論。復致[29]問言。以實際爲大覺玄[30]軀。無爲是調御法體。此乃信薰修容有分證。稟自然[31]終不可成。良恐言似而意違。詞近而旨遠。天師妙道。幸以再[32]期。且寇氏天師。崔君特薦。共貽伊咎。夫復何言。雖謂不混於淄澠。蓋已自濫[33]於金鍮耳。惟公逸宇寥廓。學殫墳[34]素。庇身以仁義。應物以樞機。肅肅焉。汪汪焉。擢勁節以干雲。淡淸[35]潤而鎭地。騰芳文苑。職處儒林。捃摭九疇之宗。研詳二戴之說。至於經禮三百曲禮三千。莫不義符指掌。事如俯拾。猾狙咸推其準的。法度[36]必[37]待其雌黃。遂令碩鼠之詩絕聞於野。魚[38]麗之詠。盈耳於朝。惟名與實盡善盡美。而誠敬之重。稟自夙成。弘護之心。實惟素蓄。屬斯諠議。同恥疚懷。故能投刺含膠。允光大義。非夫才兼內外照[39]冥隣幾。豈能激揚淸濁。濟俗匡眞者耶。昔什公門下。服道者三千。今此會中同德者如市。貧道猥以庸陋。叨廁末筵。雖慶朝聞。終慚夕惕。詳以造疏三德並是貫達五乘。牆仞罕窺。詞峰難仰。既屬商羊鼓舞。而霈澤必臻。[40]詞雷迅發。恐無暇掩耳。僉議。古人曰。一枝可以戢羽。何繁乎鄧林。濫滂足以沈鱗。豈俟於滄海。故不以愚懞。輒逼課虛

[1] 環＝寰【三】　[2] 扣＝叩【宮】　[3] 伏＝服【元】【明】　[4] 河＝和【宮】【甲】　[5] 近＝邇【三】【宮】　[6] 也＋（而）【三】【宮】　[7] 戈＝弋【元】【宮】　[8] 囿＝圃【甲】　[9] 曼倩＝曼蒨【宋】　[10] 誠＝成【甲】　[11]〔廷〕－【三】【宮】【甲】　[12]〔言〕－【三】【宮】【甲】　[13] 誠＝識【宋】【宮】　[14]〔是〕－【三】【宮】　[15]〔非〕－【三】【宮】　[16] 惑＝感【三】【宮】　[17] 宗＝示【宮】　[18] 系＝係【甲】　[19] 城＝壞【甲】*　[20]〔只〕－【甲】　[21] 轉＝囀【三】【宮】　[22] 減＝滅【宮】　[23] 象＝像【三】【宮】　[24] 苦＝若【三】【宮】　[25] 遂＝逢【元】【明】【宮】【甲】　[26] 遠＝達【元】【宮】　[27] 爻＝文【甲】　[28] 竈＝竃【宮】　[29] 間＝問【三】【宮】　[30] 軀＝驅【宋】【宮】　[31] 終＝約【元】【明】　[32] 期＝思【元】【明】，斯【甲】　[33]〔於〕－【三】【宮】　[34] 素＝索【三】【宮】　[35] 潤＝淵【宋】【宮】【甲】　[36] 必＝皆【宮】【三】　[37] 待＝得【甲】　[38] 麗＝鱺【甲】　[39] 冥＝眞【三】　[40]【宮】【甲】詞＝疾【元】【明】

翻弗獲免。粗陳梗概。雖文不足取。而義或可觀。顧己庸疎。彌增悚悶。指述還答。餘無所申。釋明謹白

癸卯宣得書。又激呂奉御。因奏其事。勅遣群公學士等。往慈恩寺請三藏。與呂公對[1]定。詞屈謝而退焉

顯慶元年春正月景寅　皇太子忠自以非嫡不敢久處元良。乃慕太伯之規。陳表累讓　大帝從之。封忠爲梁王。賜物一萬段甲第一區。即以其月冊　代王[2]弘爲　皇太子。[3]代子就大慈恩寺爲　皇太子設五千僧齋。人[4]施帛三段

勅遣朝臣行香。時黃門侍郎薛元超中書侍郎李義府。因參法師。遂問曰。翻經固法門之美。未審更有何事可以[5]光揚。又不知古來翻譯儀式如何。法師報曰。法藏沖奧通演實難。然則內闡住[6]持。由乎釋種。外護建立。屬在　帝王。所以泛海之舟。能馳千里。依松之葛。遂[7]竦萬尋。附託勝緣。方能廣益。今漢魏遙遠。未可詳論。且陳符姚已來。翻宣經論。除僧之外。君臣贊助者。符堅時曇摩難提譯經。黃門侍郎趙[8]整執筆。姚興時鳩摩羅什譯經。姚[9]主及安城侯姚嵩執筆。後魏菩提留支譯經。侍中崔光執筆。及製經序。齊梁周隋[10]並皆如是。貞觀初波頗羅那譯經　勅左僕射房玄齡趙郡王李孝恭太子詹事杜正倫太府卿蕭璟等。監閱詳緝。今獨無此。又慈恩寺聖上爲文德聖皇后營建。壯麗輪奐。今古莫儔。未得建碑傳芳示後。顯揚之極。莫過於此。公等能爲致言。則斯美可至。二公許諾而去。明日因朝。遂爲法師陳奏　天皇皆可之。壬辰光祿大夫中書令兼檢校太子詹事監修國史柱國固安[11]縣開國公崔[12]殷禮宣　勅曰。大慈恩寺僧玄奘所翻經論。既新翻譯。文義須精。宜令太子太傅尚書左僕射燕國公于志寧。中書令兼檢校吏部尚書南陽縣開國男來濟。禮部尚書高陽縣開國男許敬宗。守黃門侍郎兼檢校太子左庶子[13]汾陰縣開國男薛元超。守中書侍郎兼檢校右庶子廣平縣開國男李義府。中書侍郎杜正倫等。時爲看閱。有不穩便處。即隨事潤色。若須學士。任量追三兩人。罷朝後勅遣內給事王君德來報法師云。師須[14]官人助翻經者。已處分。于志寧等令往。其碑文朕望自[15]作。不知稱師意不。且令相報。法師既奉綸旨。允慰宿心。當對使人悲喜不覺淚沾襟袖。翌日法師自率徒衆等詣朝堂奉表陳謝　表文失

二月有尼寶乘者。高祖[16]太武皇帝之婕妤。隋襄州總管臨河公薛道衡之女也。德芬彤管。美擅椒[17]闈。父既學業見稱。女亦不虧家訓。妙通經史兼善文才。大帝幼時從其受學。嗣位之後以師傅舊恩。封河東郡夫人。禮敬甚重。夫人情慕出家。帝從其志。爲禁中別造鶴林寺而處之。并建碑述[18]德。又度侍者數十人。並四事公給。將進具戒。至[19]二月十日。勅迎法師[20]并將大德九人各一侍者。赴鶴林寺。爲河東郡夫人薛尼受戒。又　勅莊挍寶車十乘音聲車十乘。待於景曜門內。先將馬就寺[21]迎接。入城門已方乃登車發引。大德居前音聲從後。是時春之仲月。景物[22]妍華。柳翠桃紅。松青霧碧。錦軒紫蓋。交映其間。飄[23]飄然猶給園之衆適王城矣。既到安置別館。設壇席爲寶乘等五十餘人受戒。唯法師一人爲闍梨。諸德爲證而已。三日方了。受戒已復命。巧工吳智敏圖十師形。留之供養。[24]鶴林寺側先有德業寺尼衆數[25]百。又奏請法師受菩薩戒於是復往[26]德業。事訖辭還。[27]嚫施隆重　勅遣內給事王君德將手力執花蓋引送衢路。觀者極生善[28]焉。鶴林後改爲隆國寺焉。

無幾御製　碑文成　勅遣太尉[29]公[30]長孫無忌以碑宣示群公。其詞曰

朕聞。乾坤締構之初。品物權輿之始。莫不載形后土。藉覆穹蒼。然則二曜[31]輝天。靡測盈虛之象。四溟紀地。豈究波瀾之極。況乎法門沖寂。現生不滅之前。聖教牢籠。示有無形之外。故以道光塵劫。化洽含靈者矣。緬惟。王宮發迹。蓮披[32]起步之花。神沼騰光。樹曲空低之幹。演德音於鹿苑。會多士於龍宮。福已罪之群生。興將滅之人代。能使下愚挹道。骨碎寒林之野。上哲欽風。魂沈雪山之偈。絲流法雨。清火宅而辭炎。輪升慧日。皎重昏而歸[33]晝。朕遜覽緗史。詳觀道藝。福[34]崇永劫者。其唯釋教歟　文德皇

[1] 定＋（呂公）㊂㊪　[2] 弘＝治㊂㊪　[3] 代＝戊㊂㊪㊙　[4] 施＋（布）㊂㊪㊙　[5] 光＝先㊙　[6] 持＝地㊙　[7] 竦＝聳㊙　[8] 整＝歆㊄㊅　[9] 主＝王㊂㊪　[10] 〔並〕－㊂　[11] 縣＝懸㊙　[12] 殷＝敦㊂㊪㊙　[13] 汾＝汎㊂㊪　[14] 〔官〕－㊐㊪，官＝文㊄㊅　[15] 作＝修㊂㊪　[16] 太武＝神堯㊂㊪㊙　[17] 闈＝聞㊂㊪　[18] 德＝法㊪　[19] 二＝其㊂㊪㊙　[20] 〔并〕－㊂㊪　[21] 〔迎〕－㊂㊪　[22] 妍＝研㊐㊄㊪　[23] 〔飄〕－㊙　[24] 鶴林寺＝其鶴林㊂㊪㊙　[25] 百＋（人）㊂㊪　[26] 業＋（寺）㊂㊪　[27] 嚫＝嚫㊪　[28] 焉＝矣㊂㊪㊙　[29] 〔公〕－㊄㊅　[30] 〔長〕－㊪　[31] 輝＝耀㊅　[32] 起＝超㊂㊪　[33] 晝＝畫㊪　[34] 〔崇〕－㊙

*太后。憑柯瓊樹。疏[1]派璿源。德照塗山。道光媯汭。流芬彤管。彰懿則於八紘。垂訓紫宮。扇徽猷於萬古。遂而陰精掩月。永戢貞輝坤維絕[2]紐。長淪[3]茂跡。撫奩鏡而增感。望陟屺而何追。[4]昔仲由興嘆於千鍾。虞丘致哀於三失。狀之罔極。實有切於終身。故載懷興葺。創茲金地。却背郊郛。點千莊之樹錦。前臨終岳。吐百仞之峯蓮。左面八川。水皎[5]池而分鏡。右隣九達。羽飛蓋而連雲。抑天府之奧區。信上京之勝地。[6]爾其雕軒架迥。綺閣[7]凌虛。丹空曉烏。煥日宮而[8]汎彩。素天初兔。鑒月殿而澄輝。薰徑秋蘭。疎庭佩紫。芳巖冬桂。[9]密戶叢丹。燈皎繁花。焰轉煙心之鶴。幡標迥刹。彩縈天外之虹。飛[10]陛參差。含文露而棲玉。輕簾舒卷。網靜宿而編珠。霞班低岫之紅。池[11]汎漠煙之翠。鳴珮興宵鍾合韻。和風共晨梵分音。豈直香積天宮。遠慚輪奐。閬風仙闕。遙愧雕華而已哉。有玄奘法師者。寔眞如之冠冕也。器宇凝邃。若清風之肅長松。縟思繁蔚。如綺霞之輝迥漢。騰今照古之智。挺自生知。蘊寂懷眞之誠。發乎[12]齠亂。孤標一代。邁生遠以照前。迥秀千齡。架澄什而光後。以為淳風替古澆俗移今。悲巨夜之長昏。痛微言之永翳。遂迺投迹異域。廣窮祕教。乘杯雲漢之外。振錫煙霞之表。滔天巨海。侵驚浪而羈遊。亘地嚴霜。犯淒[14]氣而獨逝。平郊散緒。衣單雪嶺之風。曠野低輪。肌弊流沙之日。遐征月路。影對宵而暫雙。遠邁危峯。形臨朝而永雙。[15]跡窮智境。探[16]賾至眞。心譯玄津。研幾祕術。通昔賢之所不逮。悟先典之所未聞。遂得金牒東流。續將斷之教。寶偈西[17]從。補已缺之文。于時[18]迺睠靈基。栖心此地。弘宣奧旨。葉[19]重翠於祇林。遠闢幽關。波再清於定水。朕所以虔誠八正。肅志雙林。[20]庶延景福。式資冥助。奉願　皇太后。逍遙六度。神遊丹闕之前。偃息四[21]洲。魂昇紫極之境。悲夫。玉燭易徂。促四序於炎涼。金箭難留。馳六龍於晷漏。恐波遷樹在。夷溟海於桑田。地是勢非。淪高[22]峯為幽谷。於是敬刊貞石。式旌[23]眞境。其銘曰

三光[24]昭象。萬品流形。人途超忽。時代虧盈。淳風久謝。澆俗潛生。愛波滔湎。業霧昏情。猗歟調御。迦維騰迹。妙道乘幽。玄源控寂。鷲峯遐峙。龍宮廣闢。慧日舒光。慈雲吐液。睠言聖教。載想德音。義[25]崇往劫。道冠來今。騰神九域。晦迹雙林。漢夢如在。周星遽沈。悲纏奩鏡。哀深棟宇。瀰龍潛潤。椒風韜緒。霜露朝侵。風枝夕舉。雲車一駕。悠哉萬古。乃興輪奐。寔構雕華。紫棟留月。紅梁藻霞。雲窓散葉。風沼翻花。蓋低鳳偃。橋側虹斜。爰有慧命。英器[26]靈沖。孤標千載。獨步三空。給園味道。雪嶺窮風。智燈再朗。眞筌重[27]崇。四運流速。六龍馳騖。巨夜銷[28]氛。幽關啓曙。茂德[29]垂範。[30]徽塵表譽。勒美[31]披文。遐年永著。三月[32]丁亥群公等奉

聖製。咸詣朝堂。上表陳謝曰。跪發天華。[33]觀河宗之奇寶。虔開祕篆。聆雲英之麗[34]曲。包萬葉之鴻規。寵千祀之殊觀。相趨慶[35]抃。莫知所限。竊以。慧日西照。朗巨夜而開冥。法流東徙。洽[36]陳亥而挺秀。無方之化不一。應物之理同歸。歷代迄茲。咸崇斯典。伏惟

陛下。垂衣截海。作鏡中區。錫類之道彌光。出要之津尤重。開給園於勝境。延稱首以閑居。地窮輪奐。人標龍象。重茲濬發。沖旨爰製豐碑。妙思難涯。玄襟獨王。義超繫表。理邃環中。臣等夙[37]藏眞宗。幸覩

天藻。以坳堂之量。揣靈[38]鼇之[39]峻壑。蜉蝣之情。議[40]仙驥之遐壽。[41]式歌且舞。咸踊在心。[42]循覽周[43]遍。不勝欣躍

[44]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第八

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第九

*沙門*慧立本　釋彥悰箋

起顯慶元年三月謝慈恩寺碑成終[45]三年正月隨車駕還西京

顯慶元年春三月癸亥　御製大慈恩寺碑文訖。時禮部尚書許敬宗遣使送碑文與法師。鴻臚寺又有符下寺。甲子法師率寺衆詣闕陳謝曰。沙門玄奘言。被鴻臚寺符。伏奉　勅旨親紆　聖筆。為大慈恩寺所製

西年法問
還二年勅問
駕二二月謝
車京十一師謝病裝

[1] 璿＝琁【三】【宮】　[2] 紐＝細【甲】　[3] 茂跡＝茂績【甲】　[4] 昔＝普【甲】　[5] 池＝地【三】【宮】【甲】　[6] 爾＝示【三】【宮】　[7] 凌＝陵【三】【宮】，綾【甲】　[8] 汎＝泛【三】【宮】　[9] 密＝蜜【乙】　[10] 陛＝階【宮】　[11] 汎漠＝漠汎【宮】【甲】　[12] 齠＝韶【三】【宮】　[13] 迺＝乃【甲】　[14] 氣＝氛【三】【宮】【甲】　[15] 跡＝迹【三】【宮】　[16] 賾＝頤【乙】　[17] 從＝徙【三】【宮】　[18] 迺睠＝睠彼【三】【宮】　[19] 重＝方【三】【宮】　[20] 庶＝將【三】【宮】　[21] 洲＝禪【三】【宮】　[22] 峯＝岸【三】【宮】【甲】　[23] 眞＝貞【明】　[24] 昭＝照【三】【宮】　[25] 崇＝徽【三】，微【宮】　[26] 靈＝虛【三】【宮】【甲】　[27] 崇＝宗【元】【明】【宮】　[28] 氛關＝氣函【三】【宮】，氛＝氣【甲】　[29] 垂＝軌【宋】【宮】，徽【元】【明】　[30] 徽＝徽【三】【宮】　[31] 披＝被【元】【明】　[32] 丁亥＝庚申【三】【宮】【甲】　[33] 觀＝親【三】【宮】　[34] 曲＝典【甲】　[35] 抃＝拚【宮】　[36] 陳＝凍【三】【宮】　[37] 藏＝韜【元】【明】　[38] 鼇＝沼【宮】　[39] 峻＝浚【三】【宮】【甲】　[40] 仙＝例【宮】　[41] 式＝或【宋】【甲】　[42] 循＝修【甲】　[43] 遍＝遑【三】【宮】【甲】　[44]〔大唐〕－【三】【宮】【甲】　[45] 三年正月隨

碑文已成。①叡澤傍臨　宸詞曲照。玄門益峻。梵侶增榮。踢厚地而懷慚。負層穹而②寡力。玄奘聞。造化之功。既播物而成教。聖人之道。亦因辭以見情。然則畫卦垂文。空談於形器。設爻分象。③未踰於寰④域。羲皇之德。尙見稱於前古。媧后之風。亦獨高於後代。豈若開物成務。闡八⑤正以摛章。詮道立言。證三明而導俗。理窮天地之表。情該日月之外。較其優劣。斯爲盛矣。伏惟

皇帝陛下。金輪在運。玉曆乘時。化溢四洲。仁覃九有。道包將聖。功茂迺神。縱多能於生知資。率由於天至。始悲億鏡。卽創招提。俄樹勝幢。更敷文律。若乃

天華穎發。叡藻波騰。吞筆海而孕龍宮。掩詞林而包鶴樹。內該八藏。外毀六經。奧而能典。宏而且密。固使給園遺迹。託寶思而彌高。柰苑餘⑥芬。假瓊章而不昧。豈直抑揚夢境。⑦照晣迷塗。諒以鎔範四天。牢籠三界者矣。玄奘言行無取。猥預緇徒。頂叨恩顧。每謂多幸。重忝曲⑧城之造。欣逢像法之盛。且慚且躍。實用交懷。無任竦⑨戴之誠。謹詣朝堂。奉表陳謝。乙丑。法師又惟。

主上文明天縱。聖而多能。非直文麗魏君。亦乃書⑩邁漢主。法師以見碑是聖文。其書亦望神筆。⑪因詣闕請。　皇帝自許。表曰。沙門玄奘等言。竊以應物垂象。神用溥該。隨時設教。　聖功畢盡。是知日月雙朗。始極經天之運。卉木俱秀。方窮麗地之德。伏惟　皇帝陛下。智周萬物。仁霑三界。既隆景化。復闡玄風。鄙姬穆之好道。空賞瑤池之詠。蔑漢⑫明之崇法。徒開白馬之⑬祠。遂乃俯降天文。遠揚幽旨。用彫豐琬。長垂茂則。同六英之發音。若五緯之摛曜。敷至懷而感俗。弘大誓以匡時。豈獨幽贊眞如。顯揚玄⑭賾者也。雖玉藻斯暢。翠版將刊。而銀鉤未書。丹字猶韞。然則夔樂已簴。匪里曲之堪預。龍鄉既晝。何爝火之能明。非夫牙曠撫律。羲和總馭。焉得揚法鼓之大音。裨慧日之沖彩。敢緣斯義。冒用干祈。伏乞成玆具美。勒以　神筆。庶淩雲之妙。邁跡前王。垂露之奇。騰芬後聖。金聲玉⑮振。卽悟群迷。鳳翥龍⑯蟠。將開衆聲。豈止克隆像教。懷生靄莫大之恩。實亦聿贊

明時。宗社享無⑰疆之福。玄奘稟識愚淺。謬齒緇林。本慚窺涉。多虧律行。猥⑱辱宸詞。過⑲蒙⑳褒美。雖驚惕之甚措顏無地。而慊懇之動翹誠有日。重敢塵瀆。更懷冰火。表奏不納。景寅法師又請曰。昨一日蒙　齋天藻。喜*戴不勝。未允　神翰。翹㉑丹尙擁。竊以攀榮奇樹。必含笑而芬芳。跪寶玉岑。亦舒渥而貽彩。伏惟

陛下。提衡執粹。垂拱㉒大寧。叡思綺毫。俯凝多藝。鴻範光於㉓涌洛。草聖茂於臨池。玄奘肅荷前恩。奉若華於金鏡。冒希後澤。佇桂影於銀鉤。豈直㉔合璧相循。聯㉕輝是仰。亦恐非

天翰。無以懸日月之文。唯　麗則可以攄希微之軌。馳魂㉖俛首。非所敢望。不勝積悵。昧死陳請。表奏　帝方運神筆。法師既蒙　帝許。不勝㉗喜慶。表謝曰。沙門玄奘言。伏奉

勅旨。許降　宸筆。自勒　御製大慈恩寺碑文。藹詔爰臻。綸慈猥集。祇荷慚惕。罔知攸措。玄奘聞。强弩在彀。鼯鼠不足動其機。洪鍾匿音。纖㉘莛無以發其響。不謂日臨月照。遂迴景於空門。雨潤雲㉙蒸。乃*照感於玄寺。是所願也。豈所圖焉。伏惟

陛下。履㉚翼乘樞。握㉛符纘運。追軒邁頊。孕夏呑殷。演衆妙以陶時。總多能而景俗。九域之內。既沐仁風。四天之表。亦霑玄化。然則津梁之法。非至聖無足闡其源。幽贊之工。非至人何以敷其迹。雖追遠所極。自動天情。而冥貺可祈。卽迴　宸睠。英詞曲被。㉜已超希代之珍。祕迹行開。將踰絕價之寶。凡在群品。靡弗欣戴。然彼梵徒。倍增慶躍。夢鈞天之廣樂。匹此非奇。得輪王之髻珠。儔玆豈貴。庶當刊以貞石。用樹福庭。蠢彼迷生。方開耳目。盛乎法炬。傳諸未來。使夫瞻寶字而㉝仰銀鉤。發菩提於此日。諷㉞遹文而探㉟至*賾。悟般若於斯地。劫*城窮芥。昭昭之美恒存。遷海㊱還桑。諤諤之風無朽。玄奘出自凡品。夙慚行業。既蒙落飾。思闡玄猷。往涉迦維。本邀

皇化。㊲迨玆翻譯。復承　朝㊳獎。而貞觀之際。濫沐洪慈。永徽㊴以來。更叨殊遇。二主神筆。猥賜㊵褒揚。兩朝

聖藻。㊶極垂榮飾。顧循愚劣。實懷兢懼。輸

①叡＝睿〔三〕〔宮〕　②寡＝京〔甲〕　③未＝末〔元〕　④域＝城〔甲〕*　⑤正＝政〔三〕〔宮〕〔甲〕　⑥芬＝芳〔三〕〔宮〕　⑦照＝昭〔三〕〔宮〕*　⑧城＝成〔三〕〔宮〕*〔甲〕　⑨戴＝載〔甲〕*　⑩邁＝遐〔三〕，道〔宮〕，遐〔甲〕　⑪〔因〕－〔三〕〔宮〕　⑫明＝莊〔宮〕〔甲〕　⑬祠＝詞〔三〕〔宮〕　⑭賾＝蹟〔甲〕*　⑮振＝震〔宋〕〔元〕〔宮〕　⑯蟠＝繁〔甲〕　⑰疆＝彊〔三〕〔宮〕　⑱辱＋（榮）〔三〕〔宮〕　⑲〔蒙〕－〔元〕〔明〕　⑳褒＝裒〔甲〕　㉑丹＝舟〔甲〕　㉒大＝太〔三〕〔宮〕〔甲〕*　㉓涌洛＝洛涌〔三〕〔宮〕，洛＝浴〔甲〕　㉔合＝含〔三〕〔宮〕　㉕聯＝耀〔甲〕　㉖俛＝泥〔三〕〔宮〕〔甲〕　㉗喜慶＝慶抃〔三〕〔宮〕　㉘莛＝芒〔宮〕　㉙二＝叅〔三〕〔宮〕　㉚翼乘＝翠亚〔宮〕　㉛符＝寶〔三〕〔宮〕，寶〔甲〕　㉜已＝既〔甲〕　㉝仰＝鼓〔三〕〔宮〕〔甲〕　㉞遹＝通〔三〕〔宮〕　㉟〔至〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　㊱還＝環〔三〕〔宮〕　㊲迨＝造〔甲〕　㊳獎＝漿〔宋〕〔元〕〔宮〕　㊴以＝已〔三〕〔宮〕　㊵褒＝裒〔甲〕　㊶極＝亟〔三〕〔宮〕〔甲〕

報之誠。不忘昏曉。但以恩深巨壑。豈滴水之能酬。施厚[1]崧丘。匪纖塵之可謝。唯當憑諸慧力。運以無方。資景祚於園寢。助隆基於七百。不任竦戴之至。謹附內給事臣王君德奉表。陳謝以聞。輕犯威嚴。伏深戰慄。夏四月八日　[2]大帝書碑幷匠鐫訖。將欲[3]送寺。法師慚荷　聖慈。不敢空然待送。乃率慈恩徒衆及京城僧尼。各營幢蓋寶帳幡花。共至芳林門迎

勅又遣。*大常九部樂長安萬年二縣音聲共送。幢最卑者。上出雲霓。幡極短者。猶摩霄漢。凡三百餘事。音聲車[4]百餘乘。至七日[5]冥集城西安福門街。其夜雨。八日路不堪行

勅遣且停。仍迎法師入內。至十日天景晴麗　勅遣依前陳設。十四日旦方乃引發幢幡等。次第陳列。從芳林門至慈恩寺三十里間。爛然盈滿

帝登安福門樓。望之甚悅。京都士女。觀者百餘萬人。至十五日度僧七人。設二千僧齋。陳九部樂等於佛殿前。日晚方散。至十六日。法師又與徒衆詣朝堂陳謝碑至寺。表曰。沙門玄奘等言。今月十四日。伏奉

勅旨。送御書大慈恩寺碑。幷設九部樂供養。堯日分照。先增慧炬之輝。舜海通波。更足法流之廣。豐碣巖[6]踦。天文景燭。狀[7]綵[8]霞之映靈山。疑縟宿之臨仙嶠。凡在緇素。電激雲奔。瞻奉驚躍。得未曾有。竊以八卦垂文。六爻發繫。觀鳥[9]制法。泣麟敷典聖人能事。畢見於茲。將以軌物垂範。隨時立訓。陶鑄生靈。抑揚風[10]烈。然則秦皇刻石。獨昭美於封禪。魏后刊碑。徒紀功於大饗。猶稱題目高視百王。豈若親紆叡藻。俯開仙翰。金奏發韶。銀鉤絢迹。探龍宮而架三玄。軼鳳篆而跨八體。揚春波而騁思。[11]滴秋露以標奇。弘一乘之妙理。[12]贊六度之幽*賾。化總三千之*域。聲騰百億之外。奈苑微言。假　天詞而更顯。竹林開士。託神筆而彌尊。[13]因使梵志歸心。截疑網而祇訓。波旬革慮。偃邪山而徇道。豈止塵門之士。始悟迷方。滯夢之賓。行超苦際。像敎東漸。年垂六百。弘闡之盛。未若於茲。至如漢明通感。尙[14]沓謀於傅毅。吳主歸[15]宗。猶考疑於闞澤。自斯已降。無足稱者。隨緣化物。獨推

昭運。爲善必應。克峻昌基。若金輪之王。神功不測。同寶冠之帝。休祚方永。玄奘等。謬忝

朝恩。幸登玄肆。屬慈雲重布法鼓再揚。三明之化旣隆。八正之門長闢。而顧非貞懇。虛蒙奬導。仰層旻而荷澤。俯浚谷以懷慚。無任竦[16]戴之誠。謹詣

闕陳謝以聞。碑至。有司於佛殿前東[17]北角。別造碑屋安之。其舍複拱重[18]欂。雲楣綺棟。金花下照。寶鐸上暉。仙掌露盤。一同靈塔。[19]大帝善楷[20]隸草行。尤精飛白。其碑作行書。又用飛白勢作。顯慶元年四字。並窮神妙。觀者日數千人。文武三品[21]已上表乞模打。許之。自結繩息用文字代興。二篆形殊。楷草勢異。[22]懸針垂露。雲氣偃波。銘石章程。八分行[23]隸。古人互有短長。不能兼美。至如漢元稱善史書。魏武工於草行。鍾繇閑於三體。[24]王仲妙於八分。劉[25]邵張弘發譽於飛白。伯英子玉流名於草聖。唯中郎右軍稍兼衆美。亦不能盡也。故[26]章文休見二王書曰。二王自可稱能。未是知書也。若其天鋒秀拔。頹毫[27]遒健。該古賢之衆體。盡先哲之多能。爲[28]毫翰之陽春。文字之寡和者。信歸之於我皇矣。法師少因聽習。及往西方。[29]涉[30]凌山雪嶺。遂得冷病發。卽封心屢經困苦。數年已來憑藥防禦得定。今夏五月因熱追涼。遂動舊疾。幾將不濟。道俗憂懼中書聞奏

勅遣供奉上醫尙藥奉御蔣孝璋針醫上官琮專看所須藥皆令內送。北門使者日有數般。遣伺氣候。遞報消息。乃至眠寢處所。皆遣內局上手安置。其珍惜如是。雖慈父之於一子。所不過也。孝[31]璋等給侍醫藥。晝夜不離。經五日方損。內外情安。法師旣荷聖恩。翌日進表謝曰。沙門玄奘言。玄奘拙自營衞。冷[32]疹增動。幾至綿篤。殆辭昭運。天恩矜[33]憫。降以良醫。針藥總加。卽蒙瘳愈。駐頹齡於欲盡。反營魄於將消。重覩昌時。復遵明導。豈止膏[34]肓永絕。腠理恒調而已。顧[35]循庸菲。屢荷殊澤。施厚命輕。罔知輪報。唯憑慧力。庶謝冥祉。玄奘猶自虛假。未堪詣*闕陳謝。無任[36]悚戴之至。謹遣弟子大乘[37]光奉表以聞

[1]崧丘＝嵩岳(宮)　[2]〔大〕－(三)(宮)(甲)　[3]送＝往(三)(乙)　[4]百＝千(三)(宮)(甲)　[5]冥＝暝(元)，暝(明)　[6]踦＝時(明)　[7]綵＝彩(三)(乙)　[8]霞＝靄(明)　[9]制＝製(三)(乙)　[10]烈＝列(宮)(乙)　[11]滴＝滯(三)(宮)(甲)　[12]贊＝讚(三)(宮)　[13]因＝固(三)(宮)(甲)　[14]沓＝資(甲)　[15]宗＝崇(甲)　[16]戴＝載(乙)　[17]北＝南(三)(宮)　[18]欂＝櫨(乙)　[19]〔大〕－(三)(乙)(甲)　[20]〔隸〕－(宮)　[21]已＝以(明)　[22]懸針＝縣針(甲)　[23]隸＝𨽻(三)(宮)(甲)　[24]王＝三(元)(明)(宮)　[25]邵＝劭(三)(宮)　[26]章＝韋(甲)　[27]遒＝道(宋)(宮)　[28]毫＝豪(三)(宮)　[29]涉＝步(三)(宮)　[30]凌＝淩(明)　[31]璋＝章(甲)　[32]疹＝疾(甲)　[33]憫＝愍(三)(宮)，閔(甲)　[34]肓＝育(明)　[35]循＝修(甲)*　[36]悚＝竦(三)(宮)(甲)*　[37]光＋(先)(三)(乙)*，光＝基(宮)*

帝覽表遣給事王君德慰問法師曰。既[1]新
服藥後氣力固當虛劣。請法師善自攝衛。未
宜即用心力。法師又蒙舉問。不勝喜懼之
至。又表謝曰。沙門玄奘言。玄奘業累所嬰。
致招疾苦。呼吸之頃。幾隔明時。忽蒙
皇帝皇后降慈悲之念。垂性命之憂。天使頻
[2]臨。有逾十慰。神藥俯救。若遇一丸。飲沐
聖慈。已袪沈[3]痛。[4]蒙荷醫療。遂得痊除。豈
期已逝之魂。見招於上帝。將天之壽。重稟
於洪鑪。退省庸微。何以當此。撫膺愧越。言
不足宣。荷殊澤而詎勝。粉微軀而靡謝。
方冀勗茲禮誦。罄此身心。以答不[5]次之恩。
少塞無窮之責。無任[6]感戴之極。謹附表謝
聞。喜懼兼并。罔知攸措。塵黷聽覽。伏增惶
悚。[7]往貞觀十一年[8]中有　勅曰。老子是朕
祖宗。名位稱號。宜在佛先。時普光寺大德
法常。總持寺大德普應等數百人。於朝堂
陳諍。未蒙改正。法師還國來已頻內奏。許
有商量。未果而
文帝昇遐。永徽六[9]年有
勅道士僧等犯罪。情難知者。可同俗法推
勘。邊遠官人不閑
勅意。事無大小。動行枷杖。虧辱爲甚。法師
每憂之。因疾委頓。慮更不見。　天顏。乃附
人陳前二事。於國非便。玄奘命垂[10]旦夕。
恐不獲後言。謹附啓聞。伏[11]枕惶懼。
勅遣報云。所陳之事聞之。但佛道名位
先朝處分事須平章。其同俗　勅即遣停廢。

師宜安意強進湯藥。至二十三日降　勅
曰。道教清虛。釋典微妙。庶物藉其津梁。三
界之所遵仰。比爲法末人澆。多違[12]制律。
權依俗法。以申懲誡。冀在止惡[13]勸善。非
是以人輕法。但出家人等。具有制條。更別
推科。恐爲勞擾。前令道士女道[14]士僧尼有
犯依俗法者宜停。必有違犯宜依條制。
法師既荷茲聖澤。奉表指闕。陳謝曰。沙門
玄奘言。伏見　勅旨。僧尼等有過停依俗
法之條。還依舊格。非分之澤。忽委緇徒。不
訾之恩。復霑玄肆。晞[15]陽沐道。實用光華。
蹐地*循躬。唯增震惕。竊以法王既沒。像化
空傳。宗紹之規。寄諸明后。伏惟
皇帝陛下。寶圖御極。金輪乘正。睠茲釋教。
[16]載懷宣[17]闡。以爲落飾玄門。外異流俗。雖
情牽五濁。律行多虧。而體被三衣。福田斯
在。削玉條之密網。布以寬仁。信金口之直
詞。允茲迴向。斯固天祇載悅。應之以休徵。
豈止梵侶懷恩。加之以貞確。若有背茲寬
貸。自貽伊咎。則違大師之嚴旨。虧　聖主
之深慈。凡在明靈。自宜謐誡。豈待平[18]章之
律。方科姦[19]妄之罪。玄奘庸昧。猥厠法流。每
[20]忝
鴻恩。[21]以懷慚惕。重祗殊獎。彌復兢惶。但以
近嬰疾疹。不獲隨例指*闕。無任*悚戴
之[22]至。謹遣弟子大乘*光奉表陳謝以聞。自
是僧徒得安禪誦[23]矣。法師悲喜交集不覺
淚霑衿袖。不勝抃躍之至。又重進表謝曰
沙門玄奘言。伏[24]奉　恩勅。除僧等依俗

法推勘條[25]章。冀戴之[26]心。莫知准擬。竊尋
正法隆替。隨君上所抑揚。彝倫[27]厚薄。儷
玄風以興缺。自聖運在辰。明皇執粹。甄崇
道藝。區別玄儒。
開不二之鍵。廣唯一之轍。寫龍宮於蓬閣。
接鷲壞於神皐。俾夫鍾梵之聲。洋溢區宇。
福善之業。覆沐黎[28]萌。寔法門之嘉會。率土
之幸甚。頃爲僧徒不整。誨馭乖方。致使內
虧佛教。外犯王法。一人獲罪。舉眾蒙塵。遂
觸天威。令依俗法。所期清肅。志在懲誡。僧
等震懼。夙夜慚惶。而聖鑒天臨。仁澤昭被。篤
深期於玄妙。掩纖垢於含弘。爰降殊恩。釋
茲嚴罰。非其人之足[29]惜。顧斯法之可尊。
遂令入網之魚復游江漢。觸籠之鳥還飃
杳冥。法水混而更清。福田鹵而還沃。僧[30]等
各深荷戴。人知自勉。庶當厲情去惡。以副
天心。專精禮念。用答鴻造。伏[31]惟皇帝皇后。
以紹隆之功。永凝百福。乘慈悲之業。端拱
萬春。震[32]域歸祥。維城具美。不勝舞躍感
荷之至。謹重附表陳謝以聞。輕黷冕旒。伏
[33]增惶恐。帝覽表。知法師病愈。遣使迎法
師入。安置於凝陰[34]殿院之西閣供養。仍彼
翻譯或經二旬三旬方乃一出。冬十月中宮
在難。歸依三寶。請垂加祐。法師啓[35]曰
聖體必安和無苦。然所懷者是男。平安之
後。願聽出家。當蒙勅許。[36]至十一月五日
皇后施法師納袈裟[37]一并雜物等數十件。法
師啓謝曰。沙門玄奘啓。垂[38]齎[39]納并雜物等。
捧對驚慚。不知比喻。且金縷上服。傅自先

[1]新＝初(三)(宮)(甲)　[2]臨＝循(三)，修(宮)(甲)　[3]痛＝病(甲)　[4]蒙＝承(三)(宮)(甲)　[5]次＝貲(甲)　[6]感＝咸(甲)　[7]〔往〕－(三)(宮)(甲)　[8]〔中〕－(三)(宮)(甲)　[9]年＋（先(三)(宮)）(甲)　[10]旦＝日(三)(宮)　[11]枕＝增(甲)　[12]律＋(且)(三)(宮)(甲)　[13]〔勸善〕－(宮)(甲)　[14]〔士〕－(宋)(元)(宮)　[15]陽＝湯(宋)(元)(宮)　[16]載＝戴(甲)　[17]闡＝開(三)(宮)　[18]章＝反(三)(宮)(甲)　[19]妄＝惡(三)(宮)　[20]忝＝恭(元)　[21]以＝忌(三)(宮)，已(甲)　[22]至＝誠(三)(宮)，誠(甲)　[23]〔矣〕－(三)(宮)　[24]奉＋（見）(甲)　[25]〔章〕－(宮)(甲)　[26]心＝誠(三)(宮)(甲)　[27]厚薄＝薄厚(三)(宮)(甲)　[28]萌＝氓(明)(宮)　[29]惜＝措(三)(宮)　[30]等＝寺(宋)　[31]惟＝願(三)(宮)(甲)　[32]域＝城(甲)*　[33]增＝憎(甲)　[34]〔殿〕－(宮)(甲)　[35]〔曰〕－(三)(宮)　[36]至十一月五＝其月一(三)(宮)(甲)　[37]一＋(頂)(宋)(元)(宮)，(領)(明)　[38]齎＝賜(三)(宮)　[39]納＝衲(明)

賢。或無價衣。聞諸聖典。未有窮神盡妙目擊當如今之賜者也。觀其[1]均綵濃淡。敬君不能逾其巧。裁縫婉密。[2]離婁無以窺其際。使覺烟霞[3]入室。蘭困在身。[4]旋俯自瞻。頓增榮價。昔道安言[5]珍秦代。未遇此恩。支遁稱禮晉朝。罕聞斯澤。唯玄奘庸薄。獨竊洪私。顧寵*循躬。彌深戰汗。伏願皇帝皇后。富衆多之子孫。享無疆之福祚。長臨玉鏡。永御寶圖。覆育群生。與天無極。不任慚佩之至。謹啓謝聞。施重詞輕。不能宣盡。五日申後。忽有一赤雀。飛來止於御帳。[6]玄奘不勝喜慶。陳[7]表賀曰。沙門玄奘言。玄奘聞。白鳩彰瑞。表殷帝之興。赤雀呈符。示[8]周王之[9]慶。是知穹昊降祥。以明人[10]事。其來久[11]矣。玄奘今[12]日申後酉前。於顯慶殿庭帷內見有一雀。背羽俱丹。腹足咸赤。從南飛來入帳。止於御座。徘徊踊躍。貌甚從容。見是異禽。乃謂之曰。皇后在孕。未遂分誕。玄奘深[13]懷憂[14]懼。願乞平安。若如所祈。爲陳喜相。雀乃迴*旋蹀足示平安之儀。了然解人意。玄奘深心歡喜。舉手喚之。又徐徐相向。乃至逼之不懼。撫之不驚。左右之人。咸悉共見。玄奘因爲受三歸。報其雅意。未及執[15]捉。從其徘徊。遂復飛去。伏惟皇帝皇后。德通神明。恩加兆庶。禮和樂洽。仁深義遠。故使羽族呈祥。神禽効質。顯子孫之[16]茂。彰八百之隆。既爲纍代之休符。亦是當今之靈貺。玄奘輕生有幸。肇屬嘉祥。喜[17]抃之深。不敢緘默。略疏梗概。謹以奏聞。若其羽翼之威儀。陽精之淳偉。歷代之稽古。出見之方表。所不知也。謹言。表進已頃[18]間有勅令使報法師。皇后分難已訖[19]果生男。端正奇特。神光滿院。自庭燭天。朕歡喜無已。躍內外舞。必不違所許。願　法師護念。號爲佛光王。法師[20]進賀曰。沙門玄奘言。竊聞。至道收敷。啓天人於載[21]弄。深期所感。誕玄聖於克岐。伏惟

皇帝皇后。情鏡三空。化孚九有。故能闡垂旒於二諦。却走馬於一乘。蘭殿初歆。爰發俱胝之願。[22]琁柯在孕。便結踰城之徵。俾夫十號降鑒。弘茲攝受。百神翼善。肅此宮[23]闈。所以災厲克清。安和載誕。七花儼以承步。九龍低而瀉質。玄門佇迹。道樹[24]虛陰。雖昔之履帝呈祥。捫天表異。寫足以方斯感貺。[25]匹此英猷。率七詠歌。喜　皇[26]陛之[27]納祜。緇林勇銳。欣紺馬之來遊。伏願無替前[28]思。特令法服靡局常戀。迥構良因。且帝子之崇出處斯在。法王之任高尚彌隆。加以功德無邊。津梁載遠。傃　聖澤無舛。弘誓不移。竊謂殫四海之資。不足比斯檀行。傾十地之業。無以譬此福基。當願　皇帝皇后。百福凝華。齊輝北極。萬春表壽。等固南山。馨娛樂於延齡。踐薩云於遐劫。儲君允茂。絃紹　帝猷。寵[29]蕃惟宜。翊亮王室。襁褓英胤。休[30]祉日繁。摽[31]峻節於本枝。嗣芳塵於草座。玄奘濫偶丕運。局影禁門。貴匪德昇。寵緣

恩積。幸屬國慶惟始。淨業開基。踊躍之懷。塵粉無恨。不勝喜賀之至。謹奉表以聞。輕觸威嚴。伏增戰越。佛光王生滿三日。法師又進表曰。沙門玄奘言。[32]奘聞。易嘉日新之義。詩美無[33]疆子孫。所以周祚過期。漢曆遐[34]緬者。應斯道也。又聞。龍門洞激。資源長而流遠。桂樹叢生。藉根深而芳藹。伏惟皇[35]運累聖相承。重規疊矩。積植仁義。浸潤黎元。其來久也。由是

二后光膺大寶。爲子孫基。可謂根深源長矣。逮　陛下受圖。功業逾盛。還淳反素。邁三五之蹤。製禮作樂。逸殷周之軌。不[36]恃黃屋爲貴。以濟兆庶爲心。未明求衣。日昃忘食。一人端拱。萬里廓清。雖成康之隆。未至於此。是故卿雲紛郁。江海無波。日域遵風。龍鄉沐化。蕩蕩乎。巍巍乎。難得而備言矣。既而道格穹蒼。明神降福。[37]令月嘉[38]晨。皇子載誕。天枝廣茂。瓊萼增敷。率土懷生。莫不慶賴。在於玄奘。特[39]百恒情。豈直喜聖后之平安。實亦欣如來之有嗣。伏願不違前

勅。卽聽出家。移人王之胤。爲法王之子。披著法服。制立法名。授以三歸。列於僧數。紹隆像化。闡播玄風。再秀禪林。重暉覺苑。追淨眼之茂跡。踐月蓋之高蹤。斷二種纏。成無等覺。色身微妙。譬彼山王。焰網莊嚴。過於日月。然後蔭慈雲於大千之[40]境。揚[41]慧炬於百億之洲。振法鼓而挫天魔。麾勝幡而摧外道。接沈流於倒海。撲燎火於邪山。竭煩惱之深河。碎無明之巨轂。爲天人師。作

[1]均＝鈞【甲】　[2]離婁＝離朱【三】【宮】　[3]入＝之【宋】【元】，【宮】*　[4]旋＝施【宋】【元】【宮】　[5]〔珍〕－【宮】　[6]〔玄〕－【三】【宮】【甲】　[7]表＝寶【宮】　[8]周＝國【三】【宮】　[9]慶＝盛【三】【宮】【甲】　[10]事＝來【宮】　[11]〔矣〕－【宮】　[12]〔日〕－【三】【宮】　[13]〔懷〕－【三】【宮】　[14]懼＝懷【元】　[15]捉＋（且）【三】【宮】　[16]茂＝盛【三】【宮】【甲】　[17]抃＝[illegible]【三】，祚【宮】【甲】　[18]間＝聞【三】【宮】　[19]〔果生男〕－【三】【宮】【甲】　[20]進＋（表）【甲】　[21]弄＝筭【三】【宮】　[22]琁＝延【三】【宮】【甲】　[23]闈＝閨【甲】　[24]虛＝靈【三】【宮】　[25]匹＝近【甲】　[26]陛＝階【三】【宮】【甲】　[27]納＝綱【甲】　[28]思＝恩【三】【宮】【甲】　[29]蕃＝番【三】【宮】　[30]祉＝祜【甲】　[31]峻＝志【三】【宮】　[32]（玄）＋奘【三】　[33]疆＝壃【宋】【宮】　[34]緬＝綿【三】【甲】　[35]運＝帝【甲】　[36]恃＝持【三】【宮】【甲】　[37]令＝今【宋】【元】【宮】，　[38]晨＝辰【三】【宮】　[39]百＝[illegible]【明】　[40]境＝壤【明】　[41]慧＝惠【三】【宮】【甲】

調御士。唯願先廟先靈藉孫祉而昇彼岸。皇帝皇后。因子福而享萬春。永握靈圖。常臨九域。子能如此。方名大孝。始曰榮親。所以釋迦棄國而務菩提。蓋爲此也。豈得以東平瑣瑣之善。陳思庸庸之才。並日而論優劣。同年而議深淺矣。　謹即嚴衣捧鉢。以望善來之賓。拂座清途。用佇逾城之駕。不勝慶慰。①翹顒之至。謹奉表以聞。輕觸宸威。追深戰越。　當即受三②歸服袈裟。雖③保養育。所居常近。④於法師。　十二月五日滿月。勅爲佛光王度七人。仍請法師爲王剃髮。　法師進表謝曰。沙門玄奘言。昨奉恩旨。令玄奘爲佛光王剃髮。并勅度七人。所剃⑤之髮。則王之煩惱落也。所度之僧。則王之侍衛具也。是用震動波旬之殿。踊躍淨居之懷　弘願既宣景福彌盛。豈謂庸賤之手。得効伎於天膚。凡庶之人。蒙入道於嘉會。上下欣抃。悲喜交集。竊尋。覆護之重。在報所先。解脫之因。落飾爲始。伏惟皇帝皇后。道凝象外。福洽區中。所以光啓妙門。聿修德本。所願皇⑥階納祐。玉扆延和。臨百億⑦天下。畢千萬歲⑧期。佛光⑨奇子。乳哺惟宜。善神衛質。諸佛摩頂。增華睿哲之姿。允穆紹隆之寄。新度之⑩僧。荷澤既深。亦當翹勤道業。專精戒行。允⑪副絲綸佇⑫當取草。不勝感荷之至。謹奉表以聞。　其日法師。又重慶佛光王滿月。并進法服等。⑬奏曰。沙門玄奘言。竊聞。⑭摶⑮風迅羽。累日而沖空。⑯瀉月明璣。逾旬而就滿。是知。稟靈物表。亮⑰釆天中者。固

⑱以後發其姝。惟新厥美者矣。　惟佛光王。資上善以締祥。闡中和而育德。自微國降誕。天⑲祠動瞻。睿氣清⑳衿。寢興納祐。㉑玉顏秀表。㉒晨夕增華。自非皇帝皇后慧月在躬。法流灌想。寄紹隆於㉓磐石。啓落飾於天人。其孰能祖此裸衣。安茲乳哺。無災無害。克岐克嶷者㉔哉。今魄照初環。滿月之姿盛矣。蓂枝再長。如蓮之日㉕蒨兮。所以紫殿㉖慰懷。黔首胥悅。七衆歸怙。四門佇鑒。豈唯日索後言。鶴驂待馭而已。玄奘幸㉗蒙恩寵。許垂蔭庇。師弟之望。非所庶幾。同梵之情。實切懷抱。輒敢進金字般若心經一卷并函。報恩經變一部。袈裟法服一具。香爐寶㉘字香案㉙藻餅經架數珠錫杖*藻豆㉚合各一。以充道具。以表私歡。所冀蓮載弄於半璋。代辟邪於蓬矢。俾㉛夫善神見而踊躍。弘誓因以堅固。輕用干奉。寔深悚惕。伏願皇帝皇后。尊邁拱辰。明兼合耀。結㉜歡心於兆庶。享延齡於萬春。少海澄㉝輝。掩不釗而取俊。寵蕃振美。㉞編間平以載馳。所願佛光王。千佛摩頂。百福凝軀。德音日㉟茂。㊱曾規不相。不勝感荷。奉表以聞。　二年春二月。駕幸洛陽宮。法師亦陪從。并翻經僧五人。弟子各一人。事事公給。　佛光王駕前而發。法師與王子同去。餘僧居後。既到安置積翠宮。夏四月車駕避暑於明德宮。　法師又亦陪從。安置飛花殿。其宮南接㊲皂澗。北跨洛濱。則隋之顯仁宮也。　五月勅法師還於積翠宮翻譯。法師既奉帝旨。進表辭曰。沙門玄奘言。伏蒙恩

旨許。令積翠宮翻經。　仰佩優渥。㊳情深喜戴。伏念違離。旋增悃然。玄奘功微勸府。道謝德科。而久紊榮章。鎮荷曾覆。循涯知懼。臨谷匪危。伏惟皇帝皇后。聖哲含弘。仁慈亭育。故使萬類取足一物獲安。㊴既而近隔蘭除。聽揚鑾而悲結。甫瞻芙嶺。想多豫而欣然。伏願玉宇延和。仙桃薦壽。邁甘泉之㊵清暑。等瑤㊶水之佳遊。所冀溫樹迎秋。　涼飈造夏。候歸軒於砥陌。儼幽錫於㊷喬林。稱慶萬春。甘從九㊸逝。不勝感戀之極。謹附表奉辭以聞。　荒越在顏。㊹氷火交慮。法師在京之日。先翻發智論三十卷。及大毘婆沙未了。至是有勅報法師曰。其所欲翻經論。無者先翻。有者在後。法師進表曰。竊聞。晁㊺旒㊻庸俗。咸競前修。述作窮神。必歸　睿后。皇帝造物玄微遠暢。掩王城於侯甸。光貝葉於羽㊼陵。　傍啓譯寮。降緝鴻序。騰照千古。流輝萬葉

陛下㊽纂承丕業。光敷遠韻。神用日新。賞鑒無忘。　玄奘濫沐天造。　肅承明　詔。每撫庸躬。恒深悚息。去月日奉　勅所翻經論在此無者宜先翻。舊有㊾者在後翻。但發智毘婆沙論有二百卷。此土先唯有半。但有百餘卷。而文多舛雜。今更整頓翻之。去秋*以來已翻得七十餘卷。尚有百三十卷未翻。

①翹＝顒【三】【宮】　②歸＋（依）【三】【宮】　③保＋（傳）【三】【宮】【甲】　④〔於〕－【三】【宮】【甲】　⑤〔之〕【三】【宮】　⑥階＝陛【甲】　⑦天＝與群【三】【宮】，與【甲】　⑧期＝奇【三】【宮】【甲】　⑨奇＝高【三】【宮】【甲】　⑩僧＝俗【甲】　⑪副絲綸＝嗣俗倫【三】【宮】，嗣如綸【甲】　⑫當＝承【三】【宮】【甲】　⑬奏＝表【三】【宮】　⑭摶＝搏【三】【宮】　⑮風＝扶【宮】　⑯瀉＝寫【三】【宮】【甲】　⑰釆＝彩【三】【宮】　⑱以＝已【三】【宮】*【甲】　⑲祠＝詞【明】　⑳衿＝襟【宮】　㉑玉＝王【宮】　㉒晨＝日【三】【宮】　㉓磐＝盤【三】【宮】【甲】　㉔〔哉〕－【三】【宮】　㉕蒨＝倩【元】【明】【宮】　㉖慰＝尉【明】　㉗蒙＝承【三】【宮】【甲】　㉘字＝子【三】【宮】　㉙藻＝澡【三】【宮】*　㉚合＝櫃【三】【宮】【甲】　㉛〔夫〕－【三】【宮】　㉜歡＝驩【甲】　㉝輝＝暉【甲】　㉞編＝徧【宋】【宮】【甲】，揺【元】，譌【明】　㉟〔茂曾〕－【宮】　㊱曾＝蓍【三】【宮】　㊲皂＝泉【甲】　㊳情＝誠【三】【宮】【甲】　㊴〔既〕－【三】【宮】　㊵〔清〕－【宮】　㊶水＝池【明】　㊷喬＝惟【三】【宮】【甲】　㊸逝＝遊【三】【宮】【甲】　㊹氷＝水【三】　㊺旒＝族【甲】　㊻庸＝廣【三】【宮】　㊼陵＝凌【三】【宮】　㊽纂＝迺【宋】【元】【宮】　㊾〔者〕－【甲】

此論於學者甚要。望聽翻了。餘經論有詳略不同及尤舛誤者。亦望隨翻以副聖述。帝許焉。法師少離京洛。因茲屢從暫得還鄉。遊覽舊廛。問訪親故。淪喪將盡。唯有姊一人適瀛州張氏。遣迎相見悲喜。問姊父母墳[1]隴所在。躬自掃謁。爲歲久荒頹。乃更詳勝地。欲具棺槨而改葬。雖有此心未敢專志。法師乃進表請曰。沙門玄奘言。玄奘不[2]天夙鍾荼蓼。兼復時逢隋亂。殯掩[3]倉卒。日月不居。已經四十餘載。墳壟頹毀殆將[4]滅夷。追惟平昔情不自寧。謹與老姊[5]二人收捧遺柩。去彼狹陋。改葬西原。用答昊天。微申罔極。昨日蒙　勅放玄奘出三兩日檢校。但玄奘更無兄弟。唯老姊*二人[6]卜遠有期。用此月二十一日安厝。今觀葬事尚寥落未辦。所賜三兩日恐不周匝。望乞　天恩聽玄奘葬事了還。又婆羅門上客今相隨逐。過爲牽略。恐將嗤笑。不任纏迫憂惱之至。謹附表以　聞。伏乞　天覆雲迴。曲憐孤請

帝覽表允其所請。仍　勅所司。其法師營葬所須並宜公給。法師既荷殊澤。又進啓謝曰。沙門玄奘啓。玄奘殃深釁積。降罰明靈。不能殞亡。偷存今日。但灰律驟改。氣缺匪居。墳隴淪頹。草棘荒蔓。忍易宅兆。[7]彌歷歲年。直爲遠附關山。不能果遂。幸因陪[8]從鑾駕。得屆故鄉。允會宿心。[9]遂茲改厝。陳設所須。復[10]蒙

皇帝皇后曲降天慈。賜遣營佐。不謂日月之光。在瓦礫而猶照。雲雨之澤。雖蓬艾而必霑。感戴屛營。喜懼兼集。不任存亡銜佩之至。謹附啓謝聞。事重人微。不能宣盡。法師既蒙

勅許。遂改葬焉。其營送威儀。[11]並公家資給。時洛下道俗赴者萬餘人。後魏孝文皇帝。自[12]代徙都洛陽。於少室山北造少林伽藍。因地勢之高卑。有上方下方之稱。都一十二院。東據嵩岳。南面少峯。北依高嶺。兼帶三川。聳石巉巖。飛泉縈映。松蘿共篔簹交葛。桂[13]栢與杞梓蕭森。[14]壯[15]婉淸虛。實*域中之佳所。其西臺最爲秀麗。卽菩提[16]流支譯經處。又是跋陀禪師宴坐之所。見有遺身[17]之塔。大業之末。群賊以火焚之不然。遠近珍異。寺西北嶺下緱氏縣之東南鳳凰[18]谷陳村。亦名陳[19]堡。卽法師之生地也。秋九月二十日。法師請入少林寺翻譯

表曰。沙門玄奘言。玄奘聞。菩提路遠。趣之者必假資糧。生死河深。渡之者須憑船筏。資糧者。三學三智之妙行。非宿[20]舂之類也。船筏者。八忍八觀之淨業。非方舟之徒也。是以諸佛具而舛彼岸。凡夫闕而沈生死。由是茫茫三界。俱漂七漏之河。浩浩四生。咸溺十纏之浪。莫不波轉煙迴心迷意醉。窮劫石而靡[21]殆。盡芥城而彌固。曾不知駕三車而出火宅。乘八正而適寶坊。實可悲哉。豈直秋之爲氣良增[22]唉矣。寧惟孔父之情。所以未嘗不臨食輟飡。當寐而驚者也。玄奘每惟此身。衆緣假合。念念無常。雖岸樹井[23]藤不足以儔危脆。乾城水沫。無以譬其不堅。所以朝夕是期無望長久。而歲月如流。六十之年。颯焉已至。念茲遄速。則生涯可知。加復少[24]因求法尋訪師友。自[25]他邦國無處不經。塗路遐遙身力疲竭。頃年已來更增衰弱。顧陰視景能復幾何。旣資糧未充前塗漸促。無日不以此傷嗟。筆墨陳之不能盡也。然輕生多幸屬逢明聖。蒙先朝不次之澤。荷陛下非分之恩。沐浴隆慈。歲月久矣。至於增名益價發譽騰聲。無翼而飛。坐[26]凌霄漢。受四事之供。超倫輩之華。求之古人所未有也。玄奘何德何功以至於此。皆是天波廣潤日月曲臨。遂使燕石爲珍駑駘取貴。撫躬內省唯深慚恧。且告盈惡滿[27]寔前哲之雅旨。少欲知足亦諸佛之誠言。玄奘自揆藝業空虛名行無取

天慈聖澤無宜久冒。望乞骸骨畢命山林。禮誦經行以答提獎。又蒙　陛下以輪王之尊。布法王之化。西域所得經本並令翻譯。玄奘猥承人乏濫當斯任。旣奉

天旨夙夜[28]匪寧。今已翻出六百餘卷。皆三藏四含之宗要。大小二乘之樞軸。凡聖行位之林藪。八萬法門之海澤。西*域稱詠。以爲鎭國[29]鎭方之典。所須文義無[30]拔不得。譬猶擇木鄧林隨求[31]小大。收珍海浦任取方圓。學者之宗斯爲髣髴。玄奘用此奉報國恩。誠不能盡。雖然亦冀萬分之一也。但斷伏煩惱必定慧相資。如車二輪闕一不可至。如研味經論慧學也。依林宴坐定學

[1] 隴＝壟[illegible]　[2] 天＝夭[illegible]　[3] 倉＝蒼[illegible]　[4] 滅夷＝淫滅[illegible], 淪滅[illegible]　[5] 二＝一[illegible]*　[6] 卜＝小[illegible]　[7] 彌＝函[illegible], 亙[illegible]　[8] 從＝隨[illegible]　[9] 遂＝成[illegible]　[10]〔蒙〕－[illegible]　[11] 並＝無非[illegible]　[12] 代＝代[illegible]　[13] 栢＝柏[illegible]　[14] 壯＝杜[illegible]　[15] 婉＝[illegible]　[16] 流＝留[illegible]　[17] 之＝定[illegible]　[18]〔谷〕－[illegible]　[19] 堡＋(谷)[illegible]　[20] 舂＝春[illegible]　[21] 殆＝怠[illegible]　[22] 唉＝[illegible]　[23] 藤＝藤[illegible]　[24] 因＝回[illegible]　[25] 他邦＝邦他[illegible]　[26] 凌＝陵[illegible]　[27] 寔＝乃[illegible],〔寔〕－[illegible]　[28] 匪＝靡[illegible]　[29]〔鎭〕－[illegible]　[30] 拔＝彼[illegible]　[31] 小大＝大小[illegible]

也。玄奘少來頗得專精教義。唯於四禪九定。未暇安心。今願託慮禪門。澄心定水。制情[1]猨之逸躁。繫意[2]象之奔馳。若不[3]斂迹山中。不可成就。竊承此州嵩高少室。嶺嶂重疊峯澗多奇。含孕風雲。包蘊仁智。果藥豐茂蘿薜清虛。[4]實海內之名山。*域中之神岳。其間復有少林伽藍。[5]閑居寺等。皆跨枕巖壑。縈帶林泉。佛事尊嚴房宇閑邃。卽後魏三藏菩提留支譯經之處也。實可[6]依歸以修禪觀。又兩疎朝士尙解歸[7]海辭榮。巢許俗人猶知栖[8]眞蘊素。況玄奘出家爲法翻滯闤中。清風激人念之增愧者也。伏惟陛下明躅七曜。照極九幽。伏乞亮此愚誠。特垂聽許。使得絕囂塵於衆俗。卷影迹於人間。陪麋鹿之群。隨鳧鶴之侶。栖身片石之上。庇影一樹之陰。守察心猨觀法實相。令四魔九結之賊。無所穿窬。五忍十行之心。相從引發。作菩提之由漸。爲彼岸之良因。外不累於皇風。內有增於行業。以此送終[9]天之恩也。儻蒙矜許。則廬山慧遠雅操庶追。剡岫道林清徽望續。仍冀禪觀之餘時間翻譯。無任樂願之至。謹詣闕奉表以聞。輕觸宸威。追深戰越。帝覽表不許。其月二十一日。神筆自報書曰。省表知欲晦跡巖泉。追[10]林遠而架往。託慮禪寂軌澄什以標今。仰挹風徽。寔所欽尙。朕業空學寡。靡究高深。然以淺識薄聞。未見其可。法師津梁三界[11]汲引四生。智皎心燈。定凝意水。非情塵之所翳。豈識浪之能驚。道德可居。何必太華疊嶺。空寂可舍。豈獨少室重巒。幸戢來言。勿復陳請。則市朝大隱。不獨貴於昔[12]賢。見聞弘益。更可珍於卽代

勅既令斷表不敢[13]復言。法師既奉勅詣進啓謝曰。沙門玄奘言。使人李君[14]信至垂賜

手詔銀鉤麗於丹字

敘藻[15]蔚彼河圖。磊落帶峯岳之形。郁潤挹風雲之氣。不謂白藏之暮。更覩春葩之文。身居伊洛之[16]間。忽矚崑荆之寶。捧對歡欣。手舞足蹈。昔季重蒙魏君之[17]札。唯敘暌離。[18]慧遠辱晉帝之書。纔令給米。未覩詞兼空寂可舍之旨。誨示[19]大隱[20]朝市之情。固知聖主之懷。窮眞罄俗。綜有該無。超羲軒而更高。[21]駕曹馬而遼遠者矣。但玄奘素絲之質。尤畏朱藍。葛蘽之身。寔希松杞。思願嬈烟霞於少室。偶泉石於嵩阿。允避溺之情。終防火之志。所以敢竭愚瞽。昧死陳聞。庶陶甄之慈無遺鳧鷖。[22]雲雨之澤不棄蘧蔭。而明[23]詔霈臨。不垂亮許。仍降恩獎。曲[24]存輝貸。五情戰懼。不知所守。既戢來言。不敢更請。謹附[25]表謝[26]聞。唯增悚越。冬十一月五日佛光王晬日。法師又進法衣一具。上佛光王。表曰。沙門玄奘言。玄奘聞。蘭榮紫[27]畹。過之者必[28]歎。桂茂青溪。逢之者斯悅。卉木猶爾。況人倫乎。況　聖胤乎。伏惟

皇帝皇后。挹神叡之姿。懷天地之德。撫寧區夏。子育群生。兼復大建伽藍。廣興福聚。益寶圖常恒不變之業。助鼎命金剛堅固之因。既妙善熏修故。使　皇[29]大子機神日茂。潞王懿傑逾明。佛光王岐嶷增朗。可謂超周越商。與[30]黃比崇。子[31]子孫孫。萬年之慶者也。玄奘猥以庸微。時得參見王等。私心踊悅誠歡誠喜。今是佛光王誕晬之日。禮有獻賀。輒率愚[32]誠謹上法[33]服一具。伏願王子萬神擁衞。百福扶持。寤寐安和。乳哺調適。紹隆三寶。摧伏四魔。行菩薩行。繼如來事。不勝踴躍尊天枝英華美茂歡喜之至。謹附表幷衣以　聞。輕觸

宸嚴。追深戰越。法師時在積翠宮翻譯。無時暫輟。積氣成疾。奏

帝。帝聞[34]之不悅。卽遣[35]供奉內醫呂弘[36]哲宣　勅慰問法師。[37]法師悲喜不已。進表謝曰。沙門玄奘言。使人呂弘哲等至。宣　勅慰問。玄奘所患。幷

許出外將息。慈旨忽臨。尫骸用起。若對旒扆。如寘氷泉。玄奘攝愼乖方[38]疹㾦仍集。自違離　鑾躅。倍覺嬰纏。心痛背悶骨痠肉楚。食眠頓絕。氣息漸微。[39]慮有不圖[40]點穢宮宇。思欲出外自屏溝壑。仍恐驚動

聖聽。不敢卽事奏聞。遂依[41]問藉出至寺所。病既[42]因勞轉篤。[43]心亦分隔明時。乃有尙藥司醫張德志。爲[44]其針療。因漸瘳降得存首領。還顧專輒之罪。自期粉墨之誅。伏惟日月之明久諒愚拙。江海之澤[45]每肆含容。豈可移幸於至微。屈法於常典。望申公道。以穆憲司。枉獄爲輕伏鈇是俟。而殘魂

[1]猨＝猿【甲】　[2]象＝馬【三】【宮】　[3]斂＝歛【聖】　[4]〔實〕－【三】【宮】　[5]閑＝閒【宮】　[6]依歸＝歸依【三】【宮】　[7]海＝侮【三】【宮】　[8]眞＝其【三】【宮】【甲】　[9]天＝于【聖】
[10]林＝琳【甲】　[11]汲＝扱【甲】　[12]賢＝覽【甲】　[13]復＝更【三】【宮】【甲】　[14]信＝德【宮】　[15]蔚＝醉【三】【宮】【甲】　[16]間＝澗【三】【宮】　[17]札＝扎【三】【宮】　[18]慧＝惠【三】【宮】【甲】　[19]大＝人【宋】【元】【宮】　[20]朝市＝市朝【明】　[21]駕＝架【三】【宮】【甲】　[22]雲＝[illegible]【甲】　[23]詔＝照【三】【宮】　[24]存＝在【明】　[25]〔表〕－【三】【宮】【甲】　[26]聞＝文【三】【宮】　[27]畹＝苑【三】【宮】　[28]歎＝難【三】【宮】　[29]大＝太【三】【宮】【甲】　[30]黃＋（帝）【三】【宮】　[31]〔子孫〕－【宮】　[32]誠＝懷【三】【宮】【甲】　[33]服＝衣【三】【宮】　[34]〔之〕－【三】【宮】　[35]供＋（養）【甲】　[36]哲＝折【宮】　[37]〔法師〕－【甲】　[38]疹＝疾【三】【宮】【甲】　[39]慮＝恐【三】，忽【宮】　[40]點＝默【甲】　[41]問＝門【三】【宮】　[42]因＝困【三】【宮】　[43]〔心〕－【宮】　[44]〔其〕－【三】【宮】【甲】　[45]每＝特【三】【宮】

朽質仍被恩光。撫膺言懷用銘肌骨。自惟偃頓非復尋常。縱微下[1]里之憂。亦盡生涯之冀。但恨隆恩未答末命先虧。仰惟
帝勤親勞[2]蔣狩期於閱武。情在訓戎。既昭仁於放麟。又策勳於獻[3]鳳。遐邇慶集。上下歡抃。風[4]后清塵。山祇護野。敬惟動止[5]固極休[6]禎。申[7]炯誡於十旬。浹辰而返。鄙宜遊於八駿。密邇而旋。[8]王駕可佇。[9]永懷以慰。撫事[10]怊惶。終期[11]隕越。不勝荷懼之至。謹奉表。待罪以聞。荒惴失圖。伏聽 勅旨。
帝覽表甚歡。經三日後遣使迎法師入四事供養。留連累日。 勅送法師還積翠宮。仍舊宣譯焉[12]冬十二月改洛陽宮為東都。嫌封畿之褊隘。乃東分鄭州之汜水懷州之河陽。西廢[13]穀州。可宜陽永寧新安澠池等縣皆隷焉。 法師以鄉邑增貴。修表賀曰
沙門玄奘言。竊聞鶉首錫秦。上帝兆金城之據。龜圖薦夏。中畿啓玉泉之貺。是知靈貺所基。皐猷顯屬。昌誦由其卜遠。高光所以闡期允廸。厥猷率遵斯在。伏惟
皇帝皇后揆物裁務。懸衡撫俗。即土中之重隩[14]面廣巡而駐蹕。因舊制之環偉。儀鎬京[15]而建郛。仍以卑宮載懷。改作勞於繇役。馭奔在念。軫居逸於晨興。自非折中華夷。均一衡輪。豈能留連
聖眷。煥汗綸言。是以令下之初。山川欝其改觀。[16]柘制爰始。烟雲霏而[17]動色。飛甍日麗。馳道風清。神期盻[18]嚮。彝倫郁穆。若賦武昌之魚。樂還王里。爭企云亭之鶴。願奉屬車。既小晉鄭之依。更編劉張之策。前王齷齪。豐洛邇開。我后牢籠。伊咸並建。麟宗克茂。鼎祚惟遠。自可東宴平樂。西臨建章。佇吹笙而駐壽[19]康在藻而流詠。 蕩蕩至公。巍巍崒迹。[20]婁散材莫効。貽懼增深。但三川之郊猥露故里。千載之幸欝為新邑。 蓽門雖翳郄命猶存。寓編轂下。匪慚關外。況光宅之慶。遐邇所同歡。聖上允安。牖徽所特荷。不勝嘉抃之極。謹奉表陳謝以聞三年春正月 駕還西京。法師亦隨歸

[21]大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第九

---

*大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第十

*沙門[22]慧立本 釋彥悰箋

起顯慶三年正月[23]隨車駕自洛還西[24]京至麟德元年二月玉華宮捨化

[25]顯慶三年正月。駕自東都還西京。法師亦隨還。 秋七月[26]再有 勅法師徙居西明寺。寺以元年秋八月戊子[27]十九日[28]造。 [29]先有 勅曰。以延康坊濮[30]王故宅。為皇太子分造觀寺各一。命法師案行其處。還奏地窄不容兩所。於是總用營寺。其觀改就普寧[31]坊。仍先造[32]寺。其年夏六月營造功畢。其寺面三百五十步。周圍數里。左右通衢。腹背廛落。青槐列其外。淥水亘其間。亹亹耽耽。都邑仁祠。此為最也。而廊殿樓臺飛驚接漢。金鋪藻棟眩[33]日暉霞。凡有十院屋四千餘間。莊嚴之盛。雖梁之同[34]泰。魏之永寧。所不能及也
勅先委所司簡大德五十人侍者各一人。後更[35]令詮試業行童子一百五十人擬度。至其月十三日。於寺建齋度僧。命法師看度。至秋七月十四日。迎僧入寺。其威儀幢蓋音樂等。一如入慈恩及迎碑之則。 勅遣西明寺給法師上房一口。新度沙彌[36]海會等十人充弟子
[37]大帝以法師先朝所重。嗣位之後禮敬逾隆。中使朝臣問慰無絕。嚫施綿帛綾錦前後萬餘段。法服納袈裟等數百事。法師受已皆為國造塔及營經像。給施貧窮并外國婆羅門客等。隨得隨散無所貯[38]畜。發願造十俱胝像。百萬為[39]一俱胝。並造成矣。東國重於般若。前代雖翻不能周備。眾人更請委翻。然般若部大。京[40]師多務。又[41]人命無常恐難得了。[42]乃請就於玉華宮翻譯。帝許焉。[43]即以[44]四年冬十月。法師從京發向玉華宮。并翻經大德及門徒等同去。 其供給諸事一如京下。[45]至彼安置肅[46]誠院焉。[47]至五年春正月一日起首翻大般若經。 [48]經梵本總有二十萬頌。文既廣大。學徒每請刪略。法師

(元) [45]至＝到(三)
(宮)(甲) [46]誠＝成
(三)(宮) * (甲) [47]
〔至〕－(甲) [48]
〔經〕－(三)(宮)

[1]里＝理(宋)(宮)(甲)，俚(元)(明) [2]蔣＝薄(三)(宮)(甲) [3]鳳＝麟(宮)，鱗(甲) [4]后＝伯(元)(明)，舌(宮) [5]固＝故(三)(宮)(甲) [6]禎＝貞(三)(宮)(甲) [7]炯＝烱(三)(宮) [8]王駕＝玉乘(三)(宮)(甲) [9]永＝氷(三)(宮)(甲) [10]怊＝迴(三)(宮) [11]隕＝殞(三)(宮)(甲) [12]〔冬十…歸〕四百十一字－(宮)(甲) [13]穀＝殼(三) [14]面＝迴(宮)，過(元)(明) [15]而＝西(三) [16]柘＝拓(三) [17]動色＝色動(三) [18]嚮＝響(三) [19]康＝秉(三) [20](文)＋婁(三) [21]〔大唐〕－(明)(甲) [22]慧＝惠(宋)(元)(宮) [23]〔隨〕－(三)(宮)(甲) [24]京＋(終)(三)(宮)(甲) [25]〔顯慶〕－(甲) [26]〔再有〕－(三)(宮)(甲) [27]〔十九日〕－(宮) [28]造＋(時)(甲) [29]先＝時(三)(宮) [30]濮＝漢(宮)(甲) [31]坊＋(寺)(甲) [32]寺＋(以)(三)(宮)，(以三)(甲) [33]日＝月(三)(宮) [34]泰＝秦(宮) [35]〔令〕－(甲) [36]〔海會等〕－(三)(宮)(甲) [37]〔大〕－(三)(宮)(甲) [38]畜＝蓄(三)(宮) [39]一＝十(三)(宮)(甲) [40]師＝下(宮) [41]〔人〕－(宮) [42]〔乃〕－(甲) [43]〔即以〕－(宮)(甲) [44]四年冬＝冬四年(甲)

將順衆意。如羅什所翻。除繁去重。作此念已。於夜夢中。即有極怖畏事。[1]以相警誡。或見乘危履嶮。或見猛獸搏人。流汗[2]戰[3]慄。方得免脫。覺已驚懼。向諸衆說。還依廣翻。夜中乃見諸佛菩薩眉間放光照觸己身心意怡適。法師又自見手執花燈供養諸佛。或昇高座爲衆說法。多人圍繞讚歎恭敬。或夢見有人奉[4]己名菓。覺而喜慶不敢更刪。一如梵本。佛說此經。凡在四處。一王舍城鷲峯山。二給孤獨園。三他化自在天王宮。四王舍城竹林精舍。總一十六會。合爲一部。然法師於西域得三本。到此翻譯之日。文有疑錯。即校三本以定之。殷勤省覆。方乃著文。審愼之心[5]古來無比。或文乖旨奧意有躊[6]躕。必覺異境似若有人授以明決。情即豁然。若披雲[7]覩日。自云。如此悟處豈[8]奘淺懷所通。並是諸佛菩薩所冥加耳。經之初會有嚴淨佛土品。[9]品中說諸菩薩摩訶薩衆。爲般若波羅蜜故。以神通願力盛大千界上妙珍寶諸妙香花百味飲食衣服音樂隨意所生五塵妙境種種供養嚴說法處。時玉華寺主慧德及翻經僧嘉尚。其夜同夢見玉華寺內廣博嚴淨綺飾莊嚴幢帳寶輿花幡伎樂盈滿寺中。又見無量僧衆手執花蓋如前供具共來供養大般若經。寺內衢巷牆壁皆莊[10]綺錦。地積名華衆共履踐。至翻經院。其院[11]倍加勝妙。如經所載寶莊嚴土。又聞院內三堂講說法師在中堂敷演。既覩此已歡喜驚覺。俱參法師說所夢事。法師云。今正翻此品。諸菩薩等必有供養。諸師等見信有[12]此乎。時殿側有雙[13]柰樹。忽於非時數數開花。花皆六出。鮮榮紅白非常可愛。時衆詳議云。是般若再闡之徵。又六出者表六到彼岸。然法師翻此經時汲汲然恒慮無常。謂諸僧曰。玄奘今年六十有五。必當卒命於此伽藍。經部甚大每懼不終。[14]努力[15]人加勤[16]懇勿辭勞苦。至龍朔三年冬十月二十三日[17]功畢絕筆。合成六百卷。稱爲大般若經焉。合掌歡喜告徒衆曰。此經於[18]漢地有緣。玄奘來此玉[19]華者。經之力也。向在京師諸緣牽亂。豈有了時。今得終訖並是諸佛冥加龍天擁祐。此乃鎭國之典。人天大寶。徒衆宜各踊躍欣慶。時玉華寺都維那寂照。慶賀功畢設齋供養。是日請經從肅*誠殿往嘉壽殿齋所講讀。當迎經時般若放光[20]諸天雨花。并聞空中音樂非常香氣。既覩靈瑞倍增嘉慰。謂門人曰。經自記此方當有樂大乘者國王大臣四部[21]徒衆。書寫受持讀誦流布。皆得生天究竟解脫。既有此文不可緘默。至十一月二[22]十日。令弟子[23]窺基奉表[24]奏聞。請御製經序。至十二月七日。通事舍人馮[25]茂宣勅垂許。法師翻般若後。自覺身力衰竭。知無常將至。謂門人曰。吾來玉華本緣般若。今經事[26]既終。吾生涯亦盡。若無常後。汝等遣吾宜從儉省。可以籧篨裹送。仍擇山澗僻處安置。勿近宮寺。不淨之身宜須屛遠。門徒等聞之哀[27]鯁各[28]扶淚啓曰。和[29]上氣力尚可。尊顏不殊。於舊何因忽出此言。法師曰。吾自知之。汝何由得解。麟德元年春正月朔一日。翻經大德及[30]玉華寺衆。殷勤啓請翻大寶積經。法師見衆情專至俛仰翻數行訖。便[31]攝梵本停住告衆曰。此經部軸與大般若同。玄奘自量氣力不復辦此。死期已至勢非賒遠。今欲往蘭芝等谷禮[32]拜辭俱胝佛像。於是與門人同出。僧衆相顧莫不潸然。禮訖還寺。專精行道。遂絕翻譯。至八日。有弟子高昌僧玄[33]覺。夢見有一浮圖端嚴高大忽然崩倒。見已驚起告法師。法師曰。非汝身事。此是吾滅謝之徵。至九日暮間。於房後度渠。腳跌倒脛上有少許皮破。因即寢疾。氣候漸微。至十六日。如從夢覺口云。吾眼前有白蓮華大於[34]槃。鮮淨可愛。十七日。又夢見百千人形容偉大俱著錦衣。將諸綺繡及妙花珍寶[35]裝法師所臥房[36]宇。以次[37]裝嚴遍翻經院內外。爰至院後山嶺林木。悉竪[38]幡幢。衆彩間錯并奏音樂。門外又見無數寶輿。輿中香食美菓色類百千。並非人中之物。各各擎來供養於法師。法師辭曰。如此珍味證神通者。方堪得食。玄奘未階此位。何敢輒受。雖此推辭而進食不止。[39]侍人謦[40]欬遂爾開目。因向寺主慧德具說前事。法師又云。玄奘一生[41]以來所修福慧。准斯相貌。欲似功不唐捐。信[42]如佛教因果並不虛

[1]以＝已【宋】【宮】 [2]戰＝顫【三】 [3]慄＝慓【甲】 [4]己＝已【宮】 [5]古來＝自古【三】【宮】，古自【甲】 [6]躕＝躇【三】【宮】*【甲】 [7]覩＝覿【甲】 [8]（玄）＋奘【甲】 [9]〔品〕－【三】【宮】 [10]綺＝飾【三】【宮】 [11]倍＝陪【明】 [12]此＝是【三】【宮】【甲】 [13]柰＝李【甲】 [14]努力人＝人人努力【三】 [15]人＋（人）【宮】 [16]〔懇〕－【三】【宮】 [17]功畢＝方乃【三】【宮】【甲】 [18]漢＝此【三】【宮】【甲】 [19]華＋（寺）【三】【宮】 [20]（諸天…慰）二十二字＝（照燭遠邇兼有非常香氣法師）十二字【三】【宮】【甲】 [21]徒衆＝衆徒【甲】 [22]十＋（二）【三】【宮】【甲】 [23]窺＝乘【三】【宮】 [24]〔奏〕－【三】【宮】 [25]茂＝義【三】【宮】【甲】 [26]〔既〕－【甲】 [27]鯁＝哽【三】【宮】 [28]扶＝收【三】【甲】 [29]上＝尚【三】【宮】 [30]玉華＝彼【三】【宮】【甲】 [31]攝＝收【三】【宮】【甲】 [32]〔拜〕－【三】【宮】【甲】 [33]覺＋（因向法師自陳所）【三】【宮】【甲】 [34]槃＝盤【三】【宮】【甲】 [35]裝＝粧【宋】【元】【宮】，從【明】，莊【甲】 [36]宇＝室【三】【宮】 [37]裝＝莊【三】【宮】【甲】 [38]幡幢＝幢幡【三】【宮】 [39]侍＝傍【宮】【甲】 [40]欬＝咳【甲】 [41]以＝已【三】【宮】 [42]如＝知【三】【宮】【甲】

也。遂命嘉尚法師具錄所翻經論。合七十四部。總一千三百三十[1]八卷。又錄造俱胝畫像彌勒像。各一千[2]幀。又造[3]塑像十俱胝。又[4]抄寫能斷般若藥師六門陀羅尼等經各一[5]十部。供養悲敬二田各萬餘人。燒百千燈。贖數萬生。錄訖令嘉尚宣讀。聞已合掌[6]憘慶。又告門人曰。吾無常期至。意欲捨墮。宜命有緣總集。於是罄捨衣資。更令造像。并請僧行道。至二十三日設齋嚫施。其日又命塑工[7]宋法智於嘉壽殿豎菩提像骨已。因從寺衆及翻經大德并門徒等乞歡喜辭別。[8]云。玄奘此毒身深可厭患。所作事畢無宜久住。願以所修福慧迴施有情。共諸有情同生覩史多天彌勒內眷屬中。奉事慈尊。佛下生時。亦願隨下廣作佛事。乃至無上菩提。辭訖因默正念。時復口中誦。色蘊不可得。受想行識亦不可得。眼界不可得。乃至意界亦不可得。眼識界不可得。乃至意識界亦不可得。無明不可得。乃至老死亦不可得。乃至菩提不可得。不可得亦不可得。復口說偈教傍人云。南[9]無彌勒如來應正等覺。願與含識速奉慈顏。南[10]無彌勒如來所居內衆。願捨命已必生其中。時寺主慧德。又夢見有千軀金像從東方來下入翻經院。香花滿空。至二月四日夜半。瞻病僧明藏禪師見有二人各長一丈許共捧一白蓮華。如小車輪。花有三重。葉長尺餘。光淨可愛。將至法師前。擎花人云。師從無始已來所有損惱有情諸有惡業因今小疾並得消[11]除。應生欣慶。法師顧視合掌[12]良久。遂以右手而自支[13]頭。次以左手申左髀上。舒足重[14]壘右脇而臥。[15]迄至命終竟不迴轉。不飲不食至五月夜半。弟子光等[16]問。和[17]上決定得生彌勒內[18]院不。法師報云。得生。言訖[19]喘息漸微。少間神[20]逝。侍人不覺[21]屬纊方[22]知。從足[23]向上漸冷最後頂暖。顏色赤白怡悅勝常。過七[24]七日竟無改變。亦無異氣。自非定慧莊嚴戒香資被。孰能致此。又慈恩寺僧明慧業行精苦。初中後夜念誦經行無時懈廢。於法師亡夜[25]夜半後旋遶佛堂行道。見北方有白虹四道。從北亘南貫井宿直至慈恩塔院。皎潔分明。心怪所以。　即念[26]往昔如來滅度有白虹十二道從西方直貫太微。於是大聖遷化。今有此相。將非玉華法師有無常事耶。天曉向衆說其所見。衆咸怪之。至九日旦[27]無常事果達於京師。符虹現之[28]象。聞者嗟其感異。法師形長七尺板。身赤白色眉目疎朗。端嚴若[29]塑美麗如畫。音詞清遠言談雅[30]亮。聽者無厭。或處徒衆。或對嘉賓。一坐半[31]日身不傾[32]搖。服尚乾陀。裁唯細㲲。脩廣適中行步雍容。直前而視輒不顧眄。滔滔焉若大江之紀地。灼灼焉類芙蕖之在水。加以戒範端[33]凝始終如一。愛惜之[34]志過護浮囊。持戒之堅超逾[35]繫草。性愛怡簡不好交遊。一入道場非朝命不出。法師亡後。西明寺上座道宣律師。有感神之德。至乾封年中見有神現自云。弟子是韋將軍諸天之子。主領鬼神。如來欲入涅槃。勅弟子護持贍部遺法。[36]比見師戒行清嚴留心律部。四方有疑皆來諮決。所制輕[37]重時有乖錯。師年壽漸促。文記不正[38]便誤後人。以是故來示師佛意。因指宣所出律抄及輕重儀僻謬之處。[39]皆令改正。宣聞之悚慄悲喜。因問經律論等[40]種種疑妨。神*皆為決之。又問古來傳法之僧德位高下。并[41]亦問法師。神答[42]曰。自古諸師解行互有短長。而不一準。且如奘師一人九生已來備修福慧[43]兩業。生生之中外聞博洽聰慧辯才。於贍部洲脂那國常為第一。福德亦然。其所翻譯文質相兼無違梵本。由善業力今見生覩史多天慈氏內衆。聞法悟解更不[44]來人間。[45]既從彌勒問法悟解得聖。宣受神語已。辭別而還。宣因錄入[46]着記數卷。見在西明寺藏矣。[47]據此而言。自非法師高才懿德。乃神明知之。豈凡情所[48]測。法師病時。檢校翻經使人許玄備以其年二月三日奏云。　法師因損足得病。至其月七日
勅中御府。[49]宜遣醫人將藥往看。所司即差供奉醫人張德志[50]程桃捧將藥急赴。比至法師已終。醫藥不及。時坊州[51]刺史竇師倫

[1] 八＝五【三】【宮】　[2] 幀＝幁【三】，襀【宮】，幘【甲】　[3] 塑＝素【三】【宮】【甲】　[4] 〔抄〕－【三】【宮】【甲】　[5] 十＝千【三】【宮】【甲】　[6] 憘＝嬉【宮】　[7] 宋＝宗【甲】　[8] 〔云〕－【三】【宮】　[9] 無＝謨【甲】【乙】【宮】【甲】　[10] 無＝謨【三】【宮】　[11] 除＝殄【三】【宮】【甲】　[12] 良久＝久之【甲】　[13] 支頭＝支頤【甲】【宮】，撐頤【元】【明】　[14] 壘＝累【三】【宮】【甲】　[15] 迄至命終＝竪乎屬纊【三】【宮】【甲】　[16] 問＋（云）【三】【宮】【甲】　[17] 上＝尚【甲】　[18] 院＝衆【三】【宮】，〔院〕－【甲】　[19] 喘＝[illegible]【三】【宮】【甲】　[20] 逝＝遊【甲】　[21] 屬纊＝曠久【甲】【乙】　[22] 知＝乘【三】【宮】【甲】　[23] 〔向上〕－【三】【宮】【甲】　[24] 〔七〕－【三】【宮】　[25] 夜半＝子【甲】　[26] 〔往〕－【三】【宮】【甲】　[27] 無常事果達於京師＝因聞至京正告【宮】，因聞至京正【甲】　[28] 象＝像【三】【宮】　[29] 塑＝素【三】【宮】【甲】　[30] 亮＝高【甲】　[31] 日＝昳【三】【宮】【甲】　[32] 搖＝動【三】【宮】【甲】　[33] 凝＝明【三】【宮】　[34] 志＝意【三】【宮】　[35] 繫草＝草繫【三】【宮】　[36] 比＋（丘）【三】【宮】　[37] 重＋（儀）【三】【宮】【甲】　[38] 便＝註【三】【甲】　[39] 皆＝並【三】【宮】【甲】＊　[40] 種種疑妨＝心所不決者【三】【宮】【甲】　[41] 〔亦〕－【三】【宮】【甲】　[42] 曰＝云【三】【宮】【甲】　[43] 〔兩業〕－【三】【宮】【甲】　[44] 〔來〕－【甲】　[45] （既從…已）十五字＝（受生神授語訖）六字【三】【宮】　[46] 着記數卷見在＝別記見【三】【宮】，着＝㨾【甲】　[47] 〔據此而言〕－【甲】　[48] 測＋（度）【三】【宮】【甲】　[49] 〔宜遣…差〕十二字－【宮】【甲】　[50] 程＝耕【宮】　[51] 刺＝勑【宮】

奏。法師已亡

帝聞之哀慟傷感。爲之罷朝[1]曰。朕失國寶矣。時文武[2]百寮。莫不悲哽流涕。帝言已。嗚[3]呼悲不能勝。[4]帝翌日又謂群臣曰。惜哉朕國內失[5]奘師一人。可謂釋衆梁摧矣。四生無[6]導矣。亦何異[7]於苦海方[8]闊舟檝遽沈。[9]暗室猶昏燈炬斯掩

帝言已[10]嗚咽不[11]止。至其月二十六日。下

勅曰。竇師倫所奏玉華寺[12]僧玄奘法師[13]既亡。葬事所須並令官給。至三月六日。又[14]有

勅曰。玉華寺奘法師既亡。其翻經之事且停。已翻成者准舊例官爲抄寫。自餘未翻者。總付慈恩寺守掌。勿令損失。其[15]玄奘弟子及同翻經*僧。先非玉華寺僧者。宜[16]各放還本寺。至三月十五日又有勅[17]曰。[18]故玉華寺[19]僧玄奘法師。葬日宜聽京城僧尼造[20]幡蓋送至墓所。法師道茂德高。[21]爲明時痛惜故。於亡後重疊降恩。求之古人無比此也。於是門人遵其遺命。以蘧篨爲輿。奉神柩還京安置慈[22]恩翻經堂內。弟子數[23]百哀號動地。京城道俗奔赴哭泣。日數百千。以四月十四日將葬滻[24]之東。都內僧尼及諸士庶。共造殯送之儀。素[25]蓋[26]白幢泥洹帳輿金棺銀槨娑羅樹等五百餘事。布之街衢連雲接漢。悲笳悽挽響匝穹宇。而京邑及諸州五百里內。送者百[27]餘萬人。雖復喪事華整。而法師神柩仍在蘧篨本輿。東市絹行用[28]繒三千匹結作[29]泥洹輿。兼以花珮莊嚴極爲殊妙。請[30]安神柩。門徒等恐[illegible]師素志[31]不許。乃以法師三衣及國家所施百金之納遷以前行。蘧篨輿次其後。觀者莫不流淚哽塞。是日緇素宿於[32]帳所者。三萬餘人。十五日旦掩坎訖。即於墓所設[33]齋而散。是時天地變色鳥獸鳴哀。物感既然則人悲可悉。皆言愛河尙森慈舟遽沈。永夜猶昏慧燈[34]先滅。攀戀之痛如亡眼目。不直比之山頹木壞而已。惜哉。至總章二年四月八日。有

勅徙葬法師於樊川北原。營建塔宇。蓋以舊所密邇京郊。禁中多見。時傷聖慮。故改卜焉。至於遷殯之儀。門徒哀感行侶悲慟。切[35]彼往初。嗚[36]呼

釋慧立論曰。觀夫夜星[37]霽月。繼西日之明。三江九河。助東溟之大。相資之道。在物既然。傳燈之風。於人豈異。自法王潛[38]輝之後。阿難結集已來。歲越千年。時逾十代。聖賢間出英叡遞生。各韞雄圖。俱[39]包上智。負荷遺法。控御天人。道制風飈。神傾海岳。或舒指而流甘液。或巽室而朗奇光。或蓮戶以伏天魔。或一對而迴時主。或願通法於邊刹。冒[40]風波於嶮塗。或虛己以應物。求褒粗而行死地。終令玄津溢漾惠濟無[41]彊。既益傳燈。寔符付囑。考之前冊可不然哉。而清源不竭。今復遇法師嗣承之矣。惟法師晨[42]像降靈。山岳勝氣。才過東箭。譽美南金。雅操不群。堅芳獨拔。以四生爲己任。建正法爲身事。[43]巍巍乎似嵩華之負穹蒼。[44]皎皎焉若琅玕之映澄海。而聰機俊骨。發於自然。味道輕榮。率由天性。至夫多識洽聞之奧。冠恒壁而逾高。詳玄造微之功。跨生融而更遠。滔滔乎[45]蕩蕩乎。實紹隆之[46]神器也。將使像化重光於頹季之期。故誕茲明德者矣。法師[47]以今古大德闡揚經論。雖復俱依聖教。而引據不同。諍論紛然其來自久。至如黎耶是報非報化人有心無心和合衛數之徒聞熏滅不滅等百有餘科。並三藏四含之[48]盤根。大小兩宗之鉗鍵。先賢之所不決。今哲之所共疑。法師亦躊*躇此文[49]快快斯旨。慨然嘆曰。此地經論。蓋法門枝葉。未是根源。諸師雖各起異端。而情疑莫遣。終須括囊大本。取定於祇[50]洹耳。由是壯志發懷。馳心遐外。以貞觀三年秋八月立誓[51]裝束。拂衣而去。到中天竺那爛陀寺。逢大法師名尸羅跋陀。此曰戒賢。其人體[52]二居宗。神鑒奧遠博閑三藏。善四韋陀。於十七地論最爲精熟。以此論該冠衆經。亦偏常宣講。元是彌勒菩薩所造。即攝大乘之根系。是法師發[53]軔之所祈者。十六大國靡不歸宗。稟義[54]學徒恒有萬[55]許。法師既往修造。一面盡歡以爲相遇之晚。於是[56]伏膺稟受。兼諮決所疑。一遍便覆無所遺忘。譬瀉汜之納群流。若孟[57]諸之吞雲夢。彼師嗟

[1] 曰＝數日【三】【宮】　[2] 百＝宰【三】【宮】【甲】　[3] 嗚＝咽【三】【宮】　[4] 〔帝〕－【三】【宮】【甲】　[5] 奘＋（法）【三】【宮】【甲】　[6] 導＋（師）【三】【宮】　[7] 〔於〕－【三】【宮】【甲】　[8] 闊＝半【三】【宮】【甲】　[9] 暗＝闇【宮】　[10] 嗚咽＝嗟惋【三】【宮】【甲】　[11] 止＝悅【甲】　[12] 〔僧〕－【三】【甲】*　[13] 既＝已【三】【宮】　[14] 〔有〕－【三】【宮】　[15] 玄奘＝奘師【三】【宮】【甲】　[16] 〔各〕－【三】【宮】　[17] 〔曰故〕－【三】【宮】　[18] 〔故〕－【甲】　[19] 僧＝故大德【三】【宮】，故【甲】　[20] 幡＝幢【三】【宮】【甲】　[21] 爲明＝明爲【元】【明】　[22] 恩＋（寺）【三】【宮】　[23] 百＋（人）【三】【宮】　[24] 〔之〕－【三】【甲】　[25] 蓋白幢＝帋幡幢【甲】　[26] 白＝幡【三】　[27] 餘萬＝萬餘【三】【宮】　[28] 繒＋（綵）【三】【宮】　[29] 泥洹＝涅槃【三】【宮】　[30] 安＋（法師）【三】【宮】【甲】　[31] 不許＝因止之【三】【宮】【甲】　[32] 帳＝墓【三】【宮】　[33] 齋＝無遮會【三】【宮】【甲】　[34] 先＝光【三】【宮】【甲】　[35] 彼往＝比助【三】【宮】　[36] 呼＋（嗚呼）【甲】　[37] 霽＝宵【三】【宮】　[38] 輝＝耀【三】【宮】　[39] 包＝苞【三】【宮】　[40] 風＝浪【三】【宮】　[41] 彊＝疆【元】【明】　[42] 像＝象【三】【宮】　[43] 〔巍〕－【甲】　[44] 〔皎〕－【甲】　[45] 蕩蕩＝[illegible]【三】【宮】　[46] 神器也＝器也神之【三】【宮】，〔神〕－【甲】　[47] 以＋（往）【三】，（往）＋以【甲】　[48] 盤＝槃【三】【宮】，盤【甲】　[49] 快快＝怏怏【甲】　[50] 洹＝[illegible]【三】【宮】【甲】　[51] 裝束＝束裝【三】【宮】【甲】　[52] 二居＝居二【三】【宮】　[53] 軔＝心【宮】　[54] 學＋（之）【三】　[55] 許＝[illegible]【元】【明】　[56] 伏＝服【元】【明】　[57] 諸＝渚【三】【宮】

怪嘆未曾有。云若斯人者聞名尚難。豈謂此時共談玄[1]耳。法師從是聲振[2]西名流八國。彼諸先達英傑聞之。皆宿構重關共來難詰。雁行魚[3]累鎩翮肩隨。其並論之詞雲屯雨至。法師從容辯釋。皆入其室操其戈。取其[4]牟擊其盾。莫不人人喪轍解頤虎伏稱爲此公天縱之才難酬對也。戒日王等見之抃喜。皆肘步嗚足傾珍供養。龍席之後更學梵書幷[5]儲經論。自如來代所說耆山方等之教。鹿苑半字之文。爰至後聖馬鳴龍樹無著天親諸所製作。及灰山住等十八異執之宗。五部殊塗之致。並[6]捜羅研究達其旨得其文。幷佛處世之跡。如泥洹堅固之林降魔菩提之樹。迦路崇高之塔。那揭留影之山。皆躬申禮敬備覩靈奇。亦無遺矣。法師心期既滿學覧復周。將旋本土。遂繕寫大小乘[7]法教六百餘部。請像七軀舍利百有餘粒。以今[8]唐十九年春正月二十五日還至長安。道俗奔迎傾都罷市。是時也烟收霧卷。景麗風清。寶帳盈衢花幢[9]撩日。慶雲垂彩於天表。郁郁紛紛庶士詠讃於通莊。轟轟隱隱。邪風於焉頓戢。慧日赫以重明。雖不逢世尊從忉利之下閻浮。此亦足爲千載之休美也。法師此行經塗數萬備歷艱危。至如涸陰沍寒之山。飛[10]波激浪之壑。厲毒黑風之氣。狻猊貙豻之群。並法顯失侶之鄉。智嚴遺伴之地。班超之所不踐。章亥之所未遊。法師[11]孑爾孤征。坦然無梗。扇唐風於八河之外。揚國化於五竺之間。使乎遐域侯王馳心輦轂[12]遠方[13]酋長係仰天衢。雖法師不世之功。抑亦聖朝遐邑感通之力也。皇帝握龍圖而纂曆。應赤[14]伏以君臨。戮鯨豕以濟群生。[15]靄雲寬而光日月。正四維之絕柱。息滄海之橫流。重立乾坤再施鎔造[16]九功包於虞夏。七德冠於曹劉。海晏河清。時和歲阜。遠無不順。邇無不安。天成地平。人慶神悅。加以重明麗正三善之義克隆。寧輔忠勤良哉之歌斯允。既而功踰厚載。德感上玄。紫芝含秀於玉階。華[17]果結英於朱閣。又如西州石瑞松縣瑰符。紀聖主千年之期。顯儲君[18]副承之業。鳳毛才子之句。上果佛[19]田之文。歷萬古而不[20]開。當我皇而始出。豈非明靈輔德玄天福祚者焉。加復遊心眞際城塹五乘。追忍鷲嶺之容。竚想提河之說。故使遺形紺髮煥彩來儀。滕典高僧相輝而至。慈雲布於六合。法鼓[21]振於三千。天花將景風共飛。翠霧與香烟同馥。於是溺俗沈流之士。望涯岸而有期。清虛蹈玄之賓。顧三空而非遠。所謂司南啓[22]路衆惑知方。商飇襲林而群籟自[23]嚮。法師盛德也如彼逢時也如此。豈同雅澄懷道遇二石之兇殘。安什傳經。値苻姚之僞曆。校之深淺。即行潦之類江湖[24]方之明闇。乃朝陽之與螢燿矣。昔鍾玦既至。魏文奉賦以讃揚。神雀斯呈。賈逵獻頌而論異。在禽物之微賤。古人猶且詠歌。況法師不朽之神功。棟梁之大業。豈可緘默於明時。而無稱述者也。立學愧往賢德非先達。直以同[25]沾像化明綱末塵。欣慕之懷[26]百於恒品。所以力課庸愚輒申斯傳。其清徽令望之美。絕後光前之蹤。別當分諸鴻筆。非此所能覼縷也。冀明鑒君子收意而不哂焉。

贊曰。生靈感絕。大聖還神。其能[27]繼紹。唯乎哲人。馬鳴先唱。提婆後申。如日斯隱。朗月方陳。穆矣法師。諒爲貞士。適秀天人。不羈塵滓。窮玄之奧。究儒之理。潔若明珠。芬同蕙芷。悼經之闕。疑義之錯。委命詢求。[28]欵危踐壑。[29]恢恢器宇。赳赳誠恪。振美西州。歸功東[30]閣。屬逢有道。時[31]唯我皇。重懸玉鏡。再理[32]珠囊。三乘既闡。十地兼揚。俾夫慧日幽而更光。[33]粤余庸[34]眇。幸參塵末。長自蓬門。靡彫靡括。高山斯仰。清流是渴。願得攀依。比之藤葛。

釋彥悰箋述曰。余觀佛教東[35]度已來英俊賢明捨家入道者萬計。其中孕能兼善二美者有焉。至若視聽貌言治聞強識。輕生重道絕域遐征。貞操勁松雅志陵金石。群雄革慮。聖主迴光者。於三藏備之矣。抑又聞之。三藏當盛暑之[36]辰。體無霑液。祁寒之際。貌不[37]慘悽。又不天不申。不欠不嚏。斯蓋未詳其地位何賢聖之可格哉。又北宮現疾之時。[38]徵慶繁縟。將終之日。色貌[39]敷愉。亦難得而測也。及終後月餘日。有人齋栴檀末香至。請依西國法[40]以塗三藏身。衆咸莫之許。其人作色曰。弟子別奉進止。師等若不許。請錄狀以聞。衆從之。及開棺發殮已。人覺異香等蓮花之氣。互相驚問。皆

[1] 耳＝耶【聖】　[2] 西＝嶽【三】【宮】　[3] 累＝貫【元】【明】　[4] 牟＝矛【元】【明】　[5] 儲＝餘【三】【宮】【聖】　[6] 捜＝收【三】【宮】　[7]〔法〕－【聖】　[8]〔唐〕－【三】【宮】【聖】　[9] 撩＝掩【宮】　[10] 波＝濤【三】【宮】　[11] 孑＝子【聖】　[12] 遠方酋長＝耆老【宮】，〔遠方酋長〕－【聖】　[13] 酋＝悰【宋】　[14] 伏＝服【宋】【元】，眼【明】，狄【宮】　[15] 靄＝藹【三】【宮】　[16] 九＝也【宋】　[17] 果＝乎【聖】　[18] 副＝嗣【三】【宮】　[19] 田＝日【明】　[20] 開＝闡【明】【宮】　[21] 振＝震【三】【宮】　[22] 路＋（而）【三】【宮】　[23] 嚮＝響【三】【宮】【聖】　[24] 方＝比【三】【宮】【聖】　[25] 沾＝霑【三】【宮】【聖】　[26] 百＝迫【明】　[27] 繼紹＝紹繼【三】【宮】　[28] 欵＝陵【三】【宮】　[29] 恢＝怪【聖】　[30] 閣＝上【三】【宮】　[31] 唯＝推【三】【宮】　[32] 珠＝朱【明】　[33] 粤＝曰【三】【宮】*　[34] 眇＝渺【明】　[35] 度＝土【明】　[36] 辰＝晨【明】　[37] 慘悽又＝悽慘【三】，〔慘悽又不〕－【宮】　[38] 徵＝徽【宋】【元】【宮】　[39] 敷＝怤【三】【宮】　[40] 以＝用【三】【宮】

云若玆向人。除併。殮衣唯留襯服。衆覩三藏貌如生人。皆號絕共視向人塗香服殮蓋棺已。俄失所在。衆疑天人焉。余考三藏夙心。稽其近迹。自非摩訶薩埵。其孰若之乎。學我同儔幸希景仰勗哉

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第十

No. 2054

新刊賢首國師碑傳敍

昔唐翰林梁肅銘乎天台而荊溪創建。祕書少監閻公朝隱碑于賢首而門人表顯。想是兩君義由向賢崇道讃頌於高僧。其實豈同諛墓下人豐屋葺金而爲時議者哉。蔑加章安脊著智者別傳流芳乎百代洎今不湮。噫但至如僧千里之狀於法藏。藍谷祥之列傳于清涼杳而罕聞。余恒莫不爲之慨然。蓋其古德盛蹤高行既匿。則澆世後進何藉觀而激感易轍愈策望標而漸乎。賴有新羅國學士崔公字致遠。普討群誌蒐乎是傳。祖烈再耀然。斯亦久不流行耳。予素有志於古。自寫楮焉。玆歲予乃寓洛之日。屬客有請刊行于梓。欣而領之更。首附碑付之剞劂。遂公同好。緊世猶言其祖有美而弗知不明也。知而不傳不仁也。況我釋子不忍爲此永錮於蔽善量光之誚歟。予時

元祿歲次己卯仲秋搏桑攝津浪華僧濬鳳潭謹敍

大唐大薦福寺故大德康藏法師之碑

祕書少監閻朝隱撰

夫得無障礙眼者身爲佛身。得無恐怖心者法爲佛法。過此已往行不圓滿功爲未足。遠生死則摘之以說空。開冥途則勞之以救苦。與大比丘衆應如是住不可思議。法師俗姓康氏。諱法藏。累代相承爲康居國丞相。祖自康居來朝。父謐皇朝贈左侍中。法師是如來得目有辟支一毛。終年以勵堅貞。竭日而修戒行。年甫十六煉一指於阿育王舍利塔前以伸供養。此後更遊太白雅挹重玄。聞雲華寺儼法師講華嚴經投爲上足。瀉水置瓶之受納。以乳投水之因緣。名播招提譽流宸極。屬榮國夫人奄捐館舍未易齊衰。則天聖后廣樹福田大開講座。法師策名宮禁落髮道場住太原寺。證聖年中奉勅與于闐國三藏實叉難陀譯華嚴經。神龍年中又與于闐三藏於林光殿譯大寶積經。惟聖之所歸依。惟皇之所迴向。爰降綸旨爲菩薩戒師。太上皇脫屣萬機褰衣四海亦受菩薩戒。因行菩薩心。法師糞掃其衣禪悅其食。前後講華嚴經三十餘遍。楞伽・密嚴經・起信論・菩薩戒經凡十部爲之義疏闡其源流。如千燈光明自不相隔閡。如一音演說各隨類信解。其初以力入道也。十大牛不如一青牛。其終以力濟時也十香象不如一赤象。於無量劫作無量緣。伽藍許之爲法橋者俗推之於法炬。豈謂法橋斷而法炬滅。同聲者椎胸叫喚。異類者舉身毛竪。先天元年歲次壬子十一月十四日終於西京大薦福寺。春秋七十。其年十一月二十四日葬於神和原華嚴寺南。帝念若驚率情如失。詔曰中使故僧法藏德業自資虛明契理。辨才韞識了覺融心。廣開喩筏之門備闡傳燈之教。隨緣示應乘化斯盡法眞歸寂。雖證無生之空朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿贈絹一千二百疋。葬事准僧例。餘皆官供。妃主公主等禮懺展轉施捨勸祈所有塡塔飾終。威儀導引莫不備具。弟子等忍其死傳其敎。合掌頂禮嗚咽而不自勝。其辭曰

西方淨域離俗塵　千葉蓮華如車輪
不知何時成佛身

唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳

海東新羅國侍講兼翰林學士承務郎前守兵部侍郎權知瑞書監事賜紫金魚袋　崔致遠結

案纂靈記云。西京華嚴寺僧千里撰藏公別錄。糠陳靈跡。然是傳未傳海域如渴聞梅。耳目非長難矜井識。今且討片文別記中。概見藏之軌躅可聳人視聽者掇而聚之。古來爲傳之體不同。或先統其致後鋪所因。或首標

①除併＝併除㊄　②殮＝歛㊂㊄　③生＋(乎)㊄　④皆＝百姓㊂㊆㊄　⑤〔大唐〕－㊂㊆㊄　⑥此下甲本有承元四年卯月十五日於寫并移點畢同年六月十三日一校了二十五字

姓名尾術功烈。 故大史公每爲大賢如夷齊孟軻翠立傳。必前冠以所聞。然後始著其行事。此無他德行既峻譜錄宜異故爾。恐也雖慚鄙明試效越顰。仰彼圓宗列其盈數。仍就藏所著華嚴三昧觀直心中十義而配譬焉。一族姓廣大心。二遊學甚深心。三削染方便心。四講演堅固心。五傳譯無間心。六著述折伏心。七修身善巧心。八濟俗不二心。九垂訓無礙心。十示滅圓明心。深悲兩心互准可見。書云指諸枉思無邪。經曰爲淨土是道場。乃直心之謂也事將顯實語不芟繁。悉舉因緣聊彰本跡。其傳

第一科曰。釋法藏者。梵言達摩多羅。字賢首。梵言跋陀羅室利。帝賜別號國一法師。俗姓康氏。本康居國人。屠門濫說解在字釋。雖僧會異時而曇諦同跡。 亦如法護月支人支氏。吉藏安息人安氏。 外所謂因生以賜姓是也。諦護後稱支竺。蓋從西師改焉。猶吉法二藏皆歸釋氏。內所謂四河入海是也。高會蟬聯爲彼國相。祖父自康居來朝。庇身輦下。考諱謐 皇朝贈左衛中郎將。母氏夢吞日光而孕。以貞觀十七年癸卯暢月旁死魄而生。 身當四方合統之朝。值三寶重興之運。庸詎非商頌所謂自天降康者乎。康居地接竺乾。人倖梵衆。既饒師子能胤法王。偉矣哉弟寶藏以忠孝聞。此之謂族姓因緣。豈非以廣大心誓願觀一切法悉如如乎

第二科曰。年甫十七 (顯慶四年己未) 志銳擇師。遍謁都邑緇英。懊其拙於用大。遂辭親求法於太白山。餌朮數年。敷閱方等。後聞親疾出谷入京。時智儼法師於雲華寺講華嚴經。藏於中夜忽覩神光來燭庭宇。廼歎曰。當有異人弘揚大教。翌日就寺膜拜已因設數問。言皆出意表。儼嗟賞曰。比丘義龍讒尙罕扣斯端。何計仁賢發皇耳目。或告曰。是居士雲棲朮食久玩雜華。爲覲慈親乍來至此。藏既滾儼之妙解。以爲眞吾師也。儼亦喜傳炷之得人。自是預流徒中。後發前至高超二延。自牛也力騁通衢俯視六宗。 亦象也躬行實土不由他悟。莫若自知。此之謂遊學因緣。豈非以甚深心誓觀眞如要盡源底乎

第三科曰。 及總章元年儼將化去藏猶居俗。(時年二十六) 儼乃累道成薄塵二大德曰。 此賢者注意於華嚴。蓋無師自悟。紹隆遺法其惟是人。幸假餘光俾沾制度。 至咸亨元年 (藏年二十八) 榮國夫人奄歸冥路。 則天皇后廣樹福田度人。則擇上達僧捨宅乃成太原寺。於是受顧託者連狀薦推。帝諾曰俞仍類新刹。冏羅遂落負授常科。此之謂削染因緣。豈非以方便心推求簡擇趣眞方便乎

第四科曰。既出家未進具。承旨於所配寺講百千經。時屬端午。天后遣使送衣五事。其書曰。蕤賓應節。角黍登期。景候稍炎。師道體清適。屬長絲之令節。承命縷之嘉辰。今送衣裳五事用符端午之數。願師承茲采艾之序。更茂如松之齡。永耀傳燈常爲導首。略書示意指不多云。後於雲華寺講。有光明現從口出須臾成蓋。衆所具瞻。延載元年講至十地品。香風四合瑞霧五彩。崇朝不散紫空射人。又感天華黲空如霰。 (中宗譯所云講集天華是) 後於佛授記寺譯新經畢。衆請藏敷演。下元日序題入文。洎獵月望前三日晚講至華藏海震動之說。講室及寺院欻然震吼。聽衆稻麻歎未曾有。當寺龍象狀聞天上。則天御筆批答云。省狀具之。昨因敷演微言弘揚祕賾。初譯之日夢甘露以呈祥。開講之辰感地動而標異。斯乃如來降祉用符九會之文。豈朕庸虛敢當六種之動。披覽來狀欣暢兼懷。仍命史官編於載籍。 無慮前後講新舊兩經三十餘遍。 大帝永隆年中。 雍州長安縣人郭神亮者修淨行暴終。諸天引詣知足天宮禮敬慈氏。有一菩薩讓之云何不受持華嚴。亮以無人講。爲辭曰。有人見講胡得言無。及甦委說。衆驗藏之弘轉妙輪人天咸慶矣。故演義鈔顯證云。講得五雲凝空六種震地。 向非入慈悲之室著和忍之衣昇空觀之座而能融智海播辯河者。孰能與於是乎。此之謂講演因緣。豈非以牢固心設逢極苦樂受深觀心不捨離乎

第五科曰。夫華嚴大不思議經者。乃常寂光如來於寂場中覺樹下與十方諸佛召塵沙菩薩而所說也。龍勝誦傳下本滿十萬偈。東晉廬山釋慧遠以經流江東多有未備。 乃令弟子法淨法領等踰越沙雪遠尋衆經。 法領遂至遮拘槃國。求得前分三萬六千偈來歸。時有佛賢三藏爲僞秦所擯投趾東林。 遠善覩之馳使飛書解其擯事。賢後至建康。於道場寺譯出領所獲偈。 南林寺法業肇受成五十

卷。則知西天應北天之運契期金水之年。東林助南林之緣發光木火之用。共成大事益耀中華。東安寺慧嚴·道場寺慧觀·及學士謝靈運等。潤文分成六十卷。然於入法界品內有兩處文脫。（一從摩耶夫人後至彌勒菩薩前中間。天主光等十善知識。二從彌勒後至普賢前中間。脫文殊申手摩善財頂等半紙餘文）歷年僅乎四百。製疏餘乎五三。經來未盡之言猶如射地。義有不安之處頗類窺天。莫究闕遺强成箋釋。唯藏每慨百城之說多虧一道之文。捧香軸以徒悲。擁疑襟而莫決。引領西望日庶幾乎。果至聖唐調露之際有中天竺三藏地婆訶羅。（此云日照）齎此梵本來屆。藏乃親共讎挍。顯驗缺如。遂聞于天。詔奉綸旨與成塵基師等譯出補之。復禮潤文。慧智度語。依六帙本爲定。暨女皇革命變唐爲周。遣使往于闐國求索梵本。仍迎三藏實叉難陀（此言喜學）譯在神都。作起乎證聖牂年。功成乎聖歷豨歲。計益九千偈。勒成八十卷。（通舊翻合四萬五千偈）命藏筆受。復禮綴文。梵僧戰陀·提婆二人譯語。仍詔唐三藏義淨·海東法將圓測·江陵禪師弘景·及諸大德神英·法寶而下審覆證義。於譯堂前地開百葉蓮華。衆睹禎祥競加精練。然攻木後其節目致賁華盼彼文心。雖益數品新言反脫日照所補。文既乖緒續者懵焉。藏以宋唐兩翻對勘梵本。經資線義雅協結鬘。持日照之補文綴喜學之漏處。遂得泉始細而增廣月暫虧而還圓。今之所傳第四本是。清涼山鎮國沙門澄觀疏玄義云。其第三本先已流行。故今代上之經猶多脫者。願諸達識見闕而續之

則觀之累詞悃愊後進宜勿忘焉。久視年中又奉詔翻大乘入楞伽經七卷進內。璽書褒之曰。得所譯楞伽經。補求那之闕文。翦流支之繁句。鉤深致遠文要義該。唯識論宗於茲顯矣。凡與日照譯密嚴等經論十有餘部合二十四卷。竝則天制序深加讚述。復至神龍年中。與喜學奉詔於林光殿譯大寶積經。文殊師利授記會三卷。藏本資西胤雅善梵言。生寓東華精詳漢字。故初承日照則高山擅價。後從喜學則至海騰功。得以備詢西宗增衍東美。極乎十德之萃。擬其九會之芳。此之謂傳譯因緣。豈非以無間心觀其眞理盡未來際不覺其久乎

第六科曰。初至相儼和尚每嗟大教久阻中興。會驅光統椎輪益仰聖尊大路因躡。扶纖指於慧表。緝妙宗於毫端。成華嚴經中搜玄義鈔五卷。其文也玉寡。其理也金相。追琢爲難。鎔裁有待。藏以親窺室奧獨擅國工。善逞能其器甚利。乃效同恥者之述撰探玄記二十通。俾璞玉耀嚴身之華渾金成刮膜之具。既玉無泣者或金可懸乎。抑且味搜探之二言。品先後於一字。先搜則艱矣。（搜者索求具擇閱衆聚七訓）後探則便焉。（探者取試循引候五訓）其難也擇而聚之之勞。其易也引而取之之速。蓋師列十門而搜已資尋一經而探之然。或沿淺就深陟遐自邇。聯憑俗諦試較眞談。則周禮夏官條職名中有搜人焉有探人焉。搜人掌十二閑務審行九政以導悟昏蒙。其猶儼之搜玄統十二分教宗舉九部以開示知見耶。探人掌誦

敘王志道國政事以巡天下而喻說諸侯使不迷惑曉萬民之心正向王化。亦猶藏之探玄傳通佛意演法宗趣以喻世間而掩映衆說使不混猜開群生之目深感佛恩耶。窮一化之始終。賛二玄之廣略。可謂立之斯立正是玄之又玄。若向二帙不倚五編則撫持也儻然靡暢或據五編不憑二帙則咀嚼也澹乎無味。舉野諺云師明弟子哲豈前後相成之謂乎。要言之。搜玄者索隱之難辭。探玄者鉤深之異語隱能心索十玄之妙旨霞張。深可力鉤十義之圓科月滿（嚴公搜玄分齊者豈謂大悟玄旨有分齊而可搜乎。但自立十玄義門以通經旨傳通智境趣指言搜十玄義之分齊耳。肯陳對言爭詳其致）遂使包羞者前哲受賜者後生。儼藏連稱提孩具審。古所謂死且不朽久而彌芳者歟。自餘鑪虛而有問必酬劍利而無疑不剖。涉華嚴之編者。撮機要而補之。其名數曰教分記三卷·指歸一卷·綱目一卷·玄義章一卷·策林一卷。就是示歸路之十科也。各標十義通顯百門。移海影於目前。簇蓮界於掌上。復以行願所極止觀方成乃擬天台法華。著華嚴三昧觀·華藏世界觀·妄盡還源觀各一通。可令有目得珠孰曰我心匪鑑蔚傳盛觀雅契沖宗又顧象教誕敷龍經蔚盛（大經結集之後。龍王收入其宮。樹誦傳下本。亦是大龍菩薩所導化焉。況初譯經時。龍變青衣童子躬自給侍。道英說海神來聽致雨數旱。亦是二龍故稱龍曰龍經。亦編儒教春秋感麟而作目爲麟史或稱麟經。四聖標題義亦無爽）讀誦者竹葦聲訓爲箒穢。而況天語土音燕肝越膽。苟非會釋焉可辨通。遂別鈔解晉經中梵語爲一編。新經梵語華言共成音義一卷。自叙云。讀經之士實所要焉。（新經音義不見東流。唯有弟子慧苑音義兩卷。或者向秀之注南華後傳郭象之名乎。或應潤色耳）實

顯驗言題誨人不倦。古有華嚴經內佛名二卷菩薩名一卷。莫知集者而鳩聚闕如。藏乃閱載其名略無遺漏添成五軸。爲世所珍。經出虬宮已來。西東靈驗繁蔚。而或班班僧史或聒聒俚談。義學之徒心均暢日耳功是競躬覽者稀。由是簡二傳而聚異聞。考百祥而贍近說。緝華嚴傳五卷。或名纂靈記。(此記未畢門人慧苑等續之別加論贊。文極省約所益無幾。) 使千古如面知祖習之無妄焉。楞伽實難於往入。密嚴非易得鉤深。梵網眞詮法門紘憲。三界無怙唯戒可恃。皆成義疏備舉源流。(楞伽密嚴疏未詳卷數。梵網經疏三卷。見行於世。) 加且發蒙即山下出泉。升進乃地中生木。三根雖異十信是資。慕導義流俾歸教籍。於是製起信論疏兩卷別記一卷。(疏或分爲上中下三) 十二門論、法界無差別論亦編正義。如別流行。多心雖小不輕。疏出塵中經義。法華或云有疏。餘光未照扶桑。媧皇之代太皞也玉鏡披圖金輪曜德。顧貝葉之書甚博。祈悉檀之訣稍頻。廼賓金師子章一篇而仰悟之。此作也搜奇麗水之珍演妙祇林之寶。數幅該義十言成章。疑觀奮吼於狻猊勝獲騫睬於鵝雁。雖云遠取諸物實乃近取諸身。以領下之光爲掌中之寶。則彼玉龍子之實玩豈如金師子之虛求。(玉龍子之靈異具如明皇雜錄) 啓沃有餘古今無比。復念妙度餘六眞歸在三。般若母於勃陀引無極也。僧伽孫於曇摩續莫大焉。故製三寶別行記一卷。均曉盲聾故也。晚以新經既加一會。舊疏或涉三思。爰隨補衮之文。聊括提綱之義。重述略疏。始妙嚴品至第六行迎知報盡。因越次析十定微言。僅了九定未絕筆而長逝。(演義鈔云。聖后所翻文詞富博。賢首將解大願不終。方至第十九經。奄歸寂滅。遺恨何極。) 料簡有十二卷。門人宗一、慧苑兩續遺藁。一師足二十軸頗近從蠅。苑公成十六編或譏纖組。是惟尺有所短。詎得寸無所遺。(演義鈔云。苑公言續而前疏亦刊。筆格文詞不繁先古。致令後學輕夫大經。使遮那心源道流莫挹。普賢行海後進望涯。將欲弘揚遂爾慨然之歎云云。故製疏十意中第三扶昔大義者。皆顯藏公之迷) 此之謂著述因緣。豈非以折伏心或若失念煩惱暫起即便觀察折伏使觀心相續乎

第七科曰。藏年十六鍊一指於阿育王舍利塔前以申法供。越翌載因入山學道。屬慈親不念歸奉庭闈。綿歷歲時能竭其力。總章初藏猶爲居士。就婆羅門長年請授菩薩戒。或謂西僧曰。是行者誦華嚴兼善講梵網。曳愕且嗜曰。但持華嚴功用難測矧解義耶。若有人誦百四十願已。爲得大士具足戒者。無煩別授號天授師。及後隮曰永隆元年觀親于夏州。道次郡牧邑宰靡不郊迎緇侶爲榮。屬神龍初張柬之叛逆。藏乃內弘法力外贊皇猷。妖孽既殲策勳斯及賞以三品。固辭固授。遂請迴與弟俾諧榮養。至二年降勅曰。朝議郎行統萬監副監康寶藏頗著行能早從班秩。其兄法藏夙參梵侶深入妙門。傳無盡之燈光照晤境。揮智慧之劍降伏魔怨。兇徒叛逆預識機兆。誠懇自衷每有陳奏。姦回既殄功効居多。雖攝化無著理絕於酬賞。而宅生有緣道存於眷顧。復言就養實寄天倫。宜加榮祿用申朝獎。寶藏可游擊將軍行威衛隆平府左果毅都尉。兼令侍母不須差使主者施行。斯惟智鏡如磨戒珠無纇。進度協忠貞之節。慈光融孝友之規。故得神人無功匪伐其善君子不械能尊厥親。曾子所言國人稱願然曰幸哉有子如此。所謂孝也已者法師其人也。此之謂修身因緣。豈非以善巧心靜觀眞理不礙隨事巧修萬行乎

第八科曰。垂拱三載雲漢之詩作矣。詔藏於西明寺立壇祈之。長安邑尹張魯客爲請主。每夕齋戒。未七日雨沾洽。天冊萬歲中雍州長吏建安王縉留務値怨陽。亦求藏致之。應如響答。嘗於曹州講場適辨教宗邪正。有道士謂嘗玄元含怒問曰。諸法爲平等以不。答平等不平等。又問何有二耶。答眞俗異故非一槩。黃冠益喪大訴三寶。翌日頹面欲見斃眉隨手隳落。遍體瘡疱遝來。懺過願轉華嚴百遍。讀經未半形質復舊。神功元年契丹拒命出師討之。特詔藏依經教遏寇虐。乃奏曰。若令摧伏怨敵請約左道諸法。詔從之。法師盥浴更衣建立十一面道場置光音像行道。始數日羯虜覩王師無數神王之衆。或矚觀音之像浮空而至。犬羊之群相次逗撓月捷以聞。天后優詔勞之曰。蒯城之外兵士聞天鼓之聲。良鄉縣中賊衆覩觀音之像。醴酒流甘於陳塞。仙駕引纛於軍前。此神兵之掃除。蓋慈力之加被。長安四年冬杪於內道場因對敭言及岐州舍利是阿育王靈跡。即魏冊所載扶風塔是。則天特命鳳閣侍郎博陵崔玄暐。與藏偕往法門寺迎之。時藏爲大崇福寺主。遂與應大德綱律師等十人俱至塔所

行道七晝夜。然後啓之神輝煜爚。藏以昔嘗鍊指今更驟肝。乃手擎興願顯示道俗。舍利於掌上騰光洞照遐邇。隨其福力感見天殊。或覩銑鋈睟容。或覩纓毳奇像瓌姿瑋質。乍大乍小。大或數尺。小或數寸。於是頂缸指炬者爭先捨寶投財者恥後。歲除日至西京崇福寺。是日也留守會稽王率官屬及五部衆投身道左。競施異供香華鼓樂之妙。矇瞶亦可覩聞。洎新年端月孟旬有一日入神都。勅令王公已降洛城近事之衆精事幡華幢蓋。仍命太常具樂奏迎置於明堂。觀燈日。則天身心護淨。頭面盡虔。請藏捧持。普為善禱。其真身也始自開塔戒道達于洛下。凡擒瑞光者七日。抱戴者再。(初發匣日一也。行至武功縣界其光傍亘法門寺二也。宿崇福寺靈泉堂內光如火焰又似星流三也。行次崇仁坊門因光高舉月抱日戴四也。宿渭南縣興法寺夜如晝五也。行至壽安縣界光既衝天日又抱戴六也。安置于明堂以兜羅綿擬天后及儲君頂戴時七也。崔致遠曰。愚於咸通十五年甲午春在西京。于時懿宗皇帝命使迎奉真身來自鳳翔日和瑞應多是類焉。至有牛觸香車而禮拜者三鵲當寶輿而徊翔者四諸坊堅塔多致動搖) 中宗復位神龍元年冬勅令寫藏真儀。御製讚四章曰。宿植明因。專求正真。菴園晦跡。蓮界分身。闡揚釋教。拯濟迷津。常流一雨。恒淨六塵。(其一) 辯囿方開。言泉廣濬。護持忍辱。勤修精進。講集天華。徵符地震。運斯法力。殄茲魔陣。(其二) 爰標十觀。用契四禪。普斷煩惱。遐祛蓋纏。心源鑒徹。法鏡澄懸。慧筏周運。慈燈永傳。(其三) 名簡紫宸。聲流紺域。梵衆綱紀。僧徒楷則。鎮治四生。曾無懈息。播美三千。傳芳百億。(其四) 三十二句百二十(香入)八言。雖文表虛宗而事皆實錄。景龍二年中夏憫雨。命藏集百法師於薦福寺以法禱之。近七朝遘致滂沱。過十夜皆言浹洽。狀告。詔批曰。法王乖範。調御流慈。敷百座以祈恩。未一旬而獲應。師等精誠講說當致疲勞。省表循環再三欣悅。後踰再朏救嘆如初。勅曰。三寶熏修。(一本云重修或謂再設百座講乎) 一句流液。慈雲演蔭。法雨含滋。師等精誠遽蒙昭感。由是中宗睿宗皆請為菩薩戒師。峻峙之遺美是追。萬乘歸心。八紘延首。無機見阻。有苦待除。藏願新經化大行焉知真丹根遍熟矣。因奏於兩都及吳越清涼山五處起寺。均牓華嚴之號。仍寫摩訶衍三藏并諸家章疏貯之。善願天從功倖踊出。尋復請許。雍洛閭閻爭趨梵筵。普締香社。於是乎像圖七處數越萬家。南齊王之精修。西蜀宏之善誘。重興茲日。負掩前朝。故人皆不名而稱華嚴和尚焉。景雲再春時雨罕潤。冬又不雪。人皆籲天。君命召藏禁中。懇訊救農之術。乃啓沃曰。有經名隨求。則得大自在陀羅尼。若結壇淨寫是總持語。投於龍湫。應時必獲。詔可其請。遂往藍田山悟真寺龍池所。作法未旬大雪。表聞制報曰。勅華嚴師。比屬愆陽。憂纏寢食。故令潭所啓請祈恩。遽得三寶流慈。兩度降雪。師等精誠。上感遂乃盈尺呈祥。欣稔歲之有期。喜豐年之可望。慮不周洽。且未須出山。屈師重更用心待後進止。及六出遍四方。復降詔曰。勅華嚴師。寒光稍切不委。法體何如。昨者使還云。師燒香纔畢。旋降甘雪。雖則如來演貺。實由啓懇虔誠。預喜豐年。略茲示意。至先天元年十一月二日。太上皇以藏誕辰賜衣財饌食味。誥曰。勅華嚴師。黃鍾應律。玄序登司。欣承載誕之祥。喜遇高禖之慶。乘茲令日用表單心。故奉法衣兼長命索餅。既薦四禪之味。爰助三衣之資。願壽等恒沙。年同劫石。霜景微冷。法體安和。近阻音符。每增翹仰。因書代叙。筆不宣心。橋陵脫屣褰衣忘機養德。以藏乃心王室每著精勤悟道有因嚴師無怠。別賜絹二千匹。俾贍興福所須。至如井中騰素咀纏之光耳食奇說氷內現窣覩波之影目驗嘉祥偈排地獄之災二十字俾知心佛經拔鑊湯之苦。七百人來跪群僧。藏乃或辨彼金言所從。或假其玉軸令寫(具如華嚴傳內所述王氏及何容師之事)莫不情學者起懸頭之志阽危者荷援手之慈。此之謂濟俗因緣。豈非以不二心隨事萬行與一味真理融無二乎

第九科曰。世寡尚賢。皆慚下問。人多自聖。莫悟大迷。加復語異華戎。教分權實。而唯尋末派罕究本源。信若飛蓬。窺同側管。致使膺上之義多臆斷。囊中之言或面從。縱有梵旅來儀伽譚委悉。翻加擯黜之辱懶致諮諏之勤。藏也蓄銳俟時解紛為念。既遇日照三藏乃問。西域古德其或判一代聖教之昇降乎。答曰。近代天竺有二大論師。一名戒賢。二稱智光。賢則遠承慈氏無著。近踵護法難陀。立法相宗。(以一乘為權。三乘為實。唐三藏奘之所師宗) 光即遠體曼殊龍勝。近稟青目清辯。立法性宗。(以三乘為權。一乘為實。青目〔有〕本云提婆) 由是華梵兩融。空色雙泯。風除惑翳。日釋疑氷。(具如探玄所釋) 外訓有言。醫不三世不服其

乘。矧於聖典叵諡憲章。以梁陳間有慧文禪師學龍樹法授衡岳思。思傳智顗。顗付灌頂。三葉騰芳。宛若前朝佛澄安遠。聽憶靈山之會。夢聆台嶺之居。說通判四教之歸。圓悟顯一乘之極。藏以獲處定慧異代同心。隨決教宗加頓爲五。其一曰小乘教。其二曰始教。其三曰終教。其四曰頓教。其五曰圓教。就是或開或合有別有同。融正覺之圓心。變方來之邪見。永標龜鏡。實淬牛刀。從學如雲莫能悉數。其錚錚者略舉六人。釋宏觀。釋文超。東都華嚴寺智光。荷恩寺宗一。靜法寺慧苑。經行寺慧英。竝名雷於時。跡露於後。至比丘尼衆從問道者多誦晉經。　大都亰教僧尼僉以讓律栖禪爲恒務。　卽知華嚴本祖自阿難海而來龍猛佛賢。禪風靡墜。觀行雙翼可缺一乎。

初藏與海東義想法師同學。　其後藏印師說演述義科寄示於想。仍寓書曰。夙世同因。今生同業得於此報。俱沐大經。特蒙先師授玆奧典。希傍此業用結來因。但以和上章疏義豐文簡致令後人多難趣入。　是以具錄微言妙旨勒成義記。傳之彼土。幸示箴誨。想乃自閟藏文如耳聆儼訓。掩室探討。涉旬方出。召門弟子可器瀉者四英。(眞定。相圓。亮元。表訓) 俾分講探玄。人各五卷。告之曰。博我者藏公。起予者爾輩。因梱出梱。執柯伐柯。各宜勉旃無自欺也。且海表覺母。想爲始祖。然初至止若東家丘。及法信遐傳得群迷遍曉。　斯實闇燭龍之眼頓放光明。纖火鼠之毛益彰奇特。誘令一國學遍十山。(海東華嚴大學之所有十山焉。中岳公山美理寺。南岳知異山華嚴寺。北岳浮石寺。康州迦耶山海印寺。普光寺。熊州迦耶峽普願寺。雞龍山岫寺。括地志所云雞藍山是朔州華山寺。良州金井山梵魚寺。毘瑟山玉泉寺。全州母山國神寺。更有如漢州負兒山青潭寺也。此十餘所) 雜華盛耀蟠桃。蓋亦藏之力爾。日出月走俱在於東。頓漸兩圓文義雙美。此之謂垂訓因緣。豈非以無礙心理事既全融不二還令全理之事互相卽入乎

第十科曰。　先天元年龍集壬子周正月月幾望右脇于西京大薦福寺。享年七十。僧夏未悉。誕以臺月。歿亦如之。則李巡有任養之評。孫炎有蟄伏之解。應玆兩釋終彼浮生。矧乃其來也居朔後。其去也在望前。是表漸圓。先標等覺。豈非菩薩清涼月遊於畢竟空者哉。越五日太上皇賜詔贈曰。　中使故僧法藏德業天資虛明契理。辯才韞識了覺融心。廣開喩筏之門。備闡傳燈之教。隨緣示應。乘化斯盡。法眞歸寂。雖證無生之空。朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿賻絹一千二百匹。葬事準僧例官供。　唐制文武官薨卒一品賻物二百端。粟二百碩。降及九品限止十端。今玆厚禮可驗皇恩。　有司給營墓夫卒人功十日。諸王公降及士庶禮懺施捨叵歷數焉。以其月二十四日葬於神禾原華嚴寺南。　送葬之儀皆用追寵典屬國三品格式禮也。　門人請祕書少監閻朝隱撰碑文概表行跡。　翌載中春建于塔所。　古所謂其生也榮。其死也哀。此之謂示滅因緣。　豈非以圓明心頓觀法界無障無礙乎。　麟史稱歿有令名者三立焉。則法師之遊學削染示滅三立德也。　講演傳譯著述三立言也。修身濟俗垂訓三立功也。演一乘闡旨。還十節妙緣。廣記備言庶或有中。傍誣訶者引文心云。　舊史所無我書則博欲偉其事。此訛濫之本源述遠之巨蠹也。子無近之乎。　雖多奚爲以少是貴愚謄焉曰敬佩良箴。然立定哀之時書隱元之事。信以傳信疑以傳疑。自古常規非今妄作。況此皆憑舊說豈衒新聞。且記藏公之才之美也。實得面無怍色口無媿辭。願起信多小之詮。課成行廣略之錄。一傳一碑。又史者使也。執筆左右使之記也。傳者轉也。轉授經旨。傳廣碑略使授於後。恭以師兄大德玄準爲名。仍以大乘遠爲別號。體葉偈之旅首花嚴之座。嗣仍孫於想德。欽益友於藏公。且曰。古賢以取其言而棄其身。心爲盜也。今學則稟其訓而昧其迹。顏實靦焉。況有小鳴之徒。或陳大嚼之說。玷汚前哲。眩惑後生。雖復閻朝隱有碑。釋光嚴有傳。惰於披閱勇在嬌誣矣。　至有譏史學爲魔宗。黜僧譜爲廢物。及談疏主緣起。或作化人笑端。　是謂謗朋不無忝祖可掩耳而走。豈俾躬處休以致遠。嘗宦玉京濫名金牓。聊翻歟語或類象骨。遂命直書難從曲讓。有乖卽正。無異不編。猶恨目矇寶洲耳驚金奏。仙枰一遇因路盡而坐忘。　帝樂九成俄曲終而夢覺。罪知相半用捨在緣。細徵關右之評。顓續遼東之本。後博贍者幸刪補焉

于時天復四春。枝幹俱首。於尸羅國迦耶山海印寺華嚴院避寇養痾。兩偸其便。雖生下界幸據高齋。平揖群峰寬抛世路。而所居丈

室密邇蒙泉。韶光煦然潤氣蒸兵。衣如遊霧露。座若近陂池。加復病躬目勞燒炙。是使樓閣華水窓菲艾煙厭生。而或欲梵軀志問疾者多皆掩鼻有誰逐臭。空慚海畔一猶。無所竊香莫遂山中三嗅。及修斯傳自責。增懷傷手足虞含毫不快。欻聞香氣郁烈有餘斷續再三尋無來所。譙科扁君歸藏變成荀令坐筵。時有客僧持盈亦言。異香撲鼻。春寒劇嚏因爾豁然。僕既勇於操觚。僧亦忻於闡鄙。斯豈撥古人芳跡播開士德馨之顯應乎。傳草既成。又獲思夢覩一縕叟執一卷書而曉愚曰。永徽是永粲元年也。劃爾形開試自解曰。此或謂所撰錄永振徽音長明事跡。始於今日故擧元年者耶。然而深恐謏聞莫排疑網。適得藏大德遺像供養因削二短簡書是非二字爲筊。擲影前取裁再三。是字獨見。心香所感口訣如聞。古德既陰許非非今。愚乃陽增病病不爲無益聊以自寬。或人不止嘲然且攤胡曰。子所標證說春夢可乎哉。愚徐應曰。是身非夢歟。曰是然則在夢而欲斷夢。其猶踐雪求無迹入水顧不濡者焉。書不云乎。有大夢然後有大覺。如睡夢覺故名佛也。抑且王者以乾坤譎見每愼方來。庶人以晝夜魂交能防未兆。譬形端影直。豈心正夢邪。人或不恒巫醫拱手。苟冥應悉爲虛妄念大亦涉徒勞耶。聞昔尼父見周公高宗得傳說信相。金鼓昔眼山神皆託靈遊能融妙理。故兩朝僧史亦一分夢書。況羣教東流本因睡感。從昏至曉。出假入眞。今也出則窘步櫳原。入則闢眠燬室。暫息淒淒之歎。宜從栩栩之遊。客既溺客之笑容。予乃宰予之睡興。因憶得吳中詩叟陸龜蒙斷章云。忍量浮世何如夢。試就南窓一寐看。於是乎擲握筆引幽枕。遠尋宰予我。近訪邊孝先。暫遇二賢各吟五字。曰養牆師有誠。經笥我無慚。僕於恍惚中續其尾云。亂世成何事。唯添七不堪

華嚴宗主賢首國師傳

大安八年壬申歲高麗國大興王寺奉
宣彫造　本寂居士梁璋施本鏤板

紹興十五年四月伏奉
指揮許與編華嚴宗教文字入藏流通莫不慶幸唯侍講崔公所撰
吾祖賢首國師傳缺如遍搜雖得而傳寫訛舛攷證不行遂獲　高麗善本復得祕書少監閻公石刻乃頓釋疑誤有士人孫觽見且驚喜而爲書之坐夏門人旋積嚫施命工鏤版以廣其傳冀學者勉旃上酬　法乳

首座師雅　監院令眞　維那妙智　梵全
書記法慧　副院從悟　知客如顯　典座

修證　仲明　了性　道詢　智聰　祖仁
師友　行詢　祖超　從信　善求　從慧

妙暉　法瓊　宗勝　道時　祖周　行依　從
如了　子冲　祖高　法無　法和　了慧

了依　義璟　法琀　懷雅　法蓮　彥依　詩定
宗慧　從導　智圓　義淨　師逸　從諤　師正

皆紹興十九年孟冬一日平江府吳江縣華嚴寶塔敎院嗣講住持圓證大師義和謹題

躅 厨玉切　掇 都括切　芟 所咸切 除草　月支 月音燕　康居 居音渠
膜 莫胡切 胡人禮拜　聘 騁　讓 責也　牂 則郎切 與臧同　豨 音喜

年屬猪　擷 胡結切 將也　追 都雷切 治金日追玉曰琢　曼 平祕切　頮 荒佩切 洗也
歔　瞱 于鬼切　煜 余六切　爚 弋灼切　瓌 古回切　瑋 偉　鋈 烏沃切
籲 音裕 呼也

新刊賢首碑傳正誤

龍華道忠著

此書元祕藏于高山寺寶庫宋刻摺本。蓋大藏函內物也。齊雲老師嘗寫得之。碑每行二十三字半紙面十行。傳每行二十字半紙面七行。有瀉鳳潭者就雲借之。有自難讀處則貼小片紙於上方曰脫字歟字倒歟。皆不契雲之意以墨抹滅。後鳳潭不謀於雲師而自梓行。嘗爲脫爲倒者悉私加字妄刪文。己之難解者皆改換焉。予及對校於雲師之本。大愕其所爲。從頭依舊文改正錄上頭而復古矣。又恐不能及遠廣益。別作正誤一卷間下證解。大抵見刊行者加和點極寡學而却不知己之難讀者是己之暗昧之使然。每遇盤根錯節縱情刪潤可深以爲笑也。夫爲寡學之難讀而改文加字則天下無好書。瀉欲流通却厄於古書誤於後人。縱免人師之筆誅必受天龍之譴責矣

碑正誤

第一張左一行　名播招提　名元本作大（潭妄改以爲對下耆）字縱大字屬不穩亦但可存古也　○七行　脫屣萬機褰衣四海

脫屣出孟子褰衣出毛詩○事文前集十九卷汪藻上太上道君皇帝尊號玉冊文云。脫屣

萬乘紕繆唐虞云云 又云廼委神器褰裳去之
第二張右八行 辨才 辨元本作辯 字彙正字通辯辨不分二皆可从元本也和註寫者 ○左二行 塡塔 塡元本作墳○五行
西方淨域云云 此偈猶當有數句。蓋遺脫可惜。
元本亦同此

傳正誤

每紙題○支那 每紙摺處有支那二字。元本無之。凡典籍摺處有題支那撰述。以分於天竺日本諸撰。今題支那必亦其意也。然則碑支那撰述可也。傳則海東崔致遠作實海東撰述也。而題支那何也○第一張右 崔致遠
齊鑒師曰。崔致遠傳在東國通鑑第十一。又唐書藝文志有文二十卷其在高麗文集有三十卷○纂靈記 賢首撰事見此第九張。然其中云撰藏公別錄者。按華嚴玄談云。纂靈記後經修飾此止 此等亦是後加之文故云爾○井識 用莊子秋水篇埳井之蛙事言井蛙之識至眇也 又韓文原道曰。坐井而觀天曰天小者非天小也此止 坐井之狹識也 僧祐出三藏記集序云。井識管窺多慚博練 又出三藏記曇無讖傳云。坎井之識久迷大方○八行 大史公 大元本作太○左一行 盈數 十數也○三行 堅固心 堅元本作牢濬妄改 ○五行 書云措諸枉思無邪 措諸枉出論語。思無邪出毛詩○六行 經曰爲淨土是道場云云出淨名經
第二張右一行 外所謂因生以賜姓 外謂外典也事見左傳○三行 內所謂四海入海 內謂內典也事見阿含經○四行 祖父 祖元本作王濬妄改 按爾雅釋親父之考爲王父。註如王者尊之止 濬未讀爾雅自謂今帝王之父則不成義故 改爲祖○八行 弟寶藏 法藏之俗弟又見下文○左四行 忽覩 忽元本作忽筆工誤
第三張右八行 薦推 推元本作雄○八行 帝諸 諸元本作若○九行 援常科 援元本作拔筆工誤下皆例知 ○左八行 崇朝 字出詩
第四張右三行 祕頤 頤元本亦同蓋筆誤當作頣○六行 無慮 前漢書食貨志曰。大氐無慮皆鑄金錢矣。註無慮謂大率無小計慮耳○左三行 牢固 牢元本作牢筆工誤
第五張右一行 建康 康元本作業濬妄改 按廣輿記江寧府曰。吳自京口徙都於此曰建業晉曰建康止 蓋濬以謂古名建業後既改建康則不可更稱建業故改康也。安知書傳處名往往有從舊名者○左二行 地婆訶羅此云日照 元本羅作國寶筆誤也。濬貼雲本云。國當作羅。蓋濬見此一訛以謂全編多訛舛。濬所改但此爲是餘皆非也。凡讀三經五論者。乃知地婆訶羅。未以此爲奇妙。 日昭之昭元本作炤
第六張右二行 續者 續元本作讀筆工誤 ○六行 今代上之經 如發云上恐士字謂代州也○六行 援乎 援元本作拔○十行 光統椎輪盆仰聖尊大路因蹈 文選序曰。若夫椎輪爲大輅之始。大輅寧有椎輪之質。註向曰椎輪古棧車大輅玉輅言玉輅因椎輪生止 余見濬加和點。未讀文選也。又句讀上下文大失義。彼貼紙於雲本云。蹈字下脫一字歟可笑
第七張右一行 其文也玉寡其理也金相 禮記聘義云。子貢曰。君子貴玉而賤碈者何也。爲玉之寡而碈之多與 文選劉孝標辨命論云。玉質金相。註善曰。毛詩曰追琢其章金玉其相。毛萇曰。相質也銑曰玉金所以比美君子質相言其形貌也。 梁書王裒弔祭王僧辨母文曰。金相比映玉德齊溫 舊唐書音樂志樂章曰。金相載穆玉裕重暉○七行 取試循 循元本作楯 ○八行 師列至乃資尋云云 師至相也。資法藏也。師資字出老子○左三行 諸候 候元本作侯筆工誤 若向二帙至乃儼然靡暢或據五編 元本云。向若二帙不倚五編則攜持也儼然靡據。 五編不憑二帙則咀嚼也滯乎無味 此文多少分明。 但濬不得讀下妄爲有倒脫。乃貼雲本云。向若二字倒乎。靡據中間脫二字歟。及開板終向若作若向。靡下加暢或二字。穢亂古書。罪戾彌天。且如言向二帙則是何等語話哉。 蓋向若已下者反釋也。華嚴疏第十三曰。 向若有性不可熏變止 鈔曰。向若有性下上來順釋此下反釋
第八張左四行 四聖標題 聖元本作靈濬妄改 濬未讀禮記。未知麟鳳龜龍謂之四靈。妄改爲聖。本解龍經麟經之義。而今改爲聖則大爲無義也○五行 辨通 辨元本作辯
第九張右一行 斑斑 元本作斑斑○二行 心均暢日 暢元本作愒濬妄改 左傳昭元年曰。主民翫歲而愒日。林註翫愒皆貪也。言執政爲民之主而貪翫歲日。愒開去聲止 濬未讀左傳而妄改爲暢○左五行 祇林之寶 寶元本作定○六行 實乃 實元本作寔妄改 字彙寔音殖實

也。增韻注實寔通用誤止寔有實也訓則義亦
通又不與實通用則不可妄改也
第十張右六行 苑公成　公元本作上濬妄改　高
僧傳僧遠以齊永明二年卒。帝世祖武帝 致書於沙
門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已自知之。
遠上此去甚得好處諸佳非一止 又出三藏記
集僧祐十誦義記目錄序云。大律師穎上積
遵河西振德江東止蓋上者裁用上人字也。僧
傳遠上出三藏穎上可以爲例證矣。濬未讀
如上書妄改上字〇左八行 授號天授師及後曆
曰永隆元年　元本授下有後及曆三字。此
後及曆作名一字無永字　元本曰。授後及
曆號天授。師名曰隆元年云云濬貼雲本云。此
一行文有漏處義不疎通歟。他日請領教示。
雲師以墨抹貼紙。然濬及開板未領教示。妄
加妄改。又書上方曰此一行文有漏處歟。抑
元本不可讀。而濬妄改者非爲令易讀耶。今
雖改猶似有漏處而不可讀則妄改何所益。
但存元本不可讀而可也。今如予之所點則
義亦明白也。或曰字作日月之日則對上天
字此編貪對語故然言師道名日日隆盛也。
元年者天授元年也〇九行 張東之叛逆　東
元本作易　按張易之叛逆而張東之討之。
實東之非反逆者。濬未讀唐史通鑑妄改字
誣東之陷叛逆莫大之罪。不識者歸責於崔
致遠。豈非枉屈耶〇通鑑綱目中宗神龍元
年曰。春正月張東之等舉兵討武氏之亂。張
易之昌宗伏誅〇十一張右七行 實寄天倫　實
元本作寔濬妄改 〇八行 主者施行　勅書尾語

式也。廣弘明集周武帝詔尾曰。主者施行止
見濬和點似未知此字〇左六行 長吏　吏元本
作史〇七行 辨覈　辨元本作辯
十二張右四行 盥洛　盥元本作釁　按國語齊
語曰。鮑公使束縛管仲以予齊使。齊使受而
以退。比至三釁三浴之。註以香塗身曰釁。釁
或爲熏　正字通釁注許定切欣去聲云云 又通
作釁又塗也。周禮女巫釁浴。謂以香藥沐浴
也〇六行 逗撓　史記韓長孺傳云。廷尉當
王恢逗撓當斬。註軍法行而逗留。畏撓者要
斬撓屈弱也〇九行 蓋慈力　蓋元本作蓋筆工誤
字彙蓋又作蓋止 而無蓋字〇左六行 天殊　止
觀二之三卷云。其性天殊應法記云。天乖謂
同天地之別止 今亦天地殊之義也
十三張左四行 蓋纓　蓋元本作蓋
十四張右十行 南齊王　西蜀宏　蓋皆人名濬點非
〇左一行 昇雲　唐睿宗年號〇六行 饜食　饜
元本作饜筆工誤
十五張右一行 雖則如來演說　詩經周南汝墳
篇云。雖則如燬父母孔邇〇□太冲魏都賦
云。雖則生常固非自得之謂也止 雖則字格不
一而下點爲法則義非〇八行 橋陵　唐睿宗
也　一統志陝西西安府曰。睿宗橋陵在蒲
城縣豐山〇文獻通考百二十五曰。睿宗崩
葬橋陵。在京兆府奉先縣界〇八行 脫屣褰衣
謂帝者讓位也。前碑文曰。太上皇脫屣萬
機褰衣四海　濬上方書曰。此行脫字義未
穩乎止 余觀之此行義皆明白。蓋到筆不宜心
者書諮之辭也。橋陵已下撰者之語言。睿宗

後讓位養德皆依法藏之勸導也〇左二行 辨彼
金言　辨元本作辯〇四行 阽危　出前漢書
食貨志
十六張右六行 靑目有本　元本無有字濬妄加 〇
十行 宛若　若者譬喻之如義濬點爲指事之如義非也〇左一行
籠處　籠元本作籠筆工誤
十七張右十行 若東家丘　言義想初未能振華
嚴宗於海東人馴侮之。如所謂東家孔丘也
東家丘出劉向新序。觀濬點似未知此事
〇左三行 岫寺　岫元本作岬濬妄改 字彙岬古
狎切音甲〇五行 蓋亦　蓋元本作蓋〇八行
周正月　夏十一月也〇九行 辜月　爾雅釋
天曰十一月爲辜
十八張右七行 官供　前碑亦載之云。餘皆官
供止 義最明〇左四行 死也衰　衰元本作哀濬妄改
論語子張篇曰。其生也榮其死也哀止 濬以爲
當作衰而對上榮若死也衰微則何所讚美也
〇五行 麟史　左傳也
十九張右三行 實得面　實元本作寔〇七行 仍
孫　爾雅〇七行 益友　論語〇左二行 僧讚爲
癈　癈元本作廢〇三行 處休　莊子漁父篇
云。不知處陰以休影〇四行 象骨　骨元本作
胥。蓋筆誤當作胥。濬妄改骨是何義　象胥
見周禮三十八〇七行 罪知　孔子作春秋曰
知我罪我其唯春秋乎。見孟子又史記孔子
世家〇七行 顗纘　顗元本作覬濬妄改
跋
十九張左 枝幹俱首　十二支首子也十干首
甲也 蓋謂甲子也〇密邇壽泉　言近於泉

也。周易上象傳云。山下出泉蒙
二十張右二行　梵軀　梵元本作焚　蓋因上灼
艾言欲效古賢捨身也。北齊第三王子於清
涼山焚軀供養。見華嚴玄談○二行　逐臭空慚
海畔　事出呂覽○三行　羸香　僧貪蓮香池
神呵之爲偸香。出智度論○五行　羸君歸載
羸元本作嬴鏤工誤　嬴君言秦始皇。嬴姓也見史
記秦本紀　歸載者言臭氣。史記秦始皇本
紀。始皇崩於沙丘平臺行。遂從井陘抵九原。
會暑上轀車臭。乃詔從官。令車載一石鮑魚
以亂其臭○五行　荀令坐筵　襄陽記云。荀
令君至人家坐席三日香○七行　闒䋦　闒元
本作闒　字彙正字通等無闒字　闒注音踏
說文樓上戶也　䋦字彙烏貢切音甕鼻塞曰
䋦○十一行　詇聞　禮記樂記云發慮憲求善
良。足以詇聞不足以動衆　註詇之言小也
謏思了反○十四行　旣陰許非非云云乃陽增病病　史
記韓世家曰。其狀陽言與韓。其實陰善楚止
濬不知此字所點太非○左二行　傳說　傳元本
作傳○二行　信相金鼓　四卷金光明經。合
部金光明經。皆有信相菩薩夢金鼓事。十卷
金光明爲妙幢菩薩。妙幢卽信相也。我聞濬
博學敎乘實講乎市衢大抵排古德。然極不
學而至未讀金光明經。則和抵排非無疑也
○五行　窘步樵原　蓋用列子蕉鹿夢　列子
張湛注蕉與樵同○五行　凄凄　元本作棲棲
寥寥攷○八行　一寐　寐元本作寐鏤工誤　○九行　過
孝先　後漢書列傳七十三文苑傳○十二行
七不堪　文選四十三嵇叔夜與山巨源絶交

書○大字十行　梁譚　元本譚字細書
紹興跋
二十一張右六行　驚喜　驚元本作敬。義亦通
今妄改○九行　首座云云　元本首座監院等字稍
大　○左一行已下　妙暉云云　元本次位與此別。元
本云妙暉　祖周　道時　宗勝　法瓊
行依　如了　法和　法元　祖高　子冲
了惠　了依　法蓮　懷雅　法蹈　義琚
彥依　宗滿　師遠　義淨　智圓　從擇
從誘　善定　從釋　師正　善賓
二行　法無　無元本作元蓋誤書无再誤爲無
三行　皆紹興云云　元本到謹題縮爲一行
賢首碑傳正誤畢
齊雲師書於卷尾云
皆
寬文十年歲次庚戌冬十一月十八日後學道
棟寫
十一月二十日以宋刻高山寺藏本校勘了
宋刻本玄字作玄　樹字作樹　弘字作弘
貞字作貞　驚字作驚　敬字作敬　讓字作
讓　擎字作擎　恒字作恒　徵字作徵　皆
避國諱也。今不須避依舊書如字
新羅崔致遠事實
東國通鑑第十一卷二十二紙　曰憲康王十一年乙
巳唐僖宗光啓元年　春三月崔致遠奉帝詔還自唐。致
遠沙梁部人。精敏好學。年十二隨海舶入唐
求學。其父謂曰十年不第非吾子也。致遠至
唐尋師力學。十八登第調宣州溧水縣尉。還
侍御史內供奉。時黃巢反高駢爲兵馬都統
以討之。辟致遠爲從事以委書記之任。其
表狀書啓多出其手。其檄黃巢有不唯天下
之人皆思顯戮。抑亦地中之鬼已議陰誅之
語。巢不覺下牀。由是名振天下。又上大師侍
中狀云伏聞云云文長略之　及還王留爲侍讀兼翰
林學士守兵部侍郎知瑞書監事。致遠自以
西學多所得欲展所蘊。而衰季多疑忌不能
容。出爲大山郡太守
同卷第二十七紙　曰。眞聖女主八年甲寅唐昭宗乾寧八年　春
二月。崔致遠進時務十餘條。主嘉納之以爲
阿飡。致遠自西事大唐東還故國。皆値亂世
自傷不遇無復仕進意。自放於山水間營臺
樹植松竹。枕籍書史嘯咏風月。若慶州南山。
剛州氷山。陜州清涼寺。智異山雙溪寺。合浦
縣月詠臺。皆其遊歷之所。後挈家隱伽耶山。
與母兄浮圖賢俊及定玄師結爲道友。以終
老焉。遠西遊將還。同年顧雲以詩送別。有
文章感動中華國之句。其名重上國如此。所
著文集三十卷行於世。唐書藝文志又載致
遠四六集一卷桂苑筆耕二十卷云
高麗沙門義天諸宗敎藏總錄上卷云
賢首傳一卷
浮石尊者傳一卷　已上崔致遠述

No. 2055

❶玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀

弟子李華撰

三藏沙門輸婆迦羅者。具足梵音。應云戍婆揭羅僧賀。唐音正翻云。淨師子。以義譯之。名善無畏。中印度摩伽陀國人。住王舍城那爛陀寺。本剎利種姓。剎帝利捨俗榮貴。依佛出家。神氣清虛。道業恢著。精通禪惠。妙達總持三藏門。一心遊入五天諸國。久播芳名。大悲利生。有緣東漸。途至北印度境。聲震摩賀支那　我皇❷授集賢良。發使迎接。以開元四年景辰。大齎梵夾。來達長安。初於興福寺南塔院安置。次後五年丁巳歲。於菩提寺。譯虛空藏菩薩經。能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷。沙門悉達譯語。沙門無著綴文筆受。其和上所將梵夾。有　勅並令進入內。緣比未得廣譯諸經。曩時無行和上。行遊天竺。學畢。言歸迴至北天。不幸而卒。所將梵夾。有　勅迎還。比在西京華嚴寺收掌無畏和上。與沙門一行。於彼簡得數本梵夾經。並是總持之教。沙門一行。先未曾譯者。至十二年隨駕入洛。於大福先寺安置。沙門一行。請三藏和尚。　譯大毘盧遮那成佛神變加持經一部七卷。其經具足梵文。有十萬頌。今所出者。撮其要耳。沙門寶月譯語。一行筆受承旨。兼刪綴詞理。文質相半。妙諧深趣。又譯出蘇婆呼童子經三卷。蘇悉地羯羅經三卷。三藏性愛恬簡。靜慮怡神。時開禪觀。獎勸初學。慈悲作念。接誘無斷。人民。或問疑。剖折無滯。諸有水旱祈止。藝能大底縮林。廣如別記。後有表求歸國。有　詔止之。洎開元二十三年十一月七日。右脇累足。寂於禪室。春秋九十九。僧夏八十。法界淒涼　天心震悼。贈鴻臚卿。葬于龍門西山。鴻臚亟李峴。與釋門威儀定賓律師。監護喪事。以八月八日。葬于龍門西山。滯慕傾都。山川變色

大唐東都大聖善寺故中天竺國善無畏三藏和尚碑銘并序

弟子前左補闕趙郡李華撰

恒府長慶寺沙門戒成書

當寺沙門恒秀篆額

惟和尚輸王梵嫡。號善無畏。蓋釋迦如來季父。甘露飯王之後。其先自中天竺。分王焉荼。父曰佛手王。以和上生有聖姿。早兼德藝。故歷試焉。十歲統戎。十三嗣位。諸兄舉兵構亂。不得已而征之。接刃中體。捍輪傷頂。軍以順勝。兄以愛全。乃白母后。告群臣曰。向者新征。義斷恩也。今已國讓。行其志也。因還位於兄。固求入道。太后哀許。賜以傳國寶珠。南至海濱。得殊勝招提。入法華三昧。聚沙建塔。誓一萬區。黑蛇傷指而不退。息身寄商船。往中印度。密修禪誦。口放白光。無風三日。而舟行萬里。與商人同遇群賊。阽於棄命。乃慰怙徒侶。默誦真言。七俱胝尊。全現身相。賊果為他寇所殲。寇乃露罪歸誠。指蹤夷險。越羇荒。踰毒水。至中天境上。乃遇其王。王之夫人　和上姊也　和上服同凡品。而徒侶以君禮奉之。王問獲其由。嗟稱不足。菩提眷屬。是日同歸。慈雲布陰。一境誠變。於是發三乘之藏。究諸部之宗。品偈章句。誦無遺者。說龍宮之義理。得師子之頻申。名震五天。尊為稱首。那爛陀寺。像法之泉源。衆聖之都會也。乃捨寶珠。瑩大像額端。晝如月魄。夜則光耀。僧寶有達摩鞠多。唐云法護。掌定門之祕鑰。佩如來之密印。顏如四十。已八百年也。乃頭禮兩足。奉為本師　和上見本師鉢中。非其國食。示一禪僧。禪僧華人也。見油餌尚溫。粟飯餘暖。愕而歎曰。中國去此十萬八千里。是彼朝熟而午時至。此何神速也。會中肅駭。唯　和上默然。本師密謂　和上曰。中國白馬寺。重閣新成。吾適受供而返。汝能不言。真可學也。乃授以總持尊教。龍神圍繞。森在目前。無量印契。一時頓受。卽日灌頂。為天人師。稱曰三藏。三藏有六義。內為定戒慧。外為經律論。以陀羅尼而總攝之。惟陀羅尼者。速疾之輪。解脫吉祥之海。三世諸佛。生於此門。夫惠照所傳。一燈而已。根殊性異。燈亦無邊。由是有百億釋迦。微塵三昧。菩薩以金剛總攝於諸定。白月玄同於法身。頓昇階位。躋於大覺。此其相也　和上遍禮聖跡。備環大荒。不悔艱難。每所三至。為迦葉剃髮。受觀音摩頂。嘗結夏於靈鷲

❶應安三年寫觀智院藏本　❷授＝搜？

山。有猛獸前路。深入穴。穴明如晝。見牟尼立像。左右侍者。色相如生。中印土大旱。求　和上請雨。觀音大聖。在月輪中。手執軍持。注水於地中。感咽於雙樹之下。問往昔於佛世之人爲者不言。十聞其一。鍛金如貝葉。寫大般若。鎔銀起窣堵波。等佛身相。母后謂　和上已沒。涙竭喪明。及寄疏問安。朗然如故。大雄滅後。外道如林。九十六宗。各專其見　和上隨其所執。乖論破疑。解邪縛於空門。返迷津於覺路。法雲大小而均澤。定水方圓而滿器。仆異學之旗鼓。建心王之勝幢。使其以念制狂。卽身觀佛。本師喜曰。善男子。中國有緣可以行矣。遂頂辭東下。　歷迦濕彌羅國中夜次過河。　河無舟梁。　浮空以濟。受謂於長者。有羅漢降曰。我小乘之聖。大德是登地菩薩。乃讓席推尊　和上贈以名衣。遂昇空而去。至烏場國。有白鼠旋繞。日獻金錢。講毘尼於突厥之庭。而可敦請法。乃安禪樹下。法爲金字。列在空中。突厥宮人。有以手按其乳。乳爲三道飛注　和上口中。乃合掌端容曰。此我前生母也。或誤擧刃三斫。支體無傷　斫者唯聞銅聲而已。至雪山下大池而　和上不愈。本師自空而至曰。菩薩身同世間。不捨生死。汝久離諸相。寧有病耶。言畢冲天。則洗然而愈矣。路出吐蕃。與商旅同次。夷人貪貨。率衆合圍。乃密爲心印。而蕃豪請罪。到中國西境。夜有神見曰。此東非弟子界也。文殊師利。保護中州。禮足而滅。以駝負經。至西洲渡河。龍陷駝足。沒於泉下。乃和尚入泉三日。止龍宮而化之。牽駝出岸。經無露濕　睿宗道尊德盛。玄契無方　詔僧若那。及將軍史憲。出玉門塞表以候來儀。開元纔興。重光大化　聖皇夢與高僧相見。姿狀非常。躬御丹青。圖之殿壁。洎　和尚至止。與夢合符　天子光霽。而敬悅之。飾內道場。尊爲教主。自寧薩以降。皆跪席捧器焉。賓大士於　天宮。接梵筵於帝座。禮國師。以廣成之道。致　人主於如來之乘。巍巍法門。於此爲盛。有術者握鬼神之契。參變化之功。承　詔御前效其神異　和上恬然不動。而術者手足無施矣。其餘秘密。代莫聞也。累請居外　勅諸寺遞迎。隨駕至洛京　詔於聖善寺安置。自出內之後。道俗瞻禮。奔起華夷　和上臨之。貴賤如一。奉儀形者。蓮華開於眼界。稟言說者。甘露降於心源。超然自悟曰。有其人矣。法侶高標。唯尊奉長老寶思惟。其餘皆接以門人之禮。禪師一行者。定惠之餘。術窮天地。有所未達。咨而後行　和上質粹神邁。氣和言簡。不捨律儀。而身心自在。下離宴坐。而願力俱圓。有來則應。觸境無礙。故衆妙慈解。藝能兼於百工。大悲普薰。草木同於一子。不知其極也。於本院。鑄金銅靈塔云。以此功德。應緣護世。手爲模範。妙極人天。　寺衆銷冶至廣。庭際深隘。慮恐風至火盛。災延寶坊。笑而言曰。無可爲憂。自當有驗。及鼓鑄之日。大雪蔽空。靈塔既成。瑞花飄席。前後奉　詔。禳旱致雨。滅火反風。昭昭然遍諸耳目矣。從容止請。大庇緇林。正法之興。繄於龍象信也。表求還國。優詔不許。開元二十三年十一月七日。右脅累足。涅槃於禪室。享齡九十九。僧夏八十。法界悽涼。天心震悼。贈鴻臚卿。遣鴻臚丞李峴。威儀僧定賓律師。監護葬於龍門西山。涕慕傾都。山川變色。弟子僧寶思。戶部尙書榮陽鄭公。善果曾孫也。弟子僧明思。瑯琊王氏。並高族上才。超然自覺。自心言爲樂說之辨。妙用卽禪那之宗。入和上之室。惟玆二人而已。乾元歲。再造天維。大君心證無緣之慈。躬行不遺之孝。於是梵釋屈蹕。天龍濟師。凶穢掃除。人祇清淨。位光付囑。敎大興一行。二禪師爰以偈頌。刻之金石。法離文字。道不可名。以慰門人感慕之心。有同顏子。喟然之歎。其文曰

釋宮尊種　龍扶出池　捨位成道
爲人天師　度微塵衆　行甘露慈
風清熱惱　月破昏疑　法本不生
我今無得　隨方演敎　津來中國
帝后承迎　天花滿襯　歡喜園中
唯聞瞻蔔　百千萬億　調伏其心
灌頂自昔　聲聞現今　山王高妙
海月圓深　示滅非滅　空悲鶴林
伊水西山　冥冥石室　金棺已閉
式瞻元日　雙寶紹明　敎尊言密
歸我法者　因權悟實

本云貞元十一年。歲次乙亥。四月戊戌朔。十七日甲寅建。乾元元年。郭令公奏。塔院爲廣化寺。專檢校。當寺弟子上座僧。善義寺主僧光秀　都維那僧志滿弟子前上座惠照　曇眞　寺主如璋。堅固典座。道岌

扶風馬瞻河東屈眞刻字
于時應安三年八月十三日令書寫之畢
年來之間。尋本之處。適得其文。仍託二仁
令寫了。請來可尋之(大宋高僧傳無畏傳併依憑此記了)
應安三年八月日(加一交了)
權少僧都賢寶(生卅八)

一善無畏門人嵩嶽敬賢禪師(付一行禪師事)
五祖弘忍大師——北宗神秀禪師
嵩山敎禪師(無機錄語句不錄)
嵩山普寂(無機錄語句不錄)——嵩陽寺一行(同)
已上傳燈錄第四抄之
私云。嵩嶽會善寺敬賢禪師從無畏三藏。受菩薩戒羯磨儀軌。諮問大乘微妙要旨。西明寺惠鸞禪師撰集爲一卷禪要是也。彼敬賢者恐神秀禪師門資敬禪師事歟。彼禪要惠鸞禪師所撰。一行禪師加再治歟。以心地祕抉隨文可知其旨歟
嵩山普寂謚號大照禪師也。見大宋高僧傳。又眞言一行從大照禪師。受禪法之旨。見小野纂要集者。嵩陽寺一行者無畏門人同體也。且其旨大宋高僧傳第五。二行段所載也
延享四丁卯歲夷則衲九繕裝了
跋陀羅係桓縛(生年六十四)

No. 2056

❶大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀

前試左領軍衛兵曹參軍翰林待詔臣趙遷

皇帝灌頂大師法號不空。以普賢行願。傳大菩提心金剛智印。奉佛敎令。拔濟群品。持大法寶。爲時而來。翼賛三朝。近三十載。大師本西良府。北天竺之波羅門族也。先門早逝。育于舅氏。便隨母姓。初母康氏之未娠也。有善相者言曰。爾後畢生菩提薩埵。言訖不見。大奇之。遂沐浴換衣。斷語持念。未經三日。坐而假寐。夢佛微笑。雙目光流。入母人頂。忽而驚寤。遍體流汗。因覺有身。香燈已後。夜室如晝。十二月而生。生而能言。風神出凡。精氣殊衆。六波羅密。四無量心。宛若生知。非關師授。唯佛與佛。乃能究焉。昔者婆伽梵毘盧遮那。以金剛頂瑜伽祕密敎王眞言法印。付屬金剛手菩薩。垂近千載。傳龍猛菩薩。數百年後。龍猛傳龍智阿遮梨耶。後數百年。龍智傳金剛智阿遮利耶。金剛智傳今之大師。雖源一流派分。蓋數十人而已。家嫡相繼。我師承其六焉。初大師隨外氏觀風大國。生年十歲。周遊巡歷武威太原。十三事大弘敎。祖師道悉談章波羅門語論。輒背文而諷誦。翹日而洞悟。祖師大奇。他日與授菩提心戒。引入金剛界大曼茶羅。驗之擲花。知有後矣。十五初落髮。二十進具戒。善一切有部律。曉諸國語。識異國書。先翻經常使譯語。對唐梵之輕重。酌文義之精華。討習聲論十二年功六月而畢。誦文殊願。一載之限。再夕而終。後於祖師處。哀祈瑜伽五部三密。求之三載。未遂夙心。爲法之故。欲歸天竺。是日宿于新豐逆旅。祖師此夜偶然而夢。京城諸寺佛菩薩像。悉皆東行。忽而驚悟。令疾命還。及聞迴至。祖師大喜。我之法藏。盡將付汝。次於他晨。爲與傳授五部之法。灌頂護摩阿闍梨敎。大日經悉地儀軌。諸佛頂部衆眞言行。一一傳持。皆盡其妙。後數年。祖師奉詔歸國。大師隨侍。至河南府。祖師示疾而終。是時開元二十九年仲秋矣。影塔既成。以先奉先師遺言。令往師子國。至天寶初。到南海郡。信船未至。採訪劉巨鱗。三請大師。哀求灌頂。我師許之。權於法性寺。建立道場。因劉公也。四衆咸賴。度人億千。大師之未往也。入曼茶羅。對本尊像。金剛三密。以加持。念誦經行。未踰旬日。文殊師利現身。因誡大願不孤。夙心已遂。便率門人含光惠習僧俗三七。杖錫登舟。採訪已下。舉州士庶大會。陳設香花。遍于海浦。蠡梵栝于天涯。奉送大師。凡數百里。初至訶陵國界。過大黑風。衆商惶怖。作本天法。穰之無効。稽首膜拜。哀求大師。惠習小師。亦隨慟叫。大師告曰。今吾有法。爾等勿憂。遂右執五智菩提心杵。左持般若佛母經。申作法加持。誦大隨求。纔經一遍。惠習亦怪之。風偃海澄。師之力也。後又遇疾風。大鯨出海。噴浪若山。有甚前患。商人之

❶㊂應安三年寫觀智院藏本，㊉大日本續藏經

號。甘心輪命。大師哀愍。如舊念持。亦令惠𧮪。誦娑竭羅龍王經。未移時剋。衆難俱弭。次達海口城。師子國王。遣使迎之。大師見王。王大悅。便請大師住宮。七日供養。每日常以眞金浴斛。滿貯香水。王爲大師。躬自澡浴。次及太子后妃輔相。如王禮大師。他日尋普賢阿闍梨等。奉獻金寶錦繡之屬。請開十八會金剛頂瑜伽法門毘盧遮那大悲胎藏。建立壇法。并許門人含光惠𧮪。同授五部灌頂。大師自爾覺無常師。遍更討尋諸眞言教。并諸經論五百餘部。本三昧諸尊密印。儀形色像。壇法標幟。文義性相。無不盡源。他日王作調象戲。以示國人。登高望之。無敢近目。大師密誦佛眼眞言。并結大印。住於慈定。當衢而立。狂象十餘。數步之內。頓倒忙走。舉國奇之。又遊五天。巡歷諸國。事跡數繁。闕而不記。天寶五載。還歸上京。進師子國王尸羅迷伽表。及金瓔珞。般若梵甲。諸寶白氎等。奉勅令權住鴻臚寺。他日有詔。請大師入內。建立曼荼羅。爲玄宗皇帝。❶五部灌頂。是年移住淨影寺。是歲也終夏愆陽。帝請大師入內祈雨。制日時不得賒。雨不得暴。大師奏大孔雀明王經壇法。未盡三日。膏澤彌洽。皇帝大悅。自持寶箱賜大師紫袈裟。帝爲披擐。并賜絹二百疋。後有大風卒起。勅令大師止風。大師請一銀瓶。作加持法。須臾風止。帝殊器重。後有池鵝。誤觸瓶倒。風擊如前。勅令再止。隨止隨効。帝倍加敬。恩命號爲智藏。八載恩旨。許歸本國。乘驛騎之五疋。到南海郡。後勅令且住。

十二載。勅令赴河隴節度御史大夫哥舒翰所請。十三載。到武威。住開元寺。節度已下。至于一命。皆授灌頂。士庶之類。數千人衆。咸登道場。與僧弟子含光。授五部法。次與今之功德使開府李元琮。授五部灌頂。并授金剛界大曼荼羅。是日也道場地大動。大師感而謂曰。此卽汝心之誠所致也。十五載夏。奉詔還京。住大興善寺。至德中。鑾駕在靈武鳳翔。大師常密使人問道。奉表起居。又頻論剋復之策。肅宗皇帝。亦頻密諜使者。到大師處。求祕密法。并定收京之日。果如所料。乾元中。帝請大師。於內建立道場。及護摩法。帝授轉輪王七寶灌頂。上元末。皇帝聖躬不康。請大師。以大隨求眞言。拂除七遍。聖躬萬福。帝特加殊禮。大師表請入山。李輔國勅令終南山智炬寺修功德。念誦之夕。大樂薩埵。舒毫發光。以相驗之。位鄰悉地。大師又曰。衆生未度。吾安自度之。遂已先聖登遐。今皇御宇。渥恩日甚。錫賚便繁。今略述而已。仁王密嚴二經。皇帝特製經序。勅命頒行之日。慶雲大現。舉朝表賀。編之國史。永泰元年十一月一日。制授大師特進試鴻臚卿。號大廣智三藏。大曆三年。大師於興善寺立道場。賜瑞錦褥十二領。繡羅幡三十二口。價直千萬。又賜二七日入道場大衆齋糧。近侍大臣諸禁軍使。勅令入灌頂道場。道俗之流。別有五千餘衆。四年冬。大師奏。天下寺食堂中。特置文殊師利爲上座。恩制許之。須宣宇內。五年夏五月。詔請大師。往太原臺山修功德。是歲也有彗出焉。法

事告終。妖星自伏。季秋屆于京師。皇上以所乘師子。驄并御鞍轡。遣中使出城迎大師。大師固辭。恩命不許。乃乘之入對。皇上大悅。并僧俗弟子。咸賜內殿齋飯。錫賚束帛甚厚。六年春玉二月。勅賜大師道場繡羅幡二十四口。繡縵天一。并繡額一。十月聖誕日。大師進前後所譯經。有勅宣示中外。編入一切經目錄。并僧俗弟子等。都賜物五百一十疋。七年春。勅賜絹一百疋。是歲春夏旱。有詔。請大師祈雨。中使李憲誠。奉宣恩旨。若三日內雨足。是和上功。非過三日關和尚事。大師受制。建立道場。一日已終。及依法祈請。亦不過限。大雨豐足。皇帝大悅。設千僧齋。并僧弟子衣七副。以報功也。冬大師奏。造文殊閣。聖上自爲閣主。貴妃韓王華陽公主贊之。凡出正庫財。約三千萬數。特爲修崇。八年春。賜大師絹二百疋。充乳藥。五月奉勅。譯薩路荼王經一卷。賜絹二百二十疋。冬十二月十四日。上文殊閣樑。一切費用。皆是恩旨。別有錫賚。相望道路。九年春正月。賜綵六十疋。夏四月。賜絹三百疋。充衣鉢。六月十一日。有詔。就加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。餘如故。累讓不許。諸弟子相次馳賀。大師不悅曰。聖衆儼如。舒手相慰。白月圓滿。吾之去時。柰何臨終。更竊名位。附令懇讓。大師自去。冬臘中夜。命弟子趙遷。持筆硯。吾欲略一涅槃荼毘儀軌。使爾後代。准此送終。遷稽首三請。伏乞慈悲。且久住世。大師笑而不許。自春及夏。停飡輟寢。宣揚妙法。誡勗門人。每語乃普賢行

❶(授)＋五(甲)

顯出生無邊門經。勸令誦持。再三歎息。其先受法者。偏使屬意觀菩提心本尊大印眞詮阿字。了法不生證大覺身。若指諸掌。慰誨勤勤。悲喜交集。汝等於法。宜踰身命。是所聞者。斯不易焉。吾思往日。涉險冒危。爲法委身。躬歷拜國。周遊往返。十餘萬里。爾等當思此意。速此修行。無殉利以辱身。勿爲名而喪道。奉我臨終之誠。成爾搢紳之最。以大曆九年六月十五日午時。浴香水。換新服。端居正容。命草辭表。北面瞻望。東首倚臥。住大印身定中便去。神雖往而容貌如舊。氣將盡而色澤逾鮮。斯法力之加。豈死相而能壞。行年七十。僧臘五十。僧弟子惠朗。次承灌頂之位。餘知法者。蓋數十人而已。聖上哀悼。輟朝三日。念師資之啓沃。觀遺跡而惻愴。絹三百匹布二百端。米麵四百石。油七石。柴十五車。炭三車。賜錢四十萬。又賜造塔錢二百餘萬。齋七供養。仍別支給。日日中使予慰存問。勅功德使李元琮知喪事。初大師之將終。衆相先現。諸僧夢千仞寶幢。無故摧倒。文殊新閣忽然崩壞。大振院宇。比至驚悟。聲猶在耳。金剛智杵飛空上。大興善寺後。池水盡枯涸。林竹生實。庭花變色。諸事異相。近數十條今略序之。餘皆不錄。昔者如來滅度。雙林改白。文宣殁世。泗水逆流。雖古今之有殊。驗徵應之不異也。七月六日。就塔所。具荼毘之禮。隨喜者億千萬數。是日有詔。使高品劉仙鶴就致祭。并贈司空。謚曰大辨正廣智不空三藏和上。尊其德也。荼毘火滅。於餘燼中。凡得舍利數百粒。八十粒進入內。又於頂骨中。有一粒。半隱半現。後有勅。令於大興善寺舊住院中。起舍利塔。特賜造塔錢萬餘貫。承後諸弟子在院者。聖恩愛及如大師在日。皇上據四海之圖籍。十有三年矣。所賜大師手詔數十首。皆聖墨制卷軸盈篋。錫賚束帛。不知其數。累年繫月。積若岳。未嘗言貯蓄。輒不謀於生計。今並不書。每在中禁。建立道場。頗積年歲。傳授法印。加持護摩。殄除災異。增益吉祥。祕密之事。大師未曾輒有宣爾。今並不列於行狀。諸類事跡。其徒寔繁。蓋存於別傳。付法弟子。輸誠國家。則在於遺書進奉。陳博情蓋題於辭表。大師自開元。至今大曆。翻譯經法。凡一百二十餘卷。諸佛示權。摧魔護國。非臣下堪聞者。緘在於天宮。普賢行門。菩提般若。是瑜伽修行者。須宣於人代。大師據灌頂師位。四十餘年。入壇弟子。授法門人。三朝宰臣。五京大德。緇素士流。方牧岳主。農商庶類。蓋億萬計。其登戒壇。二千弟子。一切有部。獨爲宗師。嗚呼大師。訓人之道。其徒不一。泯合二諦。適于衆因。先觀性以示方。非妄投而虛❶力。以大海之法寶。隨所受而適心。以雪山之妙藥。故應病而令服。是以有蘇悉地毘盧遮那金剛頂經諸眞言部。若戒定慧。頓漸半滿。大師之教也。如是大師。其存也三朝帝師。其歿也萬人哀痛。教法懸於日月。生死霑於雨露。二七僧人。常入天宮之會。三千門士。猶承聖上之恩。且佛教東來。向近二千載。傳勝法。沐光榮。實未有與大師同年而語者也。諸弟子等所痛。夜宅光沈。釋門喪寶。天柱中折。濟舟忽覆。氾氾苦海。將何所依。涙盡繼血。心摧魄喪。小子遷執巾缾錫九載于茲。握筆持硯八年而已。叨居翻譯之次。竊承祕奧之蹤。大師所有行化之由。俞親禀受。平生之日。命令序述。在於侍奉。未暇修纂。況乃奉臨終遺言。固辭不獲。臨之氣噎。悲涙難裁。乩諸故事。十無❷在一。謹狀

應安三年二月一日以或本令寫之重以保
壽院古本校點了　　權少僧都賢寶（生卅八）
延享四丁卯歲夷刻　八修補畢
　　僧正　賢賀（俗壽六十四）

No. 2057

❸大唐青龍寺三朝供奉大德行狀

先師諱惠果和尚。俗姓馬氏。京兆府萬年縣歸明鄉人也。幼年九歲。便隨聖佛院。故三朝國師內道場持念賜紫沙門諱曇貞和尚。立志習經。至年十七。爲緣和尚。常在內道場。持念不出。乃於興善寺三藏和上。求授大佛頂隨求等眞言。季十九。三藏邊教授灌頂散華。得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國。散花得此尊。如今無異。異於吾後。弘傳總持大教。如我無異。又大曆八年。三月上旬。勅於慈恩寺。置方等道場。聖佛院和上。奉慈恩寺勅。置方等道場。徵僧有二童子。年滿二十。堪

❶力＝刀イ㊄　❷在＝存イ㊄　❸㊄觀應元年寫觀智院藏本

授具戒。未敢專擅與出家剃頭。伏乞聖慈。許臣歸寺。與二童子。并授戒衣鉢。　勅賜刀一口。於青龍大佛殿前。授　勅與和上二童子剃頭。賜袈裟衣鉢各兩副，度官告住寺。天使和上送至慈恩寺訖。却入內謝　勅。臣一界微僧。謝聖慈賜與二童子出家授戒。衣鉢剃刀。官告及天使送至慈恩寺道場。授戒壇訖。微僧不勝頂賀。授戒訖。秊二十二。又於無畏三藏和上弟子玄超和上邊。　求授大悲胎藏毘盧遮那大瑜伽大敎。及蘇悉地大瑜伽法。及諸尊瑜伽等法。一一親垂旨授。又於大興善寺三藏和上邊。　求授金剛頂大瑜伽大敎王經法。諸尊瑜伽密印。親承指示。先師在內所得。恩賜等盡將奉上三藏和上。充授法之恩。每於閣下。節食邀期。時念凡經數遍。年二十五。特奉恩旨詔命入內。於長生殿。當時有勅喚。對問。師有何功効。夾天云。微僧未有功効。奉　勅便誠當時。喚童子八人。考召加持

　恩命所問。盡皆成就轉瓶合竹。并得成就。

　帝乃大喜。至大曆十年。於當寺別　勅賜東塔院一所。置毘盧遮那灌頂道場。七僧持念。至大曆十一年。加持代宗皇帝。應時便差。

　勅賜紫衣一對。口奏不敢受。應時却進。　勅云。朕已賜師紫衣。何得不受。奏云。一界微僧。賜紫不勝頂荷。卽合便受。伏緣和上先皇賜紫。弟子不合與師齊。帝云。師大孝。是朕之錯。　勅云。他宗異姓上。存遵奉孝敬之心。於此以後。堪爲國師。遂賜裲衣一對。奉　勅加持。花陽公主三日得差。後於申未之問。公主忽然不語。　皇帝與宮人等。一向前。和上奏云。時熱。望陛下與宮人等。暫向微僧加持卽令得差。其公主便差。言詞分明。皇帝大悅。賜絹一百匹。衣一對。謝　勅。臣一界微僧。謝聖慈賜絹及衣。不勝頂賀。（三日口奏移公主）　大曆秊中。所有恩賜錢物。一千餘貫。盡修塔下功德。大曆十三年。奏請前後兩度巡南臺。依師所奏。和上於觀音臺。持念。夜久之間。大聖觀音。於大月輪中。現大身相。光明由如白日。祥雲皎潔。同時數百千人。遙共瞻禮。大曆十三年。勅長生殿內道場三朝傳法灌頂歿故三藏和上。　勅語惠果三藏和上歿後。將爲佛法無去時。聞師學得大法。總在緣國事□和上所邊。授得念誦法門。多有廢忘。他日降舉問道。卽是師位。大曆十三年十月十五日。高李憲誠宣。建中年初。有訶陵國僧辨弘。從本國。將銅鈸一具。奉上聖佛院。螺兩具。銅□瓶四。□奉上和上。充供養。求授胎藏毘盧遮那大法。建中二年。新羅國僧惠日。將本國信物。奉上和上。求授胎藏金剛界蘇悉地等。并諸尊瑜伽三十本。已來授訖。精通後時。却歸本國。廣弘大敎。精誠絕粒持念。悉地現前。遂白日冲天竺國王宮中瞻禮。求乞其法。空中□言西大唐國。有祕密法有靑龍寺。同年新羅國僧悟眞。　授胎藏毘盧遮那及諸尊持念敎法等。至貞元五秊。往於中天竺國。大毘盧遮那經梵夾餘經。吐蕃國身歿。當院弟子僧義明。義滿。義澄。同時於和上。求授毘盧遮那胎藏蘇悉地等經三十本。貞元五年。奉　勅於當寺大佛殿□。令七僧祈雨。第七日夜雨足各賜絹一束。茶十串表謝。奉　勅於右衞龍迎眞身入內。貞元六年四月□日。奉　勅令僧惠果入內。於長生殿。爲國持念在內七十餘日。放歸。每人賜絹三十匹。茶二十串。後乃分番上下。□賜四時衣物。三節料。當年杜相公黃裳韋相公親詣受灌頂。學持念。再奏請巡臺。奉　勅宜依。充觀音寺大德。貞元九秊。後至十三秊。義恒。義一。義政。義□。義操。義雲。智興。義愍。行堅。圓通。義倫。義播。義潤。俗弟子吳殷。開丕等。約五十人學法。貞元十四年。五月大旱。五月上旬。奉　勅祈雨。七日。在內道場。專精持念。祈雨日足。　恩賜絹一束。茶十串。謝。臣僧等。素無功行。天降甘雨。皇帝威化。僧等謝絹及茶。不勝頂賀。貞元十五年。八月下旬。加持皇太子。三日得差。各賜絹二十四吳綾五十匹。茶二十串。臣等一界微僧。謝聖慈賜綾絹及茶。不勝頂賀。十六年冬十一月十六日。神威軍焦護軍。請和上軍宅供養。并和上寫眞。裝飾送院。十八年。和上得疾漸重。進狀請退。恩命放歸。且令寺將息。　朕意欲存終始。贊卽不得。其年八月中旬。捨衣鉢。付屬義明等七人授用。貞元十九年。日本國僧空海。　奉　勅將摩衲及國信物五百餘貫文。奉上和上。盡將修飾道場供養。求授大悲胎藏金剛界。并諸尊瑜伽敎法。經五十本。登時見境界梵阿字日月輪。現入口中。貞元二十一年。八月五日。改爲永貞元秊。十二月十五日。北首掩終。至元和元年正月十七日。

弟子道俗約千餘人。送葬。至孟村龍原大師塔側。厥後至寶曆二年八月二十一日。義一。深達。義丹。滻川之側。表蘭村。建塔移葬。開成四年。正月十三日。日本國僧圓行。將法衣信物

草本批云

承安元年(大歳辛卯)八月二十五日戊剋書畢

中川本也

觀應元年九月晦日。於東寺西院僧坊。書寫之訖。爲一具抄中以足之也

大法師跋他羅摩扼

一校了文字多誤

明曆四年戊戌姑洗中旬加修復畢不可及外見也

權少僧都　(改杲快)了深

付法藏因緣❶傳卷第一

❷元魏❸西域三藏吉迦夜共曇曜譯

❹敬禮無邊際　去來現在佛
等空不動智　救世大悲尊

昔婆伽婆。於無量劫爲衆生故求最勝道。成就種種難行苦行。捨所愛身頭目髓腦國城妻子宮殿臣妾。投巖赴火斬截身體。或時有爲一四句偈剝皮爲紙折骨爲筆以血爲墨書寫供養諸學明師稟受諸佛。悲傷群生勞謙累徳。修萬善行發洪誓願。如五百本生經中廣說。本學具足乘成正覺。菩提樹下❺跏趺而坐。第六天魔深生愁毒。念其道成必當勝我。即率官屬十八萬億。詣樹王下謂菩薩曰。汝今宜可速起還宮。若不爾者。當持汝足擲大海外。爾時菩薩如師子王心無驚畏。告言。波旬。汝曾供養一辟支佛受八戒齋。由斯福故得爲天王。然我已於阿僧祇劫。具足成就難行苦行。大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處。假使魔衆如恒河沙。不能傾動我之一毛。云何汝今欲以吾身擲大海外。魔復言曰。我於往昔施辟支佛得爲天❻主。斯事可明。今汝所說以何爲證。於是菩薩❼申手指地曰。此❽神知我。爾時地神從金剛際踊身而出。合掌白言。誠如尊教。有此地來我爲其神。此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處。魔聞斯言。顚倒而墮。破魔軍已成最正覺。三達獨照六通無❾閡。具足大悲辯才無盡。所可宣說人皆信受。暢微妙法拯濟群生。譬如金剛所擬摧壞。如來教門亦復如是。能滅衆生煩惱諸結。遍遊國土聚落城邑。以清淨法拔衆毒刺。降伏外學立最勝幢。閉惡趣門開涅槃道。化緣將畢垂當滅度。告大弟子摩訶迦葉。汝今當知我於無量阿僧祇劫。爲衆生故勤修苦行。一心專求無上勝法。如我昔願今已滿足。迦葉當知。譬如密雲充遍世界。降注甘雨生長萌芽。無上法雨亦復如是。能令衆生增善根子。所以諸佛常加守護恭敬讃歎禮拜供養。如我今者將般涅槃。以此深法用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣流布無令斷絶。迦葉白言。善哉受教。我當如是奉持正法。使未來世❿等蒙饒益。唯願世尊不以爲慮。是故如來滅度之後。摩訶迦葉次宣正教。集佛法藏化諸衆生。其所度脫永不退轉。彼大迦葉智慧淵廣。名稱普聞功德具足。今當隨順說其行願。過去久遠毘婆尸佛。化衆生已入般涅槃。四部弟子咸生悲戀。收取舍利起七寶塔。表剎莊嚴殊特妙好。時彼塔中有如來像。面上金色少處缺壞。時有貧女遊行乞匃。得一金珠內懷歡喜。意欲爲薄補像面上。迦葉爾時爲鍛金師。女即持往倩令修造。是時金師聞其爲福。歡喜治之瑩飾既訖。用補像面因共願曰。願我二人常爲夫妻。身眞金色恒受勝樂。以是因緣。九十一劫身眞金色。生人天中快樂無極。最後託生第七梵天。時摩竭國有婆羅門名尼倶律陀。於過去世久修勝業。高才博達智慧深遠。多饒財寶巨富無量。金銀琉璃珂貝璧玉。牛羊田宅奴婢車乘。比摩竭王千倍爲勝。時瓶沙王金犁千具。彼婆羅門恐與王齊招諸罪咎。乃少其一唯有九百九十九具。其家有氎。最下之者直百千兩金。以釘釘之入地七尺。氎不穿破如本不異。以福德力財富如是。雖饒財寶無有子息。自念老朽死時將至。庫藏諸物無所委付。於其舍側有樹林神。彼婆羅門爲求子故即往祈請。經歷年歲了無徵應。時倶律陀大生瞋忿語樹神曰。我事汝來已經年歲。都不見爲垂一福應。今當七日至心事汝。若復無驗必相燒剪。樹神聞已甚懷愁怖。向四天王具陳斯事。於是四王往白帝釋。帝釋觀察閻浮提內無福德人堪爲彼子。即詣梵王廣宣上事。爾時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終。即告之曰。汝若降神。宜當生彼閻浮提界婆羅門家。梵天對曰。婆羅門法多惡邪見。我今不能爲其子也。梵王復言。彼婆羅門有大威德。閻浮提人莫堪往生。汝必生彼吾相擁護。終不令汝入邪見也。梵天曰諾。敬承聖教。於是帝釋即向樹神說如斯事。樹神歡喜尋詣其家語婆羅門。汝今勿復起恨於我。却後七日當滿卿願。至七日已歸覺有娠。足滿十月生一男兒。顏貌端正身眞金色。光明赫奕照一由旬。相師占曰。此兒宿福有大威德。志力清遠不貪世務。必當出家得無著果。年雖童稚志念清淨行慈博施。少欲知足恒觀世樂無常危脆。未曾暫生愛樂之想。爾時父母見其如是。甚

❶傳＝經(宋)(元)(明)* ❷元＝後(宋)(元)(明)* ❸西域三藏＝世沙門(宋)(元)(明), 沙門(宮)* ❹〔敬禮…尊〕二十字－(宮) ❺跏＝加(宋)(元)(明)(宮) ❻主＝王(宋)(元)(明) ❼申＝曳(宮) ❽〔神〕－(宋)(元)(明) ❾閡＝礙(元)(明) ❿等＝皆(宮)

懷愁惱。而相謂言。是兒生時。相師占曰。必當出家。今設何方斷絕其意。覆自思惟。世可耽著唯有美色。當爲選擇端正良匹用斷其情。至年十五欲爲娉妻。迦葉聞之深生愁惱。白父母言。我志清淨不須妻也。如是至三父母不聽。於是迦葉知事難免。便設權謀白父母言。能爲我得金色女人姿容超世。然後乃當開意納之。若不得者終不取也。爾時父母敬念彼故不違其語。卽時延召諸婆羅門遣行國界。若有女人身眞金色端嚴殊妙。爲我娉之。諸婆羅門便共爲謀。鑄金爲人顏貌奇特。衆共[1]輿之遊諸聚落。高聲唱言。若有女人見此金神禮拜供養。未來必得微妙智慧身眞金色。諸女聞已皆出禮敬。時有一女顏容[2]瓌偉體紫金色。稟性[3]柔和智慧深遠。卽是往日金珠女也。以昔勝緣有此妙身。立志堅固獨不出外。諸女咸問不出之意。答言諸姉。我意閑寂不悕餘願。故不出耳。時諸女人强將此女往觀金神。此女光明形貌姿[4]容。映蔽金神悉不復現。諸婆羅門卽爲聘之。遂相然可。計期成婚。彼女聞之亦甚愁惱。志不自從卽便行嫁。二人相對志各凝潔。雖爲夫妻了無欲意。共立要曰。我等今者宜各異房不相嬈近。爾時父母知是事已。卽便勅人去除一室。令共同處空其室內唯置一床。於是迦葉[5]更共妻要。今此室中唯有一床。我等二人理無同寢。我若眠息汝當經行。汝若睡[6]臥我當經行。後於中夜迦葉次行。妻時[7]眠睡手垂床前。外有毒蛇從戶而入欲螫其妻。迦葉慈愍卽便徐前。以衣裹手擧置床上。妻便驚[8]竊而責之曰。今汝丈夫無志乃爾。共我立誓要不相近。今復何緣竊擧吾手。迦葉答言。我無欲情而近汝也。蛇從外入。[9]規欲相齧。恐爲傷害。擧汝手耳。毒蛇猶在卽便示之。妻意乃悟。於是夫妻深厭諸有不生喜樂。如人淨洗不喜塵垢。諮父母所求欲出家。旣蒙聽許便作沙門。清[10]淨守素無爲無欲。在於空閑勤修苦行。於是迦葉作是誓言。世界所有成羅漢者我悉歸依。作是語已出家威儀所有諸戒皆悉具足。逮至如來成一切智於王舍城頒宣妙法。爾時迦葉[11]披糞掃衣。來詣佛所稽首禮敬合掌而立白佛言。世尊。我今歸依無上清涼。願哀納受聽在末次。世尊歎曰。善來迦葉。卽分半座命令就坐。迦葉白佛。我是如來末行弟子。顯命分座不敢順旨。是時衆會咸生疑曰。此老沙門有何異德。乃令天尊分座命之。此人殊勝唯佛知耳。於是如來知衆心念欲決所疑。卽宣迦葉大行淵廣。世尊又曰。我今所有大慈大悲四禪三昧無量功德以自莊嚴。迦葉比丘亦復如是。又於往昔過去久遠。時有聖王號文陀竭。高才超世智慧無倫。時天帝釋欽敬其德。遣七寶車造關迎王。時乘天車飛空而往。天帝出迎與共同坐。相娛樂已送王還宮。佛告比丘。爾時天帝今迦葉是。文陀竭王則吾身是。迦葉往昔以生死座命吾同坐。故吾今日成無上道。以正法座報其本[12]勤。爾時世尊卽爲迦葉。如應說法示教利喜。譬如鮮淨白氎易受染色。卽於座上得阿羅漢。三明六通具八解脫。高才勇猛儀相安詳。常與如來對坐說法。時諸天人謂世尊師。於是迦葉卽辭如來。往耆闍崛山賓鉢羅窟。其山多有流泉浴池。樹林蓊鬱華果茂盛。百獸遊集靑鳥翔鳴。金銀琉璃羅布其地。迦葉在斯經行禪思。宣暢妙法度諸衆生。至後世尊垂入涅槃。放勝光明大地震動。便作是念。將非如來欲入涅槃現斯相耶。卽入三昧以天眼觀。見於世尊熙連河側全身捨壽。作是觀已慘然不悅。如來涅槃何斯駛哉。世間眼滅不善增長。卽與眷屬前後圍遶。向拘尸城禮覲世尊。於其前路見一梵志。右手執持曼陀羅華。迦葉問言。汝從何來。識吾師不。答曰識之。入般涅槃已經七日。一切人天大設供養。吾從彼間得斯花來。時諸比丘聞是語已。皆大悲惱擧身投地。號哭哽咽淚下如雨。咸作是言。咄哉無常有大勢力。能壞如是功德寶聚。枯竭法海摧倒法幢。世間闇冥永失[13]大明。一切衆生無所宗仰。增長惡道減損天人。奇哉無常深可厭患。譬如電光理無久停。無常迅駛亦難可保。能壞盛年色力壽命。殄滅一切世間歡愛。愚人保之智者不也。於是迦葉與諸比丘。卽便前行至雙樹間。遶棺三匝稽首作禮。而說偈言

超哉三界乘　永度生死流
寂然無相願　微妙難思議
佛日甚明淨　能除愚癡闇
積劫修苦行　誓度諸苦人
云何於今者　棄捨[14]大慈悲

[1]輿＝舉【三】【宮】　[2]瓌＝傀【宮】　[3]柔和＝和柔【三】【宮】　[4]容＝貌【宮】　[5]更＝便【宋】【宮】　[6]臥＝眠【三】【宮】　[7]眠睡＝睡眠【元】【明】　[8]竊＝寤【元】【明】　[9]規＝窺【宮】　[10]淨＝眞【三】【宮】　[11]披＝被【三】【宮】　[12]勤＝恩【三】【宮】　[13]大＝夫【宋】　[14]大＝本【宮】

全身處金棺　寂然安不動
唯願天人尊　顯現金色身
普令一切衆　興起無量願

爾時世尊於金棺內千張氈中出金色足。光明照曜猶如盛日。棺氈無虧而足顯現。一切大衆見是事已倍更悲惱號哭哽塞。爾時迦葉偏袒右肩接足作禮。重說偈言

如來足躡滿　千輻相輪現
指纖長柔軟　合❶縵網成就
大悲濟群生　斷世衆疑結
是故我今日　頂禮最勝足
我證四眞諦　說佛功德聚
已讚歎恭敬　宜還斂❷足入

爾時迦葉。令諸力士更以❸千❹氈用纏佛身。香油灌上而閉棺蓋。積栴檀薪闍維如來。阿難見火悲泣哽咽號哭懊惱。而說偈言

❺快哉無常　甚可憂畏　能滅如是
功德寶聚　世尊此身　清淨無垢
今在金棺　以千氈纏　香油流灌
然栴檀薪　微妙勝身　爲何所在

爾時迦葉。以乳滅火。說偈讃曰

千氈纏身　火耶旬之　佛神力故
內一衣在　外亦不燒　唯中都盡
此勝神力　不可思議

摩訶迦葉說是偈已告諸比丘。佛已耶旬。世尊舍利非我等事。何以故。國王長者大臣居士。求最勝福自當供養。我等宜當結集法眼。無令法炬速疾隱滅。爲未來世當作照明。紹隆三寶使不斷絕。爾時迦葉與諸比丘。至王舍城賓鉢羅窟。阿闍世王得無根信。及至如來滅度之後群臣相與咸共議曰。大王信心猶如巨海。超諸人天世界之上。若聞世尊入涅槃者。沸血必當從面流出。身體分散命不云遠。當設何方令免斯難。時有一臣名曰雨舍。智慧淵廣善於方便。造一銅池縱廣數❻仞。以淨香油盈注其內。令阿闍世王坐斯❼池中。而復更以鮮淨白氈。圖畫如來本行之像。所謂菩薩從兜率天化乘白象降神母胎。父名白淨母曰摩耶。處胎滿足十月而生。生未至地帝釋奉接。難陀龍王及跋難陀吐水而浴。摩尼跋陀大鬼神王。執持寶蓋隨後侍立。地神化華以承其足。四方各行滿足七步。至於天廟令諸天像悉起奉迎。阿私陀仙抱持占相。既占相已生大悲苦。自傷當終不覩佛興。詣師學書技藝圖讖。處在深宮六萬婇女娛樂受樂。出城遊觀至迦毘羅園。道見老人及以沙門。還詣宮中見諸婇女。形體狀貌猶如枯骨。所有宮殿❽塚墓無異。厭惡出家夜半踰城。至欝陀伽阿羅❾邏等大仙人所。聞說識處及非有想非無想定。既聞是已深諦觀察。知非常苦不淨無我。捨至樹下六年苦行。便知是苦不能得道。爾時復到阿利跋提河中❿洗浴。爾時有二⓫牧牛女人。欲⓬祀神故以千頭牛⓭搆取其乳飲五百頭。如是展轉乃至一牛。即取其乳煮用作糜。⓮涌高九尺不棄一⓯渧。有婆羅門問言。姊妹。汝煮此⓰糜欲上何人。女即答曰。持*祀樹神。婆羅門言。何有神祇能受斯⓱食。唯有食者成一切智。乃能受汝若斯之供。於是女人便奉菩薩。即爲納受而用食之。然後方詣菩提樹下。破魔波旬成最正覺。於波羅⓲捺爲五比丘初轉法輪。乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃。如是等像皆悉圖畫。王問群臣。汝作何等。答言大王。我畫如來功德之像。次至世尊滅⓳度形變。王便驚愕舉身毛竪。深生悲戀思慕如來。此池中油五分之一。忽然流注入王身中。譬如焦罄投之大⓴池水自滲入。彼亦如是。由斯因緣命得全濟。阿闍世王信敬隆篤。咸戀如來其事若此。聞迦葉往甚大歡喜。嚴治道路燒香散華。自乘白象出迎迦葉。王昔見佛自投象下恭敬禮拜。見迦葉時亦復如是。摩訶迦葉神力接之令無傷害。即告王曰。佛力殊勝不同聲聞。聲聞入定乃有神足。自後見我勿投象也。王言敬諾。即白迦葉。世尊涅槃我竟不見。尊若滅度願必垂告。迦葉曰善。因告王言。如來世尊智慧深遠。能滅衆生三毒熾火。能枯十二因緣大樹。諸天世人皆蒙饒益。今入涅槃世間眼滅。生老病死憂悲衰惱。如是等苦轉更熾盛。我欲爲彼而作慧明。共諸比丘集佛法藏。王於今者宜辦供具。王言善哉。願諸聖士恒受我供。於是迦葉告阿那律。諸羅漢中誰不來者。阿那律言。憍梵波提在尸利沙宮。猶未來。此爾時迦葉告梨婆提。汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提。大迦葉等今有僧事。要須相見。時梨婆提飛空而往。具陳上事。爾時尊者問梨婆提。世尊何在而云迦葉。梨婆提言。

❶縵＝軟〔宋〕〔宮〕　❷足＝人〔宮〕　❸千＝天〔宋〕〔宮〕，大〔元〕　❹氈字宋本缺　❺快＝怪〔三〕〔宮〕　❻仞＝刃〔宮〕　❼池＝油〔宮〕　❽塚＝操〔宋〕〔元〕〔宮〕　❾邏＝羅〔三〕〔宮〕　❿浴＝洛〔宮〕　⓫牧＝放〔三〕〔宮〕　⓬祀＝祠〔三〕〔宮〕＊　⓭搆＝穀〔三〕〔宮〕　⓮涌＝踊〔宋〕〔宮〕　⓯渧＝滴〔三〕　⓰糜＝粲〔明〕　⓱食＝之〔宋〕　⓲捺＝奈〔三〕〔宮〕＊　⓳度＝後〔三〕〔宮〕　⓴池＝地〔宮〕

佛入涅槃。法橋已壞法山已崩。法燈已滅黑闇時至。憍梵波提歎曰。苦哉世間空虛。魔王波旬今當喜矣。凡愚衆生無明所蔽。流轉生死沒在魔網。十力世尊[1]挽而出之。今入涅槃汝永無救護。哀哉衆生深可悲愍。告梨婆提。汝可為我頂禮迦葉及餘聖衆。如我辭曰。憍梵波提白大迦葉。世尊若在。我當往彼禮拜供養。今入涅槃。世間空虛。觀閻浮提無一可樂。如大龍王既捨身已龍子必隨。我亦如是。今欲涅槃。作是語已即便滅度。如是諸人聞佛滅度悉入涅槃。迦葉唱言。未集法藏勿涅槃也。時諸比丘問大迦葉。先集何法。迦葉答[2]曰。先修多羅。又問使誰集修多羅。大迦葉言。阿難比丘多聞總持有大智慧。常隨如來梵行清淨。最後法中利安衆僧。知見具足佛常讚歎。宜可使彼集修多羅。爾時迦葉即告阿難。汝[3]於今者可演法眼。阿難曰諾。觀察衆心而說[4]偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴
猶如虛空中　衆星之無月

說是偈已禮衆僧足。即昇法座而說是言。如是我聞。一時佛住波羅*捺鹿野苑中古仙住處。為五比丘初轉法輪。謂苦聖諦。如是廣說。說是語已。五百羅漢飛昇虛空。高聲唱言。奇哉無常甚大迅速。如河駛流逝而不返。我等昔者[5]自覩世尊。今乃言聞。皆各悲泣而說偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月
不堅如芭蕉　亦如幻影響
如來大雄猛　功德超三界
猶為無常風　[6]瀏流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座。爾時迦葉問諸比丘。阿難所言不錯謬耶。皆曰。不異世尊所說。於是迦葉命優波離。集毘尼藏。迦葉自集阿毘曇藏。集法藏已。摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪　濟諸群生類
十力[7]尊所說　皆當勤修行
此法是明燈　能破諸黑闇
諸賢宜受持　慎勿生放逸

爾時迦葉入願智三昧。觀所集法無闕少耶。思惟已訖知皆具足。便作是念。如來大師我善知識。利安饒益如母愛子。我今以法益同梵行。示未來世作大悲想。欲使大法流布不絕。始於今者報如來恩。我年朽邁身為老壞。臭爛之體甚可厭惡。無常危敗不可依持。恒為諸苦之所惱害。誰有智者當樂此身。我今宜可入般涅槃。復[8]更思惟。我今當[9]住大慈大悲佛婆伽婆真善知識。無量淨善功德所熏。微妙舍利所在之處。皆往禮拜恭敬供養。即飛虛空至四塔前禮拜供養。復詣八塔至心恭敬。譬如鴈王飛到大海娑伽羅宮禮敬佛牙。如大壯士屈伸臂頃至忉利天。釋提桓因與諸天衆。出迎迦葉禮敬供養。摩訶迦葉告帝釋曰。我欲涅槃。禮如來髮故來至此。釋提桓因聞是語已。心懷惆悵悲泣懊惱。自取佛髮敬授迦葉。迦葉受已至心禮敬。牛頭[10]栴檀以用供養。供養已訖語諸天子。五欲無常不可久保。如花上露見陽則[11]晞。唯有善法深可願樂。當觀苦空慎莫放逸。作是語已從彼天沒還王舍城。阿難隨逐未曾捨離。恐入涅槃或不覩見。後於少時[12]摩訶迦葉告阿難曰。汝獨入城。我亦當往。爾時迦葉著衣持鉢。入王舍城作是念言。阿闍世王本與我要。若涅槃時必來見我。我今當往告之可乎。到王門下語守門人。為我白王。摩訶迦葉今在門外欲得相見。守門人言。王今睡眠。若覺之者恐貽罪累。迦葉語言。王若覺者。好為我語。摩訶迦葉欲入涅槃。來與王別不見而去。於是迦葉至雞足山。於草敷上[13]跏趺而坐。作是願言。今我此身著佛所與糞掃之衣。自持己鉢乃至彌勒令不朽壞。使彼弟子皆見我身而生厭惡。復作是念。阿闍世王若不見我。沸血必當從面而出。命不全濟。若使彼王與阿難來。山當為開令其得入。若還去者復當還合。便捨命行唯留少壽。應時大地六種震動釋提桓因與諸天子。以曼陀羅花天諸末香。供養舍利[14]生大悲惱。而作是言。如來滅度感戀未息。迦葉涅槃增我悲惱。賓鉢羅窟即便空曠。巷里窮酸苦厄羸劣。貧露孤寒彼恒矜愍。今捨之去誰當覆護。如十五日天無雲翳。月及衆星處空顯現。如來聖衆亦復如是。住在世尊猶[15]如星月。死無常雲如何[16]卒起。一旦隱蔽最勝福田。諸天如是極生悲感。哀摧號哭啼泣懊惱。共相裁抑歸還天上。阿闍世王於睡臥中。夢屋梁折。尋便驚覺心生惶怖。門人白王。摩訶迦葉欲入涅槃。來與王別正值眠息。令我致意即便迴還。王聞是事悶絕躄地。

[1] 挽＝勉【三】【宮】　[2] 曰＝冒【宮】　[3] 於今二字宋本缺　[4] 偈言二字宋本缺　[5] 自＝月【宮】　[6] 瀏＝濟【三】【宮】　[7] 尊＝諸【宮】　[8] 更＝便【元】【明】　[9] 住＝往【三】【宮】　[10] 栴＝旃【明】　[11] 晞＝稀【宋】【宮】　[12] 摩＝訶【宮】　[13] 跏＝加【三】【宮】　[14] 生＝子【宮】　[15] 如＝若【三】【宮】　[16] 卒＝奔【宮】

冷水灑面方得醒❶悟。舉聲大哭涕泣盈目。我何薄祐垢障深厚。諸聖涅槃不一覩見。即詣竹園禮阿難足。問言。迦葉滅度未耶。阿難答言。已涅槃矣。今在何處。我欲供養。於是阿難共阿闍世王向雞足山。王既到已山自開闢。迦葉在中全身不散。曼陀羅花以覆其上。王見是已發聲號哭。擧身投地。❷積諸香木欲闍毘之。阿難問言。欲作何等。❸答欲耶旬。阿難言曰。摩訶迦葉以定住身待於彌勒。不可得燒。彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉。時彌勒衆皆作是念。釋迦如來弟子身形卑陋若此。彼佛亦當與斯無異。於是迦葉❹踊身虛空作十八變。變爲大形充滿世界。時彌勒佛即就迦葉取僧伽梨。是時大衆見其神力。除憍慢心成阿羅漢。王供養已還歸本國。時雞足山還合如初

付法藏因緣❺傳卷第一

付法藏因緣*傳卷第二

*元魏*西域三藏吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時。以最勝法付囑阿難。而作是言。長老當知。昔婆伽婆以法付我。我年老朽將欲涅槃。世間勝眼今欲相付。汝可精勤守護斯法。阿難曰諾唯然受教。於是阿難演暢妙法化諸衆生。然其宿世有大功德。智慧淵廣多聞博達。佛所咨嗟總持第一。悉能聽受諸佛法藏。如大巨海百川斯納。名稱高遠衆所知識。如是功德不可窮盡。我當隨順說其因緣。乃往古世阿僧祇劫定光如來時爲沙門畜一沙彌。常令讀誦日夜誡勅無有休廢。若經少闕即便呵責。時此沙彌爲師乞食。若少稽留經不充限。極爲其師之所罵辱。於是沙彌甚爲愁惱。爲師乞食且誦且行。時有長者怪而問之。沙彌答曰。吾師嚴峻令我誦習。乞食稽留則不充限。以是事故每行讀誦。長者答言。勿生憂❻惱。❼徒今以後常相供給。宜當精勤誦習經典。時此沙彌不復行乞。專心誦讀。從此以後經常充足。爾時沙彌即世尊是。施食長者阿難是也。以斯福緣。阿難比丘智慧深妙。總持強識多聞弘廣。不可稱記。至婆伽婆成無上道。宣暢妙法化諸衆生。於是阿難即自思惟。世間牢獄不可愛樂。五欲如幻無有堅實。甚可畏惡過於毒蛇。盛年勇壯顏容姿美。悉爲老病之所殘害。無常迅駛如❽暴河流。呑滅一切恩愛集會。古昔諸王威德自在。爲無常風之所吹壞。憂悲衰惱衆苦相續。愛羅剎女常欺衆生。我當云何得免斯難。復作是念。如來世尊神智超世。本從釋氏出家學道。我今應當往爲弟子。即至佛所求哀出家。佛言善來。便成沙門。爾時如來即爲說法。所謂施論戒論生天之論。欲爲不淨出要最善。意即開解成須陀洹。佛於後時心念侍者時憍陳如即往佛❾所求爲給侍。佛言憍陳如。汝年老邁須人瞻視。云何爲我而作給侍。如是五百大弟子。咸至佛所求爲侍者。皆不聽許。禮佛而退。時目揵連以他心智觀如來心在阿難所。如日初出光照西壁。與諸比丘告阿難曰。佛須仁者以爲給侍。宜可速往禮覲勝覺。阿難❿白言。如來威德猶如大龍。今我穢弱不敢奉命。諸比丘言。阿難當知世尊專心唯在仁者。當速奉覲不宜久停。阿難敬諾。即求三願。如來故衣願勿與我。所有遺食願賜餘人。進現時節隨我裁量。三願若遂乃當受教。時諸比丘往世尊所。稽首作禮具陳上事。如來歎曰。善哉阿難。有大智慧善知時宜。不但今日久遠亦然。汝等善聽。吾當宣說。乃往過去阿僧祇劫。有王治世住婆翅城。於此城中有婆羅門名俱樓陀。聰明博達天才超世。國人居士皆悉宗敬。多饒財寶百千萬億。無子紹繼每懷憂惱。請祈諸天經十二年。最大夫人便覺有娠。日月已滿生一男兒。身紫金色顏貌端正。相師占曰。福德此子。即爲立字號曰大施。年漸長大求父出遊。父即勅令嚴治道路。燒香散花作衆伎樂。大施於是出外遊觀。即於前路見有乞人。著弊壞衣卑言求哀。大施問曰。何故若此。乞人答言。我本孤貧病苦所逼。身命既切是故行乞。大施聞之慘然歎曰。群生之類一何可愍。愚癡蔽心沈沒五欲。爲老病死之所惱害。方於其中坦然快樂。不修善業受斯惡果。怪哉大嶮甚可怖畏。小復前行。見有屠獵羅罝飛鳥。耕墾魚捕多所傷害。大施問言。何故若此。諸人答曰。我祖父來素爲斯業。仰此濟命兼供王役。一旦捨之便當貧乏。大施聞之益增傷感。便自思惟與大悲意。哀哉衆生愚無慧⓫目。久

❶悟＝寤㊂㊌　❷積＝擿㊂㊌　❸答＋（曰）㊂㊌　❹踊＝涌㊅㊌　❺〔傳〕－㊅㊌，傳＝經㊄㊌　❻惱＝苦㊂㊌　❼徒＝從㊌　❽暴＝瀑㊂㊌
❾所＝前㊂㊌　❿白言＝言曰㊂，曰㊌　⓫目＝日㊂

積罪業貧窮羸劣。處大黑闇甚可怖畏。今復更造如斯惡業。殺害衆生斷他愛命。惡業增長不善滋息。輪迴五道何由得出。我今宜當方便救護。生死惱熱爲作清涼。作是念已卽入大海。詣龍王宮求如意珠。見一金城光明赫奕。毒蛇圍繞不可得近。卽入慈定履上而過。龍王出迎禮拜恭敬。相慰問已俱共入宮。問言仁者。何故至此。大施答曰。閻浮提人爲貧窮故極多傷害。命終必當生三惡道。我愍彼故歷嶮來此。求如意珠欲免其苦。願見遺給利益衆生。龍王曰善。不違來敎。願少留停爲我說法。大施許之。住經四月。演暢諸法名字本末。次第隨順解其句味。龍王至心聽受思惟。問訊起居甚得時宜。進現時節而自裁量。過四月已大施辭退。龍解髻珠而用與之。因發誓曰。大士慈悲甚極弘廣。必當得成自然正覺。願我得爲多聞弟子。於是大施以如意珠雨衆七寶。閻浮提人皆悉安樂。修行十善命終生天。比丘當知。爾時大施卽吾身是。彼時龍王阿難是也。在龍王中尙知時宜。況於今者而不通達。於是阿難給侍如來。善能隨順。聞持法藏初無漏失。逮及世尊於雙樹林垂般涅槃。問憍陳如阿難所在。答言。今在娑羅林外爲諸魔衆之所①撓亂。深入邪網甚大苦惱。除佛如來無能救護。文殊師利白佛言。世尊。此大衆中有諸菩薩。於無量劫發菩提心。久修願行得不退轉。如是等比。善能受持諸佛法藏。何緣願問阿難所在。佛告文殊。阿難比丘事我來久。初無過咎。具足成就不可思議。所聞之法善能受持。譬如②瀉水置之異器。爲諸衆生所共瞻仰。是故我問阿難所在。今去此會十二由旬。爲諸魔衆之所惱亂。汝持我呪往彼解之。文殊師利卽至魔所說陀羅尼。魔聞是已卽放阿難。與文殊俱來至佛所。稽首禮敬却坐一面。爾時世尊於中後夜入般涅槃。一切天人大設供養。然後闍毘。其事都訖。摩訶迦葉與諸羅漢。於王舍城欲集世眼。阿難爾時猶在學地。以漏未盡不豫聖衆。時有比丘名婆闍弗。卽以偈頌而覺悟之

勝哉多聞士　安靜林樹間
當觀一切法　虛僞不堅牢
生死多過患　涅槃最清③涼
瞿曇子宜應　勤修無漏行
如是當不久　必受第一樂

阿難聞已竟夜經行。雖加④勒苦不得羅漢。身體疲懈便欲眠息。頭未至枕得無著果。三明無礙六通淸徹。卽便飛往賓鉢羅窟。在門外立而說偈言

多聞辯才　給侍正覺　瞿曇阿難
今在門外

爾時迦葉說偈答曰

汝若盡衆苦　棄捨煩惱擔
宜應現神⑤身　令衆咸證知

於是阿難卽以神通從石壁入。禮衆僧足隨次而坐。受迦葉命演集勝眼。乃至迦葉入涅槃時。共阿闍世王至雞足山。燒香散華讚歎供養。王言仁者。如來迦葉入般涅槃。自我多殃悉不覩見。尊若滅度唯願垂告。阿難曰善。敬承來敎。於是遊行宣暢妙法。化諸衆生皆令度脫。最後至一竹林之中。聞有比丘誦法句偈

若人生百歲　不見水⑥老鶴
不如生一日　而得覩見之

阿難聞已愴然而歎。世間眼滅何其速哉。煩惱諸惡如何便起。違⑦返聖敎自生妄想。無有慧明常處癡闇。永當流轉生死大海。爲老病死之所惱逼。便語比丘。此非佛語不可修行。汝今當知。二人謗佛。一雖多聞而生邪見。二不解深義顚倒妄說。有此二法爲自毀傷。不能令人離三惡道。汝今當聽。我演佛偈

若人生百歲　不解生滅法
不如生一日　而得解了之

爾時比丘卽向其師說阿難語。師告之曰。阿難老朽智慧衰劣。言多錯謬不可信矣。汝今但當如前而誦。阿難後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈卽問其意。答言尊者。吾師告我。阿難老朽言多虛妄。汝今但當依前誦習。阿難思惟。彼輕我言或受餘敎。卽入三昧。推求勝德。不見有人能迴彼意。便作是言。異哉無常甚大雄猛散壞。如是無量賢聖。令諸世間皆悉空曠。常處黑闇怖畏中行。邪見熾盛。不善增長。誹謗如來斷絕正敎。永當沈沒生死大河。開惡趣門閉人天路。於無量劫受諸苦惱。哀哉世間深可矜愍。今此比丘我躬爲說。*返納邪言不受吾敎。我當向誰說如斯事。世間衆苦不可願樂。此身不堅腐敗危脆。猶如聚沫須臾變滅。端⑧政容貌甚可愛著。衰老旣

①撓＝擾【三】【宮】　②瀉＝寫【宮】*　③涼＝淨【三】【宮】　④勒＝勤【三】【宮】　⑤身＝力【宮】　⑥老鶴＝濮鶴【聖】　⑦返＝反【宮】*　⑧政＝正【宮】

至將安所在。覆以薄皮謂爲嚴飾。膿血內流惡露不淨。有爲無常甚大迅速。一視息頃四百生滅。譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋便散滅。五欲不堅亦復如是。共相恩愛安隱快樂。無常既至誰有存者。世間衆苦甚難久居。我於今日宜入涅槃。又吾大師及同梵行。如是之等皆悉滅度。我於今者豈宜久停。復作是念。阿闍世王與吾有要。我宜應當至彼語之。卽詣王宮告守門者。爲我白王。阿難在外。將欲涅槃故來相見。門人答曰。王今眠睡。若覺[1]悟者罪我不少。阿難語言。王若覺者宜可爲我具宣斯意。阿闍世王夢蓋莖折。卽便驚*悟。門人向王具宣上事。王聞是已悶絕躄地。冷水灑面良久乃穌。發聲號哭哀動天地。[2]椎胸叫喚生大憂苦。而作是言。嗚呼怪哉世間眼滅。三界苦惱誰當[3]免濟。昔日世尊慈悲深厚。爲諸衆生作大依止。自入涅槃世間孤露。摩訶迦葉有大名稱。次補如來演法教化。而復滅度法[4]轉衰損。瞻仰阿難猶如日月。今入涅槃更何恃怙。法水清淨洗滌塵勞。誰復頒宣饒益一切。是諸衆生常有渴愛。誰澍法雨充足之者。三界群生永當流轉。受諸苦惱何有窮竟。魔王歡喜大得眷屬。善法漸盡諸惡熾盛。卽問門人阿難所在。國神白王。向毘舍離。卽嚴四兵往恒河側。阿難乘船在河中流。王卽直進稽首白言。三界明燈已棄我去。今相遇仰願勿涅槃。阿難默然而不許可。於時大地六種震動。時雪山中有五百仙[5]人見斯相已咸作是念。以何因緣有此異相觀見阿難將欲滅度。卽便飛空往詣其所。稽首作禮求哀出家。卽化恒河變成金地。爲諸仙人如應說法。鬚髮自落成阿羅漢。咸悉俱時入般涅槃。阿難念曰。佛記罽賓當有比丘名摩田提。於彼國土流布法眼。卽便以法付摩田提。踊身虛空作十八變。入風奮迅三昧。分身爲四分。一分向忉利天與釋提桓因。一分與大海娑伽龍王。一分與彼毘舍離子。一分授與阿闍世王。如是四處各起寶塔。燒香散華供養舍利。摩訶迦葉垂涅槃時。告阿難曰。今以法寶用相委累。長老於後若入涅槃。王舍大城有一長者名商那和修。高才勇猛有大智慧。已於過去深種善根。[6]發意入海採取珍寶。迴還願作般遮于瑟。爲佛如來造經行處。[7]復當建立高門樓屋。所爲既訖。可度出家。如來法藏悉付囑之。是故阿難臨當滅度。而告之曰。佛以法眼付大迦葉。迦葉以法囑累於我。如我今者涅槃時至。以法寶藏用付於汝。汝可精勤守護斯法。令諸衆生服甘露味。商那和修答曰。奉教。我當擁護如斯妙法。普爲一切作大明炬。於是次宣無上法藥。療煩惱病濟度群生。其德高遠久修願行。多聞總持辯才無盡。今當敷演彼功德聚。乃往過去阿僧祇劫。商那和修時爲商主。共諸賈客五百人俱。欲入大海採[8]取珍寶。於其前路見辟支佛。身嬰重病氣命羸惙。與諸商人卽便停住。推求醫藥而療治之。盡心承給無所乏少。病遂除差體力充足。是辟支佛著商那衣。爾時商主以諸香湯浴辟支佛。上妙氎衣而用奉獻。白言大聖。此商那衣極爲弊惡。唯願受我所奉衣服。辟支佛言施主宜知。我以此衣出家成道。復當著此而入涅槃。商主聞之甚懷悲惱。白言大聖。願勿滅度宜可與我共入大海。吾當終身供給所須衣服臥具病瘦湯藥。辟支佛言。不能入海。我於今者欲般涅槃。汝於福田宜生深心。未來必當獲大果報。卽飛虛空作十八變。還就本座而入涅槃。商主悲哀啼哭哽[9]咽。積諸香木而用闍毘。收集舍利起塔供養。因發誓曰。願我來世値遇聖師。復過於是。使我所有諸功德聚。威儀法式及以衣服。如今此聖等無有異。由斯願力甚大雄猛。處於母胎著商那衣。乃至與身俱共增長。出家受戒得道涅槃。是商那衣未嘗離體。因卽號曰商那和修。如來昔遊摩突羅國。見青樹林蓊欝茂盛。告阿難曰。見此林不。阿難言曰。唯然[10]已見。佛言。此是優留茶山。吾滅度後當有比丘名商那和修。於此山中起僧伽藍。說法教化多所利益。商那和修既從海還大獲珍寶。往詣竹林禮阿難足。白言大聖。我本入海願安隱還。爲佛及僧設大施會。今佛世尊爲在何處。阿難答曰。已入涅槃。聞是語已悶絕躄地。以水灑面方得醒悟。發聲號咷悲泣斷絕。自拔頭髮塵土坌身。*椎胸大叫淚下如雨。便作是言。無常大惡壞斯寶聚。世間孤露永無恃怙。我何薄祐罪障深厚。佛日明淨而不覩見。永當沈沒三有苦海。復問阿難。摩訶迦葉大目揵連舍利弗等悉爲在不。阿難答曰。皆[11]已滅度。既聞是語倍增憂[12]感。白言大聖。我

[1]悟＝寤【三】【宮】*　[2]椎＝搥【三】【宮】*　[3]免＝勉【三】【宮】　[4]轉＝輪【三】【宮】　[5]〔人〕－【三】【宮】　[6]（故）＋發【三】【宮】　[7]復＝後【三】【宮】　[8]取＝求【三】【宮】　[9]咽＝噎【三】【宮】　[10]已＝以【宋】【宮】　[11]已＝以【三】【宮】　[12]感＝戚【元】【明】

本入海願安隱還。爲佛及僧設大施會。我於今者欲爲聖衆辦少微供。唯願哀愍而見聽許。阿難答言。善哉長者。能知世間不安危脆。於勝福田起堅固業。長者當知。諸法無常無我我所。譬如假借不可久保。若汝欲得無上利者。宜於福田起殷重業。此之果報不可沮壞。商那和修即便嚴辦。爲般遮于瑟。種種充足。造經行處及門樓屋。其事訖已。阿難告曰。汝爲財施最大希有。今復宜當作於法施。此施微妙甚爲弘廣。勝於財施百千萬倍。商❶那問言。何名法施。阿難答曰。於佛法中出家學道。說法教化利益衆生。是名法施。商那和修答言。善哉甚適我願。於是阿難度令出家與受具戒。自言大師。我本生時著商那衣。今當盡形受持此服。作是語已得總持力。所聞之法未曾忘失。成阿羅漢有大功德。逮及阿難入涅槃後。頒宣妙法饒益衆生。阿難所持八萬四千諸法藏門。商那和修悉能憶念。譬如*瀉水置之異器。彼能受持亦復如是。以眞淨法遊行教化。最後次至摩突羅國。於曼陀山欲起住處。時彼山中有二龍子。毒害熾盛不可攝近。商那和修即以神力震動此山。龍大瞋怒起惡風雨。商那和修入慈三昧。以定力故龍毒消滅。即大驚怖生信敬心。問言尊者。有何教誨。商那答曰。佛記此山有僧住處。是故我欲於中建立。龍子白言。若實佛記。善哉相聽。商那和修即於彼山。營建住處。禪室經行皆悉具足。內外空閑無諸憒鬧。造住處已便作是念。佛記罽賓安隱豐樂。國土閑靜離諸妨難。清涼少病甚可經行。我今應當至彼處❷也。即便飛空往罽賓國。入定歡喜而說偈言

常著商那衣　成就五❸支禪
山巖空谷間　坐禪而念定
風寒諸勤苦　悉能忍受之
心善得解脫　智慧自莊嚴
猶如空野象　坦然無憂患

時❹憂波毱多有五百弟子。猶處生死不得解脫。心生憍慢甚大貢高。*憂波毱多即入三昧。觀此諸人與❺己無緣。唯有吾師乃能化度。便至心念商那和修。商那和修即以神力。如大鵝王從空飛來至其所止。*憂波毱多行至餘處。唯諸弟子而獨見之。商那和修衣裳麁弊髮爪長利。至❻毱多房坐其座上。*毱多弟子咸生瞋忿。是何弊人處我師座。即欲驅逐使令出外。如須彌山不可傾動。欲出惡言口自噤閉。即共相將至*毱多所。白言大師。有老比丘形容憔悴。到師坐處❼跏趺而坐。*毱多念言。自非吾師無能坐者。至房便見商那和修。頭面著地稽首作禮。弟子念言。師雖爲禮。盛德勝之。商那和修知其弟子憍慢未息。手指虛空便下香乳。如高山頂懸泉流注。問言*毱多。是何定相。*憂波毱多即入三昧。深心觀察不能曉了。即問其師。是何三❽昧。和修答言。此即名爲龍奮迅定。如是次第五百三昧。問其名字都不了知。商那和修一一爲說。毱多白言。我之所得盡從師受。唯是三昧我非其器。毱多當知。如來三昧諸辟支佛不識其名。緣覺三昧一切聲聞莫能解了。大目揵連舍利弗等所入三昧。其餘羅漢不能測度。吾師阿難三昧定相我悉不知。今我三昧。汝亦不識。如此三昧我涅槃後皆隨吾滅。七萬七千本生諸經滿足。一萬阿毘曇❾藏有八萬❿數清淨毘尼。如斯之法亦隨我滅是故毱多。如來滅後賢聖隱沒。如是法藏漸當衰損。乃至末後一切都盡。汝今應當勤加守護。時諸弟子方自悔責。我無智慧輕慢大聖。始知吾師定不及彼。於是商*那即爲說法。五百弟子得羅漢道。爾時尊者商那和修。於諸衆生所應作已。飛騰虛空作十八變。還就本座而入涅槃。*憂波毱多與諸眷屬積諸香木。以火耶旬。收取舍利起塔供養

付法藏因緣⓫傳卷第二

付法藏因緣*傳卷第三

*元魏*西域三藏⓬吉迦夜共曇曜譯

尊者阿難以法付囑商那和修。而告之曰。世尊昔遊摩突羅國。顧命我言。於此國中當有長者。名爲毱多。其子號曰⓭憂波毱多。於禪法中最爲第一。雖無相好化度如我。我滅度後與大饒益。其所教化無量衆生。皆悉解脫得阿羅漢。汝當於後度令出家。若涅槃者付其法藏。商那和修臨涅槃時。告毱多曰。佛以王法付大迦葉。迦葉次付吾師阿難。阿難以法囑累於我。我當滅度以付於汝。汝可精勤擁

❶那+(和修)【三】【宮】*　❷也=耶【宮】　❸支=枝【宮】　❹憂=優【三】【宮】*　❺己=已【宮】　❻(優波)+毱【三】【宮】*　❼跏趺=加趺【宋】【元】【宮】，趺坐【明】　❽昧+(商那)【三】　❾藏+(凡)【三】【宮】　❿〔數〕－【三】【宮】　⓫傳=經【三】【宮】　⓬吉=𠮷【宋】【元】　⓭憂波=優波【三】【宮】下同

護世眼。憂波毱言。唯然受教。於是演暢無上妙法。光宣正化濟諸群生。其德淵廣難可限量。過去久修無上勝行。雖爲禽獸常化衆生。摧伏外道。建大法幢。以慈悲雲普覆一切。如是功德今當略説。昔婆伽婆。在舍衞國。給孤獨園。憂波毱多時爲尼乾。名曰薩遮。智慧淵妙。[1]論議絶倫。深生貢高擴步天下。銅鍱纒腹首戴盛火。而作是言。吾智盈滿恐出於外。由是事故以鍱自纒。世間昏闇無所覩見。欲以光明照其盲冥。聞佛世尊住舍衞國。便欲造詣諍捔言辯。有人語曰。汝若見佛。智當斷滅光明自滅。便至佛所。口言罷纍。我欲出家。智慧若與舍利弗等心則甘樂。設不及者吾當還家。世尊告曰。假使汝積百千萬身。欲望得及舍利弗者。終無是處。梵志聞已辭佛而退。其去未久。佛告衆會。我滅度後滿一百年。此人爾時得羅漢道。三明六通具八解脱。慧燭獨照廣化衆生。其所度脱不可稱數。衆會聞已生希有心。又復尊者於過去世那由他劫憂留[2]荼山有辟支佛。與其同類五百人倶。諸仙人衆亦住山側。五百獼猴處在一面。時獼猴[3]主。發生大信深修善本。常採花果施辟支佛。復於一時縁覺之衆端坐思[4]微入于三昧。獼猴學之結[5]加趺坐。後辟支佛倶入涅槃。獼猴過花都無取相。挽衣推排亦不動搖。便知滅度深生悲惱。向山一面見諸仙人。修大苦行眠臥[6]棘[7]上。翹足倒懸五熱炙身投巖[8]起火。獼猴即時收其灰*棘除棄蔡土齊足令舒。便於其前*加趺而坐。仙人見之[9]快其若此。尋學獼猴端坐繫念。無師自覺成辟支佛。便作是念。今我得道由此獼猴。即以香花而用供養。時獼猴*主憂波毱[10]多是。爲畜生時尚能覺悟。志甚黠慧利智辯才。逮至商[11]那欲付其法。觀察毱多爲生子耶。入定思惟知未出世。與諸比丘詣毱多舍。乃至漸少單己獨往。毱多問曰。何獨無侶。答言長者。我無俸祿有信出家乃見隨耳。毱多復言。吾樂世俗不能出家。若後生子當相奉給。商那和修答曰。善哉。後生一子名阿失波毱多。年漸長大。往從索之。毱多答言。唯有一子理無相與。若更生者必相奉給。後復生子名難陀毱多。便往從索。答言尊者。我今二子仰理生業。小者守護大子聚斂家業。如是可得大富。以斯因縁不得相與。若生第三然後奉給。商那和修知其二子與道無縁。亦不慇懃而往求索。後生一子容貌端[12]政。即字名曰憂波毱多。柔和善[13]須性好慈愍。聰慧辯才其心弘廣。厥年十二巧於市易。有來買者常多與之。商那和修觀其生未知優波毱。出世已久。即往其所而問之言。汝今入市。爲當淨心。不淨心耶。憂波[14]毱言。何名淨心不淨心乎。答言。若心與貪癡合。名爲不淨。若不與倶。是則名淨。漸以方便教令繫念。若起惡心當下黒石。設生善念下白石子。即便如教攝念不散。善惡[15]之起輒便投石。初黒偏多白者尠少。漸漸修習白黒正等。至滿七日心轉純淨。黒石都盡唯有白者。商那和修作是念言。今此善心皆已滿足。[16]觀道時至可爲説法。即爲宣説四聖眞諦。應時逮得須陀洹道。時[17]摩突羅城有一婬女。名婆須達。多諸邪媚妖幻姦諂。遣使詣市求買妙花。使人尋往憂波[18]毱所。大得好花奉婆須達。女怪華多問使人曰。汝將不盜得是花耶。使人答言。我不盜得。從市買之。有人名曰憂波毱多。仁慈寬[19]惠性好平均。以斯因縁得多花耳。又復此人形容姿麗。大家若見死終無恨。時婆須達遣人[20]迎召。憂波毱多都不許可。慇懃求請終不移操。有長者子共婬女宿。値有[21]估客從遠方來。大齎珍寶求女交通。時彼女人貪其寶故。殺長者子埋置舍內。其家眷屬遍行推求。至婬女舍掘地得女。向其國王具陳斯事。即取婬女斬截手足。劓其耳鼻棄於[22]塚間。憂波毱多作是念曰。彼以榮色本來召我。以是因縁止而不去。今爲解脱宜往化之。即將侍者至婬女所。婆須達言。我本端妙顏容姿瑋。爾時相召不能臨顧。今既殘毀何用來爲。答言姉妹我爲觀汝實相故來。不爲欲也。汝本以色誑惑衆生。凡夫無智横起倒想。今自應當諦觀此色。無常危脆猶如聚沫。覆以薄皮外現嚴飾。筋骨相連涕唾不淨。譬如畫瓶盛滿臭穢。愚不覺知深生染愛。智者了之終不樂著。假以香華澡浴衣服。外現莊嚴内實不淨。大海淵廣可知[23]滴數。此身過患甚難窮盡。是故諸佛恒當[24]訶責。未曾一念生願樂想。婬女於時心漸開悟。於佛法中深生敬信。白言仁者。所説誠諦唯願爲我廣敷演之。優波毱多即爲宣暢。一切有爲衆苦積聚。如癰如瘡如箭入心。生老病死輪轉無際。

[1]論議＝議論【三】【宮】　[2]茶＝荼【宮】　[3]主＝王【三】【宮】*　[4]微＝惟【三】【宮】　[5]加＝跏【三】【宮】*　[6]棘＝蕀【宋】，*棘【宮】　[7]上＝土【宋】【元】【宮】　[8]起＝赴【三】【宮】　[9]快＝怪【三】【宮】　[10]〔多〕－【三】【宮】*　[11]那＋(和修)【三】【宮】　[12]政＝正【宮】*　[13]須＝順【宮】　[14]毱＋(多)【三】【宮】　[15]之＝心【三】　[16]觀道＝遊觀【三】【宮】　[17]〔摩〕－【三】【宮】　[18]毱＋(多)【元】【明】　[19]惠＝慧【三】【宮】　[20]迎＝延【三】【宮】　[21]估＝賈【宮】　[22]塚＝冢【宋】【宮】　[23]滴＝渧【三】*　[24]訶＝呵【宮】

無常敗壞不堅速朽。如臨死囚命不云遠。譬如牢獄人無愛樂。猶路上果衆所共擲。此身可惡會歸磨滅。烏鵲狐狼競共噉食。風吹日[1]曝靑爛臭處。髮毛[2]爪齒狼籍在地。如此之身豈可愛樂。宜勤方便而求解脫。婬女聞解得法眼淨。命終卽生三十三天。優波毱多因觀諸法苦空無常。應時逮成阿那[3]含果。商那和修復[4]詣毱多。而告之言。汝本有要期與我子。今已成長與我可乎。優波毱多性能市肆。貪其若此復不肯與。尊者語言。佛記此人。於百年後大作佛事饒益衆生。汝可開心與我此子。毱多聞已便聽出家。商那和修將至僧坊。度令出家與受具戒。羯磨已訖得羅漢道。三明六通具八解脫。巧於言辭所演無盡。心自念曰。我於今者已覩法身。未見如來相好之體。思惟是已深生哀戀。爾時有一老比丘尼。年百二十。曾見如來。優波毱多知彼見佛。欲至其所。尋遣使者告比丘尼。尊者毱多欲來相見。時比丘尼卽以一鉢盛滿中油。置戶扇後。憂波毱多到其所止。當入房時棄油數*渧。共相慰問然後就坐。問言大姊。世尊在時諸比丘輩。威儀進止其事云何。比丘尼言。昔佛在世六群比丘。最爲麁暴。雖入此房未曾[5]遺我一*渧之水。大德今者智慧高勝。世人號爲無相好佛。然入吾房棄油數*渧。以是觀之。佛在時人定爲奇妙。憂波毱多聞是語已。甚自悔責極懷慚愧。比丘尼言。大德不應自生恥恨。如佛言曰。我滅度後初日衆生勝二日者。三日之人益復卑劣。如是展轉福德衰耗。愚癡闇鈍善法羸損。況今大德去佛百年。雖復爲作非威儀事。正得其宜何足爲怪。爾時毱多而問之言。姊見如來。其事云何。比丘尼曰。昔佛在世我年二十始欲行嫁。失一金釵墮深草中。求之不得。復以燈燭遍照推覓。求之至疲了無髣髴。正値如來遊行而過。金光晃耀如百千日。幽闇之處普皆大明。微細諸物而悉顯現。尋見我釵因卽取之。以斯緣故吾得見佛。憂波毱多聞是事已。倍生悲戀歔未曾有。商那和修卽告之曰。佛記於汝在百年後。坐禪第一大化衆生。今正是時。宜作饒益令諸群生服甘露味。憂波毱言。唯然受敎。於摩突國雲集衆會。如半月坐而爲說法。所謂施論戒論生天之論。欲爲不淨出要最善。魔王波旬便生愁怖。而作是念。優波毱多大集衆會。必當敎[6]令出吾境界。我今當往壞其衆意。於說法時雨眞金寶。或雨華瓔光色明淨。化作白象七寶莊嚴。現爲女人端政奇特。擧會覩視無聽法心。於三日中演深法味。乃至無有一人得道。魔王歡喜深自慶幸。憂波毱多卽入三昧。觀察思惟是誰所作。魔王復以眞珠花瓔著其[7]頸上。尊者卽觀知魔所爲。便作是念。惡魔妬弊壞亂正法。如來何故而不調伏。卽觀佛心使已化之。便以三屍。謂蛇狗人。化作華鬘感魔令至。而謂之曰。汝與我鬘深[8]識厚施。今還以此用相酬[9]遺。魔大歡喜舒頸受之。至其頸已還見死屍[10]虫蛆欲出臭爛難近。魔見是事深生厭惡。語憂波毱*多。汝今云何以斯死屍繫吾頸耶。尊者答言。比丘不應華鬘莊嚴汝。以邪惡爲我著之。今還爲汝著臭死屍。正得其宜。不應瞋恨。厭以神力欲去此屍。如須彌山不可移動。生大瞋恚[11]踊身虛空。向諸[12]天衆求解脫屍。諸天皆言。此是大聖之所爲作。吾等庸劣豈能除去。復詣梵王求脫屍縛。梵王答言。十力弟子所作神力。吾今凡陋豈能解之。假使劫燒旋藍猛風。不能得脫此死屍縛。寧以[13]藕絲懸須彌山欲脫此屍。無有是處。如因地倒還扶而起。汝若歸依憂波毱多。此死屍縛容可得解。爾時波旬受梵王敎。除憍慢心深生敬信。往尊者所五體投地。白言大德。佛初成道坐樹王下。我率官屬而往逼[14]繞。從是惱亂不可稱數。未一惡言而見輕辱。大悲淵廣如須彌山。汝阿羅漢少慈忍力。於天人前而見[15]款毀。憂波毱多答言。波旬。汝大愚癡無有智慧。以聲聞人用比如來。欲以芥子等須彌山。螢燭之光齊暉日月。牛跡之水同大海量。如來大悲二乘所無。以是緣故不相加報。今我狹劣少悲忍心。由斯因緣故相毀辱。又復如來欲使我後降伏於汝。汝因斯故敬信於佛。由此善心不墮三惡。洗滌塵勞破諸罪業。魔聞是已生大歡喜。擧身毛竪生希有心。白言仁者。我由汝故起敬信心。汝便於我作大饒益。今可見爲解是三屍。尊者答言。汝於正法更莫[16]擾害。然後乃當爲汝解之。魔言受敎。尊者又言。我不得見如來色身。汝昔曾覩宜爲我現。魔言。仁者。我現佛身勿爲吾禮。憂波毱言。當如所說。卽便爲解三種死屍。魔入林中變形如佛。三

[1]曝＝暴【宮】　[2]爪＝牙【宮】　[3]含＝舍【明】，合【宮】　[4]詣＝請【宮】　[5]遺＝遣【宮】　[6]令＝今【宮】　[7]頸＝頃【宋】，項【宮】　[8]識＝惑【宮】　[9]遺＝識【宮】，賄【宮】
[10]虫＝蟲【明】　[11]踊＝涌【宋】【元】，【宮】*　[12]天＝大【宮】　[13]藕＝耦【宋】【元】【宮】　[14]繞＝遶【元】【明】　[15]款＝毀【宮】　[16]擾＝撓【宮】

十二相八十種好。形貌奇特如融金聚。光明照耀儀相安詳。化爲比丘前後圍繞。若鵝王趣從林而出。憂波毱多見便歡喜。一心觀察而說偈言

咄哉無常　無悲愍心　能壞如是
上妙色身

*憂波毱多一心瞻仰目不暫捨。內懷踊躍說偈讚曰

快哉清淨業　能成是妙果
非自在天生　亦非無因作
面如紫金色　目淨如青蓮
端*政超日月　奇妙勝華林
湛然若大海　不動如須彌
安步猶師子　顧視同牛王
無量百千劫　淨修身口意
以是故獲得　如此殊妙身
怨見尚歡喜　況我不欣慶

*憂波毱多說是偈已。觀佛心至不覺爲禮。魔言仁者。何故如此。答言波旬。我知世尊久已滅度。見此容貌若似覩佛。歡喜內發是故禮耳。魔服本形歸還天上。於第四日魔更來下。以大音聲普告一切。諸仁者。欲得富樂生人天中。欲求涅槃第一安隱。不見如來大悲說法。悉當往詣優波毱所。聽受妙法至心修行。時突摩羅城男女大小。聞於尊者摧伏惡魔。百千萬人皆共雲集。憂波毱多上師子座。隨其所應說種種法。百千衆生得須陀洹道。萬八千人成阿羅漢。從是已後所化無量。爲阿恕伽王與大饒益。彼王功德深遠超勝。於三寶所得不壞信。以善緣故得❶斯果。昔佛住在迦蘭陀林日時已到將諸比丘入城乞食。於其路次見二童子。一名德勝。❷二名無勝。以土造作城舍倉庫。因復名爲稻粟麻麥。即共聚斂置於倉內。如來光明皆悉照耀。同作金色無不淸徹。德勝歡喜❸探❹名麨者奉獻如來。其身卑小不能得及。無勝低跪令上奉之。於是世尊。即便微笑。爾時阿難尋白佛言。如來何緣現斯笑耶。佛告阿難。汝今見是二童子不。唯然已見。此童子者。我百年後。爲轉輪王四分之一。於華氏城正法治世。分我舍利處處流布。造作八萬四千寶塔。即以此土授與阿難。塗房南壁足得周遍。於百年後果得爲王。暴虐無道多所殺害。造作獄城❺名外可愛樂。令一惡人名曰耆梨。立大❻鑊湯鐵丸刀劍。如是等事種種備❼足。外來入者皆悉治罪。有長者子出家爲道。遊行乞食入愛樂獄尋欲還出。耆梨止之。即便舉聲而大啼哭。獄卒問曰。何故若此。比丘答言。我不畏死爲善利耳。吾始出家未證道味。人身難得佛法難遇。今我値之而空受死。思惟是事故大悲泣。耆梨答言。王先有敎。入此獄者終不聽出。比丘復言。我今定死願赦七日當就刑戮。爾時獄卒尋聽許之。阿恕伽王宮中婇女。與他男子共相調戲。王大瞋怒付獄治罪。尋以鐵杵碎之如塵。骨肉分散猶如聚沫。比丘觀已深生厭惡。即便歎曰。信哉大悲所言誠諦。說色無常譬如泡焰。不堅速朽甚難久保。先此女人顏容敷悅。今更求之將安所在。人命虛僞無可守護。尊貴貧賤❽智愚不同。生雖差別等有斯死。譬如百川泉源各異。未有一流不入大海。人亦如是同趣死處。爲業長短受生修促。未幾時間會亦歸滅。此身臭穢不淨可惡。薄皮覆蔽妄生愛想。不觀其內種種過惡。怪哉生死愚癡所樂。非是賢聖遊心味著。如是觀察從夜至旦。便斷衆結得須陀洹。轉復精勤獲羅漢道。滿七日已耆梨語言。汝期今至可就刑戮。比丘答曰。我夜已過我日已出。所作已辦隨汝治❾罰。耆梨瞋恚置鑊煮之。焰熱猛盛轉更清涼。怪其若此至鑊而觀。見鑊中生千葉蓮華。時彼比丘加趺坐上。爾時耆梨尋往白王。王將眷屬而來觀之。於是比丘。*踊身虛空作十八變。王見斯事歎未曾有。而作是言。我等今者同稟人形。威德奇妙差別乃爾。吾今未達。唯願宣說。爾時比丘欲化彼王。即作是言。我斷衆結解脫三有。離諸動亂寂然安樂。大王當知。佛記於汝。百年之後王華氏城。分布舍利廣建寶塔。汝今云何反造斯惡。殘害衆生無悲愍❿心。王今應當滿足佛意。施與衆生無畏之樂。王聞是已極自悔⓫責。歸依三寶生敬信心。收集如來功德舍利。造作八萬四千寶塔。作塔已訖至雞頭末寺。合掌而問上座耶舍。此閻浮提頗有如我受記者不。耶舍答曰。佛記尊者優波毱多。於百年後與大饒益。王復問言。彼清淨人出世未也。答言大王。久已生世得羅漢道。於憂陀山䦨邊說法。王即嚴駕欲往禮覲。尋遣使者。白言大聖。阿恕伽王欲來問訊。尊者念言。此處隘陋不容

❶斯＋(勝)【三】　❷二＝一【明】　❸探＝抱【三】【宮】　❹名麨者＝少沙土【元】【明】　❺〔名〕－【三】【宮】　❻鑊＝鑊【三】【宮】　❼足＝之【宮】　❽智愚＝愚智【宮】　❾罰＝罪【三】【宮】　❿心＝生【明】　⓫責＝愧【宮】

多人。我今宜應躬自往彼。即便嚴備向華氏城。王聞歡喜掃治巷路。燒香散華作衆[1]伎樂。尋與群臣出迎尊者。當見之時五體投地。至心瞻仰目不暫捨。白言大聖。我得爲王自在快樂。不如今日一相覲見。心大歡喜而說偈言

佛雖入寂定　尊今補處生
今應見教勅　我當隨順學

於是尊者。手摩王頂。以偈答曰

護愼恐怖莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間無有常住者
三寶難遭汝今遇　恒當供養莫休廢

爾時阿恕伽王即請尊者入於宮內。安置寶座自扶而上。白言大聖。佛所遊方行住之處。悉欲起塔增長衆信。尊者讃言。善哉善哉我今當往盡示王處。即嚴四兵便共發引。向林微尼園示佛生處乃至復詣拘尸那城化緣訖已入涅槃處。王聞是語悶絶躄地。冷水灑面方乃惺悟。於是諸處悉皆起塔。施百千兩金然後乃去。復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔。王皆禮拜施金供養。最後往至薄拘羅塔。王言。此塔有何功德。答曰大王。佛記此人無諸衰病。乃於過去九十一劫毘婆尸佛滅度之後。時薄拘羅依一寺住。見諸豪貴來供衆僧。尊者爾時醉酒而臥。心自念言。我既貧乏當何以施。吾今正有一呵梨勒。衆僧若有病患之者可以施之用療其疾。即便鳴椎白言施藥。時有比丘甚患頭痛。向知[2]藥人索呵梨勒。知藥者言。有人施藥汝可取服。爾時比丘往彼取藥。服之以訖病尋除愈。由是緣故九十一劫生人天中。未曾有病。最後生一婆羅門家。其母早終父更娉妻。時薄拘羅年在童幼。見母作餅而從索之後母[3]婿弊素懷憎惡。即便擲置餅爐之中。其火焰熾以鏊覆上。父從外來遍求推覓。即於爐中而得其子。後於一時母復煮肉。而是小兒更從往索。母益瞋恚擲置釜中。湯甚沸熱而不燒爛。父復求覓了不能得。而作是言。我子今者爲何所在。時薄拘羅釜中而應。父即出之平全如故。母於後時至一河上。彼薄拘羅牽衣隨後。母大瞋忿而作是言。此何鬼魅妖祥之物。雖復燒煮不能令死。即便舉之擲著河中。值一大魚尋便呑食。以福緣故猶復不死。有捕魚師釣得此魚。持來詣市而衒賣之。索價既多人無買者。從旦至暮將欲臭爛。薄拘羅父於市遊行。見此大魚便作是念。今斯魚者其肉甚多。將欲臭壞索價無幾。我今宜可買而持歸。便與其錢取魚還家。即以利刀開破其腹。時薄拘羅在魚腹內高聲唱言。願父安詳勿令傷我。遂開魚腹抱而出之。年漸長大就佛出家。得羅漢道具諸功德。年百六十未曾有病。乃至無有身熱頭痛。少欲知足常樂閑靜。未曾教人一四句偈。王聞是已。遣持一錢布施此塔。輔相白王同是羅漢。云何獨以一錢用施。王語臣曰。以其自度不能化人。塔神不受還授與王。輔相言曰。眞是少欲。乃至一錢尚不欲受。況其多乎。如是五百大阿羅漢。皆有本緣略而不說。阿恕伽王供養如來聲聞塔竟。歡喜合掌而說偈言

設百千[4]祀　方得爲人　我今便爲
不空受生　遇良福田　具造勝業
以危脆財　而修堅法　我所起塔
嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空

說此偈已頂禮而去。詣菩提樹而作是言。我今欲爲二種之福。一以千瓶盛滿香湯灌菩提樹。二當建立般遮于瑟。即自洗浴著新淨衣。上高樓上四方頂禮。而作是言。願諸聖士皆受吾請。[5]適語已訖十[6]方羅漢飛空而來。三道聖人凡二十萬。亦悉雲集。留上座處無敢坐者。王問衆僧。何故留此空坐處耶。耶舍答曰。有大羅漢名賓頭盧。如來所記能師子吼威德高勝。今當來此。王聞是已身毛皆竪。如優鉢羅華初始開敷。即便合掌瞻仰而待。時賓頭盧與諸羅漢。如鵝王飛從空而下。一切衆會皆起恭敬。王見尊者眉髮秀白身體相好如辟支佛。即爲作禮五體投地。問言大聖。見如來不。答曰曾見。色若金聚面如滿月。三十二相莊嚴其身。梵音深妙大悲寵宅。王又問言。於何處見。尊者答曰。在王舍城夏安居時。我在其中見勝福田。乃至汝昔以土施佛。佛記汝時我亦得見。爾時彼王以國所有妻子眷屬金銀琉璃牛羊田宅。及自己身宮人婇女。盡施衆僧。請稱[7]已名造般遮于瑟。灌菩提樹後自斟酌爲僧行食。時賓頭盧用酥澆飯。[8]王言大聖。酥性難消能不爲疾。尊者答曰。不爲患也。何以故。佛在時水與今酥等。是故食之終不成病。爾時尊者欲驗斯事。

[1]伎＝妓【宮】　[2]藥＝樂【宋】　[3]婿＝妬【三】【宮】　[4]祀＝祠【三】【宮】　[5]適＝立【三】【宮】　[6]方＝万【宮】　[7]已＝其【三】【宮】　[8]王＝阿恕伽王白【三】

巾手入地下至四萬二千餘里。即取地肥而示於王。王今當知。衆生薄福肥膩之味皆流入地。是故世間福轉衰減。王供養已歡喜而退。王有一弟。名宿馱吒。邪見熾盛憎惡沙門。王以方便令改邪心。應時出家得羅漢道。後爲一羌之所殺害。時衆疑問優波毱多。以何緣故彼宿馱吒。生處豪貴爲羌所殺。尊者答言。諦聽當說。過去久遠迦葉佛時。曾供衆僧。由斯福故生生常處尊榮富貴。又過去世作一獵師。張布羅網不得禽鳥。見辟支佛心生瞋恨。即以利劍用斬其首。由此業故墮大地獄。生常爲人之所殺害。雖得道果猶被苦毒

付法藏因緣*傳卷第三

付法藏因緣*傳卷第四

*元魏*西域三藏吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法❶增。顏色端❷政眼甚奇妙。時有一鳥名拘那羅。其目明淨狀似彼兒。因號此子爲❸拘那羅。長爲娉妻字眞金鬘。王將子至雞頭末寺。上座耶舍知當失眼。而告之曰。眼者無常會當❹摩滅不可恃怙。宜勤精進求勝解脫。時❺駒那羅受教還宮。觀察斯眼苦空❻敗壞。王大夫人名帝失羅叉。於*駒那羅極生愛著。欲火熾盛逼共交通。王子爲性素自貞潔。立志堅固而不從命。帝失羅叉甚懷瞋恚。時拘那羅 治在得叉尸羅城內。彼大夫人常伺其便。會遇王病甚大困篤。夫人療治尋即治差。求願七日代居王位。既蒙聽許便欲報怨。密爲封書令挑其眼。王子奉教求一惡人令出右眼置掌而觀。便念耶舍本所勸誡。而作是言。實哉尊教。誠諦不虛。說眼無常猶如幻化。昔謂斯眼奇特微妙。今日深觀何可愛著。我當捨此危朽之法。專求最勝淸淨慧眼。作是觀時得須陀洹。更出一眼重深思察。厭惡情至逮斯陀含。其妻金鬘聞夫挑眼。號哭雨淚驚泣而來。見已悶絕良久乃蘇。時拘那羅偈曉之曰

　昔吾爲惡業　今日自還受
　一切世❼間苦　恩愛會離別
　汝當諦思惟　何應大啼哭

城中人民驅其夫妻令出遠外。展轉周遊向薩氏城。彈琴求哀乞匃自活。遂至王宮在象廐內。鼓琴淸歌自宣苦事。王聞樂音髣髴欲識。遣人往看是拘那羅。即召令入。王見子已悶絕躄地。擧聲號咷身體戰慄。問拘那羅言。誰毀汝眼。急可語我。當治其罪。拘那羅言。父不聞耶。昔日如來猶受業報。如斯報者甚大勢力。一切賢聖尊貴貧賤。無有方便能得免脫。我自宿業招斯禍酷。王莫愁惱令心憔悴。阿恕伽王雖聞此語。猶爲猛火焚燒其心。復語子言。誰壞汝眼。我當屠割磨滅其身。轉相推問知帝失羅叉。王即召來。而語之曰。何地載汝不自淪陷。❽自我怨外詐親近。有何因緣壞吾子目。我今當以刀輪劍樹斬截汝身令如塵末。棄汝屍骸臭穢之處。糞汁惡毒灌注汝口。時拘那羅聞王此語。於帝失羅叉起大悲心。而白父言。彼以愚癡造斯過患。由此緣故今被毀辱。王是智者豈應同之。今若復欲加報於彼。必當累劫共爲怨害。如是展轉何有窮竟。大王當知。譬如因聲即便響應。此身如是由之有苦。又此身者衆惡根本。所以諸佛常❾令棄捨。若令此法決定安樂。何故智者恒生厭患。由是觀之身爲苦本。無量衆惡之所積聚。大王且聽。如世嬰兒未識義理。罵辱父母無謙敬心。而此父母豈於其兒起瞋恨耶。一切衆生亦復如是。常爲煩惱之所覆蔽。愚癡無智猶如小兒。云何於彼而生瞋恚。王心毒盛不受其語。大積薪油而焚殺之。時衆疑問優波毱多。以何緣故今此王子生尊貴家而被挑目。尊者告曰。善聽當說。昔波羅❿㮈有一獵師。向於雪山値大雹雨。⓫有五百鹿共入一窟。時彼獵人欲盡殺之。便作是念。若都殺者則皆臭爛。且挑其眼漸漸食之。即時⓬便挑五百鹿眼。由斯緣故至今受報。又復久遠迦羅鳩⓭孫佛滅度已後。時彼國王名曰端嚴。收佛舍利起七寶塔。後更有王心無敬信。壞塔取寶唯留土木。擧國人民皆悉悲泣。有長者子來問其意。衆人答曰。迦羅鳩佛寶塔毀壞。由斯因緣是故啼哭。長者子聞尋更修治如前嚴飾。造彼佛像相好姝妙。因發願曰。使我來世如彼世尊得勝解脫。由斯業故生尊貴家得淨妙果。阿恕伽王眷屬如是。皆捨重擔咸離生死。王之信心深遠難量。見諸沙門若長若幼。皆迎問訊恭敬爲禮。時有一

❶增＝益【元】【明】　❷政＝正【宮】*　❸拘＝駒【宮】　❹摩＝磨【宮】　❺駒＝拘【三】*　❻敗＝販【宋】　❼間＝界【三】【宮】　❽自我纔＝氏想家【三】【宮】　❾令＝念【三】【宮】　❿㮈＝奈【三】【宮】　⓫有＝猶【宮】　⓬便＝尋【三】【宮】　⓭〔孫〕－【三】【宮】

臣名曰夜奢。無信敬心邪見熾盛。而作是言。阿恕伽王甚無智慧。自屈貴德禮拜童幼。王聞是已便勅群臣。各令推覓百獸之頭。唯使夜奢獨求人首。即受王命咸皆推覓。既得之已悉來奉王。王令持往詣市衒賣。未幾時間諸頭[1]並售。夜奢人頭都無買者。經數日中將欲臭爛。白言大王。此頭難售尚無欲見。況有買者。王問夜奢。何物最貴。答言大王。人爲殊勝。王言。人若勝者何故不售。夜奢答曰。人生雖貴死則卑賤。王言。我頭同此不也。夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦同此賤。王言。吾頭設卑賤者。汝何怪我禮敬童稚。卿若是吾眞善知識。宜當勸我以危脆頭易堅固首。如何今者止吾爲善。時臣夜奢方自悔責。迴改邪心敬信三寶。王後一時問優波毱[2]多。昔佛在日誰施最多。尊者答言。須達長者施甚弘廣。金滿百億用奉如來。王自念曰。彼尚能施爾所珍寶。況我今者豈不及之。便計先來所施之物。凡得九十六億兩金。會遇重病知命將終。便自涕泣生大苦惱。有臣名曰羅提毱。即是本日隨喜童子。以斯福故得爲輔臣。智慧淵博善能言辭。見王愁惱合掌白王言。譬如盛日衆共瞻仰。王之盛德亦復如是。咸爲一切所共恭敬。今王遇病如日將沒。國土人民無不悲懼。大王今當聽臣所說。三界無常還流不住。雖少壯老會歸磨滅。譬如石山四方俱至。何有智者而能免脫。世間衆生亦復如是。受五陰身死山來逼。假使造作百千[3]方便。種種呪術藏隱逃避。未見[4]有得免[5]斯患者。[6]當知世皆無常會必有離。[7]應當深觀若斯之理。宜自裁抑何應愁惱。王告臣曰。我不畏死恪愛財寶。正以遠離諸賢聖衆。施百億金四億未滿。以是因緣我故悲耳。羅提毱言。庫藏甚多可施令足。阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺。立拘那羅子式摩提以爲太子。邪見惡臣語太子曰。阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏。汝若紹位無所資用。今應遮斷勿從其意。時式摩提信受邪說。以一金盤爲王送食。王即迴施雞頭末寺。後以瓦器半庵摩勒持與王食。王召群臣而問之曰。此閻浮提誰爲其主。諸臣答言。唯王統御。答曰非也。我唯於此半庵摩勒而得自在。便作是言。咄哉富貴甚可惡賤。榮位如幻不久散滅。雖居尊[8]顯終歸墜落。我爲人帝威德無倫。臨終貧乏唯有半果。故知世間皆爲虛誑。愚人甘樂賢聖所訶。即向群臣而說偈言

諮哉如來教　所演誠不虛
廣宣生死過　無可愛樂者
我本處尊貴　威德少倫匹
小王及人民　無一不瞻仰
今日福將盡　飢困自纒逼
猶如暴河流　觸山無復勢
我昔濟貧乏　拯救諸苦惱
如何於今日　[9]自處斯卑賤
始知尊貴位　易滅不堅牢
解脫寂靜樂　唯是最爲快

說是偈已即命一臣。汝持此果向雞頭末寺。如我辭曰。阿恕伽王禮衆僧足。我唯於此半菴摩勒而得自在。一切所有皆悉亡失。此果雖尠是最後施。唯願衆僧愍我貧苦。而爲納受。上座耶舍告衆僧曰。汝等當觀。阿恕伽王受福快樂總御天下。今爲群臣所共制奪。唯於半果得自在分。當知生死甚可厭患。富貴五欲不久敗壞。威勢自在須臾殄滅。咄哉三有難可久居。即勅典事令磨此果。用置羹中。使一切僧普得其供。阿恕伽王命垂欲絕。問羅提毱。此閻浮提誰得自在。羅提毱言。唯有王耳。既聞是語。即起合掌遍觀四方。而作是言。唯除庫藏。今以四海一切大地悉施佛僧。及自昔來所作功德。不求生死轉輪帝釋。願來生處速證道果。函印題封付羅提毱。於是氣絕遂便命終。依轉輪王莊嚴殯葬。如是尊者[10]憂波毱多。開發王心增長其信。有善方便敎化衆生。[11]後復一時宿羅城中有一商主名爲天護。甚大敬信。欲入大海採求珍寶。若海迴還爲僧造作般遮于瑟。至海採寶安隱還歸。起意便欲設大施會。有比丘尼得阿羅漢。觀察衆中誰爲福田。又復思惟。何者僧首。見諸羅漢及與學人。斷煩惱穢堪受供養。觀一比丘名阿沙羅。未得解脫最居僧首。時比丘尼即往語言。大德今者應自莊嚴。時此比丘不達其意。便著淨衣剃髮澡浴。復於後時。此比丘尼更語[12]沙羅。敎令嚴飾。時阿沙羅極大瞋恚。我隨汝語甚自嚴潔。有何醜惡屢出斯言。比丘尼曰。大德當知。此俗莊嚴非佛法也。佛法莊飾謂獲四果。奇哉大德甚爲輕劣。長者天護欲設大會。其受供者多諸賢聖。汝爲

[1]並＝背【三】【宮】　[2]〔多〕－【宮】　[3]方便＝萬使【宮】　[4]有＋（能）【三】【宮】　[5]斯患＝難【三】【宮】　[6]當知世皆無常會必有離＝是故諸佛恒說無常甚大雄猛【三】【宮】　[7]應＝王【三】【宮】　[8]顯＝貴【三】【宮】　[9]自＝曰【宋】【元】，由【明】　[10]憂＝優【三】【宮】＊下同　[11]後復一＝無不解脫是【元】【明】　[12]（阿）＋沙羅【三】【宮】

僧首未免生死。以有漏心最初受供。是故我今欲相覺悟。阿沙羅聞慘然悲泣自惟。老朽何能盡漏。比丘尼言。佛法無時豈少壯老。宜可往覲憂波毱多。彼必相令得免諸苦。比丘即詣憂波毱多。正值僧洛同現神變。阿沙羅歡喜即說偈言

和合共一處　[1]跏趺若龍[2]盤
咸皆入寂定　寂然不傾動
普放淨光明　猶如百千日
雖同人形類　功德甚高遠

憂波毱多見其調順。即為說法成阿羅漢。爾時復有一憂婆塞。向婆羅門說言。無我。婆羅門言。誰為此說。答言。[3]毱多常宣無我。但假和合而言我耳。時婆羅門至尊者所。憂波毱多知其心。念即為宣說一切無我。譬如空山起呼聲響。諦觀思惟了不可得。但因五陰和合而成。誰有智者計為真實。時婆羅門即便開悟成須陀洹。度令出家得羅漢道。有族姓子詣憂波毱多出家學道。常好睡眠懈怠懶惰。雖為說法都無所獲。尊者教令樹下坐禪。即於樹下尋復睡臥。毱多化作深坑千仞。比丘見已極生惶怖。一心專念憂波毱多。尊者爾時化作小徑。令此比丘從中而過。自念其師免濟斯難。憂波毱多即語之曰。此之恐怖少不足言。三界受生老病死苦。常隨行人不曾捨離。地獄苦痛百千萬種。如此之畏甚過斯坑。時此比丘不復眠睡。精進思惟得阿羅漢。於東方國有族姓子。信樂佛法出家學道。善能營事無不成辦。經歷多時復生疲厭。即往尊者憂波[4]毱所。尊者觀察知此比丘。為福未具故不得道。即令為僧遊行教化。受教入城處處求索。有一長者見而問之。答言長者。尊者毱多使我教化。今此城中誰是篤信。長者復言。[5]慎勿[6]餘去。一切所須。當相奉給。即為辦具。比丘得已於上座前持食長跪。一切眾僧皆為呪願。呪願已竟成阿羅漢。有一比丘性嗜飲食。由此貪故不能得道。憂波毱多[7]請令就房。以香乳糜而用與之。語令待冷然後可食。比丘口吹糜即尋冷。語尊者言糜已冷矣。尊者告[8]曰。此糜雖冷汝欲[9]火熱。應以觀水滅汝心火。復以空器令吐食出。既吐食已還使食之。比丘答言。涎唾以合云何可食。尊者語言。一切飲食與此無異。汝不觀察妄生貪著。汝今當觀食不淨想。即為說法得羅漢道。有一比丘深愛樂身。愛樂身故還欲歸家。辭憂波毱路宿天廟。尊者即化作一夜叉。擔負死人至此天寺。復有一鬼從後而來。於是二鬼共諍死屍。紛紜鬪訟不能自決。其前鬼言。我有證人。即共問之。誰死屍耶。其人惶怖便自念言。我於今者定死無疑。寧以實語而取屠滅。語前鬼言。此是汝屍。後鬼瞋恚拔其手足。前鬼即取死人補之。其體平復如本不異。於是二鬼共食餘肉。食肉已竟即便出去。此人即便自愛心息。還詣尊者出家精勤。於後不久得阿羅漢。於南天竺有族姓子。出家學道。愛著自身洗浴香塗。好美[10]飲食身體肥壯。不能得道。往尊者所求受勝法。憂波毱多觀察此人。以著身故不得漏盡。語言比丘。能受我教當授汝法。化作大樹使令上之。四邊變為深坑千仞。令放右手乃至都放。此人爾時分捨身命。盡放手足即便到地。不見深坑及與大樹。為說法要得羅漢道。有一比丘心甚慳貪。以斯因緣不得道迹。憂波毱多教令布施。答言。我貧用何等施。憂波毱多遣二弟子坐其左右。身出光明。比丘歡喜減少食施。後得好食便生喜悅。念言。少施尚得多報。若多施者報不可量。即破慳心。為說深法。應時逮得阿羅漢果。有族姓子出家學道。憂波毱多為說法要。尋便見諦得須陀洹。作是念言。我斷三結更何求進。遊縱自在極至七生。尊者告曰。生死之法甚可惡賤。猶如糞穢多少皆臭。即便將至旃陀羅村。見一小兒體生惡瘡。[11]虫血雜出甚大苦惱。問言比丘。見此兒不。此小兒者是須陀洹。佛昔在世有一羅漢。身小患[12]瘍。搔之有聲。維那瞋曰。今汝身有蛆[13]蟲瘡耶。宜可出向旃陀羅村。羅漢語言。今汝得罪莫出斯言。時此維那即便懺悔。精進修習得須陀洹。後自懈怠不求上進。故生此家受斯苦惱。小復前行。見有一人為火所燒。身體燋爛苦痛難忍。轉更前進復見有人。犯王憲法以身貫著大木標上。發聲哀[14]嘷極生苦惱。爾時尊者問比丘言。汝豈見此二人不耶。比丘白言。唯然已見。尊者告曰。此前人者是斯陀含。後所見者阿那含也。咸皆懶惰不求上進。故生人中受斯楚毒。是故汝今宜自精勤早求解脫。比丘聞已日夜修學。不久便得阿羅漢道。尊者即為真陀羅子說諸法

[1]跏＝加【宋】【元】【宮】　[2]盤＝蟠【三】【宮】　[3]（優波）＋毱【三】　[4]毱＋（多）【三】下同　[5]慎＝比丘【三】【宮】　[6]餘＋（處）【三】【宮】　[7]請＝語【三】【宮】　[8]曰＝告【宮】　[9]火＝大【宮】　[10]飲＝飯【宮】　[11]虫＝蟲【聖】　[12]瘍＝痒【三】，瘡【宮】　[13]蟲＝虫【宋】【元】【宮】*　[14]嘷＝號【三】【宮】

要成阿那含。命終往生淨居天上。摩突羅國有一長者生育一子。年始一歲卽便命終。如是次第至六長者。生始一歲而復命終。最後復生一長者家。厥始七歲爲賊將去。優波毱多觀此小兒應現得道。化作四兵欲捕彼賊。賊見惶怖求哀禮拜。爲說法要得須陀洹。持此小兒施優波毱。於是尊者度此童子。及與群賊皆令出家。爲說妙法得羅漢道。語此小兒。今可觀察汝之親族而化度之。卽便觀見七世父母。憂愁涕哭憶念其子。便到其家語言。長者。我是汝子。莫大愁惱爲宣法要得初道果。次第六家皆亦如是。有族姓子信佛出家。坐禪獲得世俗四禪。自謂究竟得羅漢果。優波毱多有善方便。使彼比丘往他聚落。卽於中道化作估客。復現群賊凡五百人。共爲黨類來劫估客。殺害斫刺遍布在地。時此比丘生大恐怖。卽便自知非阿羅漢。復作是念。我非羅漢是阿那含。時彼估客亡破之後。有長者女語是比丘。唯願大德與我共去。比丘答言。佛不聽我共女人行。長者女言。我望大德而隨其後。比丘憐愍相望而行。尊者卽復化作大河。女言大德。可共我渡。比丘在下。女處上流。此女於後沒溺隨河。白言大德。濟我此難。爾時比丘挽而出之。生細滑想起愛欲心。卽便自知非阿那含。於此女人極生愛著。欲共交通將至屏處。方乃見是優波毱多。生大慚愧低頭而立。尊者語言。汝昔自謂是阿羅漢。云何欲爲如此惡事。將至僧坊教其懺悔。爲說法要得羅漢道。有一比丘作不淨觀。結暫不起謂得聖道。優波毱多告言。比丘。汝可彼往乾陀越國。受教遊行至彼國土。於此國中有一長者名迦羅和。生育一女端*政殊特。時此比丘卽往其舍而從乞食。女擎食出露齒而笑。比丘見已生貪欲想。由共本習不淨觀故。取女齒相觀皆白骨。由斯觀故得羅漢道。自責本心而說偈言

外現於賢善　內實多染著
見其實相故　心卽得解脫

摩突羅國有長者子。新娶婦已心生念言。我於佛法欲求出家便辭父母。父母答言。我唯一子死猶不放。何況生存。子卽白言。若不放我終不食也。於是斷食。從初一日至滿七日。父母恐死卽語之言。當從汝願。但出家後與我相見。子大歡喜便辭而去。詣優波毱求哀出家。尊者卽時度令入道。而自念言。昔與父母本有期要。卽辭尊者往至其家。見其父母及與本妻。妻語之言。若不還者當棄汝死。比丘心悔便欲捨戒。詣其師所云欲還家。❶毱多告曰。且待明日。卽受師教停在寺宿。尊者於夜爲之現夢使此比丘見到本家。其妻是日尋便命終父母親族嚴辦葬具送其屍骸置於塚間。須臾臭爛。蟲蛆並出。骨肉分散狐狼爭食。卽便驚覺往白其師。師卽告曰。汝可往觀實如夢不。乘師神力忽至其家。妻時已死如夢所見。思惟觀察深生厭惡。卽便逮得阿羅漢道。優留陀山有一老虎生於二子。飢餓困極遂便命終。二子失母唯至窘急。優波毱多往至其所。以食與之爲說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已
寂滅爲樂

日日與食爲說此偈。是二虎子尋後命終。生突羅國婆羅門家。優波毱多往詣其舍。單已無侶。婆羅門言。何爲獨行。答言檀越。我出家人寡於僕從。婆羅門言。我婦懷妊。若生男者當相奉給。後生二子顏容端正。優波毱多往從索之。婆羅門言。兒皆幼稚。若長大者當必相給。至年八歲復往從索。卽以大子而與尊者。小者復言。可使我去。諍競紛紜各欲出家。優波毱言此二子者皆應得道。時婆羅門俱以二子付於尊者。度令出家皆得羅漢。卽便使之採❷薝蔔花。答言大師。此樹高峻我不能及。尊者語言。汝等是天豈無神足。時二沙彌卽昇虛空採花奉獻。尊者與諸弟子同立。見其神德歎未曾有。毱多語言。此二沙彌前餓虎子。汝本嫌我與此虎食。今日宜可觀其神變。弟子聞已生奇特想。南天竺國有一男子。與他婦女交通婬❸逸。其母卽便苦切呵責。汝今當知。婬欲之法多諸過患。復因斯故無惡不造。未來必生苦劇難處。兒卽瞋恚便殺其母。往至他家求彼女人竟不獲得。心生厭悔於佛法中出家爲道。不久誦習三藏通利。善於言辭多諸眷屬。與其徒衆往尊者所。優波毱多觀察彼人躬造逆罪無道果分。卽便默然而不與語。三藏比丘知罪深厚。復見不對還歸所止。有一比丘坐禪思惟得世俗定。卽便自謂得四道證。復於少時一樹下坐。優波毱多化作比丘而往其所。共相問訊在一面

❶(優波)＋毱【三】　❷薝＝瞻【三】【宮】　❸逸＝泆【元】【明】

坐。化人問言。從誰出家。答曰。我師名憂波[1]毱。歎言。大德善哉。汝師無相好[2]佛。復言比丘。汝誦何經。答言。我誦三藏經典。化人復問。汝證何道。答言。我得阿羅漢果。以何證果。答言。俗定。化比丘言。若以俗定以證道者。即是虛妄。比丘聞已深生悔恨。一心精進得阿羅漢。於罽賓國有一比丘。名曰善見。得世俗定具五神通。若無雨時能令降注。起增上慢謂證聖道。憂波毱多即便化作。十二年旱。人民惶怖求哀尊者。尊者告曰。我不能也。罽賓國有善見比丘。神通最勝極能請雨。衆人咸往而求請之。時此比丘即以神力飛空而至。爲請甘雨應時降注。人民歡喜大設供養。得供養已便生憍慢。復作是念。阿羅漢者無貢高心。便詣尊者求哀懺悔。爲說法要得羅漢道。於南天竺有一比丘。少欲知足好麁弊衣。身體羸劣不能得道。憂波毱多觀察此人。應現得道。由身尫弱。爲辦衣服香油塗足。應時逮得阿羅漢道。如是化度無量衆生。皆悉獲得阿羅漢果。其得道者一人一籌。籌長四寸滿一石室。室高六丈縱廣亦爾。於是名稱滿閻浮提世皆號爲無相好佛。化緣已訖便自思惟。我今以法供養佛竟。利安快樂。同梵行者使諸四衆獲大饒益。紹隆正法令不斷絕。涅槃時至宜應滅度。告諸大衆。却後七日我當涅槃。爾時即集十[3]万羅漢及諸學人。淨持戒者不可稱數。諸優婆塞無量百千。尊者於是飛身虛空現十八變。使諸四衆生大信心。於無餘涅槃而取滅度。以室中籌而用耶旬。十[4]万羅漢亦入涅槃。人天悲[5]泣號哭傷感。皆收舍利起塔供[6]養

付法藏因緣*傳卷第四

付法藏因緣*傳卷第五

*元魏[7]西域三藏吉迦夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時。以法付囑[8]憂波毱多。而作是言。昔婆伽婆以無上法。囑累尊者摩訶迦葉。欲令衆生執大明炬。永離諸苦受涅槃樂。迦葉次付吾師阿難。阿難轉復囑累於我。我欲滅度委付於汝。汝若於後欲涅槃者。摩突羅國有善男子。當出于世。名提多迦。久修願行辯才無盡。汝當於後度令出家。可以法眼悉囑累之。憂波[9]毱言。唯然受教。逮至尊者。憂波毱多化緣將訖意欲涅槃。觀提多迦出世未也。思惟便知猶未出世。爾時尊者憂波毱多將比丘衆往詣其舍。漸漸轉少乃至單己。其父長者問言。大聖。豈無眷屬何以獨行。憂波毱多答曰。長者。我出家人無有給侍。若有人者當見垂惠。長者復言。我樂居家不能爲道。若後生子必相奉給。憂波*毱言。善哉斯意。當守此心勿令變悔。而此長者數生諸子。年皆童稚輒便命終。最後生子名提多迦。顏貌[10]瓌[11]瑋聰明黠慧。善能受學諸[12]論經記。過去修行深種善本。憂波毱多往從索之。長者歡喜手自付與。將至僧坊度令出家。年滿二十爲受具戒。初[13]白之時斷見諦結得須陀洹。第一羯磨婬怒癡獲斯陀含。第二羯磨欲界結盡得阿那含。第三羯磨尋時斷除三界煩惱。建立梵行成阿羅漢。三明遠照六通具足。遊步隱顯自在無[14]閡。憂波毱多而告之曰。昔日世尊慈悲普覆。欲濟衆生生死大苦。以無量劫所集之法。囑累尊者摩訶迦葉。作大明燈照諸癡闇。普令一切皆得修學。斷絕愛網出欲淤泥。迦葉次付阿難比丘。阿難滅[15]後囑累吾師商那和修。商那和修以付於我。如是相續常轉法輪。灑甘露味療煩惱渴。然我今者所作已辦。涅槃時至滅度不遠。以此法寶持用付汝。汝可於後受持頂戴。勤加守護無令漏失。演法光明照愚癡闇。又提多迦。如來涅槃賢聖隱沒。所有一切深經寶藏。漸當衰損墜沒於地。世間昏冥流轉生死。所以者何。在昔吾師商那和修既滅度後。七萬七千本生諸經滿足。一萬阿毘曇藏凡有八萬清淨[16]比尼。如斯等法皆悉隨[17]減。一人涅槃衆法衰滅。況多賢聖俱皆滅度。淨妙勝法永無遺餘。是故我今慇懃付汝。汝當至心敬順我意。於諸衆生起大悲想。受持流布無令斷絕。提多迦言。敬受尊教我當擁護如斯正法。爲未來世作不請友。於是次宣無上法味。其所化度甚大弘廣。緣訖涅槃人天悲感。即收舍利起七寶塔。燒香散華種種供養。[18]昔提多迦臨滅度時。以法付囑最大弟子。名彌遮迦。多聞博達有大辯才。而告之曰。佛以正法付大迦葉。如是展轉乃至於我。我將涅槃用付於汝。汝當於後流布世眼。彌遮迦言。善哉

[1] 毱＋(多)【宋】【元】【宮】　[2] 佛＋(化人)【三】【宮】　[3] 方＝万【宋】【元】【宮】　[4] 万＝方【三】【宮】　[5] (泣)－【明】　[6] 養＋(泣)【三】【宮】　[7] 西域三藏吉＝沙門吉叉【三】*，世沙門吉叉【宮】*　[8] 憂波＝優波【明】下同　[9] 毱＋(多)【三】*　[10] 瓌＝傀【宮】　[11] 瑋＝偉【元】【明】　[12] 論經＝經論【三】【宮】　[13] 白＋(皆)【元】【明】，日【宮】　[14] 閡＝礙【三】【宮】　[15] 後＝度【三】【宮】　[16] 比＝毘【三】【宮】　[17] 減＝滅【三】【宮】　[18] 昔＝爾時【元】【明】

受教。於是宣流正法寶藏。令諸衆生開涅槃道化緣已竟臨當滅❶度。復以正法次付尊者佛陀難提。令其流布勝甘露味。難提於後廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨。❷然後付囑佛陀蜜多。其人德力甚深無量。善巧方便化諸衆生。令離惡見趣最勝道。以大智慧而自莊嚴。演清淨味摧滅異學。如是功德不可窮盡。我今隨順說其少分。有大國王總領天下。高才勇猛多聞博達。宗事異學信受邪見。於佛法僧恒懷輕毀。佛陀蜜多作是念言。吾師難提以法付我。我當云何敷演勝眼。令諸衆生普得饒益。復作是念。今此國王甚大邪見。我❸宜先往而調伏之。譬如伐樹。若傾其本。枝葉花茲豈得久立。作是念已。於十二年躬持赤幡在王前行。經歷多時王都不問。過是已後忽便問之。斯是何人在❹我前行。尋便召命而問其意。答言大王。我是智人善能談論。欲於王前求一試驗。爾時大王。即便宣令國內所有諸婆羅門長者居士聰明博達善於言辭。悉可集吾正勝殿上。與一沙門共對議論。於是一切邪見外道。辯才深遠智慧博達。天文地理靡不綜練。含忿毒心競來雲集。時彼大王於正殿上。嚴辦供具羅布茵❺褥。燒香散花莊麗明淨。佛陀蜜多即昇法座。共諸外道建無方論。淺智之者一言即屈。其多聽辯再便辭盡。王見諸人理皆窮匱。躬與蜜多自共議論。始起言端亦尋摧屈。佛陀蜜多即作是念。我與王論不應顯勝。而語之言。此義深淺王自解了。爾時彼王即知其屈。迴改邪心敬信正法。受三自歸為佛弟子。於自國土弘宣道化。時此國中有一尼乾。邪見熾盛毀謗正法。辯慧聰達善能數算。佛陀蜜多欲化彼故。往為弟子就受斯術。不久習學皆悉通了。彼尼乾子。出大惡聲罵辱於佛。佛陀蜜多語尼乾子。莫出斯言。令汝獲罪。此報必當墮大地獄。尼乾子言。汝豈能知如此之事。蜜多答曰。若不見信汝可算之。既算已後自當證知。時彼尼乾便自推算。尋見其身必墮地獄。即大恐怖深生憂悔。向於蜜多五體投地。白言仁者。我當云何得免斯咎。佛陀蜜多告曰。尼乾。如因地倒還扶而起。汝若歸佛此罪可滅。爾時尼乾起大信心。以五百偈讚歎如來。改悔先罪甚自呵責。佛陀蜜多即告之曰。汝以此心善業緣故。命終必得生于天上。尼乾復言。汝云何知我得生天。蜜多告曰。若不見信自算求實。時尼乾子即便下算。自見己身。罪滅生天。便大歡喜求哀出家。蜜多答言。今日宜可告汝眷屬。然後乃當相度出家。尼乾弟子凡五百人。即往其所而告之曰。我見勝理情甚愛樂。欲於佛法出家為道。汝等今可隨意所欲。更稟明師諸受勝法。時諸弟子咸白師言。本相宗仰如大雲蓋。師入勝道意樂相隨。時彼尼乾與五百人。至尊者所俱共出家。於是尊者佛陀蜜多。美聲流布遍閻浮提。其所教化無量衆生。緣盡捨命弟子悲感。收聚舍利起塔供養。❻在昔尊者佛陀蜜多。化緣既訖將欲捨壽。告一弟子名脇比丘。汝當於後廣敷聖教。化諸衆生令得解脫。白言大師。敬承尊教。我當至心守護正法。彼脇比丘由昔業故。在母胎中六十餘年。既生之後❼鬚髮皓白。厭惡五欲不樂居家。往就尊者佛陀蜜多。稽首禮足求在道次。即度出家為說法要。譬如鮮淨白氎易受染色。便於座上得羅漢道。三明照徹六通無礙。勤修苦行精進勇猛。未曾以脇至地而臥。時人即號為脇比丘。善說法要化諸衆生。所作已訖便入涅槃。收集舍利起塔供❽養。彼脇比丘垂當滅度。告一比丘名富那奢。長老當知。佛法微妙有大功德。是故諸聖頂戴奉持。我受付囑守護斯法。今欲涅槃用累於汝。汝宜至心擁護受持。時富那奢答曰。唯然。於是演暢微妙勝法。其所化度無量衆生。後於一時在閑林下。結❾跏趺坐寂然思惟。有一大士名曰馬鳴。智慧淵鑒❿超識絕倫。有所難問靡不摧伏。譬如猛風吹拔朽木。起大憍慢草芥群生。計實有我甚自貢高。聞有尊者名富那奢。智慧深邃多聞博達。言諸法空無我無人。懷輕慢心往詣其所。而作是言。一切世間所有言論。我能毀壞如雹摧草。此言若虛而不誠實。要當斬舌以謝其屈。富那奢言。佛法之中凡有二諦。若就世諦假名為我。第一義諦皆悉空寂。如是推求我何可得。爾時馬鳴心未調伏。自恃機慧猶謂己勝。富那語曰。汝諦思惟無出虛語。我今與汝定為誰勝。於是馬鳴即作是念。世諦假名定為非實。第一義諦性復空寂。如斯二諦皆不可得。既無所有云何可壞。我於今者定不及彼。便欲斬舌以謝其屈。富那語言。我法仁慈不斬

❶度＋(爾時彌遮加)(元)(明)　❷然後＝爾時佛陀難提(元)(明)　❸宜＝宣(明)　❹我＝吾(宮)　❺褥＝蓐(宮)　❻在昔＝爾時(元)(明)　❼鬚＝鬢(宮)(聖)　❽養＋(時)(元)(明)　❾跏＝加(宮)(聖)　❿超＝起(宮)

汝舌。宜當剃髮爲吾弟子。爾時尊者度令出家。心猶悵❶恨欲捨身命時富那奢得羅漢道。入定觀察知其心念。尊者有經先在闇室。尋令馬鳴往彼取之。白言大師。此室闇冥云何可往。告曰但去。當令汝見。爾時尊者即以神力。遙申右手徹入屋內五指放光其明照曜。室中所有皆悉顯現。爾時馬鳴心疑是幻。凡幻之法知之則滅。而此光明轉更熾盛。盡其技術欲滅此光。爲之既疲了無異相。知師所爲即便摧伏。勤修苦行更不退轉。如是尊者以善方便度諸衆生。所應作已入於涅槃。四衆感戀起塔供養。昔富那奢臨涅槃時。以法付囑弟子馬鳴。而告之曰。譬如闇室燃大明炬。所有諸物皆悉照了。法之明燈亦復如是。流布世間能滅癡闇。是故如來演斯正法。普令一切皆悉修行。諸賢聖人常加守護。其相委囑乃至於我。我以勝眼持用付汝。汝當於後至心受持。令未來世普得饒益。馬鳴敬諾當受尊敎。於是頒宣深奧法藏。建大法幢摧滅邪見。於華氏城遊行敎化。欲度彼城諸衆生故。作妙伎樂名❷賴吒啝羅。其音淸雅哀婉調暢。宣說苦空無我之法。所謂有爲如幻如化三界獄縛無一可樂。王位高顯勢力自在。無常既至誰得存者。如空中雲須臾散滅。是身虛僞猶如芭蕉。爲怨爲賊不可親近。如毒蛇篋誰當愛樂。是故諸佛常呵此身。如是廣說空無我義。令作樂者演暢斯音。時諸伎人不能解了。曲調音節皆悉乖錯。爾時馬鳴。著白氎衣入衆伎中。自擊鍾鼓調和琴瑟。音節哀雅曲調成就。演宣諸法苦空無我。時此城中五百王子。同時開悟厭惡五欲出家爲道。時華氏王恐其民人聞此樂音捨離家法國土空曠王業廢壞。即便宣令其土人民。自今勿復更作此樂。彼華氏❸城凡九億人。月支國王威德熾盛。名曰栴檀罽昵吒王。志氣雄猛勇健超世。所可討❹伐無不摧靡。即嚴四兵向此國土。共相攻戰然後歸伏。即便從索九億金錢。時彼國王即以馬鳴及與佛鉢一慈心雞。各當三億。持用奉獻罽昵吒王。馬鳴菩薩智慧殊勝。佛鉢功德如來所持。雞有慈心不飲❺蟲水。悉能消滅一切怨敵。以斯緣故當九億錢。王大歡喜爲納受之。即迴兵衆還歸本國。彼罽昵吒❻王有大功德。被弘誓鎧志願堅固。會以❼㲻團置於塔上。因立誓曰。若吾來世千佛數中得成正覺。令此泥團變爲佛像。作是願已應時尋成。儀相奇特狀若圖畫。心大歡喜踊躍無量。王於後時在路遊行。見外道塔七寶莊嚴。便大歡喜謂如來塔。前禮稽首至心恭敬燒香散花說偈讚曰

具足一切智　斷除欲惱障
衆仙最勝尊　名稱遍三界
解脫離諸有　哀愍群萌類
❽所說❾誠眞諦　能傾邪論幢
是故我今者　頂禮應供❿尊

說是偈已應時寶塔分散崩落。王見驚怖而作是言。我於今者福將欲盡失王位乎。何故我適禮此寶塔而便頹毀。有人語言。王所禮者是外道塔。以其威德微末尠少。不堪受王福德人禮。是故爾耳即發塔下得尼乾屍。衆人歎曰。奇哉大王德力深厚。禮此邪塔。令其毀壞。王之功德比於梵天。又罽昵吒會於一時。命剃鬚師敎剃己鬚。時剃鬚師在王前立而作是言。我子端⓫政智慧希有。唯願大王垂哀矜愍以女妻之。王大瞋恚而語之曰。汝是賤人種姓卑劣。云何我女妻汝子乎。即便驅逐令至餘處。而自默然不⓬復敢語。後更召來言還如前。如是至三。王思惟曰。今此地下必有伏藏。故令斯人敢爲此語。即便使人當下發掘。尋便大獲種種寶藏。王之智慧其事如是。又罽昵吒在於一時訪問群臣。諸國土中頗有智人可諮敬不。當於爾時有一比丘名達磨蜜多。智慧深遠功德具足。善能通達三昧定相。南天竺國有二比丘。心意柔和深樂善法。素聞尊者坐禪第一。即共相將往詣其所。於其住處有三重窟。爾時二人至下窟中。見一比丘著弊壞衣。形貌醜陋端坐竈前爲僧然火。時二比丘問言。長老達磨蜜多爲在何處。答言。今在最上窟中。汝等宜可急往見之。爾時二人進至上窟。見向比丘已於中坐。時一比丘語其伴曰。此老比丘云何乃似向所見者。時伴比丘聰慧機悟。即語之曰。今此尊者尚能如是。流布名聞。豈不能至此處而坐。即前爲禮稽首問曰。大德威名世間希有。何故自屈爲僧燃火。達磨蜜多告比丘曰。子今當聽。我念生死受苦長遠。若使頭手可得燃者。吾當爲僧而盡燃之。況餘身分及以燃火。何足爲難。吾念往昔五百世中常受狗身。

❶恨＝悵【宮】　❷啝＝嘲【三】【宮】　❸城＋（中）【三】【宮】　❹伐＝罰【宮】　❺蟲＝虫【宋】【元】【宮】　❻〔王〕－【三】【宮】　❼㲻＝泥【三】【宮】　❽所說＝成誠【宮】　❾誠＝成【三】【宮】　❿尊＝養【宮】　⓫政＝正【宮】　⓬復敢＝敢復【三】【宮】

飢羸羸之唯曾再飽。乃於昔時値有一人。飲酒①曾醉嘔吐委地。我於是時食而得足。又昔曾有夫妻二人。以器煮糜熟已出外。我見無人至其家內。頭入器中食糜得足。後欲出頭了不能得。於是夫妻從外還入。見食其糜深生瞋忿。即以利刀掤剪其首。於五百世受斯狗身。雖二飽滿而失身命。以是思惟生死長久。周遍五道受苦無量。故吾今者不憚勤勞。躬爲衆僧而自燃火。時二比丘聞是語已。深觀生死無量過患。應時逮得須陀洹道。如是尊者達摩蜜多②知見高遠名稱流布。王諸群臣素聞其名。咸共白言。大王當知。罽賓山中有一比丘。名達摩蜜多。才慧超倫福德深厚。王宜往彼問訊供養。時罽昵吒即便嚴駕。前後圍遶往罽賓山。離彼住處五百餘里。王自念言。若彼比丘福德淵廣。乃能受吾恭敬禮拜。設薄福人終不堪也。達摩蜜多性好純素。著弊壞衣顏容憔悴。尊者弟子咸作是言。罽③賦吒王威名高遠。屈駕來此禮覲大師。宜自莊嚴著新淨服。無令爲彼之所輕賤。達摩蜜多告弟子曰。如來昔日無有教勅。若見豪貴則使莊嚴。且出家人麁弊是常。既得其宜何所改易。爾時彼王即便前進。稽首恭敬問訊起居。達摩蜜多知其心念。即便咳唾使王承之。爾時*賦吒長跪合掌受唾而棄。問言。我今堪王供不。王即摧伏倍生敬信。尊者告曰。王昔曾於勝道而來。今可還從本路而去。既聞是語受教歸國。爾時群臣咸生嫌忿。云何大王本訪勝人。既得見之都不諮啓。王告臣曰。汝豈能知若斯事耶。我於往昔積修福行。今得爲王才慧超世。尊者令我還修④大業。已受訓誨更何問乎。王於後時至*賦吒塔。前路見有五百乞人。同聲求哀稱施如我。王聞是已大施乞人。金銀琉璃象馬田宅。迴還造作種種施會。⑤拯恤貧乏存慰孤老。正法治世仁育天下。時有一臣名曰天法。便作是念。云何大王見斯乞人。建立如是功德勝業。即問王言。今王何緣見此乞人廣爲斯福。爾時大王告天法曰。乞人於我有深利益。以其身形及與語言欲見曉悟。我昔爲王不修福因。是故今者飢寒窮困。身體憔悴受諸苦惱。王若不能乞匃貧乏。未來之生必當如我飢寒羸劣。彼乞人者其事若此。吾悟斯事是以爲福。天法白言。王今不但位勝天下。智慧亦能總御萬國。時安息王性甚頑暴。將統四兵伐罽昵吒。罽昵吒王亦即嚴誡。兩陣交戰刀劍繼起。罽昵吒王尋便獲勝。殺安息人凡有九億。問群臣曰。今我此罪可得滅不。諸臣答言。大王殺戮凡九億人。罪既深重云何可滅。時罽昵吒尋置大鑊。於七日中煮湯令沸。洄湧騰波熾熱焰盛。以一金環置斯湯內。顧問群臣。誰巧方便能得此環。時有一臣來應王命。便投冷水隨而取之。手無傷爛尋獲金環。王告臣曰。我所爲罪如彼沸湯。悔必可滅猶冷水處。吾所殺人雖有九億。其罪重者唯二人半。我當殺時有兩賢信。臨被形戮稱南無佛。而我殺之斯罪深重。其一人者。口言南無未知是佛。爲富蘭那。我復殺之。故名半人。爾時有一羅漢比丘。見罽昵吒造斯惡業。欲令彼王恐怖悔過。即以神力示其地獄。所謂斫刺劍輪解形。悲叫哀號苦痛難忍。王見是已極大惶怖。心自念曰。我甚愚癡造此罪業。未來必受若斯之苦。若吾先知如是惡報。正使我身⑥支節分解。終不起心加害怨賊。況於善人生一念惡。爾時馬鳴即語王言。王能至心聽我說法。隨順吾教頂戴受持。令王此罪不入地獄。罽昵吒言。善哉受教。於是馬鳴廣爲彼王說清淨法。令其重罪漸得微薄。復有一醫名曰遮勒。善解方藥聰敏多聞。利智辯才慈和仁愛。罽昵吒王素聞其名每常推覓。會遇遮勒⑦自詣王宮。王聞醫至即作是言。我今善能調和身體。右脇而臥節量飲食。若斯之者何用醫爲。遮勒語言。王能如此宜應出家。夫爲王者縱情極欲任放身口。今王尚能斂攝防護。何貪斯位久居世間。王聞是已自知理屈。即召令入共相慰問。醫即語言。大王若能信受吾教隨順不逆。當令王身色力充足。飲食消化終無病患。王曰善哉。敬承來教。其後不久所愛夫人自覺有娠。滿足十月生一男兒。先已命終從胎倒出。其母苦痛性命危嶮。從後展轉生輒如是。爾時遮勒入手胎中。解其兒衣然後乃出。於是母人安隱全濟。醫言大王。自今勿復幸此婦人。若近之者必當如本。罽昵吒王婬欲火盛。不自裁量更幸斯婦。後續生子如前苦毒。時遮勒醫始覺五欲過患根本。便作是念。罽昵吒王我躬教誨。不受吾言致斯衆苦。當知愛欲甚不可樂。敗德喪身莫不

①曾＝甞【三】【宮】　②知＝智【三】【宮】　③賦＝罽【三】【宮】*　④大＝本【宮】　⑤拯＝賑【三】【宮】　⑥支＝肢【三】【宮】　⑦自＝白【明】

由之。壞好名聞污辱梵行。凡夫迷惑不能捨離。智者了之觀如怨賊。我今宜應捨斯惡法。隱居林藪坐閑念定。於是辭❶王出家學道。高才邈世淵明博達。演❷宣記論遊化世間。復有一臣名摩嗁羅。智慧超倫才藝希世。白罽昵吒。大王若能隨順臣教。必當令王威伏四海。一切宗仰八表歸德。宜察臣言無令彰露。王曰甚善當如卿言。爾時大臣廣集勇將嚴四種兵。所向皆伏如雹摧草。三海人民咸來臣屬。罽昵吒王所乘之馬。於路遊行足自搖屈。王語之言。我征三海悉已歸化。唯有北海未來降伏。若得之者不復相乘。吾事未辦如何便爾。爾時群臣聞王此語。咸共議曰。罽昵吒王貪虐無道。數出征伐勞役人民。不知厭足欲王四海。戍備邊遠親戚分離。若斯之苦何時寧息。宜可同心共屏除之。然後我等乃當快樂。因王病瘧以被鎮之。人坐其上須臾氣絕。由聽馬鳴說法緣故。生大海中作千頭魚。劍輪迴注斬截其首。續復尋生次第更斷。如是展轉乃至無量。須臾之間頭滿大海。時有羅漢為僧維那。王即白言。今此劍輪聞犍椎音即便停止。於其中間苦痛小息。唯願大德垂哀矜愍。若鳴犍椎延令長久。羅漢愍念為長打之。過七日已受苦便畢。而此寺上因彼王故。次第相傳長打犍椎。至於今日猶故如本。如是馬鳴以❸大行願演甘露味。為罽昵吒王興大饒益。其所度脫無量億人。所應作已便捨命行。集其舍利起塔供養。馬鳴菩薩臨欲捨命。告一比丘名曰比羅。長老當知。佛法純淨能除煩❹惱垢。汝宜於後流布供養。比羅答言。善哉受教。從是已後廣宣正法。微妙功德而自莊嚴。巧說言辭智慧淵遠。外道邪論無不摧伏。於南天竺興大饒益。造無我論足一百偈。此論至處莫不摧靡。譬如金剛所擬斯❺壞。臨當滅時便以法藏付一大士。名曰龍樹。然後捨命。龍樹於後廣為眾生流布勝眼。以妙功德用自莊嚴。天聰奇悟事不再問。建立法幢降伏異道。如是功德不可稱說。今當隨順顯其因緣。託生初在南天竺國出梵志種大豪貴家。始生之時在於樹下。由龍成道因號龍樹。少小聰哲才學超世。本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀。其典淵博有四萬偈。偈各滿足三十二字。皆即照了達其句味。弱冠馳名擅步諸國。天文地理星緯圖讖。及餘道術無不綜練。有友三人天姿奇秀。相與議曰。天下理義開悟神明。開發幽旨增長智慧。若斯之事吾等悉達。更以何方而自娛樂。復作是言。世間唯有追求好色。縱情極欲最是一生上妙快樂。然梵志道勢非自在。不為奇❻策斯樂難辦。宜可共求隱身之藥。事若得果此願必就。咸曰善哉。斯言為快。即至術家求隱身法。術師念曰。此四梵志才智高遠。生大憍慢草芥群生。今以術故屈辱就我。然此人輩研窮博達。所不知者唯此賤法。若授其方則永見棄。且與彼藥使不知之。藥盡必來師諮可久。即便各授青藥一丸。而告之曰。汝持此藥以水磨之用塗眼❼瞼。形當自隱。尋受師教各磨此藥。龍樹聞香即便識之。分數多少錙銖無失。還向其師具陳斯事。此藥滿足有七十種。名字兩數皆如其方。師聞驚愕問其所由。龍樹答言。大師當知。一切諸藥自有氣分。因此知之何足為❽快。師聞其言歎未曾有。即作是念。若此人者聞之猶難。況我親遇而惜斯術。即以其法具授四人。四人依方和合此藥自❾翳其身。遊行自在即共相將入王後宮。宮中美人皆被侵掠。百餘日後懷妊者眾。尋往白王庶免罪咎。王聞是已心甚不悅。此何不祥為*快乃爾。召諸智臣共謀斯事。時有一臣即白王言。凡此之事應有二種。一是鬼魅。二是方術。可以細土置諸門中。令人守衛斷往來者。若是方術其跡自現。設是鬼魅入必無跡。人可兵除。鬼當呪滅。王用其計❿備法為之。見四人跡從門而入。時防衛者驟以聞王。王將勇士凡數百人。揮刀空中斬三人首。近王七尺刀所不至。龍樹斂身依王而立。於是始悟欲為苦本。敗德危身污辱梵行。即自誓曰。我若得脫免斯厄難。當詣沙門受出家法。既出⓫入山至一佛塔。捨離欲愛出家為道。於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達。更求異典都無得處。遂向雪山見一比丘。以摩訶衍而授與之。讀誦愛樂恭敬供養。雖達實義未獲道證。辯才無盡善能言論。外道異學沙門義士。咸皆摧伏請為師範。即便自謂一切智人。心生憍慢甚大貢高。便欲往從瞿曇門入。爾時門神告龍樹曰。今汝智慧猶如蚊虻。比於如來非言能辯。無異螢火齊輝日月。以須彌山等葶藶子。我觀仁者非

❶王＝三〔宋〕 ❷宜＝諸〔三〕〔宮〕 ❸大＝本〔元〕〔明〕 ❹〔惱〕－〔三〕〔宮〕 ❺壞＋（比羅）〔三〕 ❻策＝榮〔宋〕〔宮〕 ❼瞼＝臉〔宮〕 ❽快＝怪〔三〕〔宮〕＊ ❾翳＝瞖〔宮〕
❿備＝修〔宮〕 ⓫入＋（深）〔宮〕

一切智。云何欲從此門而入。聞是語已赧然有愧。時有弟子白龍樹言。師恒自謂一切智人。今來屈辱爲佛弟子。弟子之法諮承於師。諮承不足非一切智。於時龍樹辭窮情屈。心自念言。世界法中津[1]塗無量。佛經雖妙句義未盡。我今宜可更敷演之。開悟後學饒益衆生。作是念已便欲爲之立師教[2]誡更造衣服。令附佛法而少不同。欲除衆情示不受學。選擇良日便欲成[3]建。獨處靜室水精房中。大龍菩薩愍其若此。即以神力接入大海。至其宮殿開七寶函。以諸方等深奧經典。無量妙法授與龍樹。九十日中通解甚多。其心深入體得寶利。龍知心念而問之言。汝今看經爲遍未耶。龍樹答言。汝經無量不可得盡。我所讀者足滿十倍過閻浮提。龍王語言。忉利天上釋提桓因所有經典。倍過此宮百千萬倍。諸處此比不可稱數。爾時龍樹既得諸經。豁然通達善解一相。深入無生[4]二忍具足。龍知悟道還送出宮。時南天竺王甚邪見。承事外道毀謗正法。龍樹菩薩爲化彼故。躬持赤幡在王前行。經歷七年。王始怪問。汝是何人在吾前行。答曰。我是一切智人。王聞是已甚大驚愕而問之言。一切智人甚爲希有。汝自言是何以取驗。龍樹答曰。王欲知者宜當見問。既說之後乃可證知。王聞是語便作是念。我爲智主大論議師。問之能屈未足爲奇。[5]脫不如彼所損甚多。默然無言亦復非理。如是思惟良久不決。事既窮迫俛仰問之。諸天今者爲何所作。答言。大王。天今正與阿修羅戰。王既聞已譬如人噎。既不得吐又不得[6]出。設非其言無以爲證。欲納彼說事又難明。龍樹復言。此非虛論。王且待之須臾當驗。語訖空中刀劍飛下。長戟短兵相續而落。王復語言。干戈矛矟雖爲戰器。何必是天阿修羅也。龍樹答曰。雖若虛言當驗以實。作是語已修羅耳鼻從空而下。王始驚悟稽首爲禮。恭敬尊重受其道化。爾時殿上萬婆羅門。見其神德歎未曾有。剃除鬚髮而就出家。時諸外道聞是事已悉來雲集含怒懷嫉求競言辯。於是龍樹以大智慧方便言[7]辭。與諸外道廣共論義。其愚短者一言便屈。小有聰慧極至二日。*辭理俱盡。皆悉[8]摧伏剃除鬚髮就其出家。如是所度無量耶[9]道。王家常送十車衣鉢。終竟一月皆悉都盡。如是展轉乃至無數。廣開分別摩訶衍義。造優波提舍十有萬偈。莊嚴佛道。大慈方便如是等論。各五千偈。令摩訶衍光宣於世。造無畏論滿十萬偈。中論出於無畏部中。凡五百偈。其所敷演義味深[10]邃。摧伏一切外道勝幢。時天竺國有婆羅門。邪見熾盛善知呪術。欲以己能競名龍樹。白彼王言。唯願大王。垂哀聽我與此沙門[11]諍捔道力。若彼勝我我當屬之。我若勝彼當見屬我。王言大德。汝甚愚癡。此菩薩者明同日月智齊衆聖。汝今庸劣豈可爲比。欲以藕絲懸須彌山。牛跡之水等量大海。我今觀仁亦復如是。幸自思惟無斷高德。婆羅門言。王爲智人一切瞻仰。猶如日月莫不觀察。吾言虛實宜以理驗。大王云何逆見[12]陵蔑。爾時彼王見其至意。嚴駕往請龍樹菩薩。請旦俱集正德殿上。時婆羅門即以呪力。化作大池廣長淸淨。池中出生千葉蓮華。自坐其上語龍樹曰。汝處於地類同畜生。我居花上智慧淸淨。寧敢與吾抗言議論。爾時龍樹復以呪力化爲白象。象有六牙金銀[13]校[14]絡。徐行詣池趣其花座。以鼻絞拔高舉擲地。時婆羅門傷背委困。即便摧伏歸命龍樹。我甚頑闇犯逆大師。唯願愍哀聽吾悔過。龍樹慈矜度令出家。是時有一小乘法師。見其高明常懷忿嫉。龍樹菩薩所作已辦將去此土。問法師言。汝今樂我久住世不。答曰。仁者實不願也。即入閑室經日不現。弟子咸*怏破戶看之。遂見其師蟬蛻而去。天竺諸國並爲立廟。種種供養敬事如佛

付法藏因緣*傳卷第五

付法藏因緣*傳卷第六

*元魏*西域三藏吉迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世。告大弟子迦那提婆。善男子聽。佛以大悲愍傷衆生。演甘露味利益來世。次第相付乃至於我。我欲去世囑累於汝。汝當流布至心受持。提婆敬諾當承尊教。於是宣說眞法寶藏。以智慧力摧伏異學。博識淵[15]覽才辯超絕。擅名天下獨步諸國。其初託生南天竺土婆羅門種。尊貴豪勝。由毀神眼遂無一目。因[16]是號曰迦那提婆。智慧深[17]遠機明內發。顧目觀察無愧於心。唯以其言

[1] 塗＝途【三】【宮】　[2] 誡＝戒【三】【宮】　[3] 建＝違【宋】【宮】，之【元】【明】　[4] 二＝法【三】【宮】　[5] 脫＝既【三】【宮】　[6] 出＝咽【三】【宮】　[7] 辭＝詞【宋】【元】【宮】＊　[8] 摧＝降【三】【宮】
[9] 道＝見【元】【明】　[10] 邃＝遠【三】【宮】　[11] 諍＝爭【宮】　[12] 陵＝淩【三】【宮】　[13] 校＝交【三】【宮】　[14] 絡＝珞【宋】　[15] 覽＝玄【三】【宮】　[16] 是＝即【三】【宮】　[17] 遠＝邃【三】【宮】

人未信受。道化不行夙夜憂念。於彼國中有一天神。鑄金爲形立高六丈。咸皆號曰大自在天。有求願者令現獲報。提婆詣廟求入拜覲。主廟者言天像至神。人有見者不敢正視。又令退後失魂百日。汝今但當詣門乞願。更復何求而欲見耶。提婆答言。神審若斯吾乃願見。設不如是非我所欲。時人聞之咸奇其意。追入廟者數千萬人。提婆既至稽首爲禮。天動其眼[1]怒目視之。提婆語曰。天實神矣。然今相觀甚大卑劣。夫爲神者。當以精靈假伏群類。而假黃金頗梨爲飾。[2]熒惑民物何[3]期小也。卽登高梯鑿出其目。時諸觀者咸有疑意。大自在天威德高遠。云何爲此小婆羅門之所毀辱。將無彼神名過其實。爾時提婆曉衆人曰。神明遠大近事試我。我深達彼心所念故。登金山聚出頗梨珠。咸令一切皆悉了知。精靈純粹不假形質。吾既非慢神豈辱也。作是語已從廟而出。卽於其夜求諸供備。明日清旦敬[4]祀天神。迦那提婆名德素著智與神會。其所發言無不響應。一夜之中供具斯備。大自在天作一肉形。高數四丈。左眼枯涸徐步安詳而來就坐。遍觀餚饍歎未曾有。嘉其德力能有所致。而告之曰。善哉大士。深得吾心以智見供。汝今眞是敬信我者。世人愚癡唯得吾形。以食奉獻毀而誣我。今汝供饌美味具足。[5]我之左眼宜當垂給。若能見與眞上施也。提婆答言善哉受教。卽以左手出眼與之。天神力故出而隨生。索之不已。出眼數萬。天神讚曰。善哉摩納。眞上施也。欲求何願必滿汝意。是時提婆白天神曰。我[6]索明識不假於外。唯恨吾教人莫信受。正願我言後必流布。神曰甚善。卽便起退。於是提婆詣龍樹所。剃除鬚髮受出家法。周遊揚化廣濟群生。南天竺王總御諸國。懷貢高心信用邪道。沙門釋子一不得見。國人遠近咸受其化。提婆念曰。樹不伐本枝條難傾。人主不化道豈流布。其國[7]政法王家出錢雇人宿衞。爾時提婆應募爲將荷戟前[8]驅。整勒部曲威德恩仁物樂其政。王嘉其意問曰。何人侍者。答言。此人應募。旣不食稟。又不取[9]賈。在事恭謹性好閑習。未達其心何求何欲。王卽召之具問其意。答言大王。我是智人善於言論。欲於王前而求[10]試驗。卽便許之爲建論座。爾時提婆卽立三義。一切聖中佛最殊勝。若於諸法佛法無比。救世福田衆僧第一。八方論士能壞斯語。我當斬首以謝其屈。所以者何立理不明是爲愚癡。若斯之頭非吾所惜。八方論士咸來雲集。亦各言曰。我若有屈斬首相謝。愚癡之頭非吾甘樂。提婆語言。我所修法仁活萬物。要不如者當剃汝髮以爲弟子。不斷頭也。立此要已便共論義。諸外道中情智淺者。適至一言尋便屈滯。智慧勝者遠至二日。辭理俱匱悉剃其髮度令出家。爾時有一外道弟子。兇頑無智恥其師屈。形雖隨衆心結怨忿。含毒熾盛嚙刀自誓。彼曰勝我我刀伏汝。作是語已持挾利刀。常於日夜伺求其便。爾時提婆出在閑林。造百論經以破邪見。弟子分散樹下思惟。提婆菩薩起定經行。外道弟子往至其所。執刀窮之。汝昔曾以智伏吾師。我於今者刀破汝腹。卽便決之。五藏出外。命猶未絕。愍其狂愚而告之曰。我有衣鉢在吾坐所。汝可取之急上山去。我諸弟子未得道者。若脫遇汝必當相執。或送於王困汝不少。夫身名者衆患根本。汝今迷惑愛惜情重。是故宜當好自防護。時諸弟子有先來者。覩見其師發聲悲哭。合諸門徒競各雲集。驚怖[11]號咷宛轉于地。其中或有狂突奔走。共相分衞追截要路。爾時提婆語衆人曰。諸法本空無我我所。無有能害亦無受者。誰親誰怨孰爲惱害。汝等今者愚癡所覆。橫生妄見種不善業。彼人所害害吾往報。非殺我也。於是放身蟬蛻而去。迦那提婆末捨身時。告於尊者羅睺羅曰。佛婆伽婆爲度衆生。演暢妙法利益來世。次第委囑乃至於我。我若滅後當付於汝。汝宜護持深經寶藏。令諸衆生普皆蒙益。羅睺羅言。善哉受教。於後敷演深經妙法。以智慧力摧滅邪道。三聞說法盡能受持。龍樹提婆及斯大士名德竝著美聲俱聞。當是時也有婆羅門。聰慧奇悟善於言論。造鬼名書甚難解了。章句廣博十有萬偈。爲三大士而[12]讚誦之。龍樹一聞尋便開悟。善能憶持如舊誦習。提婆未解重爲宣[13]說。旣經再聞復卽明了。提婆菩薩爲羅睺羅。更廣分別演其章句。羅睺羅聞豁然意解。時婆羅門便大驚怪。此諸沙門才慧乃爾。讀吾此書不久通利。善能分別似若舊習。卽便信伏改其邪心。彼羅睺羅聰慧如是。有善方便敎化衆生。然後以法

[1] 怒＝努【宮】　[2] 熒惑＝勞費【三】【宮】　[3] 期＝斯【三】　[4] 祀＝祠【三】【宮】　[5] 我＝汝【三】【宮】　[6] 索＝素【三】【宮】　[7] 政＝正【三】【宮】　[8] 驅＝軀【三】【宮】　[9] 賈＝價【三】【宮】
[10] 試驗＝驗試【三】【宮】　[11] 號＝嗥【宮】　[12] 讚＝試【三】【宮】　[13] 說＝釋【三】【宮】

付囑尊者僧伽難提。令其流布饒益衆生。僧伽難提有大功德。智慧深遠修菩薩行。以堅誓願而自莊嚴。超過聲聞緣覺境界。曾於一時有阿羅漢。棄捨重擔具諸功德。僧伽難提欲試彼故。卽宣一偈而問之言

轉輪種中生　非佛非羅漢
不受後世有　亦非辟支佛

大德應當好諦觀察。如上所言是何等物。爾時羅漢卽入三昧。深諦思惟不能解了。便以神力分身飛往兜率陀天至彌勒所。具宣上事請決所疑。爾時彌勒告彼羅漢。世以❶𨹔團置於輪上。埏埴成瓦。如是瓦者。豈同諸聖至後世乎。時彼羅漢卽便開解。還閻浮提宣說斯事。僧伽難提語言。大德。此必當是彌勒菩薩爲汝宣說然後解耳。如是智慧神力變化。濟諸群生不可限量。所應作已將欲捨身。至一樹下指攀樹枝。尋便捨壽猶依此樹。諸羅漢等欲移其尸。置平坦處❷積薪耶旬。如須彌山不可傾動。盡其神力亦無異相。卽便復以諸大白象併力❸俛之。不能移動如芥子處。尋*積香木就下闍毘。其火熾盛焚燒身盡。樹更蓊鬱都無❹凋毀。時衆咸見歎未曾有。收取舍利起塔供養。僧伽難提捨身已後。有羅漢名僧伽耶舍。次受付囑流布法眼。廣化衆生拯諸苦惱。有大智慧言辭清辯。昔雖出家未證道迹。遊大海邊見一宮殿。七寶莊嚴光明殊勝。僧伽耶舍❺見時已到。卽往彼宮說偈乞食

飢爲第一病　行爲第一苦
如是知法❻者　可得涅槃道

是時舍主卽出奉迎。敷置茵褥請入就坐。僧伽耶舍見其家內有二餓鬼。裸形黑瘦飢虛羸乏。鎖其身首各著一床。復有一鉢滿中香飯。以瓶盛水安置其側。爾時舍主卽取此食奉施比丘。語言大德。愼勿以食與此餓鬼。爾時比丘見其飢困。卽以少飯而施與之。鬼得食已卽吐膿血。遍流在地汚其宮殿。爾時比丘怪而問之。此鬼何緣受斯罪報。舍主答曰。斯鬼前世一是吾息一是兒婦。我昔布施作諸功德。而彼夫妻恒懷恚惜。我數敎誨都不納受。因立誓曰。如此罪業必獲惡報。若受罪時我當看汝。由是因緣得斯苦惱。小復前行至一作處。堂閣嚴飾種種奇妙。滿中衆僧經行禪思。日時已到鳴椎集食。食將欲訖。爾時餚饍變成膿血。便以鉢器共相打擲頭首破壞。血流汚身而作是言。何爲惜食今受此苦。僧伽耶舍前問其意。答言長老。我等先世迦葉佛時同止一處。客比丘來。咸共瞋恚藏惜飲食而不共分。以此緣故今受斯苦。如是尊者僧伽耶舍。周遊大海遍行觀察。見❼于地獄凡有五百。卽生厭惡深患三有呵責五欲。甚生怖畏便作是念。世間造業終不敗亡。如影隨形誰能捨離。我今應當方便求免。觀察情至得羅漢道。六通無礙三明清徹。於一山林有五百仙。勤修苦行欲望梵福。僧伽耶舍往至其所。爲宣三偈讚佛法僧。五百仙人俱得道迹。如是尊者廣爲佛事。敎化已訖便入涅槃。收集舍利起塔供養。僧伽耶舍未滅度時。以法付囑鳩摩羅駄。而告之曰。佛以正法付大迦葉。如是展轉乃至於我。我欲涅槃持用相付。汝❽宣至心勤加守護。鳩摩羅駄答言受敎。於是次宣深法寶藏。彼之功德甚深淵遠。發大弘誓行菩薩道。智慧辯才猶如大海。少有名稱國人宗仰。鳩摩羅❾駄❿秦言童子。少有美名。以何緣故號美名耶。有一長者緣事餘行。以二瓮金寄其親友。一瓮金大。二者金小語親友言。吾欲他行持此相寄。我子意若有欲得者必⓫當與之。後長者子往從索金。親友爾時還其小者。彼卽瞋恚不肯取金。遂共相將詣斷事所。具陳上意以求理決。衆斷事官莫能分了。鳩摩羅駄時爲童子。於路遊戲聞其訟音。卽作是言。兒得金矣何勞苦諍。其父本言隨子所欲。今樂大者理自屬之。爾時斷事便用其語。於是名聞馳布四遠。因卽號爲美名童子。出家學道才慧超世。至一國土人多頑嚚。雖聞法敎都不信受。鳩摩羅駄卽語之言。汝今可集鐵馬萬騎。遣人乘之在吾前過。便如其言卽爲嚴辦。鳩摩羅駄暫一見已。盡皆分別人名馬色衣服相貌。具足宣說無一錯謬。彼國人民方皆信伏。造諸經論遊化世間。所爲已訖卽便捨壽。鳩摩羅駄臨捨命時。告一比丘名闍夜多。長老當知。如人⓬渡海必由船栰。衆生如是。欲離三界修行善法然後得出。故我今者欲付汝法。宜好習學利益人天。闍夜多言。善哉受敎。遂演深法度化世間。彼闍夜多有大功德。精進勇猛勤修苦行。善持禁戒無有漏失。世尊所記最後

❶𨹔＝泥（三）（宮）　❷積＝薪（三）（宮）＊　❸俛＝視（三）（宮）　❹凋＝彫（三）（宮）　❺見＝齊（明）（宮）　❻者＝貪（三）（宮）　❼于＝乎（宮）　❽宣＝宜（宮）　❾駄＝駃（元）　❿秦＝此（明）　⓫當＝可（三）（宮）　⓬渡＝度（三）（宮）

律師，僧於衆中有一比丘。其嫂至寺持食餉之。婬火熾盛便共交通。犯重禁已尋自悔責極生慚恥。我大愚癡造斯惡業。吾今定非沙門釋子。衣鉢錫置三奇杖上。處處遊行高聲唱言。我是罪人不應❶復著佛法染衣。爲釁既重必入地獄。當於何處而得救護。時闍夜多語比丘言。汝今若能隨順我語。當令汝罪尋自消滅。比丘歡喜白言受教。時闍夜多。卽以神力。化作火坑其焰猛盛。令此比丘自投其中。爾時比丘爲滅罪故。擧身投入大火坑內。於時猛焰轉成清流。❷纔齊其膝都不傷害。時闍夜多告比丘曰。汝以善心至誠悔過。所有諸罪今悉摧滅。卽爲說法得羅漢道。由是緣故世皆號爲清淨持律。復於一時將諸弟子。團遶往詣德叉尸羅城。至其城已時闍夜多慘然嚬蹙。弟子疑怪問其師意。答言且止。後當宣說。小復前行路見一❸烏。爾時尊者欣然微笑。諸弟子衆重白師言。唯願哀愍說其因緣。時闍夜多告衆人曰。我初至城。於其門下見餓鬼子。飢急羸困前白我言。母生吾已入城求食。自與別來滿五百年。飢虛窮乏命不云遠。尊若入城見我母者。爲吾具宣辛苦之事。我始入城便見彼母。卽爲具說其子飢乏。爾時鬼母前白我言。吾入城來經五百年。未曾能得一人❹唼唾。何以故。我既新產氣力羸惙。設得少唾爲諸鬼神之所欺奪。始於今日値一人唾。邊無餘鬼會遇得之。欲出城外共子分食。門下多有大力鬼神。畏其侵奪復不敢出。唯願尊者垂哀矜愍。持我出城與子相見。我於爾時將此鬼母出於城外。❺今共子食。卽問彼言。汝生已來爲幾時耶。鬼答我曰。吾見此城七返成壞。國土豐樂人民熾盛。又見毀敗殄滅無遺。我聞彼言。深歎生死受苦長遠無有邊際。以是緣故慘然嚬蹙。彼烏因緣。善聽當說。乃往過去九十一劫。毘婆尸佛在世敎化。我於爾時爲長者子。志厭五欲常念出家。我若爾時作沙門者。必斷衆結得羅漢道。吾之父母不見從志。强爲娉妻欲遮斷我。我不違命便卽娶妻。娶妻已後復欲出家。父母語言。爲汝娉妻正求繼嗣。若生一子乃當相放。我尋受敎與其交會生一男兒。年始六歲。爾時父母卽敎此兒。汝父若出欲作沙門。當抱其足而語之曰。父若捨我誰見養活。先當見殺然後可去。爾時此兒如父母敎。啼泣抱我甚生悲戀。我於爾時以愛染心卽語子言。吾當爲汝不復出家。由彼兒故不得道證。九十一劫流轉生死。於五道中未曾得見。今以道眼觀察彼烏。乃我前世所生之子。愍其嬰愚久處生死。以斯因緣是故微笑。如是尊者善說法要。以辯才力遊化世間。所爲已訖入般涅槃。尊者闍夜多臨當滅度。告一比丘名婆修槃陀。汝今善聽。昔天人師於無量劫勤修苦行。爲上妙法。今已滿足利安衆生。我受囑累至心護持。今欲委汝當深憶念。婆修槃陀白言受敎。從是以後宣通經藏。以多聞力智慧辯才。如是功德而自莊嚴。善解一切修多羅義。分別宣說廣化衆生。所應作已便捨命行。次付比丘名摩奴羅。令其流布無上勝法。彼摩奴羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙悅可衆心。善能通達三藏之義。於南天竺興大饒益。時有尊者號曰夜奢。辯慧聰敏甚深淵博。與摩奴羅功德同等。亦能解了三藏之義。流布名聞咸爲宗仰。曾於一時彼摩奴羅至北天竺。尊者夜奢而語之❻言。恒河以南二天竺國。人多邪見。❼聽辯利智。長老善解音聲之論。可於彼土遊行敎化。我當於此利安衆生。時摩奴羅卽如其語至二天竺。廣宣毘羅無我之論。摧伏一切異道邪見。所爲既辦捨身命終。於是❽已後次有尊者名鶴勒那。夜奢出興於世。受付囑法廣宣流布。福德深遠才明淵博。化世迷惑令就正路。所作已訖然後捨身。復有比丘名曰師子。於罽賓國大作佛事。時彼國王名彌羅掘。邪見熾盛心無敬信。於罽賓國毀壞塔寺殺害衆僧。卽以利劍用斬師子。❾頂中無血唯乳流出。相付法人於是便絕。如此之法爲大明燈。能照世間愚癡黑闇。是故如上諸賢聖人。皆共頂戴受持守護。更相付囑常轉法輪。爲諸衆生起大饒益。斷塞惡道開人天路。逮至最後斯法衰殄。賢聖隱沒無能建立。世間闇冥永失大明。造作惡業行十不善。命終多墮三惡八難。是故智者宜當觀察。無上勝法有大功德。微妙淵遠不可思議。譬如❿賈人欲過大海。必乘船舫然後得度。一切衆生亦復如是。欲出三界生死大海。必假法船方得度脫。法爲淸涼除煩惱熱。法是妙藥能愈結病。卽是衆生眞善知識。爲大利益濟諸苦惱。何以故。

❶復＝須【三】【宮】　❷纔＝水【宮】　❸烏＝鳥【宮】　❹唼＝渋【三】【宮】　❺今＝令【宮】　❻言＝曰【三】【宮】　❼聽＝聴【宮】　❽已＝以【三】【宮】　❾頂＝頭頭【三】【宮】　❿賈＝估【宋】【元】

一切衆生性無定相。隨所染習起善惡業。若有習近外道邪見受其教❶誡。永即流轉無有邊際。是則不名善知識也。若有人能起信敬心。親近賢聖聽受妙法。由聽斯法功德因緣。出欲淤泥受最勝樂。是故此❷人名善知識。宜應勤心習近供養。必能令人離三惡苦。如昔往日華氏國王有一白象。氣力勇壯能滅怨敵。若有罪人令象蹈殺。後時象厩爲火所燒。移在異處近一精舍。聞有比丘誦法句曰。爲善生天爲惡入淵。心便柔和起慈悲意。後付罪人都不殺害。但以鼻嗅舐之而去。王見斯已心大惶怖。召諸智臣共謀此事。時有一臣即白王言。此象繫處近在精舍。必聞妙法是故爾耳。今可移繫令近屠肆。彼覩殺害惡心當盛。王用其計繫象屠所。象見殺戮❸剝皮斬截。惡心猛熾殘害增甚。以是當知。衆生之類其性不定。所以者何。畜生猶尚聞法生慈。見有屠殺便爲殘害。況復於人。而不染習起善惡業。是故智者宜應覺知。邪見惡法多所損害。棄而離之勤作方便。習近聖法受持流布起大師想。由是微妙功德因緣。永當超越三惡道苦。度生死海受涅槃樂。又此法者爲得道利全分因緣。是故復名眞善知識。如昔阿難白佛言。世尊。善知識者。於得道利作半因緣。佛言不也。善知識者。即是得道全分因緣。阿難當知。此閻浮提除大迦葉舍利弗等。其餘衆生若不遇我。恒當流轉無解脫期。是故我言。善知識者能大利益。以此緣故當知。佛法最尊最妙爲無有上。無量功德之所成就。是故世尊初成正覺。於樹王下端坐思惟。一切世間若使無有父母師長。單獨孤露永無恃怙。我今應當依誰而立。復作是念過去未來現在諸佛。悉以勝法用爲師範。我亦應當如三世佛深妙勝法用以爲師。由是緣故佛常恭敬如斯妙法。❹至心禮拜懃加守護。當知此法甚爲希有。是故智者宜應受持。又於往昔有婆羅門。持人髑髏其數❺其多。詣華氏城遍行衒賣。經歷多時都無買者。便極瞋恚高聲唱言。此城中人若不就我買髑髏者。吾當相爲作惡名聞言。汝諸人愚癡闇鈍。爾時城中諸優婆塞聞是語已。畏其毀謗。便持錢物至彼買之。即以銅❻筋貫穿其耳。若徹之者便與多價。其半徹者與價漸少。都不通者全不與直。時婆羅門問優婆塞。我此髑髏皆悉無異。何故價直而有差別。優婆塞言。如前髑髏有通徹者。斯人生時聽受妙法。智慧高勝貴其若此。相與多價。其半徹者雖聽妙法未善分別。以是因緣與汝少直。全不通者此人往昔都不聽法。吾以是故不相與價。時優婆塞持此髑髏。往至城外起塔供養。命終皆得生于天中。以是因緣當知。妙法有大功德能❼建立人。何以故。此優婆塞以聽法人髑髏起塔尚生天上。況能至心聽受斯法供養恭敬持經人者。此之福報甚難窮盡。未來必當成無上道。是故諸有欲得無上安隱快樂。爲化衆生作大饒益。皆應受持如是勝法

付法藏因緣*傳卷第六

No. 2059

❽高僧傳❾卷第一

梁❿會稽嘉祥⓫寺沙門⓬釋慧皎撰

譯經上

攝摩騰一　竺法蘭二
安清三　支樓迦讖四
曇柯迦羅五　康僧會六
維祇難七　竺曇摩羅⓭剎八
帛遠九　帛尸梨⓮密十
僧伽跋澄十一　曇摩難提十二
僧伽提婆十三　竺佛念十四
曇摩耶舍十五

攝摩騰。本中天竺人。善風儀。解大小乘經。常遊化爲任。昔經往天竺附庸小國講金光明經。會敵國侵境。騰惟曰。經云。能說此⓯經法。爲地神所護。使所居安樂。今鋒鏑方始。曾是爲益乎。乃誓以忘身。躬往和勸。遂二國交歡。由是⓰顯⓱達。漢永平中。明皇帝夜夢金人⓲飛空而至。乃大集群臣以占所夢。通人傅毅奉答。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢將必是乎。帝以爲然。即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等。使往天竺尋訪佛法。愔等於彼遇見摩騰。乃要還漢地。騰誓志弘通不憚疲苦。冒涉流沙至乎雒邑。明帝甚加賞接。於城西門外立精舍以處之。漢地有沙門之始也。但大法初傳未有歸信。故蘊其深解無所宣述。後少時

❶誡＝戒【三】【宮】　❷人＝法【三】【宮】　❸剝皮＝剠剝【三】【宮】　❹至心＝心敬【三】【宮】　❺其＝甚【三】【宮】　❻筋＝鉒【三】【宮】　❼建立人＝所建立【三】【宮】　❽卷第一首宋元明三本俱有序與在卷第十四首者全同故今不載之　❾〔卷〕－【宋】【元】　❿〔會稽〕－【宋】【元】　⓫〔寺〕－【宋】【元】　⓬〔釋〕－【明】【宮】　⓭〔剎〕－【宮】　⓮密＝蜜【三】【宮】　⓯〔經〕－【三】【宮】　⓰顯－（譽）【三】【宮】　⓱達＝遠【三】【宮】　⓲飛空＝空飛【明】【宮】

卒於雒陽。有記云。騰譯四十二章經一卷。初緘在蘭臺石室第十四間中。騰所住處。今雒陽城西雍門外白馬寺是也。相傳云。外國國王嘗毀破諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬繞塔悲鳴。即以啓王。王即停壞諸寺。因改招提以為白馬。故諸寺立名。多取則焉

竺法蘭亦中天竺人。自言誦經論數萬章。為天竺學者之師。時蔡愔既至彼國。蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。會彼學徒留礙。蘭乃間行而至。既達雒陽與騰同止。少時便善漢言。愔於西域獲經。即為翻[1]譯。十地斷結・佛本生・法海藏・佛本行・四十二章等五部。移都寇亂四部失[2]本不傳。江左唯四十二章經。今見在。可二千餘言。漢地見存諸經。唯此為始也。愔又於西域得畫釋迦倚像。是優田王栴檀像師第四作[3]也。既至雒陽。明帝即令畫工圖寫。置清涼臺中及顯節陵上。舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池底得黑灰。[4]以問東方朔。朔云不[5]委。可問西[6]域人。後法蘭既至。眾人追以問之。蘭云。世界終盡劫火洞燒。此灰是也。朔言有徵。信者甚眾。蘭後卒於雒陽。春秋六十餘矣

安清字世高。安息國王正后之太子也。幼以孝行見稱。加又志業聰敏。剋意好學。外國典籍。及七曜五行[7]醫方異術。乃至鳥獸之聲。無不綜達。嘗行見群燕。忽謂伴曰。燕云應有送食者。頃之果有致焉。眾咸奇之。故俊異之聲。早被西域。高雖在居家。而奉戒精峻。王薨便嗣[8]大位。乃深惟苦空。厭離形器。行服既畢。遂讓國與叔出家修道。博曉經藏。尤精阿毘曇學。諷持禪經。[9]略盡其妙。既而遊方弘化。遍歷諸國。以漢桓之初。始到中夏。才悟機敏。一聞能達。至止未久。即通習華言。於是宣譯眾經。改[10]胡為漢。出安般守意陰持[11]入大小十二門及百六十品。初外國三藏。眾護撰述經要。為二十七章。高乃剖析護所集七章。譯為漢文。即道地經[12]是也。其先後所出經論。凡三十九部。義理明析。文字允正。辯而不華。質而不野。凡在讀者皆亹亹而不[13]勸焉。高窮理盡性。自識緣業。多有神迹。世莫能量。初高自稱。先身已經出家。有一同學。多瞋。分衛值施主不稱。每輒[14]懟恨。高屢加訶諫。終不悛改。如此二十餘年。乃與同學[15]辭訣云。我當往廣州畢宿世之對。卿明經精懃不在吾後。而性多[16]瞋怒。命過當受惡形。我若得道必當相度。既而遂適廣州。值寇賊大亂。行路逢一少年。唾手拔刃曰。真得汝矣。高笑曰。我宿命負卿。故遠[17]來相償。卿之忿怒故是前世時意也。遂申頸受刃。容無懼色。賊遂殺之。觀者填陌。莫不駭其奇異。既而神識。還為安息王太子。即今時世高身[18]是也。高遊化中國。宣經事畢。值靈帝之末關雒擾亂。乃振錫江南。云我當過廬山度昔同學。行達䢼亭湖廟。此廟舊有[19]靈威。商旅祈禱。乃分風上下各無留滯。嘗有乞神竹者。未許輒取。舫即覆沒。竹還本處。自是舟人敬憚。莫不懾影。高同旅三十餘船。奉牲請福。神乃降祝曰。[20]船有沙門可[21]便呼上。客咸驚愕。請高入廟。神告高曰。吾昔外國與子俱出家學道。好行布施。而性多瞋怒。今為䢼亭廟神。周迴千里並吾所治。以布施故珍玩甚豐。以瞋恚故墮此神報。今見同學。悲欣可言。壽盡旦夕。而醜形長大。若於此捨命穢汙江湖。當度山西澤中。此身滅後恐墮地獄。吾有絹千疋并雜寶物。可為立法營塔。使生善處也。高曰。故來相度。何不出形。神曰。形甚醜異。眾人必懼。高曰。但出。眾[22]人不怪也。神從床後出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高向之[23]梵語數番。讚唄數契。蟒悲淚如雨。須臾還隱。高即取絹物。辭別而去。舟侶颺帆。蟒復出身登山而望。眾人舉手然後乃滅。倏忽之頃便達豫章。即以廟[24]物造東寺。高去後神即命過。暮有一少年。上船長跪高前。受其呪願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年。即䢼亭廟神。得離惡形矣。於是廟神歇[25]末。無復靈驗。後人於山西澤中見一死蟒。頭尾數里。今潯陽郡蛇村是也。高後復到廣州。尋其前世害己少年。時少年尚在。高[26]經至其家。說昔日償對之事。并敘宿緣。歡喜相向云。吾猶有餘報。今當往會稽畢對。廣州客悟高非凡。豁然意解。追悔前愆。厚相資供。隨高東遊。遂達會稽。至便入市。正值市中有亂。相打者誤著高頭。應時[27]隕命。廣州客頻驗二報。遂精懃佛法。具說事緣。遠近聞知莫不悲[28]慟。

[1] 譯+(所謂)【三】【宮】 [2] 〔本〕－【宮】 [3] 〔也〕－【三】【宮】 [4] 〔以〕－【三】【宮】 [5] 委＝知【三】【宮】 [6] 域+(胡)【三】【宮】 [7] 醫＝毉【宮】 [8] 大＝父【三】 [9] 略＝備【明】 [10] 胡＝梵【元】【明】 [11] 入+(經)【三】 [12] 〔是〕－【三】【宮】 [13] 勸＝倦【三】 [14] 懟＝對【元】 [15] 辭＝詞【三】【宮】 [16] 瞋＝恚【三】【宮】 [17] 〔來〕－【宋】【宮】 [18] 〔是〕－【三】【宮】 [19] 靈威＝威靈【三】【宮】 [20] 船＝舫【三】【宮】 [21] 便＝更【宋】【元】【宮】 [22] 〔人〕－【三】【宮】 [23] 梵＝胡【宋】【宮】* [24] 物+(以)【三】【宮】 [25] 末＝矣【三】 [26] 經至＝徑投【三】【宮】 [27] 隕＝殞【三】【宮】 [28] 慟＝歎【三】，雒【宮】

明三世之有徵也。高既王種西域賓旅。皆呼爲安侯。至今猶爲號焉。天竺國自稱書爲天書。語爲天語。音訓詭[1]蹇與漢殊異。先後傳譯多致謬濫。唯高所出爲群譯之首。安公以爲。[2]若及面稟不異見聖。列代明德咸贊而思焉。余訪尋衆錄。紀載高公互有出沒。將以權迹隱顯應廢多端。或由傳者紕繆致成乖角。輒備列衆異。庶或可論。案釋道安經錄云。安世高以漢桓帝建和二年至靈帝建寧中二十餘年。譯出三十餘部經。又別傳云。晉太康末。有安侯道人。來至桑垣。出經竟封一函於寺。云後四年可開之。[3]吳末行至楊州。使人貨一箱物以買一奴。名福善。云是我善知識。仍將奴適豫章。度邦亭廟神。爲立寺竟。福善以刀刺安侯脇。於是而終。桑垣人殯發其所封函。[4]財理自成字云。尊吾道者居士陳[5]慧。傳禪經者比丘僧會。是日正四年也。又庾仲雍荊州記云。晉初有沙門安世高度邦亭廟神。得財物立白馬寺於荊城東南隅。宋臨川康王宣驗記云。蟒死於吳末。曇宗塔寺記云。丹陽瓦官寺。晉哀帝時沙門慧力所立。後有沙門安世高。以邦亭廟餘物治之。然道安法師。既校閱群經詮錄傳譯。必不應謬。從漢桓建和二年。至晉太康末。凡經一百[6]四十餘年。若高公長壽或能如此。而事不應然。何者。案如康僧會注安般守意經序云。此經世高所出。久之沈翳。會有南陽韓林穎川[7]文業會稽陳*慧。此三賢者信道篤密。會共請受。乃陳*慧[8]義。余助斟酌。尋僧會以晉太康元年乃死。而已云此經出後久之沈翳。又世高封函之字云。尊吾道者居士陳*慧。傳禪經者比丘僧會。然安般所明盛說禪業。是知封函之記。信非虛作。既云二人方傳吾道。豈容與共同世。且別傳自云。傳禪經者比丘僧會。會已太康初死。何容太康之末方有安侯道人。首尾之言自爲矛盾。正當隨有一書謬指晉初。於是後諸作者。或道太康或言吳末。雷同奔競無以校焉。既晉初之說尚已難[9]安。而曇宗記云。晉哀帝時。世高方復治寺。其爲謬[10]說過乃懸矣

支[11]樓迦讖。亦直云支讖。本月支人。操行純深性度開敏。稟持法戒以精懃著稱。諷誦群經志[12]存宣法。漢靈帝時遊于雒陽。以光和中平之間。傳譯*梵文。出般若道行般舟首楞嚴等三經。又有阿[13]闍世王寶積等十餘部經。歲久無錄。安公校定古今。精尋文體云。似讖所出。凡此諸經皆審得本旨了不加飾。可謂善宣法要弘道之士也。後不知所終。時有天竺沙門竺佛朔。[14]亦[15]以漢靈之時。齎道行經。來適雒陽。即轉*梵爲漢。譯人時滯雖有失旨。然棄文存質深得經意。朔又以光和二年。於雒陽出般舟三昧。讖爲傳言。河南雒陽孟福張蓮筆受。時又有優婆塞安玄。安息國[16]人。性貞白。深沈有理致。博誦群經。多所通習。亦以漢靈之末。遊[17]賈雒陽。以功號曰騎都尉。性虛靖溫恭。常以法事爲己任。漸解漢言。志宣經典。常與沙門講論道義。世所謂都尉者也。玄與沙門嚴佛調共出法鏡經。玄口譯梵文。佛調筆受。理得音正盡經微旨。郢匠之美見述後代。調本臨淮人。綺年穎悟敏而好學。世稱安侯都尉佛調三人傳譯。號爲難繼。調又撰十慧。*亦傳於世。安公稱佛調出經。省而不煩。全本巧妙。又有沙門支曜康巨。康孟詳等。並以漢靈獻之間。有慧學之譽。馳於京雒。曜譯成具定[18]意小本起等。巨譯問地獄事經。並言直理旨不加潤飾。孟詳譯中本起及修行本起。先是沙門曇果。於迦維羅衛國得*梵本。孟詳共竺大力譯爲漢文。安公云。孟詳所出。奕奕流便足騰[19]玄趣也

曇柯迦羅此云法時。本中天竺人。家世大富。常修梵福。迦羅幼而才悟質像過人。[20]讀書一覽皆文義通暢。善學四[21]圍陀論。風雲星宿圖讖運變莫不該綜。自言。天下文理畢己心腹。至年二十五。入一僧坊。看遇見法勝毘曇。聊取覽之。茫然不解。殷勤重省更增昏漠。乃歎曰。吾積學多年。浪志墳典。遊刃經籍。義不再思文無重覽。今覩佛書頓出情外。必當理致鉤深。別有精要。於是齎卷入房。請一比丘略爲解釋。遂深悟因果妙達三世。始知佛教宏曠俗書所不能及。乃棄捨世榮出家精苦。誦大小乘經及諸部毘尼。常貴遊化不樂專守。以魏嘉平中來至洛陽。于時魏境雖有佛法而道風訛替。亦有衆僧未稟歸戒。正以剪落殊俗耳。設

[1]蹇=賽【元】【明】　[2]若=難【宋】　[3]吳=炙【元】　[4]財=材【三】【宮】　[5]慧=惠【三】【宮】*　[6]四=三【三】【宮】　[7]文=大【三】【宮】　[8]（注）+義【三】【宮】　[9]安=實【三】【宮】　[10]說=詰【三】【宮】　[11]樓=婁【元】【明】　[12]存=在【三】【宮】　[13]闍=者【宮】　[14]亦=奕【宮】*　[15]〔以〕－【三】【宮】　[16]人+（志）【三】　[17]賈=賓【明】　[18]意+（經及）【三】【宮】　[19]玄=奇【宮】　[20]讀=詩【三】　[21]圍=韋【三】【宮】

復齎懺事法祠祀。迦羅既至大行佛法。時(1)有諸僧共請迦羅譯出戒律。迦羅以律部曲制文言繁廣。佛教未昌必不承用。乃譯出僧祇戒心。止備朝夕。更請梵僧立羯磨法。(2)受戒。中夏戒律始自(3)于此。迦羅後不知所終。時又有外國沙門康僧鎧者。亦以嘉平之末。來至洛陽。譯出郁(4)伽長者等四部經。又有安息國沙門曇帝。亦善律學。以魏正元之中。來遊洛陽。(5)出曇無德羯磨。又有沙門帛延。不知(6)何人。亦才明有深解。以魏甘露中。譯出無量清淨平等覺經等凡六部經。後不知所終(7)焉

康僧會。其先康居人。世居天竺。其父因商賈移于交(8)趾。會年十餘歲。二親並(9)終。(10)至孝服畢出家。(11)勵行甚峻。為人弘雅有識量。篤(12)至好學。明解三藏。博覽六經。天文圖緯多所綜涉。辯於樞機頗屬文翰。時孫權已制江左。而佛教未行。先有優婆塞支謙。字恭明。一名越。本月支人。來遊漢境。初漢桓靈之世有支讖。譯出衆經。有支亮字紀明。資學於讖。謙又受業於亮。博覽經籍莫不精究。世間伎藝多所綜習。遍學異書通六國語。其為人細長黑瘦。眼多白而睛黃。時人為之語曰。支郎眼中黃。形軀雖細是智囊。漢獻末亂避地于吳。孫權聞其才慧。召見悅之。拜為博士。使輔導東宮。與韋曜諸人共盡匡益。但生自外域。故吳志不載。謙以大教雖行。而經多梵文。未盡翻譯。已妙善方言。乃收集衆本。譯為漢語。從吳黃武元年至建興中。所出維摩大般泥洹法句瑞應本起等四十九經。曲得聖義。辭旨文雅。又(13)依無量壽中本起。製菩(14)提連句梵唄三契。并注了本生死經等。皆行於世。時吳地初染大法。風化未全。僧會欲使道振江左。興立圖寺。乃杖錫東遊。以吳赤烏十年。初達建(15)鄴。營立茅茨。設像行道。時吳國以初見沙門。覩形未及其道。疑為矯異。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。容服非恒。事應檢察。權曰。昔漢明(16)帝夢神號稱為佛。彼之所事豈(17)非其遺風耶。即召會詰問。有何靈驗。會曰。如來遷迹忽逾千載。遺骨舍利神曜無方。昔阿育王起塔乃八萬四千。夫塔寺之興以表遺化也。權以為誇誕。乃謂會曰。若能得舍利當為造塔。如其虛妄國有常刑。會請期七日。乃謂其屬曰。法之興廢在此一舉。今不至誠後將何及。乃共潔齋(18)靜室。以銅瓶加几燒香禮請。七日期畢寂然無應。求申二七。亦復如之。權曰。此(19)寔欺誑將欲加罪。會更請三七。權又特聽。會謂法屬曰。宣尼有言(20)曰。文王既沒文不在茲乎。法靈應降而吾等無感。何假王憲。當以誓死為期耳。三七日暮猶無所見。莫不震懼。既入五更。忽聞瓶中(21)鎗然有聲。會自往視果獲舍利。明旦呈權。舉朝集觀。五色光炎照耀瓶上。權自手執瓶瀉于銅盤。舍利所衝盤即破碎。權大肅然驚起而曰。希有之瑞也。會進而言曰。舍利威神豈直光相而已。乃劫燒之火不能焚。金剛之杵不能碎。權命令試之。會更誓曰。法雲方被蒼生仰澤。願更垂神迹以廣示威靈。乃置舍利於鐵砧鎚上。使力者擊之。於是砧鎚俱陷舍利無損。權大(22)歎服。即為建塔。以始有佛寺故號建初寺。因名其地為佛陀里。由是江左大法遂興。至孫皓即(23)政。法令苛虐廢棄淫(24)祀。乃及佛寺並欲毀壞。皓曰。此由何而興。若(25)其教真正。與聖典相應者。當存奉其道。如其無實皆悉焚之。諸臣僉曰。佛之威力不同餘神。康會感瑞大皇創寺。今若輕毀恐貽後悔。皓遣張昱詣寺詰會。昱雅有才辯難問縱橫。會應機騁(26)詞。文理鋒出。自旦之夕。昱不能屈。既退會送于門。時寺側有淫祀者。昱曰。玄化既孚此輩何故近而不革。會曰。雷霆破山聾者不聞。非音之細。苟在理通則萬里懸應。如其阻塞則肝膽楚越。昱還歎會才明非臣所測。願天鑒察之。皓大集朝賢。以馬車迎會。會既坐。皓問曰。佛教所明。善惡報應。何者是耶。會對曰。夫明主以孝慈訓世。則赤烏翔而老(27)人見。仁德育物。則醴泉涌而嘉苗出。善既有瑞惡亦如之。故為惡於隱鬼得而誅之。為惡於顯人得而誅之。易稱積善餘慶。詩詠求福不回。雖儒典之格言。即佛教之明訓。皓曰。若然則周孔已明。何用佛教。會曰。周孔所言略示近迹。至於釋教則備極幽微。故行惡則有地獄長苦。修善則有天宮永樂。舉茲以明勸沮。不亦大哉。皓當時無以折其言。皓雖聞正法。而昏暴之性不勝其

(1)〔有〕－【三】【宮】　(2)〔受戒〕－【三】【聖】　(3)于＝乎【三】【宮】　(4)伽＝陀【宋】【元】【宮】　(5)（譯）＋出【三】　(6)何＋（許）【三】　(7)〔焉〕－【三】【宮】　(8)趾＝阯【三】【宮】　(9)終＝亡【三】【宮】　(10)至＝至性本【三】，以至性奉【宮】　(11)勵＝厲【宋】【元】【宮】　(12)至＝志【三】【宮】　(13)依＝從【明】　(14)提＝薩【三】【宮】　(15)鄴＝業【三】【宮】　(16)〔帝〕－【三】【宮】　(17)〔非〕－【三】【宮】　(18)靜＝靖【三】【宮】　(19)〔寔〕－【三】【宮】　(20)〔曰〕－【三】【宮】　(21)鎗＝鏘【三】　(22)歎＝嗟【三】【宮】　(23)政＝正【三】　(24)祀＝祠【三】【宮】　(25)其＋（義）【三】【宮】　(26)詞＝辭【三】【宮】＊　(27)人＋（星）【明】

虐。後使宿衛兵入後宮治園。於[1]地得[2]一金像高數尺。呈皓。皓使著不淨處。以穢汁灌之。共諸群臣笑以為樂。俄爾之間。舉身大腫陰處尤痛。叫呼徹天。太史占言。犯大神所為。即祈祀諸廟。永不差愈。[3]婇女先有奉法者。因問訊云。陛下就佛寺中求福不。皓舉頭問曰。佛神大耶。婇女云。佛為大神。皓心遂悟。[4]具語意故。*婇女即迎像置殿上。香湯洗數十過。燒香懺悔。皓叩頭于枕自陳罪狀。有頃痛間。遣使至寺。問訊道人。請會說法。會即隨入。皓[5]具問罪福之由。會為敷析辭甚精要。皓先有才解欣然大悅。因求看沙門戒。會以戒文禁祕不可輕宣。乃取本業百三十五願。分作二百五十事。行住坐臥皆願眾生。皓見慈願廣普。益增善意。即就會受五戒。旬日疾瘳。乃於會所[6]住更加修飾。宣示宗室莫不必奉。會在吳朝亟說正法。以皓性兇麁不及妙義。唯敘報應近事以開其心。會於建初寺譯出眾經。所謂阿難念[7]彌經。鏡面王。察微王。梵皇經等。又出小品及六度集雜譬喻等。並妙得經體。文義允正。又傳泥洹唄聲。清靡哀亮一代模式。又注安般守意法鏡道樹等三經。并製經序。辭趣雅便義旨微密。並見於世。至[8]吳天紀四年四月。皓降晉。九月會遘疾而終。是歲晉武太康元年也。至晉[9]成咸和中。蘇峻作亂。焚會所建塔。司空何充復更修造。平西將軍趙誘。世不奉法傲慢三[10]寶。入此寺謂諸道人曰。久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信。若必自覩所不論耳。言竟塔即出五色光。照耀堂剎。誘肅然毛竪。由此信敬。於寺東更立小塔。遠由大聖神感。近亦康會之力。故圖寫厥像傳之于今。孫綽為之贊曰

會公蕭瑟　實惟令質　心無近累
情有餘逸　[11]屬此幽夜　振彼尤黜
超然遠詣　卓矣高出

有記云。孫皓打試舍利。謂非[12]其權時。余案皓將壞寺。諸臣咸答。康會感瑞大皇創寺。是知初感舍利必也權時。故數家傳記咸言。孫權感舍利於吳宮。其後更試神驗。或將皓也

維祇難。本天竺[13]人。世奉異道以火[14]祠為[15]正。時有天竺沙門。習學小乘多行道術。經遠行逼暮。欲寄難家宿。難家既事異道。猜忌釋子。乃處之門外露地而宿。沙門夜密加呪術。令難家所事之火欻然變滅。於是舉家共出。稽請沙門入室供養。沙門還以呪術變火令生。難既覩沙門神力勝己。即於佛法大生信樂。乃捨本所事出家為道。依此沙門以為和[16]上。受學三藏妙善四含。遊化諸國莫不皆奉。以吳黃武三年與同伴竺律炎。來至武昌。齎曇鉢經梵本。曇鉢者。即法句經也。時吳士共請出經。難既未善國語。乃共其伴律炎。譯為漢文。炎亦未善漢言。頗有不盡。志存義本辭近朴質。至晉惠之末。有沙門法立。更譯為五卷。沙門法巨著筆。其[17]辭小華也。立又別出小經近四百首。值永嘉末亂。多不復存

竺曇摩羅剎。此云法護。其先月支人。本姓支氏。世居燉煌郡。年八歲出家。事外國沙門竺高座為師。誦經日萬言。過目則能。天性純懿操行精苦。篤志好學。萬里尋師。是以博覽六經遊心七籍。雖世務毀譽。未嘗介抱。是時晉武之世。寺廟圖像雖崇京邑。而方等深經蘊在葱外。護乃慨然發憤。志弘大道。遂隨師至西域。遊歷諸國。外國異言三十六種。書亦如之。護皆遍學。貫綜詁訓。音義字體無不備識。遂大齎*梵經。還歸中夏。自燉煌至長安。沿路傳譯寫為晉文。所獲[18]覽即正法華光[19]讚等一百六十五部。孜孜所務。唯以弘通為業。終身寫譯勞不告勸。經法所以廣流中華者。護之力也。[20]護以晉武之末隱居深山。山有清澗恒取澡漱。後有採薪者。穢其水側。俄頃而燥。護乃徘徊歎曰。人之無德。遂使清泉輟流。[21]水若永竭。真無以自給。正當移去耳。言訖而泉[22]涌滿澗。其幽誠所感如此。故支[23]遁為之像贊云。護公澄寂。道德淵美。微[24]吟[25]窮谷。枯泉漱水。邈矣護公。天挺弘懿。濯足流沙[26]領拔玄致。後立寺於長安青門外。精勤行道。於是德化遐布。聲蓋四遠。僧徒數千咸所宗事。及晉惠西奔關中擾亂。百姓流移。護與門徒避地。東下至澠池。遘疾而卒。春秋七十有八。後孫綽製道賢論。以天竺七僧方竹林七賢。以護匹山巨源。論云。護公德居物宗。巨源位登論道。二公風德高遠足

[1]地＋（中）【元】【明】　[2]一＋（立）【三】【宮】　[3]婇＝采【三】【宮】*　[4]具＝其【三】【宮】　[5]具＝見【明】　[6]住＋（處）【三】【宮】　[7]彌＋（陀經）【三】【宮】　[8]吳＝矣【宋】【元】　[9]〔成〕－【三】【宮】　[10]寶＋（也）【三】【宮】　[11]屬＝厲【三】【宮】　[12]〔其〕－【三】【宮】　[13]人＋（也）【三】　[14]祠＝祀【明】　[15]正＝上【三】　[16]上＝尚【明】　[17]辭＋（味）【三】　[18]覽即＝賢劫【三】【宮】　[19]讚＝贊【三】【宮】　[20]〔護以晉武之〕－【宮】　[21]水若永＝必若水【宮】　[22]涌＝流【三】【宮】　[23]遁＝道【宮】　[24]吟＝今【元】，令【明】　[25]窮＝穹【三】【宮】　[26]領＝傾【三】【宮】

為流輩矣。其見美後代如此。時有清信士聶承遠。明解有才篤志務法。護公出經多參正文句。超日明經初譯頗多煩重。承遠刪正①得今行二卷。其所②詳定類皆如此。承遠有子道真。亦善*梵學。此君父子比辭雅便。無累於古。又有竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等。皆共承護旨執筆詳校。安公云。護公所出。若審得此公手目。綱領必正。凡所譯經③雖不辯妙婉顯。而宏達欣暢。特善無生。依慧不文。朴則近本。其見稱若此。護世居燉④煌。而化道周⑤給。時人咸謂燉煌菩薩也

帛遠字法祖。本姓萬氏。河內人。父威達。以儒雅知名。州府辟命皆不⑥赴。祖少發道心。啟父出家。辭理切⑦至。父不能奪。遂⑧改服從道。祖才思俊徹敏朗絕倫。誦經日八九千言。研味方等妙入幽微。世俗墳⑨素多所該貫。乃於長安造築精舍。以講習為業。白黑宗稟幾且千人。晉惠之末。太宰河間王顒鎮關中。虛心敬重。⑩待以師友之敬。每至閑⑪辰靖夜。⑫輒談講道德。于時西府初建。⑬後乂甚盛。能言之士。咸服其遠達。祖見群雄交爭干戈方始。志欲潛遁隴右以保雅操。會張輔為秦州刺史。鎮隴上。祖與之俱行。輔以祖名德顯著眾望所歸。欲令反服為己僚佐。祖固志不移。由是結憾。先有州人管蕃。與祖論議。屢屈於祖。蕃深銜恥恨。每加讒構。祖行至汧縣。忽⑭語道人及弟子云。我數日對當至。⑮便辭別。作素書分布經像及資財。都⑯訖。明晨詣輔共語。忽忤輔意。輔使收之行罰。眾咸怪惋。祖曰。我來⑰此畢對。此宿命久結。非今事也。乃呼十方佛。祖前身罪緣歡喜畢對。願從此⑱以後⑲與輔為善知識。無令受殺人之罪。遂便鞭之五⑳十。奄然命終。輔後具聞其事。方大悔恨。初祖道化之聲被於關隴。崤㉑函之右奉之若神。戎晉嗟慟行路流涕。隴上羌胡率精騎五千。將欲迎祖西歸。中路聞其遇害。悲恨不及。眾咸憤激。欲復祖之讎。輔遣軍上隴。羌胡率輕騎㉒逆戰。時天水故㉓帳下督富整。遂因忿斬輔。群胡既雪怨恥。稱善而還。共分祖屍各起塔廟。輔字世偉。南陽人。張衡之後。雖有才解而酷不以理。橫殺天水太守封尚。百姓疑駭。因亂而斬焉。後少時有一人。姓李名通。死而更蘇云。見祖法師在閻羅王處。為王講首楞嚴經。云講竟應往忉利天。又見祭酒王浮。一云道士基公。次被鎖㉔械。求祖懺悔。昔祖平素之日。與浮每爭邪正。浮屢屈既瞋不自忍。乃作老子化胡經以誣謗佛法。殃有所歸。故死㉕方思悔。孫綽道賢論以法祖匹嵇康。論云。帛祖釁起於管蕃。中散禍作於鍾會。二賢並以俊邁之氣。昧其圖身之慮。栖心事外。經世招患。殆不異也。其見稱如此。祖既博涉多閑。善通梵漢之語。㉖嘗譯惟逮弟子㉗本五部僧等三部經。又注首楞嚴經。又㉘有別譯數部小經。值亂零失。不知其名。祖弟法祚。亦少有令譽。被博士徵不就。年二十五出家。深洞佛理。關隴知名。時梁州刺史張光。以祚兄不肯反服輔之所殺。光又逼祚令罷道。祚執志堅貞。以死為誓。遂為光所害。春秋五十有七。祚注放光般若經。及著顯宗論等。光字景武。江夏人。後為武都㉙在楊難敵所圍。發憤而死。時晉惠之世。又有優婆塞衛士度。譯出道行般若經二卷。士度本司州汲㉚郡人。陸沈寒門。安貧樂道。常以佛法為心。當其亡日。清淨澡㉛漱。誦經千餘言。然後引衣屍臥奄然而卒

帛尸梨㉜蜜多羅。此云吉友。西域人。時人呼為高座。傳云。國王之子當承繼世。而以國讓弟。闇軌太㉝伯。既而悟心天啟。遂為沙門。*密天姿高朗風神超邁。直爾對之。*便卓出於物。晉永嘉中。始到中國。值亂仍過江止建初寺。丞相王導一見而奇之。以為吾之徒也。由是名顯。太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼㉞輿廷尉桓茂倫。皆一代名士。見之終日累歎。披㉟衿致契。導嘗詣*密。*密解帶偃伏悟言神解。時尚書令卞望之亦與*密致善。須臾望之至。*密乃㊱斂*衿飾容。端坐對之。有問其故。*密曰。王公風道期人。卞㊲令軌度格物。故其然耳。諸公於是歎其精神灑㊳廣皆得其所。桓廷尉嘗欲為*密作㊴目。久之未得。有云。尸梨*密可謂卓朗。於是桓乃咨嗟絕歎。以為標題之極。㊵太將軍王處㊶仲在南夏。聞王周諸公皆器重*密。疑以為㊷失。及見*密乃欣振奔至。一面盡虔。歸

①得＝文備【三】　②〔詳定…承〕七字－【宮】　③雖＝維【宮】　④煌＋（死）【三】【宮】　⑤給＝洽【三】【宮】　⑥赴＝行【三】【宮】　⑦至＝志【三】　⑧改＝故【宋】【元】　⑨素＝索【三】【宮】　⑩待＝侍【宋】【元】　⑪辰靖＝晨靖【宋】【元】【宮】，晨靜【明】　⑫輒＝輙【宋】【元】【宮】　⑬後＝俊【三】【宮】　⑭語＋（諸）【三】【宮】　⑮便＝使【宋】【元】【宮】＊　⑯訖＝說【宮】　⑰〔此〕－【三】【宮】　⑱以＝已【三】【宮】＊　⑲與＋（張）【三】　⑳十＝下【三】【宮】　㉑函＝[illegible]【三】【宮】　㉒逆＝迸【宮】　㉓帳＝[illegible]【三】【宮】　㉔械＝[illegible]【宋】　㉕方＝云【宮】　㉖嘗＝常【三】【宮】　㉗本＋（起）【三】　㉘有＝言【三】【宮】　㉙在＝丕【宋】【元】【宮】，氐【明】　㉚郡＋（之）【三】，（汲）【聖】　㉛漱＋（盥凡）【三】　㉜蜜＝[illegible]【三】【宮】　㉝伯＝公【宋】【宮】　㉞輿＝輿【三】【聖】　㉟衿＝襟【宮】＊　㊱斂＝歛【明】　㊲令＝今【宋】【宮】　㊳廣＝厲【三】【聖】　㊴目＝須【三】　㊵太＝大【三】【宮】　㊶仲＝沖【三】【宮】　㊷失＋（鑒）【三】【宮】

頡爲僕射。領選臨入過造*密。乃歎曰。若使太平之世盡得選此賢。眞令人無恨也。俄而顗遇害。*密往省其孤。對坐作胡唄三契。梵響[1]淩雲。次誦呪數千言。聲音高暢顏容不變。既而揮涕收涙。神氣自若。其哀樂廢興皆此類也。王公嘗謂*密曰。外國有君一人而[2]已。*密笑曰。若使我如諸君。今日豈得在此。當[3]時爲佳言。[4]密性高簡不學晉語。諸公與之語言。*密雖因傳譯而神領意得頓盡言前。莫不歎其自然天拔悟得非常。*密善持呪術所向皆驗。初江東未有呪法。[5]密譯出孔雀王經。明諸神呪。又授弟子覓歷高聲梵唄。傳響于今。晉咸康中卒。春秋八十餘。諸公聞之痛惜流涕。桓宣武每云少見高座稱其精神著出當年。瑯琊王珉師事於*密。乃爲之序曰。春秋吳楚稱子傳者以爲先中國[6]而後四夷。豈不以三代之胤行乎殊俗之禮。以戎狄貪婪無仁[7]讓之性乎。然而卓世之秀。時生於彼。逸群之才。或侔乎茲。故知[8]天授英偉。豈俟於華[9]戒。自此*以來唯漢世有金日磾。然日磾之賢盡於仁孝忠誠德[10]信純至。非爲明達足論。高座心造峯極。交俊以神。風領朗越過之遠矣。*密常在石子[11]岡東行頭陀。既卒因葬于此。成帝懷其風爲樹刹塚所。後有關右沙門來遊京師。迺於塚處起寺。陳郡謝[12]琨贊成其業。追旌往事。仍曰高座寺也

僧伽跋澄。此云衆現。罽賓人。毅然有淵懿之量。歷尋名師備習三藏。博覽衆典特善數經。闇誦阿毘曇毘婆沙貫其妙旨。常浪志遊方觀風弘化。符堅建元十七年。來入關中。先是大乘之典未廣。禪數之學甚盛。既至長安咸稱法匠焉。符堅祕書郎趙正崇仰大法。嘗聞外國宗習阿毘曇毘婆沙而跋澄諷誦。乃四事禮供。請[13]譯梵文。遂共名德法師釋道安等集僧宣譯。跋[14]證口誦經本。外國沙門曇摩難提筆受爲*梵文。佛圖羅刹宣譯。秦沙門敏智筆受爲晉本。以僞秦建元十九年譯出。自孟夏至仲秋方訖。初跋澄又齎婆須蜜*梵本自隨。明年趙正復請出之。跋澄乃與曇摩難提及僧伽提婆三人共執*梵本。秦沙門佛念宣譯。[15]慧嵩筆受。安公法和對共校定。故二經流布傳學迄今。跋澄戒德整峻虚[16]靖離俗。關中僧衆則而象之。後不知所終。佛圖羅刹。不知何國人。德業純粹該覽經典。久遊中土善閑漢言。其宣譯梵文見重符世。

曇摩難提。此云法喜。兜佉勒人。齠年離俗聰慧夙成。研諷經典以專精致業。遍觀三藏闇誦增一阿含經。博識洽聞靡所不綜。是以國内遠近咸共推服。少而觀方遍[17]歷諸國。常謂弘法之體宜宣布未聞。故遠冐流沙懷寶東入。以符氏建元中至于長安。難提學業既優道聲甚盛。符堅深見禮接。先是中土群經未有四含。堅臣武威太守趙正欲請出經。時慕容沖已叛起兵擊堅。關中擾動。正慕[18]法情深忘身爲道。乃請安公等於長安城中。集義學僧請難提譯出中增二阿含并先[19]無所出毘曇心三法度等凡一百六卷。佛念傳譯。*慧嵩筆受。自夏迄春。綿渉兩載文字方具。及姚萇寇逼關内人情危阻。難提乃辭還西域。不知所終。其時也。符堅初敗群鋒互起。戎妖縱暴民流四出。而猶得傳譯大部。蓋由趙正之力。正字文業。洛陽清水人。或曰濟陰人。年十八爲僞秦著作郎。後遷至黄門[20]郎武威太守。爲人無鬚而瘦。有妻妾而無兒。時人謂閹。然而情度敏達學兼内外。性好譏諫無所迴避。符堅末年寵[21]惑鮮卑。[22]墮於治政。正因歌諫曰。昔聞孟津河。千里作一曲。此水本自清。是誰攪令濁。堅動容曰。是朕也。又歌曰。北園有一棗。布葉垂重陰。外雖饒棘刺。内實有赤心。堅笑曰。將非趙文業耶。其調戲機捷皆此類也。後因關中佛法之盛。乃願欲出家。堅惜而未許。及堅死後方遂其志。更名道整。因作頌曰。[23]佛生何以晩。泥洹一何早。歸命釋迦文。今來投大道。後遁迹商洛山。專精經律。晉雍州刺史郗恢。欽其風尚逼共同遊。終於襄陽。春秋六十餘矣

僧伽提婆。此言衆天。或云提和。音訛故也。本姓瞿曇氏。罽賓人。入道修學遠求明師。學通三藏尤善阿毘曇心。洞其纖旨。常誦三法度論晝夜嗟味。以爲入道之府也。爲人俊朗有深鑒。而儀止溫恭。務在誨人。恂恂不怠。符氏建元中來入長安。宣流法化。初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提所出二阿含毘曇廣説三法度等凡百餘萬言。屬慕容

[1]淩＝陵【三】【宮】　[2]已＋（耳）【三】【宮】　[3]時＋（以）【三】　[4]密＝蜜【明】*　[5]密＝蜜【三】【宮】　[6]〔而〕－【三】【宮】　[7]讓＝讓【宮】　[8]天＝大【元】　[9]戒＝戎【三】【宮】　[10]信＝性【明】　[11]岡＝崗【宮】　[12]琨＝混【三】【宮】　[13]譯＝釋【明】　[14]證＝澄【三】【宮】　[15]慧＝惠【三】【宮】*　[16]靖＝靜【明】　[17]歷＝渉【元】【明】【宮】　[18]法＝去【元】　[19]〔無〕－【三】【宮】　[20]（侍）＋郎【三】【宮】　[21]惑＝或【宮】　[22]墮＝惰【三】【宮】　[23]佛＝我【明】

之難。戎敵紛擾。兼譯人造次未善詳悉。義旨句味往往不盡。俄而安公棄世未及改正。後[1]山東淸平提婆。乃與冀州沙門法和俱適洛陽。四五年間研講前經。居華稍積[2]博明漢語。方知先所出經多有乖失。法和慨歎未定。乃更令提婆出阿毘曇及廣說衆經。頃之姚興王秦。法事甚盛。於是法和入關。而提婆[3]渡江。先是廬山慧遠法師。翹勤妙典廣集經藏。虛心側席延望遠賓。聞其至止。即請入廬岳。以晉太[4]元中。請出阿毘曇心及三法度等。提婆乃於般若臺手執*梵文。口宣晉語。去華存實務盡義本。今之所傳蓋其文也。至隆安元年。來遊京師。晉朝王公及風流名士。莫不造席致敬。時衛軍東亭侯瑯瑘王珣淵懿有深信。[5]荷持正法建立精舍。廣招學衆。提婆既至。珣即延請。仍於其舍講阿毘曇。名僧畢集。提婆宗致既精。*詞旨明析。振發義理。衆咸悅悟。時王[6]彌亦在座聽。後於別屋自講。珣問法綱道人[7]阿彌。所得云何。答曰。大略全是小未精覈耳。其敷析之明易啓人心如此。[8]其冬珣集京都義學沙門釋慧持等四十餘人。更請提婆重譯中阿含等。罽賓沙門僧伽羅叉執*梵本。提婆翻爲晉言。至來夏方訖。其在[9]江洛左右所出衆經百餘萬言。歷遊華[10]戎備悉風俗。從容機警善於談笑。其道化聲譽莫不聞焉。後不知所終

竺佛念。涼州人。弱年出家志業淸堅。外和內朗有通敏之鑒。諷習衆經粗涉外典。其蒼雅詁訓尤所明達。少好遊方。備[11]觀風俗。家世西河洞曉方語。華*戎音義莫不兼[12]解。故義學之譽雖闕。治聞之聲甚著。苻氏建元中有僧伽跋澄曇摩難提等入長安。趙[13]正請出諸經。當時名德莫能傳譯。衆咸推念。於是澄執*梵文。念譯爲晉。質斷疑義音字方明。至建元二十年正月。復請曇摩難提出增一阿含及中阿含。於長安城內集義學沙門。請念爲譯。敷析研覈二載乃竟。二含之顯。念宣譯之功也。自世高支謙以後莫踰於念。[14]在苻姚二代爲譯人之宗。故關中僧衆咸共嘉焉。[15]後[16]續出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等。始就治定。意多未盡。遂爾遘疾卒于長安。遠近白黑莫不歎[17]惜

曇摩耶舍。此云法明。罽賓人。少而好學。年十四爲弗若多羅所知。長而氣幹高爽雅有神慧。該覽經律明悟出群。陶思八禪遊心七覺。時人方之浮頭婆馱。孤行山澤不避[18]豺虎。獨處思念動移宵日。[19]嘗於樹下每自刻責。年將三十尚未得果。何其懈哉。於是累日不寢不食。專精苦到以悔先罪。乃夢見博叉天王。語之曰。沙門當觀方弘化曠濟爲懷。何守小節獨善而已。道假衆緣復須時熟。非分強求死而無證。覺自思惟欲遊方授道。既而踰歷名邦履踐郡國。以晉隆安中初達廣州住白沙寺。耶舍善誦毘婆沙律。人咸號爲大毘婆沙。時年已八十五。徒衆八十五人。時有淸信女張普明諮受佛法。耶舍爲說佛生緣起。并爲譯出差摩經一卷。至義熙中來入長安。時姚興僭號甚崇佛法。耶舍既至深加禮異。會有天竺沙門曇摩掘多來入關中。同氣相求[20]宛然若舊。因共[21]耶舍譯舍利弗阿毘曇。以僞秦弘始九年初書梵[22]書文。至十六年翻譯方竟。凡二十二卷。僞太子姚泓親管理味。沙門道標爲之作序。耶舍後南遊江陵。止于辛寺大弘禪法。其有味*靖之賓披榛而至者三百餘人。凡士庶造者。雖先無信心見皆敬悅。自說有一師一弟子。修業並得羅漢。傳者失其名。又嘗於外門閉戶坐禪。忽有五六沙門來入其室。又時見沙門飛來樹端者。往往非一。常交接神明而俯同矇俗。雖道迹未彰。時人咸謂已階聖果。至宋元嘉中辭還西域。不知所終。耶舍有弟子法度。善*梵漢之言常爲譯語。度本竺婆勒子。勒久停廣州往來求利。中途於南康生男。仍名南康。長名金迦。入道名法度。度初爲耶舍弟子承受經法。耶舍既還外國。度便獨執矯異規以攝物。乃言。專學小乘禁讀方等。唯禮釋迦無十方佛。食用銅鉢無別應器。又令諸尼相捉而行。悔罪之日但伏地相向。唯宋故丹陽尹顏[23]瑗女法弘尼。交州刺史張牧女普明尼。初受其法。今都下宣業弘[24]光諸尼習其遺風。東土尼衆亦時傳其法

高僧傳卷第一

[1] 山東＝東山【三】【宮】 [2] 博＝傳【三】，（博）－【宮】 [3] 渡＝度【三】【宮】 [4] 元＋（之）【三】【宮】 [5] 荷＝扶【三】【宮】 [6] 彌＝僧珍【三】，弥【宮】 [7] 阿彌＝僧珍【三】 [8] 其＋（年）【三】 [9] 江＝河【三】 [10] 戎＝梵【元】【明】* [11] 觀＝貫【三】【宮】 [12] 解＝釋【三】【宮】 [13] 正＝政【元】【明】 [14] 在＝自【三】 [15] （其）＋後【三】【宮】 [16] 續＋白【三】 [17] 惜＋（矣）【三】 [18] 豺虎＝虎兕【三】【宮】 [19] 嘗＝常【三】 [20] 宛＝婉【宮】 [21] 耶舍譯＝出【三】【宮】 [22] 〔書〕－【三】【宮】 [23] 瑗＝瑷【三】【宮】 [24] 光＋（等）【三】

高僧傳卷第二

梁會稽嘉祥寺沙門[1]釋慧皎撰

[2]譯經中

[3]鳩摩羅什一

鳩摩羅什。此云童壽。天竺人也。家世國相。什祖父達多。倜儻不群名重於國。父鳩摩炎。聰明有懿節。將嗣相位。乃辭避出家。東度葱嶺。龜茲王聞其棄榮甚敬慕之。自出郊迎請爲國師。王有妹年始二十。[4]識悟明敏過目必[5]能。一聞則誦。且體有赤黶法生智子。諸國娉之並不肯行。及見[6]摩炎心欲當之。乃逼以妻焉。既而懷什。什在胎時。其母[7]自覺神悟超解有倍常日。聞雀梨大寺名德既多。又有得道之僧。即與王族貴女德行諸尼。彌日設供請齋聽法。什母忽自通天竺語。難問之辭必窮淵致。衆咸歎[8]之。有羅漢達摩瞿沙曰。此必懷智子。爲說舍利弗在胎之證。及什生之後還[9]忘前言。[10]頃之什母樂欲出家。夫未之許。遂更產一男名弗沙提婆。後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫。於是深惟苦本定[11]誓出家。若不落髮不咽飲食。至六日夜氣力綿乏疑不達旦。夫乃懼而許焉。以未剃髮故猶不嘗進。即勅[12]人除髮。乃下飲食。次旦受戒仍[13]樂禪法。專精匪懈學得初果。什年七歲亦俱出家。從師受經日誦千偈。偈有三十二字。凡三萬二千言。誦毘曇既過。師授其義。即自通達無幽不暢。時龜茲國人以其母王[14]妹。利養甚多。乃携什避之。什年九歲隨母渡辛頭河至罽賓。遇名德法師[15]槃頭達多。即罽賓王之從弟也。淵粹有大量。才明博識獨步當時。三藏九部莫不該[16]練。從旦至中手寫千偈。從中至暮亦誦千偈。名播諸國遠近師之。什至即崇以師禮。從受雜藏中長二含凡四百萬言。達多每稱什神俊。遂聲徹於王。王即請入[17]宮。集外道論師共相攻難。言氣始交。外道輕其年幼言頗不遜。什乘隙而挫之。外道折伏愧惋無言。王益敬異。日給鵝腊一雙粳米麪各三斗[18]酥六升。此外國之上供也。所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑。有若弟子。其見尊崇如此。至年十二。其母携還龜茲。諸國皆聘以[19]重爵。什並不顧。時什母將什至月氏北山。有一羅漢見而異之。謂其母曰。常當守護此沙彌。若[20]至三十五不破戒者。當大興佛法度無數人。與優波[21]掘多無異。若戒不全無能爲也。[22]正可才明[23]携[24]詣法師而已。什進到沙勒國。頂戴佛鉢。心自念言。鉢形甚大何其輕耶。即重不可勝。失聲下之。母問其故。答云。兒心有分別。故鉢有輕重耳。遂停沙勒一年。其冬誦阿毘曇。於十門修智諸品無所諮受。而備達其妙。又於六足諸問無所滯礙。沙勒國有三藏沙門名喜見。謂其王曰。此沙彌不可輕。王宜請令初開法門。凡有二益。一國內沙門恥其不逮必見勉強。二龜茲王必謂什出我國。而彼尊之是尊我也。必來交好。王許焉。即設大會請什升座說轉法輪經。龜茲王果遣重使酬其親好。什以說法之暇。乃尋訪外道經書。善學[25]圍陀[26]含多論。多明文辭製作問答等事。又博覽四圍陀典及五明諸論。陰陽星算莫不[27]必盡。妙達吉凶言若符契。爲性率達不厲小檢。修行者頗共疑之。然什自得於心未嘗介意。時有[28]莎車王子參軍王子兄弟二人。委國請從而爲沙門。兄字須利耶跋陀。弟字須耶利蘇摩。蘇摩才[29]伎絕倫專以大乘爲化。其兄及諸學者皆共師焉。什亦宗而奉之親好彌至。蘇摩後爲什說阿耨達經。什聞陰界諸入皆空無相。怪而問曰。此經更有何義而皆破壞諸法。答曰。眼等諸法非眞實有。什既執有眼根。彼據因成無實。於是研覈大小往復移時。什方知理有所歸。遂專務方等。乃歎曰。吾昔學小乘。如人不識金以鍮石爲妙。因廣求義要受誦中百二論及十二門等。頃之隨母進到溫宿國。即龜茲之北界。時溫宿有一道士。神辯英秀振名諸國。手擊王鼓而自誓言。論勝我者斬首謝之。什既至以二義相檢。即迷悶自失稽首歸依。於是聲滿葱左。譽宜河外。龜茲王躬往溫宿。迎什還國。廣說諸經。四遠[30]宗仰莫之

[1]〔釋〕－㊂㊄* [2]譯經中次行元明俱有晉字 [3]〔鳩摩羅什一〕－㊂㊄ [4]識＝才㊂㊄ [5]能＝解㊊ [6]〔摩〕－㊄ [7]〔自覺…日〕十字＝〔幷解倍常〕四字㊂㊄ [8]之＝異㊂ [9]忘＝無㊅ [10]頃＝久㊂ [11]誓出家若不＝求離俗誓志㊂㊇ [12]人＋（爲）㊂ [13]樂＝業㊂㊇ [14]妹＝女㊂㊄ [15]槃＝盤㊂㊄ [16]練＝博㊂ [17]〔宮〕－㊂㊄ [18]酥＝蘇㊅㊄ [19]重＝好㊄ [20]至＋（年）㊂㊄ [21]掘＝毱㊂㊄ [22]正＝止㊂ [23]携＝儁㊄ [24]詣＝藝㊂ [25]圍＝韋㊂㊄* [26]含＝舍㊂㊇ [27]必＝畢㊆㊊ [28]莎＝莘㊇ [29]伎＝技㊅㊊ [30]宗仰＝學宗㊂㊇

能抗。時王❶子爲尼。字阿竭耶末帝。博覽群經特深禪要。云已證二果。聞法喜踊。迺更設大集。請開方等經奧。什爲推辯諸法皆空無我。分別陰界假名非實。時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晩矣。至年二十受戒於王宮。從卑摩羅叉學十誦律。有頃什母辭往天竺。謂龜茲王白純曰。汝國尋衰吾其去矣。行至天竺進登三果。什母臨去謂什曰。方等深教應大闡眞丹。傳之東土唯爾之力。但於自身無利。其可如何。什曰。大士之道利彼忘軀。若必使大化流傳能洗悟❷矇俗。雖復身當爐鑊苦而無恨。於是留住龜茲。止于新寺。後於寺側故宮中初得放光經。始就披讀。魔來蔽文唯見空牒。什❸知魔所爲。誓心踰固。魔去字顯。仍習誦之。復聞空中聲曰。汝是智人。何❹用讀此。什曰。汝是小魔。宜時速去。我心如地不可轉也。停住二年。廣誦大乘經論。洞其祕奧。龜茲王爲造金師子座。以大秦錦褥鋪之。令什升而說法。什曰。家師猶未悟大乘。欲躬往仰化。不得停此。俄而大師盤頭達多不遠而至。王曰。大師何能遠顧。達多曰。一聞弟子所悟非常。二聞大王弘贊佛道。故冒涉艱危遠奔神國。什得師至欣遂本❺懷。❻爲說德女❼問經。多明因緣空假。❽昔與師俱所不信。故先說也。師謂什曰。汝於大乘見何異相而欲尙之。什曰。大乘深淨明有法皆空。小乘偏局多❾諸漏失。師曰汝說一切皆空甚可畏也。安捨有法而愛空乎。如告狂人。令績師績❿線極令細好。績師加意細若微塵。狂人猶恨其麁。績師大怒乃指空示曰。此是細縷。狂人曰。何以不見。師曰。此縷極細。我工之良匠猶且不見。況他人耶。狂人大喜以付織師。師亦效焉。皆蒙上賞而實無物。汝之空法亦由此也。什乃連類而陳之。往復苦至經一月餘日。方乃信服。師歎曰。師不能達反啓其志。驗於今矣。於是禮什爲師。言和⓫上是我大乘師。我是和*上小乘師矣。西域諸國咸伏什神俊。每年講說諸王皆長跪座側。令什踐而登焉。其見重如此。什既道流西域名被東⓬川。時符堅僣號關中。有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅。⓭堅引見二⓮王說堅云。西域多產珍⓯奇。請兵往定以求內附。至⓰符堅建元十⓱三年歲次丁丑正月。太史奏云。有星見⓲於外國分野。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞西域有鳩摩羅什。襄陽有沙門⓳釋道安。將非此耶。卽遣使求之。至十七年二月。⓴善善王前部王等。又說堅請兵西伐。十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜㉑飛。將前部王及車師王等。率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國。臨發堅餞光於建章宮。謂光曰。夫帝王應天而治。以子愛蒼生爲本。豈貪其地而伐之㉒乎。正以懷道之人故也。朕聞西國有鳩摩羅什。深解法相善閑陰陽。爲後學之宗。朕甚思之。賢哲者國之大寶。若剋龜茲卽馳驛送什。光軍未㉓至。什謂龜茲王白純曰。國運衰矣。當有勍敵。日下人從東方來。宜恭承之勿抗其鋒。純不從而戰。光遂破龜茲殺純。立純弟震爲主。光既獲什未測其智量。見年齒尚少乃凡人戲之。强妻以龜茲王女。什㉔距而不受辭甚苦到。光曰。道士之操不踰先父。何㉕可固辭。乃飮以醇酒㉖同閉密室。什被逼既至遂㉗虧其節。或令騎牛及乘惡馬欲使墮落。什常懷忍辱曾無異色。光慚愧而止。光還中路置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜㉘徙軍隴上。光不納。至夜果大雨洪潦暴起。水深數丈死者數千。光始密而異之。什謂光曰。此凶亡之地不宜淹留。推運揆數應速言歸。中路必有福地可居。光從之。至涼州聞符堅已爲姚萇所害。光三軍縞素大臨城南。於是竊號關外稱年太安。太安㉙元年正月姑臧大風。什曰。不祥之風當有姦叛。然不勞自定也。俄而梁謙彭晃相㉚係而叛。尋皆殄滅。㉛至光龍飛二年。張掖臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反。推建康太守段業爲主。光遣庶子秦州刺史太原公纂。率衆五萬討之。時論謂業等㉜烏合。纂有威聲勢必全剋。光以㉝訪什。什曰。觀察此行未見其利。既而纂敗績於合棃。俄又郭馨作亂。纂委大軍輕還。復爲馨所敗僅以身免。光中書監張資文翰溫雅。光甚器之。資病。光博營救療。有外國道人羅叉。云能差資疾。光喜給賜甚重。什知叉誑詐。告資曰。叉不能爲㉞益徒煩費耳。冥運雖隱可以事試也。乃以五色㉟系作

❶子＝女【三】【宮】 ❷矇＝朦【宋】【元】【宮】 ❸知＋（是）【三】 ❹用＋（以）【三】【宮】 ❺懷＋（卽）【三】 ❻爲＋（師）【三】 ❼問＝周【宮】 ❽昔＝普【宮】 ❾諸漏失＝稱名相【三】【宮】 ❿線＝綿【三】【宮】 ⓫上＝尙【明】 ⓬川＝國【三】 ⓭堅＋（於正殿）【三】 ⓮王＋（因）【三】 ⓯奇＋（乃）【三】 ⓰〔符〕－【宮】 ⓱三＝二【宋】 ⓲〔於〕－【三】【宮】 ⓳〔釋〕－【三】【宮】 ⓴善＝鄯【三】【宮】 ㉑飛＋（等）【三】 ㉒〔乎〕－【三】【宮】 ㉓至＝到【三】【宮】 ㉔距＝拒【三】 ㉕可＝所【三】【宮】 ㉖同＝阿【宮】 ㉗虧＝虧【三】【宮】 ㉘徙＝徙【宋】，從【宮】 ㉙元＝二【元】【明】 ㉚係而叛＝繼而反【三】，係而反【宮】 ㉛至光＝光至【三】【宮】 ㉜烏＝鳥【宋】 ㉝訪＝問【三】 ㉞益＝益【三】【宮】 ㉟系＝絲【三】【宮】

繩。結之燒爲灰末投水中。灰若出水還成
繩者病不可愈。須臾灰聚浮出復繩本形。
既而又治無效。少日資亡。頃之光又卒。子紹
襲位。數日光庶子纂殺紹自立。稱元咸寧。
[1]咸寧二年有猪生子。一身三頭。龍出東廂
井中到殿前蟠臥。比旦失之。纂以爲美瑞。
號大殿爲龍翔殿。俄而有黑龍升於當陽
九宮門。纂改九宮門爲龍興門。什奏曰。[2]皆
潛龍出遊豕妖表異。龍者陰類出入有時。
而今屢見則爲災眚。必有下人謀上之變。
宜[3]剋棊修德以答天[4]戒。纂不納。與什博
戲。殺[5]棊曰。斫胡奴頭。什曰。不能斫胡奴
頭。胡奴將斫人頭。此言有旨。而纂終不悟。
光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺纂斬
首。立其兄隆爲主。時人方驗什之言也。
什停涼積年。呂光父子既不弘道。故蘊其
深解無所宣化。苻堅已亡竟不相見。及姚
萇僭有關中。[6]亦挹其高名。虛心要請。諸呂
以什智計多解。恐爲姚謀不許東入。及
萇卒子興襲位。復遣敦請。興弘始三年三月。
有樹連理生[7]于廣庭。逍遙園葱變爲茝。以
爲美瑞。謂智人應入。至五月興遣隴西公
碩德西伐呂隆。隆軍大破。至九月隆上表
歸降。方得迎什入關。以其年十二月二十
日至[8]于長安。興待以國師之禮。甚見優
寵。[9]晤言相對則淹留終日。研微造盡則窮
年忘勌。自大法東被始[10]于漢明。涉歷魏
晉經論漸多。而支竺所出多滯文格義。興
少[11]達崇三寶銳志講集。什既至止。仍請入
西明閣及逍遙園譯出衆經。什既率多諳誦
無不究盡。轉能漢言音譯流便。既覽舊經
義多紕[12]僻。皆由先[13]度失旨不與[14]梵本相
應。於是興使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒
道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨。更令
出大品。什持*梵本興執舊經以相讎校。
其新文異舊者義皆圓通。衆心愜伏莫不欣
讃。興以佛道冲邃其行唯善。信爲出苦之良
津御世之洪則。故託意九經遊心十二。乃
著通三世論以勗示因果。王公已下並欽
[15]贊厥風。大將軍常山公顯左[16]軍將軍安城侯
嵩並篤信緣業。屢請什於長安大寺講說
新經。續出小品金剛[17]波若十住法華維摩思
益首楞嚴持世佛藏菩薩藏遺教菩提無行呵
欲自在王因緣觀小無量壽新賢劫禪經禪法
要禪要解彌勒成佛彌勒下生十誦律十誦戒
本菩薩戒本釋[18]論成實十住中百十二[19]門論
凡三百餘卷。並暢顯神源揮發幽致。于時
四方義士萬里必集。盛業久大于今[20]咸仰。
龍光釋道生。慧解入微玄構文外。每恐言
舛入關請決。廬山釋慧遠學貫群經棟梁
遺化。而時去聖久[21]遠疑義[22]莫決。乃封以諮
什語見遠傳。初沙門[23]僧叡才識高明。常隨
什傳寫。什每爲叡論西方辭體商略同異
云。天竺國俗甚重文製。其宮商體韻以入絃
爲善。凡覲國王必有*贊德。見佛之儀。以
歌歎爲貴。經中偈頌皆其式也。但改梵爲
秦失其藻蔚。雖得大意殊隔文體。有似
嚼飯與人。非徒失味。乃令嘔穢也。什[24]嘗
作頌贈沙門法和云。心山育明德。流薰萬
由延。哀鸞孤桐上。清音徹九天。凡爲十偈
辭喩皆爾。什雅好大乘志存敷廣。常歎曰。
吾若著筆作大乘阿毘曇。非迦旃延子比
也。今在秦地深識者寡。折翮於此將何所
論。乃悽然而止。唯爲姚興著實相論二卷。
并注維摩。出言成章無所刪改。辭喩婉約
莫非玄奧。什爲人神情[25]朗徹傲岸出群。應
機領會鮮有[26]倫匹[27]者篤。性仁厚汎愛爲心。
虛己善誘終日無[28]勌。姚主常謂什曰。大師
聰明超悟天下莫二。若一旦後世。何可使
法種無嗣。遂以妓女十人逼令受之。自爾
[29]以來不住僧坊。別立廨舍供給豐盈。每
至講說常先自說。譬[30]喩如臭泥中生蓮
花。但採蓮花勿取臭泥也。初什在龜茲
從卑摩羅叉律師受律。卑摩後入關中。什
聞至欣然師敬盡禮。卑摩未知被逼之事。
因問什曰。汝於漢地大有重緣。受法弟子
可有幾人。什答云。漢境經律未備。新經及
諸論等。多是什所傳出。三千徒衆皆從什受
法。但什累業障深。故不受師[31]敬耳。又杯
[32]渡比丘在彭城。聞什在長安。乃歎曰。吾
與此子戲別三百餘年。杳然未期。遲有遇
於來生耳。什未終日。少覺四大不愈。乃口
出三番神呪。令外國弟子誦之以自救。未
及致力轉覺危殆。於是力疾與衆僧告
別曰。因法相遇殊未盡伊心。方復後世
惻愴[33]何言。自以闇昧謬充傳譯。凡所出經
論三百餘卷。唯十誦一部未及刪煩。存其

[1] (元)+咸【宋】【元】【宮】　[2] 皆=比日【三】　[3] 剋=克【三】　[4] 戒=威【三】，誡【宮】　[5] 棊=綦【宮】　[6] 亦挹=聞【三】【宮】　[7] 于廣=于關【宋】【元】【宮】，於關【明】　[8] 于=於【宮】　[9] 晤=語【三】【宮】　[10] 于=於【三】【宮】　[11] 〔達〕－【三】【宮】　[12] 僻=譬【三】　[13] 度=譯【三】　[14] 梵=胡【宋】【宮】*　[15] 贊=讚【三】【宮】*　[16] 〔軍〕－【三】【宮】　[17] 波=般【三】　[18] 〔論〕－【三】【宮】　[19] 門+(論)【三】【宮】　[20] 咸=式【三】【宮】　[21] 〔遠〕－【三】【宮】　[22] 莫決=多端【三】　[23] 僧=慧【三】【宮】　[24] 嘗=常【三】【宮】　[25] 朗=[illegible]【三】【宮】　[26] 倫=其【三】【宮】　[27] 者=且【三】【宮】　[28] 勌=倦【三】　[29] 以=已【三】【宮】　[30] 〔喩〕－【三】【宮】　[31] 敬=教【三】【宮】　[32] 渡=度【三】【宮】　[33] 何=可【三】【宮】

本旨必無差失。願凡所宣譯傳流後世咸共弘通。今於衆前發誠實誓。若所傳無謬者。當使焚身之後舌不燋爛。以僞秦弘始十一年八月二十日卒于長安。是歲晉義熙五年也。即於逍遙園依外國法以火焚屍。薪滅形碎唯舌不灰。後外國沙門來云。羅什所諳十不出一。初什一名鳩摩羅耆婆。外國製名多以父母爲本。什父鳩摩炎。母字耆婆。故兼取爲[1]名。然什死年月諸記不同。或云弘始七年。或云八年。或云十一[2]年。尋七與十一字或訛誤。而譯經錄[3]傳中猶[4]有一年[5]者。恐雷同三家無以正焉

[6]弗若多羅二

弗若多羅。此云功德華。罽賓人也。少出家以戒節見稱。備通三藏。而專精十誦律部。爲外國師宗。時人咸謂已階聖果。以僞秦弘始中振錫入關。秦[7]上姚興待以上賓之禮。羅什亦[8]挹其戒範。厚相[9]宗敬。先是經法雖傳律藏未闡。聞多羅既善斯部。咸共思慕。以僞秦弘始六年十月十七日。集義學僧數百餘人。於長安中寺[10]延請多羅誦出十誦*梵本。羅什譯爲晉文。三分獲二。多羅[11]搆疾奄然棄世。衆以大業未[12]就而匠人[13]殂往。悲恨之深有踰常痛

[14]曇摩流支三

曇摩流支。此云法樂。西域人也。棄家入道。偏以律藏馳名。以弘始七年秋達自關中。初弗若多羅誦出十誦未竟而亡。廬山釋慧遠聞支既善毘尼。希得究竟律部。乃遣書通好曰。佛教之興先行上國。自分流[15]以來四百餘年。至於沙門[16]德式所闕尤多。[17]頃西域道士弗若多羅。是罽賓人。[18]甚諷十誦*梵本。有羅什法師通才博見。爲之傳譯。十誦之中文始過半。多羅早喪中途而寢。不得究竟大業。慨恨良深。傳聞仁者齎此經自隨。甚欣所遇。冥運之來豈人事而已耶。想弘道爲物感時而動。即之有人。必[19]情無所恡。若能爲律學之徒畢此經本。開示梵行洗其耳目。使始涉之流不失無上之津[20]參懷勝業者日月彌朗。此則[21]慧深德厚。人神同感矣。幸願垂懷不乖往意。一二悉諸道人所具。流支既得遠書及姚興敦請。乃與什共譯十誦都畢。研詳考[22]覈條制審定。而什猶恨文煩未善。既而什化不獲刪治。流支住長安大寺。慧觀欲請下京師。支曰。彼土有人有法足以利世。吾當更行無律教處。於是遊化餘方不知所卒。或云終於涼土未詳

[23]卑摩羅叉四

卑摩羅叉。此云無垢眼。罽賓人。沈[24]靖有志力。出家履道苦節成務。先在龜茲弘闡律藏。四方學者競往師之。鳩摩羅什時亦預焉。及龜茲陷沒乃避地[25]焉。頃之聞什在長安大弘經藏。又欲使毘尼勝品復洽東國。於是杖錫流沙冒險東[26]入。以僞秦弘始八年達自關中。什以師禮敬待。叉亦以[27]遠遇欣然。及羅什棄世。叉乃出遊關左。逗[28]於壽春。止石澗寺。律[29]衆雲聚盛闡毘尼。羅什所譯十誦本五十八卷。最後一誦謂明受戒法及諸成善法事。逐其義要[30]名爲善誦。[31]叉後齎往石澗。開爲六十一卷。最後一誦改爲毘尼誦。故猶二名存焉。頃之南適江陵於[32]辛寺夏坐開講十誦。既通漢言善相領納。無作妙本大闡當時。[33]析文求理鑿其聚如林。明條知禁者數亦殷矣。律藏大弘叉之力也。道場慧觀深括宗旨。記其所制內禁輕重。撰爲二卷。送還京師。僧尼披習競相傳寫。時聞者諺曰。卑羅鄙語。慧觀才錄。都人繕寫紙貴如玉。今猶行於世爲後生法矣。叉養德好閑棄諠離俗。其年冬復還壽春石澗卒於寺焉。春秋七十有七。叉爲人眼青時人亦號爲青眼律師

[34]佛陀耶舍五

佛陀耶舍。此云覺[35]明。罽賓人[36]也。婆羅門種。世事外道。有一沙門從其家[37]乞。其父怒使人打之。父遂手腳攣[38]癖不能行止。乃問於[39]巫師。對曰。坐犯賢人鬼神使然也。即請此沙門竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家爲其弟子。時年十三。常隨師遠行於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽必不侵人。俄而虎去。前行果見餘[40]殘。師密異之。至年十五誦經日得二三萬言。所住寺常於外分衞廢於誦習。有一羅漢重其聰敏。恒乞食供之。至年十九誦大小乘經數百萬言。然性度簡傲頗以知見自處。謂少堪己師[41]者。故不爲諸僧所重。但美儀止善談笑。見者忘其深恨。年及進戒莫爲

[1]名+(焉)(三)　[2]〔年〕－(三)(宮)　[3]〔傳〕－(三)(宮)　[4]有+(十)(三)(宮)　[5]者+(容)(三)(宮)　[6]〔弗若多羅二〕－(三)(宮)　[7]上=主(三)(宮)　[8]挹=振(宮)　[9]宗=崇(宮)　[10]延=近(宋)(元)(宮)　[11]搆=遘(三)(宮)　[12]就=卒(三)(宮)　[13]殂=逝(三)(宮)　[14]〔曇摩流支三〕－(三)(宮)　[15]以=已(宋)(元)(宮)　[16]德式=律戒(三)　[17]頃+(有)(三)　[18]甚=其(三)(宮)　[19]情=請(宋)(宮)　[20]參=操(三)　[21]慧=惠(三)(宮)　[22]覈=覆(宋)(明)(宮)　[23]〔卑摩羅叉四〕－(三)(宮)　[24]靖=靜(明)　[25]焉=烏纏(三)(宮)　[26]入=渡(三)　[27]遠=達(宋)(元)(宮)　[28]於=于(三)(宮)　[29]衆=徒(三)(宮)　[30]名爲=改名(三)(宮)　[31]叉=人(宮)　[32]辛=新(三)　[33]析=折(宮)　[34]〔佛陀耶舍五〕－(三)(宮)　[35]明=名(元)(明)　[36]〔也〕－(三)(宮)　[37]乞+(食)(三)　[38]癖=躄(元)(明)　[39]巫=座(宋)(宮)　[40]殘=殞(宋)(宮)　[41]〔者〕－(宮)

臨境。所以向立之歲。猶爲沙彌。乃從其
舅學五明諸論世間法術多所[1]綜習。年二
十七方受具戒。恒以讀誦爲務手不釋牒。
每端坐思義[2]尚云不覺[3]虛過。*於時。其專
精如此。後至沙勒國。國王不念請三千僧。
會耶舍預其一焉。時太子達[4]摩弗多。此言
法子。見耶舍容服端雅。問所從來。耶舍訓
對清辯。太子悅之仍請留宮內供養。待遇隆
厚。羅什後至。復從舍受學甚相尊敬。什既
隨母還龜茲。耶舍留止。頃之王薨。太子即
位。時符堅遣呂[5]光西伐龜茲。龜茲王急
求救於沙勒。沙勒王自率兵赴之。使耶舍
留輔太子委以後事。救軍未至而龜茲已
敗。王歸具說羅什爲光所執。舍乃歎曰。我
與羅什相遇雖久未盡懷抱。其忽羈虜相
見何期。停十餘年。乃東適龜茲法化甚盛。
時什在姑臧遣信要之。裹糧欲去。國人留
之。復停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。
可密裝夜發勿使人知。弟子曰。恐明日追
至不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢以藥
投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。
[6]比旦行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答
曰唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪
水洗足住息。明旦國人追之。已差數百里
不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼
以妾媵勸爲非法。乃歎曰。羅什如好綿。何
可使入棘林中。什聞其至姑臧勸姚興
迎之。興未納。頃之興命[7]什譯出經藏。什
曰。夫弘宣法教宜[8]令文義圓通。貧道雖

誦其文未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。
今在姑臧。願[9]下詔徵之。一言三詳然後著
筆。使微言不墜取信千載也。興從之。即遣
使招迎厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既
降便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見
處則未敢聞命。使還具說之。興歎其幾慎。
重信敦喩。方至長安。興自出候問。別立新
省於逍遙園[10]中。四事供養。並不受。時至分
衞一食而已。于時羅什出十住經。一月餘日
疑難猶豫尚未操筆。耶舍既至。共相徵決辭
理方定。道俗三千餘人皆歎其[11]當要。舍爲
人赤髭。善解毘婆沙。時人號曰赤髭毘婆
沙。既爲羅什之師。亦稱大毘婆沙。四事供
養衣鉢臥具。滿三間屋不以關心。姚興爲
貨之。於城南造寺。耶舍先誦曇無德律。僞
司[12]隸校尉姚爽請令出之。[13]興疑其遺謬。
乃[14]請耶舍令誦[15]羌籍藥方可五萬言。經
[16]二日乃執文覆之不誤一字。衆服其強
記。即以弘始十二年譯出四分律凡四十
四卷。[17]并長阿含等。涼州沙門竺佛念譯爲
秦言。道含筆受。至十五年解座。興嚫耶舍
布絹萬匹。悉不受。道含佛念布絹各千匹。名
德沙門五百人皆重嚫施。耶舍後辭還外國。
至罽賓得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼
州諸僧。後不知所終

[18]佛馱跋陀羅六

佛馱跋陀羅。此云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衞
人。甘露飯王之苗裔也。祖父達摩提婆。此云
法天。嘗商旅於北天竺。因而居焉。父達摩
修耶利。此云法日。[19]少亡。賢三歲孤與母居。
五歲復喪母爲外氏所養。從祖鳩婆利。聞
其聰敏。兼悼其孤露。乃迎還度爲沙彌。至
年十七。與同學數人俱以習誦爲業。衆皆
一月。賢一日誦畢。其師歎曰。賢一日敵三十
夫也。及受具戒修業精勤。博學群經多
所通達。少以禪律馳名。常與同學僧伽達
多共遊罽賓。同處積載。達多雖[20]伏其才
明。而未測其人也。後於密室閉戸坐禪。忽
見賢來。驚問何來。答云。暫至兜率致敬彌
勒。言訖便隱。達多知是聖人未測深淺。後
屢見賢神變。乃敬心祈問。方知得不還果。
常欲遊方弘化備觀風俗。會有秦沙門智
嚴。西至罽賓。覩法衆清[21]勝。乃慨然東顧曰。
我諸同輩斯有道志。而不遇眞匠發悟莫
由。即諮[22]訊國衆。孰能流化東土。僉[23]云有
佛馱跋陀者。出生天竺那呵[24]利城。族姓相
承世遵道學。其童齔出家已通解經論。少受
業於大禪師佛大先。[25]先時亦在罽賓。乃謂
嚴曰。可以振維僧徒宣授禪法者佛馱跋
陀其人也。嚴既要請苦至。賢遂愍而許焉。於
是捨衆辭師裹糧東逝。步驟三載綿歷寒
暑。既度蔥嶺路經六國。國主矜其遠化。並
傾[26]心資奉。至交趾乃附舶循海而行。經一
島下。賢以手指山曰。可止於此。舶主曰。客
行惜日調風難遇。不可停也。行二百餘里。
忽風轉吹舶還向島下。衆人方悟其神。咸師
事之。聽其進止。後遇便風同侶皆發。賢曰。
不可動。舶主乃止。既而有先發者一時覆

[1]綜＝綜【三】　[2]〔尚云〕－【三】【宮】　[3]虛＋(中)【元】【明】　[4]摩＝磨【三】【宮】　[5]光＋(等)【三】【宮】　[6]比＋(至)【三】　[7]什＝比【宋】　[8]令＝合【宮】　[9]〔下〕－【三】【宮】　[10]〔中〕－【宮】　[11]當＝實【元】【明】　[12]隸＝疑【宋】【宮】　[13]〔興〕－【三】【宮】　[14]請＝試【三】【宮】　[15]羌＝差【宋】【宮】　[16]二＝一【三】　[17]并＋(出)【三】　[18]〔佛陀跋陀羅六〕－【三】【宮】　[19](父)＋少【三】【宮】　[20]伏＝服【三】【宮】　[21]勝＝淨【三】【宮】　[22]訊＝詢【三】　[23]云＝曰【三】　[24]利＝梨【三】【宮】　[25]先＝光【宋】　[26]心＝懷【三】【宮】

敗。後於闇夜之中忽令眾舶俱發。無肯從者。賢自起收纜。❶一舶獨發。俄爾賊至留者悉被抄害。頃之至青州東萊郡。聞鳩摩羅什在長安。即往從之。什大欣悅。共論法相振發玄微。多所悟益。因謂什曰。君所釋不出人意。而致高名何耶。什曰。吾年老故爾。何必能稱美談。什每有疑義。必共諮決❷時秦太子泓欲聞賢說法。乃要命群僧集論東宮。羅什與賢數番往復。什問曰。法云何空。答曰。眾微成色色無自性。故❸雖色常空。又問。既以極微破色空。復云何❹破微。答曰。群師或破析一微。我意謂不爾。又問。微是常耶。答曰。以一微故眾微空。以眾微故一微空。時寶雲譯出此語不解其意。道俗咸謂賢之所計微塵是常。餘日長安學僧復請更釋。賢曰。夫法不自生緣會故生。緣一微故有眾微。微無自性則為空矣。寧可言不破一微常而不空乎。此是問答之大意也。秦主姚興專志❺佛法。供養三千餘僧。並往來宮闕盛修人事。唯賢守靜不與眾同。後語弟子云。我昨見本鄉有五舶俱發。既而弟子傳告外人。關中舊僧咸以為顯異惑眾。又賢在長安大弘禪業。四方樂靖者並聞風而至。但染學有淺深。❻得法有濃淡。澆偽之徒因而詭滑。有一弟子因少觀行自言。得阿那含果。賢未即檢問。遂致流言大被謗讟將有不測之禍。於是徒眾或藏名潛去。或踰牆夜走。半日之中眾散殆盡。賢乃夷然不以介意。時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰。佛尚不聽說己所得法。先言五舶將至虛而無實。又門徒誑惑互起同異。既於律有違理不同❼止。宜可時去勿得停留。賢曰。我身若流萍。去留甚易。但恨懷抱未申以為慨然耳。於是與弟子慧觀等四十餘人俱發。神志從容初無異色。識真之眾咸共歎惜。白黑送者千有餘人。姚興聞去悵恨。乃謂道恒曰。佛賢沙門協道來遊欲宣遺教。緘言未吐良用深慨。豈可以一言之咎令萬夫無導。因勅令追之。賢❽報使曰。誠知恩旨無預聞命。於是率侶宵征。南指廬岳。沙門釋慧遠久服風名。聞至欣❿喜若舊。遠以賢之被擯過由門人。若懸記五舶止說在同意。亦於律無犯。乃遣弟子曇邕致書姚主及關中眾僧解其擯事。遠乃請出禪數諸經。賢志在遊化居無求安。停⓫止歲許。復西適江陵。遇外國舶⓬至。既而訊訪。果是天竺五舶先所見者也。傾境士庶競來禮事。其有奉⓭遺悉皆不受。持鉢分衛不問豪賤。時陳郡袁豹為宋武帝太尉長史。宋武南討劉⓮毅隨府屆于江陵。賢將弟子慧觀詣豹乞食。豹素不敬信待之甚薄。未飽辭退。豹曰。似未足且復⓯小留。賢曰。檀越施心有限。故令所設已罄。豹即呼左右益飯。飯果盡。豹大慚愧。既而問慧觀曰。此沙門何如人。觀曰德量高⓰邈非凡所測。豹深歎異以啟太尉。太尉請與相見甚崇敬之。資供備至。俄而太尉還都。⓱便請俱歸安止道場寺。賢儀⓲範率素不同華俗。而志韻清遠雅有淵致。京師法師僧弼與沙門寶林書曰。⓳鬪場禪師甚有⓴大心。便是天竺王何風流人也。其見稱如此。先是沙門支法領。於于㉑闐得華嚴前分三萬六千偈。未有宣譯。㉒至義熙十四年。吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度即請賢為譯㉓匠。乃手執梵文。共沙門法業㉔慧嚴等百有餘人。於道場譯出。詮定文旨。會通華㉕戎。妙得經意。故道場寺猶有華嚴堂焉。又沙門法顯。於西域所得僧祇律梵本。復請賢譯為晉文。語在顯傳。其先後所出觀佛三昧海六卷。泥洹及修行方便論等。凡一十五部。一百十有㉖七卷㉗為究其幽旨妙盡文意。賢以元嘉六年卒。春秋七十有一矣

㉘曇無讖第七

曇無㉙讖。或云曇摩㉚讖。或云曇無*懺。蓋取梵音不同也。其本中天竺人。六歲遭父㉛喪。隨母傭織毾㲪為業。見沙門達摩耶舍。此云法明。道俗所崇豐於利養。其母㉜美之。故以㉝讖為其弟子。十歲同學數人讀呪聰敏出群。誦經日得萬餘言。初學小乘兼覽五明諸論。講說精辯莫能㉞詶抗。後遇白頭禪師共讖論議。習業既異。交諍十旬。讖雖攻難鋒起。而禪師終不肯屈。讖㉟伏其精理。乃謂禪師曰。頗有經典可得見不。禪師即授以樹皮涅槃經本。讖尋讀驚悟方自慚恨。以為坎井之識久迷大方。於是集眾悔過。遂㊱專大乘。至年二十誦大小乘經二百餘萬言。讖從兄善能調象。騎殺王所乘白耳

---

❶（唯）＋一【三】　❷〔時〕－【三】【宮】　❸雖＝唯【三】，雖【宮】　❹破＋（一）【三】【宮】　❺佛法＝求佛【宮】　❻得法＝所得【三】【宮】　❼夷＝怡【三】　❽止＝正【三】【宮】　❾報＝謝【三】【宮】　❿喜＋（傾蓋）【三】【宮】　⓫止＝山【三】【宮】　⓬至＝主【三】【宮】　⓭遺＝施【三】【宮】　⓮毅＋（豹）【三】【宮】　⓯小＝少【三】　⓰邈＝遠【三】【宮】　⓱便請＝請與【三】【宮】　⓲範＝軌【三】【宮】　⓳鬪＝關【宋】【宮】，門【元】，道【明】　⓴大＝天【三】【宮】　㉑闐＝塡【三】【宮】＊　㉒至＝到【三】【宮】　㉓匠＝近【宋】【宮】　㉔慧＋（義慧）【三】　㉕戎＝梵【元】【明】　㉖七＝十【宋】　㉗為＝並【宮】　㉘〔曇無讖第七〕－【三】【宮】　㉙讖＝懺【三】【宮】　㉚讖＝羅【三】【宮】＊　㉛喪＝憂【三】【宮】　㉜美＝羨【元】【明】　㉝讖＝懺【宮】下同　㉞詶＝酬【三】【宮】　㉟伏＝服【三】【宮】　㊱專＋（業）【三】

大象。王怒誅之。令曰。敢有視者夷三族。親屬莫敢往者。讖哭而葬之。王怒欲誅讖。讖曰。王以法故殺之。我以親而葬之。並不違大義。何爲見怒。傍人爲之寒心。其神色自若。王奇其志氣。遂留供養之。讖明解呪術。所向皆驗。西域號爲大呪師。後隨王入山。王渴須水不能得。讖乃密呪石出水。因❶贊曰。大王惠澤所感。遂使枯石生泉。隣國聞者皆歎王德。于時雨澤甚調。百姓❷歌詠。王悅其道術。深加優寵。頃之王意稍歇。待之漸薄。讖以久處致厭。乃辭往罽賓。齎大涅槃前分十卷并菩薩戒經菩薩戒本等。彼國多學小乘。不信涅槃。乃東適龜茲。頃之復進到姑臧。止於傳舍。慮失經本。枕之而寢。有人牽之在地。讖驚覺謂是盜者。如此三夕。聞空中語曰。此如來解脫之藏。何以枕之。讖乃慚悟別置高處。夜有盜之者。數過提舉。竟不能❸勝。明旦讖❹將經去不以爲重。盜者見之謂是聖人。悉來拜❺謝。河西王沮渠蒙遜僭據涼土。自稱爲王。聞讖名呼與相見。接待甚厚。蒙遜素奉大法志在弘通。欲請出經本。讖以未參土言又無傳譯。恐言舛於理不許即翻。於是學語三年方譯寫初分十卷。時沙門❻慧嵩道朗獨步河西。値其宜出經藏。深相推重。轉易梵文嵩公筆受。道俗數百人疑難縱横。讖臨機釋滯清辯若流。兼富於文藻辭製華密。嵩朗等更請廣出諸經。次譯大集大雲悲華地持優婆塞戒金光明海龍王菩薩戒本等六十餘萬言。讖以涅槃經本品數未足。還外國究尋。値其母亡遂留歲餘。後於于闐更得經本中分。復還姑臧譯之。後又遣使于闐尋得後分。於是續譯爲三十❼三卷。以僞玄始三年初就翻譯。至玄始十年十月二十三日三袠方竟。即宋武永初二年也。讖云。此經梵本❽本三萬五千偈。於此方減百萬言。今所出者止一萬餘偈。讖❾嘗告蒙遜云。有鬼入聚落必多災疫。遜不信。欲躬見爲驗。讖即以術加遜。遜見而駭怖。讖曰。宜潔誠齋戒神呪驅之。乃讀呪三日。謂遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者云。見數百疫鬼奔驟而逝。境內獲安讖之力也。遜益加敬事。至遜僞承玄二年。蒙遜濟河伐乞❿伏莽末於抱罕。以世子興國爲前驅。爲末軍所敗。興國擒焉。後乞伏失守。莽末與興國俱獲於赫連⓫定定。後爲吐谷渾所破。興國遂爲亂兵所殺。遜大怒謂事佛無應。⓬即遣斥沙門五十已下皆令罷道。蒙遜先爲母造丈六石像。像遂泣涕流淚。讖又格言致諫。遜乃改心而悔焉。時魏虜⓭託跋燾聞讖有道術。遣使迎請。且告遜曰。若不遣讖便即加兵。遜既事讖日久未忍聽去。後又遣僞太常高平公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍事太傅驃騎大將軍涼州牧涼王。加九錫之禮。又命遜曰。聞彼有曇摩⓮讖法師。博通多識羅什之流。祕呪神驗澄公之匹。朕思欲講道可馳驛送之。遜與李順讌於新樂門上。遜謂順曰。西蕃老臣蒙遜奉事朝廷不敢違失。而天子信納佞言苟見逼迫。前遣表求留曇無讖。而今⓯便來徵索。此是門師當與之俱死。實不惜殘年。人生一死誰能幾時。順曰王欵誠先著遣愛子入侍。朝廷欽王忠績。故顯⓰加殊禮。而王以⓱此一胡道人。虧山岳之功。不忍一朝之忿。損由來之美。豈朝廷相待之厚。竊爲大王不取。主上虛襟之至。弘文所知。弘文者遜所遣聘⓲魏使也。遜曰。太常口美如蘇秦。恐情不副辭耳。遜既⓳恪讖不遣。又迫魏之强。至遜義和三年三月。讖⓴固請西行更尋涅槃後分。遜忿其欲去。乃密圖害讖。僞以資粮發遣。厚贈寶貨。臨發之日。讖乃流涕告衆曰。讖業對將至。衆聖不能救矣。以本有心誓義不容停。比發遜果遣刺客於路害之。春秋四十九。是歲宋元嘉十年也。黑白遠近咸共㉑惜焉。既而遜左右常白日見鬼神以劍擊遜。至四月遜寢疾而亡。初讖在姑臧。有張掖沙門道進。欲從讖受菩薩戒。讖云。且悔過乃竭誠七日七夜。至第八日詣讖求受。讖忽大怒。進更思惟。但是我業障未消耳。乃㉒勠力三年。且禪且㉓懺。進即於定中見釋迦文佛與諸大士授己戒法。其夕同止十餘人。皆感夢如進所見。進欲詣讖說之。未㉔及至數十步讖驚起唱言。善哉善哉。已感戒矣。吾當更爲汝作證。次第於佛像前爲說戒相。時沙門道朗振譽關西。當進感戒之夕。朗亦通夢。乃自卑戒臘求爲法弟。於是從進

❶贊＝讚【三】【宮】 ❷歌＝稱【三】【宮】 ❸勝＝動【三】 ❹將＝持【三】【宮】 ❺謝＋(時)【三】 ❻慧＝惠【三】【宮】＊ ❼[三]－【宋】【宮】 ❽[本]－【三】 ❾嘗＝常【三】
❿伏＝佛【宮】 ⓫定定＝勃勃【三】 ⓬即＋(欲)【三】 ⓭託＝托【三】 ⓮讖＝讖【宋】【宮】下同 ⓯便＝使【宋】【宮】 ⓰加＝嘉【三】【宮】 ⓱[此]－【三】
⓲魏＋(魏)【宋】【宮】,(之)【元】【明】 ⓳恪＝若【宮】 ⓴固＝因【三】 ㉑惜＝嗟【三】【宮】 ㉒勠＝戮【三】【宮】 ㉓懺進＝定【三】【宮】 ㉔[及]－【三】【宮】

受者千有餘人。傳授此法迄至于今，皆識之餘則。有別記云。菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土。後果是讖所傳譯。疑讖或非凡也。蒙遜有從弟沮渠安陽侯者，為人強志疎通，涉獵書記。因讖入河西弘闡佛法，安陽乃[1]閱意內典，奉持五禁，所讀眾經即能諷誦。常以為務學，多聞大士之盛業。少時[2]求法度流沙至于[3]闐，於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛馱斯那，諮問道義。斯那本學大乘，天才秀發，誦半億偈，明了禪法，故西方諸國號為人中師子。安陽從受禪祕要治病經，因其梵本口誦通利。既而東歸，[4]向邑於高昌，得觀世音彌勒二觀經各一卷。及還河西，即譯出禪要，轉為晉文。及偽魏吞併西涼，乃南奔于宋，晦志卑身，不交[5]人世，常[6]遊塔寺，以居士[7]身畢世。初出彌勒觀音二觀經，丹[8]陽尹孟顗見而善之。深加[9]賞接。後竹園寺慧濬尼復請出禪經。安陽既通習積[10]以，臨筆無滯。旬有七日出為五卷。頃之又於鍾山定林寺[11]出佛[12]父般泥洹經一卷。安陽居絕妻孥，無欲榮利。從容法侶，宣通正法。是以黑白咸敬而嘉焉。後遘疾而終。讖所出諸經，至元嘉中方傳建業。道場慧觀法師志欲重尋涅槃後分，乃啓宋太祖資給，遣沙門道普將書吏十人西行尋經。至長廣郡，舶破傷足，因疾而卒。[13]普臨終歎曰：涅槃後分與宋地無緣矣。普本高昌人，經遊西域，遍歷諸國，供養尊影，頂戴佛鉢，四塔道樹足跡形像無不瞻覲。[14]善梵書，備諸國語，遊履異域，別有大傳。時高昌[15]復有沙門法盛，亦經往外國立傳。凡有四卷。又有竺法維釋僧表，並經往佛國云[16]云

高僧傳卷第二

高僧傳卷第三

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

譯經下

釋法顯，姓龔，平陽武陽人。有三兄，並髫齔而亡。[30]父恐禍及顯，三歲便度為沙彌。居家數年病篤欲死。因[31]以送還[32]寺，信宿便差。不肯復歸，其母欲見之不[33]能得，[34]後為立小屋於門外，以擬去來。十歲遭父憂。叔父以其母寡獨不立，逼使還俗。顯曰：本不以有父而出家也。[35]正欲遠塵離俗，故入道耳。叔父善其言乃止。頃之母喪，至性過人。葬事畢仍即還寺。嘗與同學數十人於田中刈稻。時有飢賊欲奪其穀，諸沙彌悉奔走。唯顯獨留，語賊曰：若欲須穀，隨意所取。但君等昔不布施，故致飢貧。今復奪人，恐來世彌甚。貧道預為君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。眾僧數百人莫不歎服。及受大戒，志行明敏，儀軌整肅。常慨經律舛闕，誓志尋求。以晉隆安三年，與同學慧景道整慧應慧嵬等，發自長安，西渡流沙。上無飛鳥，下無走獸。四顧茫茫，莫測所之。唯視日以准東西，[36]望人骨以標行路耳。屢有熱風惡鬼，遇之必死。顯任緣委命，直過險難。有頃[37]至葱嶺，嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風雨沙礫。山路艱危，壁立千仞。昔有[38]人鑿石通路，傍施梯道，凡度七百餘所。又躡懸絙過河數十餘處。皆漢之張騫甘[39]父所不至也。次度小雪山，遇寒風暴起。慧景噤戰不能前，語顯曰：吾其死矣。卿可前去，勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰：本圖不果命也。奈何復自力孤行，遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺，去王舍城三十餘里，有一寺，逼冥過之。顯[40]明旦欲詣耆闍崛山。寺僧諫曰：路甚[41]艱阻，且多黑師子，亟經噉人。何由可至。顯曰：遠涉數萬，誓到靈鷲。身命不期，出息非保。豈可使積年之誠既至而廢耶。雖有險難，吾不懼也。眾莫能止，乃遣兩僧送之。顯既至山，日將曛夕，[42]欲遂停宿。兩僧危懼，捨之而還。顯獨留山中燒

[1]閱＝銳(三) [2]求法＝常(宋)(元)(宮)，嘗(明) [3]闐＋(國)(三) [4][向邑]－(三)(宮) [5]人世＝世勢(宋)，世務(元)(明) [6]遊＋(止)(三)(宮) [7]身畢世＝自畢(三)(宮) [8]陽＝楊(宮) [9]賞＝資(宋)(宮) [10]以＝久(三)(宮) [11](錄)＋出(三) [12]父＝母(元)(明) [13](道)＋普(三) [14]善＋(能)(三)(宮) [15]復＝後(三)(宮) [16][云]－(三)(宮) [17](宋江陵辛寺)＋釋(元)(明) [18](黃龍)＋釋(元)(明) [19](建康龍光寺)＋佛(元)(明) [20](河西)＋浮(元)(明) [21](京師枳園寺)＋釋(元)(明) [22](六合山)＋釋(元)(明) [23](京師祇洹寺)＋求(元)(明) [24](京師奉誠寺)＋僧(元)(明) [25](上定林寺)＋曇(元)(明) [26](京兆)＋釋(元)(明) [27](道林寺)＋畺(元)(明)，畺＝疊(宮) [28](中興寺)＋求(元)(明) [29](齊正觀寺)＋求(元)(明) [30](其)＋父(元)(明) [31][以]－(元)(明)(宮) [32]寺＋(住)(元)(明) [33][能]－(三)(宮) [34][後]－(三)(宮) [35][正]－(宋)(宮) [36][望]－(三)(宮) [37]至＋(于)(三)(宮) [38][人]－(三)(宮) [39]父＝夫(明) [40][明旦]－(三)(宮) [41]艱＋(噉)(三)(宮) [42]欲遂＝遂欲(三)(宮)

香禮拜。翹感舊跡如覩聖儀。至夜有三黑師子來蹲顯前。舐脣搖尾。顯誦經不輟一心念佛。師子乃低頭下尾伏顯足前。顯以手摩之。呪曰。若欲相害待我誦竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還①返路窮幽梗。止有一逕通行。未至里餘忽逢一道人。年可九十。容服麁素而神氣俊遠。顯雖覺其韻高。而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向耆年是誰耶。答云。頭陀迦葉大弟子也。顯方大惋恨。更追至山所。有橫石塞于室口。遂不得入。顯流涕而去。進至迦施國。國有白耳龍。每與衆僧約令國內豐熟。皆有信効。沙門爲起龍舍。并設福食。每至夏坐訖。龍輒化作一小蛇。兩耳悉白。衆咸識是龍。以銅盂盛酪置龍於中。從上座至下行之遍乃化。去年輒一出。顯亦親見。後至中天竺。於摩竭提②邑波連弗阿育王塔南天王寺。得摩訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毘曇心③綖經方等泥洹經等。顯留三年。學梵語梵書。方躬自書寫。於是持經像寄附商客到師子國。顯同旅十餘。或留或亡。顧影唯己。常懷悲慨。忽於④玉像前見商人以晋地一白團⑤絹扇供養。不覺悽然下淚。停二年。復得彌沙塞律長雜二含及雜藏⑥本。並漢土所無。既而附商人大舶循海而還。舶有二百許人。値暴風水⑦入。衆皆惶懼。卽取雜物棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音。及歸命漢土衆僧。舶任風而去。得無傷壞。經十餘日達耶婆提國。停五月。復隨他商東適廣州。擧帆二十餘日。夜忽大風⑧合船震懼。衆⑨咸議曰。坐載此沙門使我等狼狽。不可以一人故令一衆俱亡。共欲推之。法顯檀越厲聲呵商人曰。汝若下此沙門亦應下我。不爾便當見殺。漢地帝王奉佛敬僧。我至彼告王必當罪汝。商人相視失色僶俛而止。既水盡糧竭唯任風隨流。忽至岸見藜⑩藿菜。依然知是漢地。但未測何方。卽乘船入浦尋村見獵者二人。顯問此是何地耶。獵⑪人曰。此是靑州長廣郡牢山南岸。獵人還以告太守李嶷。嶷素敬信。忽聞沙門遠至。躬自迎勞。顯持經像隨還。頃之欲南歸。靑州刺史請留過冬。顯曰。貧道投身於不反之地。志在弘通。所期未果不得久停。遂南造京師。就外國禪師佛馱跋陀。於道場寺。譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毘曇⑫心⑬垂百餘萬言。顯既出大泥洹經。流布教化咸使見聞。有一家失其姓名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部讀誦供養。無別經室與雜書共屋。後風火忽起延及其家。資物皆蕩。唯泥洹經儼然具存。煨燼不侵卷色無改。京師共傳咸歎神妙。其餘經律未譯。後至荊州卒於辛寺。春秋八十有六。衆咸慟惜。其遊履諸國。別有大傳焉

釋曇無竭。此云法勇。姓李。幽州黃龍人⑭也。幼爲沙彌便修苦行。持戒誦經。爲師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛國。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年。招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人。共齎幡蓋供養之具。發跡⑮北土遠適西方。初至河南國。仍出海西郡。進入流沙到高昌郡。經歷龜茲沙勒諸國。登葱嶺度雪山。障氣千重層氷萬里。下有大江流急若箭。於東西兩山之脇繫索爲橋。十人一過到彼岸已擧煙爲幟。後人見煙知前已度方得更進。若久不見煙則知暴風吹索人墮江中。行經三日復過大雪山。懸崖壁立無安足處。石壁皆有故杙孔處處相對。人各執四杙。先拔下⑯杙手攀上杙。展轉相⑰攀。⑱經日方過。及到平地相待料檢。同侶失十二人。進至罽賓國禮拜佛鉢。停歲餘。學梵書梵語。求得觀世音受記經梵文一部。復西行至辛頭那提河。漢言師子曰。緣河西入月氏國。禮拜佛肉髻骨及覩自⑲沸⑳木㉑舫。後至檀特山南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺受大戒。天竺禪師佛馱多羅。此云覺救。彼㉒土咸云已㉓證果。無竭請爲和㉔上。漢沙門志定爲阿闍梨。停夏坐三月日。復行向中天竺界。路既空曠唯齎石蜜爲糧。同侶㉕尚有十三人。八人於路並㉖化。餘五人同行。無竭雖屢經危棘。而繫念所齎觀世音經未嘗暫廢。將至舍衛國。㉗野中逢山象一群。無竭稱名歸命。卽有師子從林中出。象驚惶奔走。後㉘渡恒河。復値野牛一群鳴吼而來。將欲害人。無竭歸命如初。尋有大鷲飛來野牛驚散。遂得免之。其誠心所感在險㉙剋濟。皆此類也。後於南天竺隨舶汎海達廣

①返＝反【三】【宮】*　②邑波連弗＝波連弗邑【明】　③綖＝線【三】【宮】　④玉＝依王【元】　⑤〔絹〕－【三】【宮】　⑥〔本〕－【三】【宮】　⑦〔入〕－【三】【宮】　⑧合＝舍【明】　⑨咸＋(皆)【三】，(嗟)【宮】　⑩藿＝藋【三】【宮】　⑪人＝者【三】【宮】*　⑫心＋(論)【明】　⑬垂＋(有)【三】【宮】　⑭〔也〕－【三】【宮】　⑮北＝此【三】　⑯杙＋(右)【三】　⑰攀＝代【宮】　⑱經＋(三)【三】　⑲沸＝拂【宮】　⑳木＝水【三】　㉑舫＝舡【宋】，船【元】【明】　㉒土＝方【三】【宮】　㉓證＋(聖)【三】　㉔上＝尙【明】*　㉕尙＝而【三】　㉖化＝死【三】　㉗野中＝中野【三】【宮】　㉘渡＝度【三】【宮】　㉙剋＝克【三】【宮】

外所歷事跡別有記傳。其所譯出觀世音受記經。今傳于京師。後不知所終

佛馱什。此云覺壽。罽賓人。少受業於彌沙塞部僧。專精律品兼達禪要。以宋景平元年七月屆于揚州。先沙門法顯於師子國得彌沙塞律梵本。未❶被翻譯而法顯遷化。京邑諸僧聞什既善此學。於是請令出焉。以其年冬十一月集于龍光寺。譯爲三十四卷。稱爲五分律。什執梵文。于❷闐沙門智勝爲譯。龍光道生東安慧嚴共執筆參正。宋侍中瑯琊王練爲檀越。至明年四月方竟。仍於大部抄出戒心及羯磨文等。並行於世。什後不知所終

浮陀跋摩。此云覺鎧。西域人也。幼而履操明直聰悟出群。習學三藏偏善毘婆沙論。常誦持此部以爲心要。宋元嘉之中達于西涼。先有沙門道泰。志用强❸果。少遊葱右遍歷諸國。得毘婆沙梵本十有萬偈。還至姑臧。側席虛❹衿企待明匠。聞跋摩遊心此論。請爲翻譯。時蒙遜已死子❺茂虔襲位。以虔承和五年歲次丁丑四月八日。即宋元嘉十四年。於涼州城內閑豫宮中請跋摩譯焉。泰即筆受。沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義再周方訖。凡一百卷。沙門道挻爲之作序。有頃魏虜❻託跋燾西伐姑臧。涼土崩亂。經書什物皆被焚蕩。遂失四十卷。今唯有六❼十存焉。跋摩避亂西反。不知所終

釋智嚴。西涼州人。弱冠出家。便以精懃著名。納衣宴坐蔬食永歲。每以本域丘墟志欲博事名師廣求經誥。遂周流西國進到罽賓。入摩天陀羅精舍。從佛馱先比丘諮受禪法。漸❽深三年功踰十載。佛馱先見其禪思有緒特深器異。彼諸道俗聞而歎曰。秦地乃有求道沙門矣。始不輕秦類敬接遠人。時有佛馱跋陀❾羅比丘。亦是彼國禪匠。嚴乃要請東歸❿欲傳法中土。跋陀嘉其懇至。遂共東行。於是踰⓫沙越險達自關中。常依隨跋陀止長安大寺。頃之跋陀橫爲秦僧所擯。嚴亦分散憩于山東精舍。坐禪誦經⓬力精修學。晉義熙十三年。宋武帝西伐長安剋捷旋旆。塗⓭出山東。時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍。見其同止三僧各坐繩床禪思湛然。恢至良久不覺。於是彈指。三人開眼俄而還閉。問不與言。恢心敬⓮其奇訪諸耆老。皆云。此三僧隱居求志高潔法師也。恢即啓宋武⓯帝延請還都。莫肯行者。既屢請⓰懇至。二人推嚴隨行。恢⓱懷道素篤禮事甚殷。還都即住始興寺。嚴性⓲愛虛⓳靖志避諠塵。恢乃爲於東郊之際更起精舍。即枳園寺也。嚴⓴前於西域所得梵本衆經未及譯寫。到元嘉四年。乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天王㉑等。嚴在寺不受別請。常分衛自資。道化所被幽顯咸㉒服。有見鬼者云。見西州太社㉓問鬼相語嚴公至當避易。此人未之解。俄而嚴至。聊問姓字果稱智嚴。默而識之密加禮異。儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病。恒見鬼來吁可駭畏。時迎嚴說法。嚴始到外堂。劉氏便見群鬼迸散。嚴既進爲夫人說經。疾以之瘳。因稟五戒。一門宗奉。嚴清素寡欲隨受隨施。少而遊方無所滯著。稟性沖退不自陳叙。故雖多美行世無得而盡傳。嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯。後入道受具足。常疑不得戒。每以爲懼。積年禪觀而不能自了。遂更汎海重到天竺諮諸明達。値羅漢比丘具以事問羅㉔漢。不敢判決。乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒。彌勒答云。得戒。嚴大喜。於是步歸至罽賓無疾而化。時年七十八。彼國法凡聖燒身㉕各㉖處。嚴雖戒操高明而實行未㉗辨。始移屍向凡僧墓地。而屍重不起。改向聖墓則飄然自輕。嚴弟子智羽智遠。故從西來報此徵瑞。俱還外國。以此推嚴信是得道人也。但未知果向中間㉘若深淺耳

釋寶雲。未詳氏族。傳云。涼州人。少出家精懃有學行。志韻剛潔不偶於世。故少以方直純素爲名。而求法懇惻㉙亡身㉚殉道。志欲躬覩靈跡廣尋經要。遂以晉隆安之初遠適西域。與法顯智嚴先後相隨。涉履流沙登踰雪嶺。懃苦艱危不以爲難。遂歷于*闐天竺諸國。備覩靈異。乃經羅刹之野聞天鼓之音。釋迦影迹多所瞻禮。雲在外域遍學梵書。天竺諸國音字詁訓悉皆備解。後還長安。隨禪師佛馱跋陀業㉛禪進道。俄而禪師横爲秦僧所擯。徒衆悉同其㉜咎。雲亦奔散。會廬山釋慧遠解其擯事。共歸京師。

❶被＝及【三】　❷闐＝塡【三】【宮】*　❸果＝㮣【三】，梁【宮】　❹衿＝襟【宮】　❺茂虔＝牧犍【元】【明】　❻託＝拓【元】【明】　❼十＋(卷)【三】【宮】　❽深＝染【三】【宮】　❾[羅]－【三】【宮】　❿欲＋(令)【三】　⓫沙越＝越沙【三】【宮】　⓬力精修＝勤力精【三】　⓭出＝步【三】【宮】　⓮其＝精【三】　⓯[帝]－【三】【宮】　⓰懇＝懃【元】【明】　⓱懷道＝道懷【三】【宮】　⓲[愛]－【三】【宮】　⓳靖＝靜【三】【宮】*　⓴前＋(還)【三】【宮】　㉑等＋(經)【三】【宮】　㉒服＝伏【三】　㉓問＝聞【宮】　㉔漢＋(羅漢)【三】　㉕各＝之【三】　㉖處＋(各有其所)【三】　㉗辨＝辦【三】【宮】　㉘[若]－【元】【明】　㉙亡＝忘【三】【宮】　㉚殉＝狥【三】*，徇【宮】*　㉛禪＋(師)【三】　㉜咎＝各【宮】

安。止道場寺。衆僧以雲志力堅猛弘道絕域。莫不披❶衿諮問敬而愛焉。雲譯出新無量壽。晚出諸經多雲所治定。華❷戎兼通音訓允正。雲之所定衆咸信服。初關中沙門竺佛念善於宣譯。於苻姚二代顯出衆經。江左譯梵莫踰於雲。故於晉宋之際弘通法藏。沙門慧觀等。咸友而善之。雲性好幽居以保閑寂。遂適六合山寺。譯出佛本行❸贊經。山多荒民俗好草竊。雲說法教誘多有改❹更。禮事供養十室而❺八。頃之道場慧觀臨亡請雲還都總理寺任。雲不得已而還居道場。歲許復還六合。以元嘉二十六年終於山寺。春秋七十有四。其遊履外國別有記傳。

求那跋摩。此云功德鎧。本剎利種。累世為王治在罽賓國。祖父呵梨跋陀。此言師子賢。以剛直被徙。父僧伽阿難。此言衆喜。因潛隱山澤。跋摩年十四便機見俊達深有遠度。仁愛汎博崇德務善。其母嘗須野肉。令跋摩辦之。跋摩啟曰。有命之類莫不貪生。夭彼之命非仁人矣。母怒曰。設令得罪吾當代汝。跋摩他日煮油誤澆其指。因謂母曰。代兒忍痛。母曰。痛在汝身吾何能代。跋摩曰。眼前之苦尚不能代。況三塗耶。母乃悔悟終身斷殺。至年十八相❻公見而謂曰。君年三十當撫臨大國南面稱尊。若不樂世榮當獲聖果。至年二十出家受戒。洞明九部博曉四含。誦經百餘萬言。深達律品妙入禪要。❼時號曰三藏法師。至年三十罽賓王薨。絕無紹嗣。衆咸議曰。跋摩帝室之胤。又才明德重。可請令還俗以紹國位。群臣數百再三固請。跋摩不納。乃辭師違衆林❾棲谷飲。孤行山野遁跡人世。後到師子國。觀風弘教。識真之衆咸謂已得初果。儀形感物見者發心。後至闍婆國。初未至一日。闍婆❿王母夜夢見一道士飛舶入國。明旦果是跋摩來至。王母敬以聖禮從受五戒。母因勸王曰。宿世因緣得為母子。我已受戒而汝不信。恐後生之因永絕今果。王迫以母勅即奉命受戒。漸染既久專精稍篤。頃之鄰兵犯境。王謂跋摩曰。外賊恃力欲見侵侮。若與鬪戰傷殺必多。如其不拒危亡將至。今唯歸命師尊不知何計。跋摩曰。暴寇相攻宜須禦捍。但當起慈悲心勿興害念耳。王自領兵擬之。旗鼓始交賊便退散。王遇流矢傷腳。跋摩為呪水洗之。信宿平復。王恭信稍殷。乃欲出家修道。因告群臣曰。吾欲躬*棲法門。卿等可更擇明主。群臣皆拜伏勸請曰。王若捨國則子民無依。且敵國兇強恃險相對。如失恩覆則黔首奚處。大王天慈寧不愍⑪念。敢以死請申其悃愊。王不忍固違乃就群臣請三願。若許者當留治國。一願凡所王境同奉和*上。二願盡所治內一切斷殺。三願所有儲財賑給貧病。群臣歡喜僉然敬諾。於是一國皆從受戒。王後為跋摩立精舍。躬自⑫引材傷王腳指。跋摩又為呪治。有頃平復。⑬導化之聲播於遐邇。鄰國聞風皆遣使要請。時京師名德沙門慧觀慧聰等。遠挹風猷思欲餐稟。以元嘉元年九月面啟文帝求迎請跋摩。帝即勅交州刺史令汎舶延致觀等。又遣沙門法長道沖道俊等往彼祈請。并致書於跋摩及闍婆王婆多⑭加等。必希顧臨宋境流行道教。跋摩以聖化宜廣不憚遊方。先已隨商人竺難提舶欲向一小國。會值便風遂至廣州。故其遺文云。業行風所吹遂至於宋境。此之謂也。文帝知跋摩已至南海。於是復勅州郡令❽資發下京。路由始興經停歲許。始興有虎市山。儀形聳⑮孤峯嶺高絕。跋摩謂其髣髴耆闍。乃改名靈鷲。於山寺之外別立禪室。⑯室去寺數里磬音不聞。每至鳴椎跋摩已至。或冒雨不沾。或履泥不⑰濕。時衆道俗莫不肅然增敬。寺有寶月殿。跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒童布髮之形。像成之後每夕放光。久之乃歇。始興太守蔡茂之深加敬仰。後茂之將死。跋摩躬自往視說法安慰。後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法。實由跋摩化導之力也。此山本多虎災。自跋摩居之。晝行夜往。或時值虎以杖按頭。⑱弄之而去。於是山旅水賓去來無梗。感德歸化者十有七八焉。跋摩嘗於別室⑲入禪。累日不出。寺僧遣沙彌往候之。見一白師子緣柱而⑳上。亘空彌漫生青蓮華。沙彌驚恐大呼往逐師子。豁無所見。其靈異無方。類多如此。後文帝重勅觀等復更敦請。乃汎舶下都。以元嘉八年正月達于建㉑鄴。

❶衿＝襟【宮】　❷戎＝梵【元】【明】　❸贊＝讚【三】【宮】　❹更＝悟【三】　❺八＝九【三】　❻公＝工【三】【宮】　❼時＋（人）【三】　❽資＋（國）【三】　❾棲＝栖【宮】*　❿王＝正【宋】　⑪念＝命【三】【宮】　⑫引＝琢【三】【宮】　⑬導＝道【三】【宮】　⑭加＝伽【三】【宮】　⑮孤＝峙【三】，誠【宮】　⑯〔室〕－【三】【宮】　⑰濕＝污【三】　⑱弄＝拧【三】【宮】　⑲入＝坐【三】　⑳上亘空彌＝立亘空瀰【三】【宮】　㉑鄴＝業【三】【宮】

文帝引見勞問殷懃。因又言曰。弟子常欲持齋不殺。迫以身*殉物不獲從志。法師既不遠萬里來化此國。將何以教之。跋摩曰。夫道在心不在事。法由己非由人。且帝王與匹夫所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不剋己苦躬。將何爲用。帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言則士女咸悅。布一善政則人神以和。刑不夭命。役無勞力。則使風雨適時寒暖應節。百穀滋繁桑麻鬱茂。如此持齋。①齋亦大矣。②如此不殺。③德亦衆矣。寧在闕半日之餐全一禽之命。然後方爲弘濟耶。帝乃撫机歎曰。夫俗人迷於遠理。沙門滯於近教。迷遠理者謂至道虛說。滯近教者則拘戀篇章。至如法師所言。眞謂開悟明達。可與言天人之際矣。乃勅住祇洹寺。供給隆厚。④公王英彥莫不宗奉。俄而於寺開講法華及十地。法席之日軒蓋盈衢。觀矚往還肩隨踵接。跋摩神府自然妙辯天⑤絕。或時假譯人而往復懸悟。後祇洹慧義請出菩薩善戒。始得二十八品。後弟子代出二品。成三十品。未及繕寫失序品及戒品。故今猶有兩本。或稱菩薩戒地。初元嘉三年。徐州刺史王仲德於彭城請外國伊葉波羅譯出雜心。至擇品而緣礙遂輟。至是更請跋摩譯出後品。足成十三卷。幷先所出四分羯磨優婆塞五戒略論優婆塞二十⑥二戒等。凡二十六卷。並文義詳允梵漢弗差。時⑦影福寺尼慧果淨音等。共請跋摩云。去六年有師子國八尼至京云。宋地先未經有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。跋摩云。戒法本在大僧衆發。設不本事無妨得戒。如愛道之緣。諸尼又恐年月不滿。苦欲更受。跋摩稱云。善哉苟欲增明甚助隨喜。但西國尼年臘未登。又十人不滿。且⑧令學宋語。別因西域居士。更請外國尼來足滿十數。其年夏在定林下寺安居。時有信者採華布席。唯跋摩所坐華彩更鮮。衆咸崇以聖禮。夏竟還祇洹。其年九月二十八日中食未畢。先起還⑨閣。其弟子後至。奄然已終。春秋六十有五。未終之前預造遺文偈頌三十六行。自說因緣云。已證二果。手自封緘付弟子阿沙羅云。我終後可以此文還示天竺僧。亦可示此境僧也。既終之後即扶坐繩床。顏貌不異似若入定。道俗赴者千有餘人。並聞香氣芬烈。咸見一物狀若龍蛇。可長一匹許。起於屍側直上衝天。莫能⑩詺者。即於南林戒壇前依外國法闍毘之。四部鱗集。香薪成積。灌之香油以燒遺陰。五色焰起氛氳麗空。是時天景澄朗道俗哀歎。仍於其處起立白塔。欲重受戒諸尼悲泣望斷不能自勝。初跋摩至京。文帝欲從受菩薩戒。會虜寇侵⑪還未及諮稟。奄而遷化。以本意不遂傷恨彌深。乃令衆僧譯出其遺文云

前頂禮三寶　淨戒諸上座
濁世多諂曲　虛僞無誠信
愚惑不識眞　懷嫉輕有德
是以諸賢聖　現世晦其迹
我求那跋摩　命行盡時至
所獲善功德　今當如實說
不以諂曲心　希⑫望求名利
爲勸衆懈怠　增長諸佛法
大法力如是　仁者咸諦聽
我昔曠野中　初觀於死屍
膖脹蟲爛壞　臭穢膿血流
繫心緣彼處　此身性如是
常見此身相　貪蛾不畏火
如是無量種　修習死屍觀
放捨餘聞思　依止林樹間
是夜專精進　正觀常不忘
境界恒在前　猶如對明鏡
如彼我亦然　由是心寂*靖
輕身極明淨　清涼⑬心是樂
增長大歡喜　則生無著心
變成骨鎖相　白骨現在前
朽壞肢節離　白骨悉磨滅
無垢智熾然　調伏思法相
我時得如是　身安極柔⑭軟
如是方便修　勝進轉增長
微塵念念滅　壞色正念法
是則身究竟　何緣起貪欲
知因諸受生　如魚貪鉤餌
彼受無量壞　念念觀磨滅
知彼所依處　從心猨猴起
業及業⑮果報　依緣念念滅
心所知種種　是名別相法
是則思慧念　次第滿足修

①[齋]－【宋】【元】　②[如此]－【宋】【元】　③[德]－【宋】【宮】　④公王＝王公【明】　⑤絕＝逸【宋】　⑥二＝四【宋】　⑦影＝景【明】【宮】　⑧令＝分【明】　⑨閣＝閤【宋】【元】
⑩詺＝詔【宋】【元】　⑪還＝遷【宋】【宮】　⑫望＝有【宋】【元】　⑬心＝止【宋】【宮】　⑭軟＝濡【宋】【宮】　⑮果報＝報果【宋】【宮】

觀種種法相　其心轉明了
我於爾焰中　明見四念處
律行從是竟　攝心緣中住
苦如熾然劍　斯由渴愛轉
愛盡般涅槃　[1]普見彼三界
死焰所熾然　形體極消瘦
喜息樂方便　身還漸充滿
勝妙衆[2]生相　頂忍亦如是
是於我心起　眞實正方便
漸漸略境界　寂滅樂增長
得世第一法　一念緣眞諦
次第法忍生　是謂無漏道
妄想及諸境　名字悉遠離
境界眞諦義　除惱獲清涼
成就三昧[3]果　離垢清涼緣
不涌亦不沒　淨慧如明月
湛然正安住　純一寂滅相
非我所宣說　唯佛能證知
那波阿毘曇　說五因緣果
實義知修行　名者莫能見
諸論各異端　修行理無二
偏執有是非　達者無違諍
修行衆妙相　今我不宣說
懼人起妄想　誑惑諸世間
於彼修利相　我已說少分
若彼明智者　善知此緣起
摩羅婆國界　始得初聖果
阿蘭若山寺　道迹修遠離
後於師子國　村名劫波利
進修得二果　是名斯陀含
從是[4]多留難　障修離欲道
見我修遠離　知是處空閑
咸生希有心　利養競來集
我見如火毒　心生大厭離
避亂浮于海　闍婆及林邑
業行風所飄　隨緣之宋境
於是諸國中　隨力興佛法
無問所應問　諦[5]實眞實觀
今此身滅盡　寂若燈火[6]滅

僧伽跋摩。此云衆鎧。天竺人也。少而棄俗。清峻有戒德。善解[7]三藏。尤精雜心。以宋元嘉十年[8]出自流沙至于京邑。器宇宏肅。道俗敬異。咸宗事之。號曰三藏法師。初景平元年。平陸令許桑捨宅建刹。因名平陸寺。後道場慧觀以跋摩道行純備。請住此寺。崇其供養以表厥德。跋摩共觀加塔三層。今之奉誠是也。跋摩行道諷誦日夜不輟。僧衆歸集道化流布。初三藏法師明於戒品。將爲影福寺尼慧果等重受具戒。是時二衆未備。而三藏遷化。俄而師子國比丘尼鐵薩羅等至都。衆乃[9]共請跋摩爲師繼軌三藏。[10]祇洹慧義擅步京邑。謂爲矯異執志不同。親與跋摩拒論翻覆。跋摩標宗顯法理證明允。既德有所歸。義遂迴剛靡然推[11]服。令弟子慧基等服膺供事。僧尼受者數百許人。宋彭城王義康崇其戒範。廣設齋供。四衆殷盛傾于京邑。慧觀等以跋摩妙解雜心諷誦通利。先三藏雖譯未及繕寫。即以其年九月。於長干寺招集學士。更請出焉。寶雲譯語。觀自筆受。考覈研校一周乃訖。續出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及請聖僧[12]浴文等。跋摩遊化爲志不滯一方。既傳經事訖辭還本國。衆咸祈止莫之能留。元嘉十九年。隨西域賈人舶還外國。[13]不詳其終。

曇摩[14]蜜多。此云法秀。罽賓人也。年至七歲神明澄正。每見法事輒自然欣躍。其親愛而異之。遂令出家。罽賓多出聖達。屢値明師。博貫群經。特深禪法。所得[15]門戶極甚微奧。爲人沈邃有慧解。儀軌詳正。生而連眉。故世號連眉禪師。少好遊方誓志宣化。周歷諸國遂適龜茲。未至一日。王夢神告王曰。有大福德人明當入國。汝應供養。明旦即勅外司。若有異人入境必馳奏聞。俄而蜜多果至。王自出郊迎[16]延請入宮。遂從稟戒盡四事之禮。蜜多安而能遷不拘利養。居數載[17]密有去心。神又降夢曰。福德人捨王去矣。王惕然驚覺。既而君臣固留莫之能止。遂度流沙進到燉煌。於閑曠之地建立精舍。植㮈千株開園百[18]畝。房閣池[19]沼極爲嚴淨。頃之復適涼州。仍於公府舊事更葺堂宇。學徒濟濟禪業甚盛。常以江[20]左王畿志欲傳法。以宋元嘉元年展轉至蜀。俄而出[21]峽止荊州。於長沙寺造立禪閣。翹誠懇惻祈請舍利。旬有餘日遂感一枚。衝器出聲放光滿室。門徒道俗莫不更增勇猛人百其心。頃之沿流東下至于京師。初

[1] 普＝背【宋】　[2] 生相＝相生【三】　[3] 果＝畢【三】【宮】　[4] 多＝名【三】【宮】　[5] 實＝寶【宋】【宮】　[6] 滅＝減【聖】　[7] 三＝律【三】【宮】　[8] 出＝步【三】【宮】　[9]〔共〕－【三】【宮】
[10]（時）＋祇【三】　[11] 服＝伏【三】　[12] 浴＝俗【宋】【宮】　[13] 不＝莫【三】【宮】　[14] 密＝蜜【三】【宮】　[15] 門戶極甚＝之要皆極其【三】，門戶極其【宮】　[16] 延＝乃【三】
[17] 密＝蜜【宮】下同　[18] 畝＝所【宮】　[19] 沼＝林【三】【宮】　[20] 左＝右【三】【宮】　[21] 峽＋（作）【三】【宮】

止中興寺。晩憩祇洹。密多道聲素著化洽連邦。至京甫爾傾都禮訊。自宋文哀皇后及皇太子公主。莫不設齋桂宮請戒椒掖。參候之使旬日相望。即於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等。常以禪道教授。或千里諮受四輩遠近皆號大禪師[1]焉。會稽太守平昌孟顗。深信正法。以三寶爲己任。素好禪味敬心殷重。及臨浙右請與同遊。乃於鄮縣之山建立塔寺。東境舊俗多[2]趣巫祝。及妙化所移比屋歸正。自西徂東無思不服。元嘉十年還都止鍾山定林下寺。密多天性凝*靖雅愛山水。以爲鍾山鎭岳[3]埒美嵩華。常歎下寺基構臨澗低側。於是乘高相地揆[4]卜山勢。以元嘉十二年斬[5]石刊木營建上寺。士庶欽風獻奉稠疊。禪房殿宇鬱爾層構。於是息心之衆萬里來集。諷誦肅邕望風成化。定林[6]達禪師即神足弟子。弘其風教聲震道俗。故能淨化久而莫渝。勝業崇而弗替。蓋密多之遺烈也。爰自西域至于南土。凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法。初密多之發罽賓也。有迦毘羅神王衞送。遂至龜茲於中路欲反。乃現形告辭密多曰。汝神力通變自在遊處。將不相隨共往南方。語畢即收影不現。遂遠從至都。即於上寺圖像著壁。迄至于今猶有聲影之驗。潔誠祈福莫不享願。以元嘉十九年七月六日卒于上寺。春秋八十有七。道俗四衆行哭相趨。仍葬于鍾山宋熙寺前

釋智猛。雍州京兆新豐人。稟性端明勵行清白。少襲法服修業專至。諷誦之聲以夜[7]續日。每聞外國道人說天竺國土有釋迦遺迹及方等衆經。常慨然有感馳心遐外。以爲萬里咫尺千載可追也。遂以僞秦弘始六年甲辰之歲。招結同志沙門十有五人。發跡長安。渡河跨谷三十六所。至涼州城。出自陽關西入流沙。[8]凌危[9]履險有過前[10]傳。遂歷[11]鄯[12]鄯龜茲于闐諸國。備矚風化。從于闐西南行二千里。始登葱嶺。而九人退還。猛與餘伴進行千七百里。至波[13]倫國。同侶竺道嵩又復無常。將欲闍毘。忽失屍所在。猛悲歎驚異。於是自力而前。與餘四人共度雪山。渡辛頭河[14]至罽賓國。國有五百羅漢。常往*返阿耨達池。有大德羅漢見猛至歡喜。猛諮問方土。爲說四天[15]子事。具在猛傳。猛於奇沙國見佛文石唾壺。又於此國見佛鉢。光色紫紺四際[16]盡然。猛香華供養頂戴發願。鉢若有應能輕能重。既而轉重力遂不堪。及下案時復不覺重。其道心所應如此。復西南行千三百里至迦[17]維羅衞國。見佛髮佛牙及肉髻骨。佛[18]影跡炳然具存。又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹。猛喜心內充設供一日。兼以寶蓋大衣覆降魔像。其所遊踐究觀靈變。天梯龍池之事不可勝數。後至華氏國阿育王舊都。有大智婆羅門名羅閱[19]家。擧族弘法王所欽重。造純銀塔高三丈。既見猛至。乃問秦地有大乘學不。猛答悉大乘學。羅閱驚歎曰。希有希有。將非菩薩往化耶。猛於其家得大泥洹梵本一部。又得僧祇律一部及餘經梵本。誓願流通。於是便反。以甲子歲發天竺。同行三伴於路無常。唯猛與曇纂俱還於涼州。出泥洹本。得二十卷。以元嘉十四年入蜀。十六年七月造傳記所遊歷。元嘉末卒于成都。余歷尋遊方沙門。記列道路時或不同。佛鉢頂骨處亦乖爽。將知遊往天竺非止一路。頂鉢靈[20]還時屆異[21]土。故傳述見聞難以例也

畺良耶舍。此云時稱。西域人。性剛直寡嗜欲。善誦阿毘曇博涉律部。其餘諸經多所該綜。雖三藏兼明而以禪門專業。每一[22]遊觀或七日不起。常以三昧正受傳化諸國。以元嘉之初遠冒沙河萃于京邑。太祖文皇深加歎異。初止鍾山道林精舍。沙門寶誌崇其禪法。沙門僧含請譯藥王藥上觀及無量壽觀。含即筆受。以此二經是轉障之祕術。淨土之洪因。故沈吟嗟味流通宋國。平昌孟顗承風欽敬。資給豐厚。顗出守會稽固請不去。後移憩江陵。元嘉十九年西遊岷蜀。處處弘道禪學成群。後還卒於江陵。春秋六十矣。時又有天竺沙門僧伽達[23]多僧伽羅[24]多等。並禪學深明來遊宋境。達多嘗在山中坐禪。日時將迫念欲虛齋。乃有群鳥銜果飛來授之。達多思惟。獼猴奉蜜佛亦受而食之。今飛鳥授食何爲不可。於是受而進之。元嘉十八年夏受臨川康王請。於廣陵結居。後終於建業。僧伽羅*多。此云衆

[1]（焉）－㊂宮　[2]趣＝謳㊂宮　[3]埒＝將宮　[4]卜＝十宮　[5]石刊木＝木刊石㊂　[6]達＝遠宮　[7]續＝繼㊂　[8]凌＝陵㊂宮　[9]履＝度㊂宮　[10]傳＝倍㊂　[11]（鄯鄯）－宮　[12]鄯＝善元明　[13]倫＝淪元明　[14]至＝到㊂宮　[15]子＝下宮　[16]盡＝畫元明　[17]維＝惟㊂宮　[18]影＋（佛）㊂　[19]家＝宗㊂，宋宮　[20]還＝逝㊂　[21]土＝止宮　[22]遊＝禪㊂　[23]多＝沙宮　[24]多＋（沙）㊂宮*

濟。以宋景平之末來至京師。乞食人間。宴坐林下。養素幽閑不涉當世。以元嘉十年卜居鍾阜之陽。剪棘開榛造立精舍。即宋熙[1]寺是也

求那跋陀羅。此云功德賢。中天竺人。以大乘學故世號摩訶衍。本婆羅門種。幼學五明諸論。天文書算醫方呪術靡不該博。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟。乃深崇佛法焉。其家世外道禁絕沙門。乃捨家潛遁遠求師[2]友。即投簪落[3]彩專精志學。及受[4]具足博通三藏。爲人慈和恭恪事師盡禮。頃之辭小乘師進學大乘。大乘師試令探取經匣。即得大品華嚴。師嘉而歎曰。汝於大乘有重緣矣。於是讀誦講宣莫能酬抗。進受菩薩戒法。乃奉書父母勸歸正法曰。若專守外道則雖還無益。若歸信三寶則[5]長相見。其父感其言至。遂棄邪從正。跋陀前到師子諸國。皆傳送資供。既有緣東方。乃隨舶汎海。中途風止。淡水復竭。舉舶憂惶。跋陀曰。可同心并力念十方佛稱觀世音。何往不感。乃密誦呪經懇到禮懺。俄而信風暴至。密雲降雨。一舶蒙濟。其誠感如此。元嘉十二年至廣州。刺史車朗[6]表聞。宋太祖遣[7]信迎接。既至京都勅名僧慧嚴慧觀。於新亭[8]郊勞。見其神情朗徹莫不虔仰。雖因譯交言而欣若傾蓋。初住祇洹寺。俄而太祖延請深加崇敬。瑯琊顏延之通才碩學。束帶造門。於是京師遠近冠蓋相望。大將軍彭城王義康。丞相南譙王義宣。並師事焉。頃之衆僧共請出經。於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿含經。東安寺出法鼓經。後於丹陽郡譯出勝鬘楞伽經。徒衆七百餘人。寶雲傳譯。慧觀執筆。往復諮析妙得本旨。後譙王鎭荊州。請與俱行安止辛寺。更創房殿。即於辛寺出無憂王過去現在因果[9]及一卷無量壽一卷泥洹央掘魔[10]羅相續解脫波羅蜜了義現在佛[11]名經[12]三卷第一義五相略八吉祥等諸經。并前所出凡百餘卷。常令弟子法勇傳譯度語。譙王欲請講華嚴等經。而跋陀自忖未善宋言。有懷愧歎。即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應。遂夢有人白服持劍。擎一人首來至其前曰。何故憂耶。跋陀具以事對。答曰。無所多憂。即以劍易首更安新頭。語令迴轉曰。得無痛耶。答曰。不痛。豁然便覺心神[13]悅懌。旦起[14]道義[15]皆備領宋言。於是就講。元嘉將末譙王屢有怪夢。跋陀答云。京都將有禍亂。未及一年元凶構逆。及孝建之初譙王陰謀逆節。跋陀顏容憂慘未及發言。譙王問其故。跋陀諫[16]爭懇切。乃流涕而出曰。[17]必無所冀。貧道不容扈從。譙王以其物情所信。乃逼與俱下。梁山之敗[18]大艦轉迫。去岸懸遠判無全濟。唯一心稱觀世音。手捉[19]邛竹杖投身江中。水齊至膝。以杖刺水。水流深駛。見一童子尋後而至。以手牽之。顧謂童子。汝小兒何能度我。怳忽之間覺行十餘步仍得上岸。即脫納衣欲償童子。顧覓不見。舉身毛竪。方知神力焉。時王玄謨督軍梁山。世祖勅軍中得摩訶衍。善加料理。驛信送臺。俄而尋得。令舸送都。世祖即時引見顧問委曲。曰企望日久今始相遇。跋陀曰。既染釁戾。分當灰粉。今得接見重荷生造。勅問並誰爲賊。答曰。出家之人不預戎事。然張暢宋靈秀等並[20]見驅逼。貧道所明但不圖宿緣乃逢此事。帝曰。無所懼也。是日勅住後堂供施衣物。給以人乘。初跋陀在[21]荊十載。每與譙王書疏無不記錄。及軍敗檢簡無片言及軍事者。世祖明其純謹益加禮遇。後因閑談聊戲問曰。念[22]承相不。答曰。受供十年何可忘德。今從陛下乞願。願爲丞相三年燒香。帝悽然慘容義而許焉。及中興寺成勅令移住。爲開三間房。後於東府讌會。王公畢集。勅見跋陀。時未及淨髮白首皓然。世祖遙望顧謂尚書謝莊曰。摩訶衍聰明機解。但老期已至。朕試問之。其必悟人意也。跋陀上階。因迎謂之曰。摩訶衍不負遠來之意。但唯有一在。即應聲答曰。貧道遠歸帝京垂三十載。天子恩遇銜愧罔極。但七十老病唯一死在。帝嘉其機辯勅近御而坐。擧朝屬目。後於秣陵界鳳[23]皇樓西起寺。每至夜半輒有推戶而喚。視[24]之無人。衆屢厭夢。跋陀燒香呪願曰。汝宿緣在此我今起寺。行道禮懺常爲汝等。若住者爲護寺善神。若不能住各隨所安。既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去。寺衆遂安。今陶後渚白塔寺即其處也。[25]大明六年天下亢旱。禱祈山川累

[1]〔寺〕－〔三〕〔宮〕　[2]友＝範〔三〕　[3]彩＝髮〔三〕〔聖〕　[4]具足＝具戒〔三〕　[5]長＋（得）〔三〕　[6]表＝奏〔宋〕〔元〕〔宮〕　[7]信＝使〔明〕　[8]郊＝慰〔三〕　[9]及＝經〔三〕
[10]〔羅〕－〔三〕〔宮〕　[11]名＋（等）〔三〕　[12]三卷＝等〔三〕　[13]悅懌＝喜悅〔三〕〔宮〕　[14]道＝語〔三〕　[15]皆＋（通）〔三〕　[16]爭＝諍〔三〕〔聖〕　[17]〔必〕－〔宮〕
[18]大＝火〔三〕〔宮〕　[19]邛＝節〔三〕〔宮〕　[20]見＝是〔三〕〔聖〕　[21]荊＋（州）〔三〕　[22]承＝丞〔三〕〔宮〕　[23]皇＝凰〔明〕　[24]之無＝不見〔三〕〔聖〕　[25]大＝永〔明〕

月無驗。世祖請令祈雨必使有感。如其無獲不須相見。跋陀曰仰憑三寶。陛下天威冀必降澤。如其不獲不復重見。即往北湖釣臺燒香祈請。不復飲食默而誦經。密加祕呪。明日晡時西北雲[1]起[2]如蓋。日在桑榆風震雲合連日降雨。明旦公卿入賀。勅見慰勞。親施相續。跋陀自幼[3]以來蔬食終身。常執持香鑪未嘗輟手。每食竟輒分食飛鳥。乃集手取食。至太宗之世禮供彌隆。到[4]大始四年正月覺體不悆。便與太宗及公卿等告別。臨終之日延佇而望。[5]之見天華聖像。禺中遂卒。春秋七十有五。太宗深加痛惜慰賻甚厚。公卿會葬榮哀備焉。時又有沙門寶意。梵言阿那摩低。本姓康。康居人。世居天竺。以宋[6]孝建中來止京師瓦官禪房。恒於寺中樹下坐禪。[7]又曉經律。時人亦號三藏。常轉側數百貝子。立知凶吉。善能神呪。以香塗掌。亦見人往事。宋世祖施其一銅唾壺。高二尺許。常在床前。忽有人竊之。意[8]以席一領。空卷之呪。上數[9]通。經于三夕。唾壺還在席中。莫測其然。於是四遠道俗咸敬而異焉。齊文惠文宣及梁太祖。並敬以師禮焉。永明末[10]年終於所住。

求那毘地。此言安進。本中天竺人。弱年從道師事天竺大乘法師僧伽斯。聰慧強記勤於諷誦。諳究大小乘將二十萬言。兼學外典明[11]解陰陽。占時驗事徵兆非一。齊建元初來至京師。止毘耶離寺。執錫從徒威儀端肅。王公貴勝迭相供請。初僧伽斯於天竺國。抄修多羅藏中要切譬喩撰爲一部。凡有百事。教授新學。毘地悉皆[12]通兼明義旨。以永明十年秋譯爲齊文。凡有十卷[13]謂[14]百喩經。復出十二因縁及須達長者經各一卷。自大明已後譯經殆絶。及其宣流世咸稱美。毘地爲人弘厚。故萬里歸集。南海商人咸宗事之。供獻皆受。悉爲營法。於建[15]鄴淮側造正觀寺居之。重閣層門殿堂整飾。[16]以中興二年冬終於所住。梁初[17]有僧伽婆羅者。亦外國學僧。儀貌謹潔善於談對。至京師亦止正觀寺。今上甚加禮[18]遇。勅於正觀寺及壽光[19]殿[20]占雲館中。譯出[21]大育王經解脫道論[22]等。釋寶唱袁曇允[23]等筆[24]受

論曰。傳譯之功尚矣。固無得而稱焉。昔如來滅後。長老迦葉阿難末田地等並具足[25]住持八萬法藏。弘道濟人功用彌博。聚慧日光餘暉未隱。是後迦旃延子達磨多羅達[26]摩尸[27]利帝等。並博尋異論各著言説。而皆祖述四含宗軌三藏。至若龍樹馬鳴婆藪[28]盤豆。則於方等深經。領括樞要。源發般若流貫雙林。雖曰化洽窪隆。而亦俱得其性。故令三寶載傳[29]法輪未絶。是以五百年中猶稱正法在世。夫神化所[30]接遠近斯届。一聲一光輒震他土。一臺一蓋動覆恒國。[31]振丹之與迦維。雖路絶葱河里踰數萬。若以聖之神力。譬猶武步之間。而令聞見限隔。豈非時也。及其縁運將感名教潛洽。或稱爲浮[32]圖之主。或號爲西域大神。故漢明帝詔楚王英云。王誦黄老之微言。尚浮*圖之仁祀。及通夢金人遣使西域。迺有攝摩騰竺法蘭。懷道來化。協策孤征艱苦必達。傍峻壁而臨深。躡飛絙而[33]渡險。遺身爲物。處難能夷。傳法宣經初化東土。後學[34]而聞蓋其力也。爰至安清支讖康會竺護等。並異世一時繼踵弘贊。然夷夏不同音韻殊隔。自非精括詁訓領會良難。屬有支謙聶承遠竺佛念釋寶雲竺叔蘭無羅叉等。並妙善梵漢之音。故能盡翻譯之致。一言三復[35]詞旨分明。然後更用此土宮商飾以成製。論[36]云。隨方俗語能示正義。於正義中置隨義語。蓋斯謂也。其後鳩摩羅什。碩學鉤深神鑒奧遠。歷遊中土備悉方言。復恨支竺所譯文製古質未盡善美。迺更臨梵本重爲宣譯。故致今古二經言殊義一。時有生融影叡嚴觀恒肇。皆領悟言前詞潤珠玉。執筆承旨任在伊人。故長安所譯鬱爲稱首。是時姚興竊號跨有皇畿。崇愛三寶城塹遺法。使夫慕道來儀遐邇煙萃。三藏法門有縁必覩。自像運東遷在茲爲盛。其佛賢比丘江東所譯華嚴大部。曇無讖河西所翻涅槃妙教。及諸師所出四含五部[37]犍度婆沙等。並皆言符法本理愜三印。而童壽有別室之[38]愆。佛賢有擯黜之迹。考之實録未易詳究。或以時運澆薄道喪人離。故所感見爰至於此。若以近迹而求。蓋亦珪璋[39]之一玷也。又世高無讖法祖法祚等。並理思淹通仁澤成[40]霧而皆不得其死。將由業有傳感義無違避。故羅漢雖諸漏已盡。尚[41]貽貫

[1]起+(初)【三】 [2]如+(車)【元】【明】 [3]以=已【三】【宮】 [4]大=太【三】【宮】 [5]之=云【三】【宮】 [6]孝+(武)【三】 [7]又=及【明】 [8]以=取【三】 [9]通=遍【三】【宮】 [10]年終=卒【三】【宮】 [11]〔解〕一【三】【宮】 [12]通+(誦)【三】【宮】 [13]謂=誦【三】【宮】 [14]百+(句【三】【宮】 [15]鄴=業【三】【宮】 [16]以+(齊)【三】 [17](復)+有【三】 [18]遇=接【三】 [19]〔殿〕一【宮】 [20]占=古【明】 [21]大+(阿)【三】 [22]等+(凡十部三十三卷使沙門)【三】 [23]等+(執)【三】 [24]受+(現行於世)【三】 [25]住=任【三】【宮】 [26]摩=磨【明】 [27]利=梨【宮】 [28]盤豆則=槃頭則【三】槃頭則【宮】 [29]法輪=輪轉【三】【宮】 [30]接=被【三】 [31]振=眞【三】【宮】 [32]圖=屠【三】【宮】* [33]渡=度【明】 [34]而=與【明】 [35]詞=辭【三】【宮】* [36]云=曰【三】【宮】 [37]犍=揵【明】 [38]愆=過【三】 [39]〔之〕一【三】【宮】 [40]霧=務【三】【宮】 [41]貽=有【三】【宮】

臘之厄。比干雖忠[1]謇竭誠。猶招賜劍之禍。匪其然乎。[2]聞有竺法度者。自言。專執小乘而與三藏乖越。食用銅鉢。本非律儀所許。伏地相向。又是懺法所無。且法度生本南康不遊天竺。晚值曇摩耶舍。又非專小之師。直欲谿壑其身。故爲矯異。然而達量君子未曾迴適。尼衆易從初稟其化。夫女人理教難愜事迹易翻。聞因果則悠然扈背。見變術則奔波傾飮。隨墮之義卽斯謂也。竊惟正法淵廣數盈八億。傳譯所得卷止千餘。皆由踰越沙阻履跨危絕。或望烟渡險。或附杙前身。及相會推求。莫不十遺八九。是以法顯智猛智嚴法勇等。發[3]趾則結旅成群。還至則顧影唯一。實足傷哉。當知一經達此。豈非更賜壽命。而頃世學徒唯慕鑽求一典。謂言廣讀多惑。斯[4]蓋[5]墮學之辭。匪曰通方之訓。何者。夫欲考尋理味決正法門。豈可斷以胸*衿而不博尋衆典。遂使空勞傳寫永翳箱匣。甘露正說竟莫披尋。無上寶珠隱而弗用。豈不惜哉。若能貫採禪律融治經論。雖復[6]祇樹息蔭玄風尚[7]扇。娑羅緩葉佛性猶彰。遠報能仁之恩近稱傳譯之德。儻獲身命寧不勗歟

贊曰。頻婆揜唱。疊教攸陳。五乘[8]竟轉。八萬彌綸。周星[9]曜魄。漢夢通神。騰蘭識什。*殉道來臻。慈雲徙蔭。慧水傳津。俾夫季末方樹洪因

高僧傳卷[10]第三

高僧傳卷第四　義解一

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

[11]朱士行一　[12]支孝龍二
[13]康僧淵三　[14]竺法雅四
[15]康法朗五　[16]竺法乘六
[17]竺[18]潛深七　[19]支道林八
[20]于法蘭九　[21]于法開十
[22]于道邃十一　[23]竺法崇十二
[24]竺法義十三　[25]竺僧度十四

朱士行。潁川人。志業方直[26]勸沮不能移其操。少懷遠悟脫落塵俗。出家已後專務經典。昔漢靈之時竺佛朔譯出道行經。卽小品之舊本也。文句簡略意義未周。士行嘗於洛陽講道行經。覺文[27]章隱質諸未盡善。每歎曰。此經大乘之要。而譯理不盡。誓志捐身遠求大本。遂以魏甘露五年發迹雍州。西渡流沙既至于闐。果得梵書正本凡九十章。遣弟子[28]不如檀。此言法饒。送經梵本還歸洛陽。未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云。漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典。王爲地主。若不禁之將斷大法。聾盲漢地王之咎也。王卽不聽齎經。士行深懷痛心。乃求燒經爲證。王卽許焉。於是積薪殿前以火焚之。士行臨火誓曰。若大法應流漢地經當不然。如其無護命也如何。言已投經火中。火卽爲滅不損一字。皮牒如本。大衆駭服咸稱其神感。遂得送至陳留倉[29]垣水南寺。時河南居士竺叔蘭。本天竺人。父世避難居于河南。蘭少好[30]遊獵。後經暫死備見業果。因改勵專精崇正法。博究衆音。善於[31]梵漢之語。又有無羅叉比丘。西域道士。稽古多學乃手執梵本。叔蘭譯爲晉文。稱爲放光[32]波若。皮牒故本今在豫章。至太安二年。支孝龍就叔蘭一時寫五部。校爲定本。時未有品目。舊本十四[33]匹縑[34]令寫爲二十卷。士行遂終於于闐。春秋八十。依西方法闍維之。薪盡火滅。屍猶能全。衆咸驚異。乃呪曰。若眞得道法當毀敗。應聲碎散。因斂骨起塔焉。後弟子法益從彼國來。親傳此事。故孫綽正像論云。士行散形於于闐。此之謂也

支孝龍。淮陽人。少以風姿見重。加復神彩卓犖高論適時。常披味小品以爲心要。陳留阮瞻潁川庾凱。並結知音之[35]交。世人呼爲八達。時或嘲之曰。大晉龍興天下爲家。沙門何不全髮膚去袈裟釋[36]胡服被綾羅。龍曰。抱一以逍遙。唯寂以致誠。剪髮毀容改服變形。彼謂我辱我棄彼榮。故無心於貴而愈貴。無心於足而愈足矣。其機辯適時皆此類也。時竺叔蘭初譯放光經。龍既素樂無相[37]得卽披閱旬有餘日。便就開講。後不知所終矣。孫綽爲之[38]贊曰。小方易擬。大器難像[39]桓桓孝龍。剋邁高廣。物競宗歸。人思効仰。雲泉彌漫。蘭風肹[40]嚮

康僧淵。本西域人。生于長安。貌雖梵人語實中國。容止詳正志業弘深。誦放光道行二

[1] 謇＝謹【三】　[2] 聞＝聞【三】【宮】　[3] 趾＝跡【三】　[4] 蓋＝盜【宋】　[5] 墮＝嗜【宋】【宮】　[6] 祇＝秖【宮】　[7] 扇＝肩【三】【宮】　[8] 竟＝競【三】【宮】　[9] 曜魄＝耶曜【三】【宮】　[10] 〔第〕－【明】　[11] （晉洛陽）＋朱【元】【明】　[12] （淮陽）＋支【元】【明】　[13] （豫章山）＋康【元】【明】　[14] （高邑）＋竺【元】【明】　[15] （中山）＋康【元】【明】　[16] （敦煌）＋竺【元】【明】　[17] （剡東仰山）＋竺【元】【明】　[18] 潛深＝道潛【三】　[19] （剡沃州）＋支【元】【明】　[20] （剡山）＋于【元】【明】　[21] （剡白山）＋于【元】【明】　[22] （敦煌）＋于【元】【明】　[23] （剡葛峴）＋竺【元】【明】　[24] （始寧山）＋竺【元】【明】　[25] （東莞）＋竺【元】【明】　[26] 勸＝歡【三】　[27] 章＝意【三】　[28] 不＝弗【元】【明】　[29] 垣＝坦【元】【明】　[30] 〔遊〕－【宮】　[31] 梵漢＝胡梵【宮】　[32] 波＝般【明】*　[33] 匹縑＝匹緤【宮】　[34] 令＝今【三】　[35] 交＝友【三】　[36] 胡＝袈【三】【宮】　[37] 得卽＝卽得【三】　[38] 贊＝讚【三】【宮】　[39] 桓＝[illegible]【三】【宮】　[40] 嚮＝響【三】【宮】

*波若。即大小品也。晉成之世。與康法暢支敏度等俱過江。暢亦有才思善爲往復。著人物始義論等。暢常執[1]麈尾。行每値名賓輒清談盡日。庾元規謂暢曰。此麈尾何以常在。暢曰。廉者不[2]取。貪者不與。故得常在也。敏度亦聰哲有譽。[3]著譯經錄今行於世。淵雖德愈暢度。而別以清約自處。常乞匃自資。人未之識。後因分衞之次。遇陳郡殷浩。浩始問佛經深遠之理。却辯俗書性情之義。自晝[4]之曛。浩不能屈。由是改觀。瑯琊王茂弘以鼻高眼深戲之。淵曰。鼻者面之山。眼者面之淵。山不高則不靈。淵不深則不清。時人以爲名答。後於豫章山立寺。去邑數十里。帶江傍嶺[5]林竹鬱茂。名僧勝達響附成群。[6]以常持心[7]梵經空理幽遠。故偏加講說。尙學之徒往往還塡委。後卒於寺焉

[8]法雅。河間人。凝正有器度。少善外學。長通佛義。衣冠士子咸附諮稟。時[9]依門徒並世典有功未善佛理。雅乃與康法朗等。以經中事數擬配外書。爲生解之例。謂之格義。[10]乃毘浮[11]相曇等。亦辯格義以訓門徒。雅風[12]采灑落善於樞機。外典佛經遞互講說。與道安法汰每披釋湊疑共盡經要。後立寺於高邑。僧衆百餘訓誘無懈。雅弟子曇習祖述先師善於言論。爲[13]僞趙太子[14]石宣所敬云

康法朗。中山人。少出家善戒節。嘗讀經見雙樹鹿苑之處。跱而歎曰。吾已不値聖人。事可不覲聖處。於是誓往迦夷仰瞻遺迹。乃共同學四人發[15]跡張掖。西過[16]流沙。行經三日。路絕人蹤。忽見道傍有一故寺。草木沒人中有敗屋兩間。間中各有一人。一人誦經。一人患痢。兩人比房不相料理。屎尿縱横擧房臭穢。朗謂其屬曰。出家同道以法爲親。不見則已豈可見而捨耶。朗乃停六日爲洗浣供養。至第七日見此房中皆是香華。乃悟其神人。因語朗云。比房是我和[17]上。已得無學可往問訊。朗往問訊因語朗云。君等誠契皆當入道。不須遠遊諸國。於事無益。唯當自力行道勿令失時。但朗功業[18]尙小未純未得所願。當還眞丹國作大法師。於是四人不復西行。仍留此專精[19]業道。唯朗更遊諸國研尋經論。後還中山[20]門徒數百講法相係。後不知所終。孫綽爲之*贊曰。人亦有言。瑜瑕弗藏。朗公冏冏。能[21]韜其光。敬終愼始。研[22]微辯章。何以取證。氷堅履霜。朗弟子令韶。其先雁門人。姓呂。少遊獵後發心出家事朗爲師。思學有功特善禪數。每入定或數日不起。後移柳泉山鑿穴宴坐。朗終後刻木爲像。朝夕禮事。孫綽正像論云。呂韶凝神於中山。即其人也

竺法乘。未詳[23]何人。幼而神悟超絕懸鑒過人。依竺法護爲沙彌。淸眞有志氣。護甚嘉焉。護既道被關中。且資財殷富。時長安有甲族欲奉大法。試護道德。僞往告急求錢二十萬。護[24]未答。乘年十三侍在師側。即[25]語曰。和上意已相許矣。客退後乘曰。觀此人神色非實求錢。將以觀和*上道德何如耳。護曰吾亦以爲然。明日此客率其一宗百餘口詣護請受戒具。謝求錢之意。於是師資名布遐邇。乘後西到燉煌立寺延學。忘身爲道。誨而不[26]勸。使夫豺狼革心戎狄知禮。大化西行乘之力也。後終於所住。孫綽道賢論以乘比王濬沖。論云。法乘安豐少有機悟之鑒。雖道俗殊操阡陌可以相准。高士季顒爲之贊傳。乘同學竺法行竺法存。並山棲履操知名當世矣

[27]竺潛字法深。姓王。瑯瑘人。晉丞相武昌郡公[28]敦之弟也。年十八出家。事中州劉元眞爲師。元眞早有才解之譽。故孫綽*贊曰。索索虛[29]衿。翳翳閑沖。誰其體之。在我劉公。談能彫飾。照足開矇。懷抱之內。豁爾每融。潛伏膺已後剪削浮華崇本務學。微言興化譽洽西朝。風姿容貌堂堂如也。至年二十四講法華大品。既蘊深解復能善說。故觀風味道者。常數盈五百。晉永嘉初避亂過江。中宗元皇及肅祖明帝。丞相王茂弘[30]大尉庾元規。並欽其風德友而敬焉。建武太寧中。潛恒著屐至殿內。時人咸謂方外之士。以德重故也。[31]中宗肅祖昇[32]遐王庾又薨。乃隱迹剡山以避當世。追蹤問道者已復結旅山門。潛優游講席三十餘載。或暢方等或釋老莊。投身北面者莫不內外兼治。至哀帝好重佛法。頻遣兩使殷勲徵請。潛以詔旨之重暫遊宮闕。即於御筵開講大品。上

[1]麈＝塵【元】　[2]取＝求【三】【宮】　[3]著＋（傳）【三】　[4]之＝至【三】【宮】　[5]林＝松【三】【宮】　[6]以常＝常以【三】【宮】　[7]梵＋（天）【三】　[8]（竺）＋法【三】【宮】　[9]依＋（雅）【三】　[10]乃＝及【三】【宮】　[11]相曇＝曇相【三】【宮】　[12]采＝彩【三】【宮】　[13]（僞）－【三】【宮】　[14]石＝不【三】【宮】　[15]跡＝阻【三】【宮】　[16]（流）－【宋】【宮】　[17]上＝尙【聖】*　[18]（尙）－【三】【宮】　[19]業道＝道業【三】【宮】　[20]門＝立【宋】【元】　[21]韜＝報【宮】　[22]微辯＝辯微【三】【宮】　[23]何＋（許）【三】　[24]未＋（及）【三】　[25]語＋（客）【三】　[26]勸＝倦【三】【宮】*　[27]竺＋（道）【三】【宮】　[28]敦＝郭【宮】　[29]衿＝徐【宮】　[30]大＝太【三】【宮】　[31]（及）＋中【三】【宮】　[32]遐＝霞【三】【宮】

及朝士並稱善焉。于時簡文作相。朝野以爲至德。以潛是道俗標領。又先朝友敬尊重。挹服頂戴兼常。迄乎龍飛虔禮彌篤。潛[1]嘗於簡文處遇沛國劉[2]惔。惔嘲之曰。道士何以遊朱門。潛曰。君自覩其朱門。貧道見爲蓬戶。司空何次道懿德純素篤信經典。每加祇崇。遵以師資之敬。數相招請。屢興法[3]祀。潛雖復從運東西。而素懷不樂。乃啓還剡之仰山。遂其先志。於是逍遙林阜以畢餘年。支遁遣使求買仰山之側沃洲小嶺。欲爲幽棲之處。潛答云。欲來輒給。豈聞巢[4]由買山而隱遁。後與高[5]麗道人書云。上座竺法深。中州劉公之弟子。體德貞峙道俗綸綜。往在京邑。維持法網。內外[6]具瞻。弘道之匠也。頃以道業靖濟。不耐塵俗。考室山澤。修德就[7]閑。今在剡縣之仰山。率合同遊。論道說義。高栖皓然。遐邇有詠。以晋寧康二年卒於山館。春秋八十有九。烈宗孝武詔曰。[8]深法師理悟虛遠風鑒清貞。棄宰相之榮。襲染衣之素。山居人外。篤勤匪懈。方賴宣道以濟蒼生。奄然遷化用痛于懷。可賻錢十萬。星馳驛送。孫綽以[9]深比劉伯倫。論云。*深公道素淵重。有遠大之量。劉[10]伶肆意放蕩以宇宙爲小。雖高棲之業劉所不及。而曠大之體同焉。時仰山復有竺法友。志業强正博通衆典。嘗從*深受阿毘曇。一宿便誦。*深曰。經目則諷見稱昔人。若能仁更興大[11]晋者。必取汝爲五百之一也。年二十四。便能講說。後立剡縣城[12]南臺寺焉。竺法蘊悟解入玄。尤善放光波若。康法識亦有義學之[13]功。而以草隸知名。嘗遇康昕。昕自謂筆道[14]過識。識共昕各作[15]右軍草。傍人竊以爲貨。莫之能別。又寫衆經[16]甚見重[17]之。竺法濟幼有才藻。作高逸沙門傳。凡此諸人皆潛之神足。孫綽並爲之*贊。不復具抄

支遁字道林。本姓關氏。陳留人。或云河東林慮人。幼有神理聰明秀徹。初至京師。太原王濛甚重之曰。造微之功不減輔[18]嗣。陳郡殷融嘗與衛[19]玠交。謂其神情儁徹後進莫有繼之者。及見遁歎息以爲重見若人。家世事佛。早悟非常之理。隱居餘杭山。[20]深思道行之品。委曲慧印之經。卓焉獨拔得自天心。年二十五出家。每至講肆善標宗會。而章句或有所遺。時爲守文者所陋。謝安聞而善之曰。此乃九方[21]堙之相馬也。略其玄黃而取其駿逸。王洽劉恢殷浩許詢郗超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等。並一代名流。皆著塵外之狎。遁[22]嘗在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云。各適性以爲逍遙。遁曰。不然。夫桀跖以殘害爲性。若適性爲得者。從亦逍遙矣。於是退而注逍遙篇。群儒舊學莫不歎[23]服。後還吳立支山寺。晚欲入剡。謝安爲吳[24]興。與遁書曰。思君日積計辰傾遲。知欲還剡自治。甚以悵然。人生如寄耳。頃風流得意之事殆爲都盡。終日慼慼觸事惆悵。唯遲君來以晤言消之。一日當千載耳。此多山縣閑靜差可養疾。事不異剡而醫藥不同。必思此緣副其積想也。王羲之時在會稽。素聞遁名未之信。謂人曰。一往之氣何[25]足言。後遁既還剡經由于郡。王[26]故詣遁觀其風力。既至。王謂遁曰。逍遙篇可得聞乎。遁乃作數千言。標揭新理才藻驚絕。王遂披衿解帶。[27]流連不能已。仍請住靈嘉寺。意存相近。俄又投迹剡山。於沃[28]洲小嶺立寺行道。僧衆百餘常隨稟學。時或有墮者。遁乃著座右銘以勗之曰。勤之勤之。至道非彌。奚爲淹滯。弱喪神奇。茫茫三界。眇眇長[29]羈。煩勞外湊。冥心內馳。[30]殉赴欽渴。緬邈忘疲。人生一世。消若露垂。我身非我。云云誰施。達人懷德。知安必危。寂寥清舉。濯累禪池。謹守明禁。雅翫玄規。綏心神道。抗志無爲。[31]寮朗三蔽。融冶六疵。空同五陰。[32]豁虛四支。非指喻指。絕而莫離。妙覺既陳。又玄其知。[33]婉轉[34]平任。與物推移。過此以往。勿思勿議。敦之覺父志在嬰兒。時論以遁才堪經[35]贊。而潔己拔俗有違兼濟之道。遁乃作釋[36]矇論。晚移石城山。又立棲光寺。宴坐山門遊心禪苑。木[37]喰澗飲浪志無生。乃注安般四禪諸經及即色遊玄論聖不[38]辯知論道行旨歸學道[39]誡等。追蹤馬鳴躡影龍樹。義應法本不違實相。晚出山陰講[40]維摩經。遁爲法師。許詢爲都講。遁通一義。衆人咸謂詢無以厝難。詢設一難。亦謂遁不復能通。如此至竟兩家不竭。凡在聽者咸謂審得遁旨。迴令自說得兩三反便亂。至晋哀

[1]嘗＝常〔三〕〔金〕　[2]惔惔＝恢恢〔三〕　[3]祀＝祇〔三〕　[4]由＝中〔元〕　[5]麗＝驪〔三〕〔金〕　[6]具＝俱〔三〕〔金〕　[7]閑＝間〔明〕　[8]深＝潛〔宮〕　[9]深＝潛〔三〕〔金〕　[10]伶＝靈〔三〕〔金〕　[11]晋＝智〔宋〕〔金〕　[12]南＋(法)〔三〕　[13]功＝譽〔三〕　[14]過＝遇〔三〕〔金〕　[15](王)＋右〔三〕　[16]〔甚〕－〔三〕〔金〕　[17]〔之〕－〔三〕〔金〕　[18]〔嗣〕－〔金〕　[19]玠＝玢〔金〕　[20]深＝沈〔三〕〔金〕　[21]堙＝歅〔三〕〔宮〕　[22]嘗＝常〔明〕　[23]服＝伏〔三〕　[24]興＋(守)〔三〕　[25]足＋(可)〔三〕　[26]故＋(往)〔三〕　[27]流＝留〔三〕〔宮〕　[28]洲＝州〔三〕〔金〕　[29]羈＝羇〔三〕〔金〕　[30]殉＝狥〔三〕，徇〔宮〕　[31]寮＝寥〔三〕〔金〕　[32]豁虛四支＝虛豁四肢〔三〕〔金〕　[33]婉＝宛〔三〕〔宮〕　[34]平＝乎〔明〕　[35]贊＝濟〔元〕〔明〕，讚〔宮〕　[36]矇＝曚〔宋〕〔金〕，朦〔元〕　[37]喰＝食〔三〕〔金〕　[38]辯＝辨〔宋〕〔元〕〔金〕　[39]誡＝試〔宮〕　[40]維＝羅〔元〕

帝即位。頻遣兩使徵請出都。止東安寺講道行波若。白黑欽崇朝野悅服。太原王濛。宿構精理。撰其才詞往詣遁。作數百語。自謂遁莫能抗。遁乃徐曰。貧道與君別來多年。君語了不長進。濛慚而退焉。乃歎曰。實緇鉢之王何也。郗超問謝安。林公談何如嵇中散。安曰。嵇努力裁得去耳。又問何如殷浩。安曰。亹亹論辯恐殷制支。超拔直上淵源。浩實有慚德。郗超後與親友書云。林法師神理所通玄拔獨悟。實數百年來紹明大法。令眞理不絕一人而已。遁淹留京師涉將三載。乃還東山。上書告辭曰。遁頓首言。敢以不才希風世表。未能鞭後用愆靈化。蓋沙門之義法出佛聖。彫純反朴絕欲歸宗。遊虛玄之肆。守內聖之則。佩五戒之貞。毘外王之化。諧無聲之樂。以自得爲和。篤慈愛之孝。蠕動無傷。銜撫恤之哀。永悼不仁。秉未兆之順。遠防宿命。挹無位之節。履亢不悔。是以哲王御世。南面之重。莫不欽其風尚安其逸軌。探其順心。略其形敬。故令歷代彌新矣。陛下天鍾聖德雅尚不勸。道遊靈模日昃忘御。可謂鍾鼓晨極聲振天下。清風既邵莫不幸甚。上願陛下齊齡二儀弘敷至化。去陳信之妖誣。尋丘禱之弘議。絕小涂之致泥。奮宏轡於夷路。若然者太山不淫季氏之旅。得一以成靈。王者非圓丘而不禋。得一以永貞。若使貞靈各一人神相忘。君君而下無親舉。神神而咒不加靈。玄德交被民荷冥祐。恢恢六合。成吉祥之宅。洋洋大晉。爲元亨之宇。常無爲而萬物歸宗。執大象而天下自往。國典刑殺則有司存焉。若生而非惠則賞者自得。戮而非怒則罰者自刑。弘公器以厭神意。提鈴衡以極冥量。所謂天何言哉。四時行焉。貧道野逸東山。與世異榮。菜蔬長阜。漱流清壑。襤褸畢世。絕窺皇階。不悟乾光曲曜猥被蓬蓽。頻奉明詔使詣上京。進退惟谷不知所厝。自到天庭屢蒙引見。優以賓禮策以微言。每愧才不拔滯理無拘新。不足對揚玄模允塞視聽。踧踖侍人流汗位席。曩四翁赴漢干木蕃魏。皆出處有時默語適會。今德非昔人動靜乖衷。遊魂禁省鼓言帝側。將困非據何能有爲。且歲月僶俛感若斯之歎。況復同志索居綜習遼落。延首東顧孰能無懷。上願陛下時蒙放遣歸之林薄。以鳥養鳥所荷爲優。謹露板以聞。申其愚管。裹糧望路伏待慈詔。詔即許焉。資給發遣事事豐厚。一時名流並餞離於征虜。蔡子叔前至近遁而坐。謝萬石後至値蔡暫起。謝便移就其處。蔡還合褥舉謝擲地。謝不以介意。其爲時賢所慕如此。既而收迹剡山畢命林澤。人嘗有遺遁馬者。遁愛而養之。時或有譏之者。遁曰。愛其神駿聊復畜耳。後有餉鶴者。遁謂鶴曰。爾冲天之物。寧爲耳目之翫乎。遂放之。遁幼時嘗與師共論物類。謂雞卵生用未足爲殺。師不能屈。師尋亡。忽見形投卵於地。殼破雛行。頃之俱滅。遁乃感悟。由是蔬食終身。遁先經餘姚塢山中住。至於名辰猶還塢中。或問其意。答云。謝安在昔數來見輒移旬日。今觸情舉目莫不興想。後病甚移還塢中。以晉太和元年閏四月四日終于所住。春秋五十有三。即窆於塢中。厥塚存焉。或云終剡。未詳。郗超爲之序傳。袁宏爲之銘贊。周曇寶爲之作誄。孫綽道賢論以遁方向子期。論云。支遁向秀雅尚莊老。二子異時風好玄同矣。又喻道論云。支道林者識清體順。而不對於物。玄道沖濟與神情同任。此遠流之所以歸宗。悠悠者所以未悟也。後高士戴逵行經遁墓。乃歎曰。德音未遠而拱木已繁。冀神理綿綿不與氣運俱盡耳。遁有同學法虔。精理入神先遁亡。遁歎曰。昔匠石廢斤於郢人。牙生輟弦於鍾子。推己求人良不虛矣。寶契既潛發言莫賞。中心蘊結余其亡矣。乃著切悟章。臨亡成之落筆而卒。凡遁所著文翰集有十卷盛行於世。時東土復有竺法仰者。慧解致聞。爲王坦之所重。亡後猶見形。詣王勗以行業焉

于法蘭。高陽人。少有異操。十五出家。便以精勤爲業。研諷經典以日兼夜。求法問道必在衆先。迄在冠年風神秀逸。道振三河名流四遠。性好山泉多處巖壑。嘗於冬月在山冰雪甚厲。時有一虎來入蘭房。蘭神色無忤虎亦甚馴。至明旦雪止乃去。山中神祇常來受法。其德被精靈皆此類也。後聞江東山水剡縣稱奇。乃徐

①詞＝辭【三】【宮】　②〔乃〕－【三】【宮】　③緇＝緋【三】【宮】　④論＝倫【宋】　⑤〔源〕－【宮】　⑥〔浩〕－【三】　⑦〔實〕－【三】【宮】　⑧告＝造【宋】【宮】　⑨佛＋（之【三】影）【宮】　⑩純＝濟【三】【宮】　⑪虛＝靈【宮】　⑫諧＝竹【宋】，喈【宮】　⑬御＋（世）【元】【明】　⑭昃＝仄【宮】　⑮振＝滿【元】【明】【宮】　⑯邵＝劭【三】　⑰化＝弘【三】【宮】　⑱圓＝員【三】【宮】　⑲君君＝居居【宮】　⑳咒＝況【宋】　㉑亨＝享【宋】　㉒谷＝答【三】【宮】　㉓道＝庭【三】　㉔以＝進【三】【宮】　㉕時＝且【三】【宮】　㉖衷＝璁【三】【宮】　㉗遼＝聊【宋】【宮】，深【元】　㉘延＝迴【三】　㉙時＝暢【三】　㉚萬＝安【三】　㉛愛＝憂【三】【宮】　㉜見＝現【三】【宮】　㉝名＝明【三】【宮】　㉞在＝石【三】【宮】　㉟見＋（就）【三】【宮】　㊱詳＋（遁善草隸）【三】　㊲弦＝絃【三】【宮】　㊳者＋（亦）【三】　㊴乃＝方【三】　㊵稱＝最【三】

步東甌。遠矚嵘嵘。居于石城山足。今之元華寺[1]是也。時人以其風力比庾元規。孫綽道賢論以比阮嗣宗。論云。蘭公遺身高尚妙迹。殆至人之流。阮步兵傲獨不群。亦蘭之儔也。居剡少時。[2]欻然歎曰。大法雖興經道多闕。若一聞圓教夕死可也。乃遠適西域欲求異聞。至交州遇疾終於象林。沙門支遁追立像。*讚曰。于氏超世綜體玄旨。嘉遁山澤。[3]馴洽虎兕。別傳云。蘭亦感枯泉漱水。事與竺法護同。未詳。又有竺法興支法淵于法道。與蘭同時比德。興以洽見知名。淵以才華著稱。道以義解馳聲矣

于法開。不知何許人。事蘭公為弟子。深思孤發獨見言表。善放光及法華。又祖述耆婆妙通醫法。嘗乞食投主人家。値婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾。開曰。此易治耳。主人正宰羊欲為淫祀。開令先取少肉為羹進竟因氣針之。須臾羊膜裹兒而[4]出。升平五年孝宗有疾。開視脈知不起不肯復入。康獻后令曰。帝小不佳昨呼于公視脈。[5]直到門不前種種辭憚。宜收付廷尉。俄而帝崩。獲免還剡石城。續修元華寺。後移白山靈鷲寺。每與支道林爭即色空義。廬江何默申明開難。高平郄超宣述林解。並傳於世。開有弟子法威。清悟有樞[6]辯。故孫綽為之*讚曰。易曰翰白。詩美蘋藻。斑如在場。芬若停潦。于威明發。介然遐討。有潔其名。無愧懷抱。開嘗使威出都經過山陰。支遁正講小品。開語威言。道林講比汝至。當至某品中。示語攻難數十番云。此中舊難通。威既至郡正値遁講。果如開言。往復多番遁遂屈。因厲聲曰。君何足復受人寄載來耶。故東山[7]喭云。深量開思林談識記。至哀帝時累被[8]詔徵。乃出京講放光經。凡舊學抱疑莫不因之披釋。講竟辭還東[9]山。帝戀德殷懃[10]餽錢絹及步輿并冬夏之服。謝安王文度悉皆友善。或問法師高明剛簡。何以醫術經懷。答曰。明六度以除四魔之病。調九候以療風寒之疾。自利利人不亦可乎。年六十卒於山寺。孫綽為之目曰。才辯縱橫以數術弘教。其在開公乎

于道邃。燉煌人。少而失蔭叔親養之。邃孝敬竭誠若奉其母。至年十六出家事蘭公為弟子。學業高明內外該覽。善方藥美書札。洞諳殊俗尤巧談論。護公常稱邃高簡雅素有古人之風。若不[11]無方為大法梁棟矣。後與[12]簡公俱過江。謝慶緒大相推重。性好山澤在東多遊履名山。為人不屑毀譽。未嘗以塵[13]近經抱。後隨蘭適西域。於交趾遇疾而終。春秋三十有一矣。郗超圖寫其形。支[14]遁著銘。讚曰。英英上人。識通理清。朗質玉瑩。德音蘭馨。孫綽以邃比阮咸。或曰。咸有累騎之譏。邃有清冷之譽。何得為匹。孫綽曰。雖迹有窪隆高風一也。喩道論云。近洛中有竺法行談者以方樂令。江南有于道邃。識者以對勝流。皆當時共所見聞。非同志之私譽也

竺法崇。未詳[15]何人。少入道以戒節見稱。加又敏而好學。篤志經[16]記而尤長法華一教。嘗遊湘州麓山。山精化為[17]夫人詣崇請戒。捨所住山以為寺。崇居之少時。化洽湘土。後還剡之葛峴山。茅菴澗飲取欣禪慧。東甌學者競往湊焉。與隱士魯國孔淳之相遇。每盤遊極日。輒信宿[18]妄歸。披衿[19]頓契。自以為得意之交也。崇迺歎曰。緬想人外三十餘年。傾蓋于茲不覺老之將至。後淳之別遊。崇詠曰。[20]皓然之氣猶在心目。山林之士往而不反。其若人之謂乎。崇後卒[21]於山中。著法華義疏四卷云。時剡東仰山復有釋道寶者。本姓王。瑯瑘人。晉丞相[22]道之弟。弱年信悟避世辭榮。親舊諫止莫之能制。香湯澡[23]浴將就下髮乃詠曰。安知萬里水。初發濫觴時。後以學行顯焉

竺法義。未詳何許人。年十三遇深公便問。仁利是君子所行。孔丘何故罕言。深曰。物尠能行是故[24]罕言。深見其幼而穎悟。勸令出家。於是棲志法門從深受學。遊刃衆典。尤善法華。後辭深出京。復大開講席。王導孔敷並承風敬友。至晉興寧中。更還江左憩于始寧之保山。受業弟子常有百餘。至咸安二年。忽感心氣疾病。常存念觀音。乃夢見一人破腹洗腸。覺便病愈。傅亮每云。吾先君與義公遊處。每聞說觀音神異莫不大小肅[25]然。晉寧康三年孝武皇帝遣使徵請出都講說。晉太元五年卒於都。春秋七十有四矣。帝以錢十萬買新亭崗為墓。起塔三級。義弟子曇爽。於墓所立寺。因名新

[1] 〔是〕－(三)(宮)　[2] 欻＝倏(元)(明)　[3] 馴洽＝仁感(三)　[4] 出＋(咒)(三)　[5] 直＝但(三)且(宮)　[6] 辯＝辨(宋)(元)(明)　[7] 喭＝彥(宮)　[8] 詔徵＝徵詔(三)(宮)　[9] 〔山〕－(三)(宮)　[10] 餽＝饋(宮)　[11] 無＋(年)(三)(宮)　[12] 簡＝蘭(三)(宮)　[13] 近＝迹(三)　[14] 遁＋(公)(三)　[15] 何＋(許)(三)　[16] 記＝呪(三)　[17] 夫＝天(元)(明)　[18] 妄＝忘(三)(宮)　[19] 頓＝領(元)(明)　[20] 皓＝浩(明)　[21] 於＝于(明)　[22] 道＝導(三)(宮)　[23] 浴＝沐(三)(宮)　[24] 罕＝寂(三)(宮)　[25] 然＋(恧)(三)

亭精舍。後宋孝武南下伐凶。鑾旆至止式宮此寺。及登禪復幸禪堂。因為開拓。改曰中興。故元嘉末童謠云。錢唐出天子。乃禪堂之謂。故中興禪房猶有龍飛殿焉。今之天安是也

竺僧度。姓王。名[1]晞。字玄宗。東莞人也。雖少出孔微。而天姿秀發。至年十六神情爽拔卓爾異人。性度溫和鄉隣所羨。時獨與母居。孝事盡禮。求同郡楊德慎女。亦乃衣[2]冠家人女字苕華。容貌端正又善墳籍。與度同年。求婚之日即相許焉。未及成禮。苕華母亡。頃之苕華父又亡。[3]庶母亦卒。度[4]遂覩世代無常。忽然感悟。乃捨俗出家。改名僧度。[5]迹抗塵表避地遊學。苕華服畢自惟三從之義無獨立之道。乃與度書。謂髮膚不可傷毀。宗祀不可頓廢。令其顧世教。改遠志。曜翹爍之姿於盛明之世。遠休祖考之靈。近慰人神之願。并贈詩五首。其一篇曰

大道自無窮。天地長且久。巨石故叵消。芥子亦難數。人生一世間。飄[6]忽若過牖。榮華豈不茂。日夕就彫朽。川上有餘吟。日斜思鼓缶。清音可娛耳。滋味可適口。羅紈可飾軀。華冠可曜首。安事自剪削。耽空以害有。不道妾區區。但令君恤後。

度答書曰。夫事君以治一國。未若弘道以濟萬邦。[7]安親以成一家。未若弘道以濟三界。髮膚不毀俗中之近言耳。但吾德不及遠。未能兼被。以此為愧。然積簣成山。亦[8]冀從微之著也。且披袈裟振錫杖。飲清流詠波若。雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲曄曄之色。不與易也。若能懸契則同期於泥洹矣。且人心各異。有若其面。卿之不樂道。猶我之不慕俗矣。楊氏長別離矣。萬世因緣於今絕矣。歲聿云暮時不我與。學道者當以日損為志。處世者當以及時為務。卿年德並茂。宜速有所慕。[9]莫以道士經心而坐失盛年也。又報詩五篇。其一首曰

機運無停住。倏忽歲時過。巨石會當竭。芥子豈云多。良由去不息。故令川上嗟。不聞榮啓期。皓首發清歌。布衣可暖身。誰論飾綾羅。今世雖云樂。當奈後生何。罪福良由己。寧云己恤他。

度既志懷匪石不可迴轉。苕華感悟亦起深信。度於是專精佛法披味群經。著毘曇旨歸。亦行於世。後不知所終。時河內又有竺慧超者。亦行解兼著。與高士雁門周續之友善。注勝鬘經焉

高僧傳卷第四

高僧傳卷第五　義解二

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

釋道安。姓衛氏。常山扶柳人也。家世英儒。早失覆蔭。為外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神[26]智聰敏。而形貌甚陋不為師之所重。驅役田舍至[27]于三年。執勤就勞曾無怨色。篤性精進齋戒無闕。數歲之後方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齎經入田。因息就覽。暮歸以經還師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求耶。答曰。即已闇誦。師雖異之而未信也。復與成具光明經一卷。減一萬言。齎之如初。暮復還師。師執經覆之不差一字。師大驚嗟[28]而異之。後為受具戒[29]恣其遊學。至鄴入中寺遇佛圖澄。澄見而嗟歎。與語終日。眾見形[30]貌不稱。咸共輕怪。澄曰。此人遠識非爾儔也。因事澄為師。澄講安每覆述。眾未之愜。咸言。須待後次當難殺崑崙子。即安後更覆講疑難鋒起。安挫銳解紛行有餘力。時人語曰。漆道人驚四隣[31]于時學者多守聞見。安乃歎曰。宗匠雖邈玄旨可尋。應窮究幽遠探微奧。令無生之理宜揚季末。使流遁之徒歸向有本。於是遊方問道備訪經律。後避難潛于濩澤。太陽竺法濟并州支曇講陰持入經。安後從之受業。頃之與同學竺法汰俱憩飛龍山。沙門僧先道護已在彼山。相見欣然乃共披文屬思妙出神情。安後於太行恒山創立寺塔。改服從化者中分河北。時武邑太守盧

[1]晞＝睎〔宋〕〔宮〕　[2]冠＋（之）〔明〕　[3]庶＝度〔明〕〔宮〕　[4]〔遂〕－〔明〕〔宮〕　[5]迹抗＝抗迹〔明〕〔宮〕　[6]忽若＝若風〔明〕〔宮〕　[7]安＝事〔明〕〔宮〕　[8]冀＝幾〔宮〕　[9]莫＋（不）〔明〕　[10]二＋（竺法雅三）〔宋〕〔宮〕，（竺法雅三重出不刊）〔元〕〔明〕　[11]三＝四〔明〕〔宮〕　[12]四＝五〔明〕〔宮〕　[13]先＝光〔明〕〔宮〕　[14]五＝六〔明〕〔宮〕　[15]六＝七〔明〕〔宮〕　[16]七＝八〔明〕〔宮〕　[17]八＝九〔明〕〔宮〕　[18]九＝十〔明〕〔宮〕　[19]徽＝微〔宋〕〔宮〕　[20]十＝十一〔明〕〔宮〕　[21]十一＝十二〔明〕〔宮〕　[22]十二＝十三〔明〕〔宮〕　[23]十三＝十四〔明〕〔宮〕　[24]十四＝十五〔明〕〔宮〕　[25]十五＝十六〔明〕〔宮〕　[26]智＝性〔明〕〔宮〕　[27]于＝於〔宮〕下同　[28]而＋（歎）〔明〕〔宮〕　[29]恣＝姿〔宮〕　[30]貌＋（而）〔宋〕〔宮〕　[31]〔于時…律〕五十六字－〔明〕〔宮〕

歆聞安清秀。使沙門敏見苦要之。安辭不獲免。乃受請開講。名實既符道俗欣慕。至年四十五復還冀部住受都寺。徒衆數百常宣法化。①時石虎死。彭城王②石遵篡嗣立。遣中使竺昌蒲請安入華林園。廣修房舍。安以石氏之末國運③將危。乃西適牽口山。迄④冉閔之亂。人情蕭素。安乃謂其衆曰。今天災旱蝗寇賊縱横。聚則不立散則不可。遂復率衆入王屋女⑤休山。頃之復渡河依陸渾。⑥山木食修學。俄而慕容俊逼陸渾。遂南投襄陽。行至新野。謂徒衆曰。今遭凶年。不依國主則法事難立。又教化之體宜令廣布。咸曰隨法師教。乃令法汰詣楊州曰。彼多君子好尚風流。法和入蜀山水可以修閑。　安與弟子慧遠等四百餘人渡河夜行。値雷雨乘電光而進。前行得人家。見門裏有二馬⑦椙。⑧椙間懸一馬篼可容一斛。安便呼林⑨百升。主人驚出。果姓林名百升。謂是神人。厚相接待。既而弟子問何以知其姓字。安曰。兩木爲林篼容百升也。既達襄陽復宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬致使深⑩藏隱沒未通。每至講說唯叙大意轉讀而已。安窮覽經典⑪鉤深致遠。其所注般若道行密迹安般諸經。並尋文比句爲起盡之義。⑫乃析疑甄解。凡二十二卷。序致淵富妙盡深旨。⑬條貫既⑭叙文理會通。經義克明自安始也。　自漢魏迄晋經來稍多。而傳經之人名字弗說。後人追尋莫測年代。安乃總集名目表其時人。詮品新舊撰爲經錄。衆經有據實由其功。四方學士競往師之。時征西將軍桓朗子鎭江陵。要安暫往。朱序西鎭復請還襄陽。⑮深相結納。序每歎曰。安法師道學之津梁。澄治之鑪肆矣。安以白馬寺狹。乃更立寺名曰檀溪。卽清河張殷宅也。大富長者並⑯加贊助。建塔五層起房四百。涼州刺史楊弘忠送銅萬斤。擬爲承露盤。安曰。露盤已⑰訖汰公營造。欲迴此銅鑄像事可然乎。忠欣而敬諾。於是衆共抽捨助成佛像。光相丈六神好明著。⑱每夕放光徹照堂殿像後。又自行至萬山。擧邑皆往瞻禮。遷以還寺。安既大願果成。謂言。夕死可矣。符堅遣使送外國金⑲箔倚像高七尺。又金坐像・結珠彌勒像・金縷繡像・織成像各一⑳張。每講會法聚輒羅列尊像。布置幢幡珠珮迭暉。烟華亂發。使夫昇階履闥者莫不肅焉盡敬矣。有一外國銅像形製古異。時衆不甚恭重。安曰。像形相致佳。但髻形未稱。令弟子爐㉑冶其髻。既而光焰煥炳耀滿一堂。詳視髻中見一舍利。衆咸愧服。安曰。像既㉒靈異不煩復治。乃止。識者咸謂。安知有舍利故出以示衆。時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時。其先㉓聞安高名。早已致書通好曰。承應眞履正。明白內融。慈㉔訓兼照。道俗齊蔭。自大教東流四百餘年。雖藩王居士時有奉者。而眞丹宿㉕川先行上世。道運時遷俗未僉悟。自頃道業之隆咸無以匹。所謂月光將出靈鉢應降。法師任當洪範化洽㉖幽深。此方諸僧咸有思慕。㉗若慶雲東㉘徂摩尼迴曜。一蹴七寶之座暫現明哲之燈。雨甘露於豐草。植栴檀於江湄。則如來之教復崇於今日。玄波溢漾重蕩於一代矣。文多不悉載。及聞安至止。卽往修造。既坐稱言。四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。時人以爲名答。齒後餉梨十枚。正値衆食。便手自剖分梨盡人遍無參差者。高平郗超遣使遺米千斛。修書累紙深致慇懃。安答書云。㉙捐米彌覺有待之爲煩。習鑿㉚齒與謝安書云。來此見釋道安。故是遠勝非常道士。師徒數百齋講不倦。無變化㉛伎術可以惑常人之耳目。無重威大勢可以整群小之參差。而師徒肅肅自相尊敬。洋洋濟濟乃是吾由來所未見。其人理懷簡衷多所博涉。內外群書略皆遍覩。陰陽算數亦皆能通。佛經妙義故所游刃。作義乃似法㉜蘭法道。恨足下不同日而見。其亦每言。思得一叙。其爲時賢所重類皆然也。安在樊沔十五載。每歲常再講放光㉝波若。未嘗廢闕。晋孝武皇帝承風欽德遣使通問。幷有詔曰。安法師器識倫通風韻標朗。居道訓俗徽績兼著。豈直規濟當今。方乃陶津來世。俸給。一同王公物出所在。時符堅素聞安名。每云。襄陽有釋道安㉞是神器。方欲致之以輔朕躬。後遣符丕南攻襄陽。安與朱序俱獲於堅。堅謂僕射權翼曰。朕以十萬之師取襄陽唯得一人半。翼曰。誰耶。堅曰。安公一人。習鑿齒半人也。既至住長安五重寺。僧衆數千大弘法化。初魏晋沙門依師爲姓

①〔時〕－【三】【宮】　②〔石遵篡襲〕－【三】【宮】　③將＝衰【三】【聖】　④冉＝染【聖】　⑤休＝林【三】【聖】　⑥山＋（欆）【三】　⑦椙＝柳【元】【明】　⑧椙＝之【三】【聖】　⑨百＝伯【三】【聖】＊　⑩藏＝襲【三】　⑪鉤＝拘【聖】　⑫乃＝及【三】【聖】　⑬條＝修【聖】　⑭叙＝序【明】　⑮〔深相…矣〕二十二字－【三】【聖】　⑯加＝和【元】【明】　⑰訖＝託【三】【聖】　⑱〔每夕…寺〕二十六字－【三】【宮】　⑲箔＝箱【三】【聖】　⑳張＝軀【三】　㉑冶＝治【三】　㉒靈＝怪【三】【聖】　㉓聞＝信【三】【聖】　㉔訓＋（所）【三】　㉕川＝訓【元】【明】　㉖幽深＝深幽【三】【宮】　㉗若＝各【明】【三】　㉘徂＝但【宮】　㉙捐米＝損米【三】　㉚齒＋（詩）【三】　㉛伎＝枝【元】【明】【宮】　㉜蘭＝簡【三】【聖】　㉝波＝般【三】　㉞是＝足【三】【聖】

故姓各不同。安以爲大師之本莫尊釋迦。乃以釋命氏。後獲增一阿含。果稱四河入海無復河名。四姓爲沙門皆稱釋種。既懸與經符。遂爲永式。安外涉群書善爲文章。長安中衣冠子弟爲詩賦者。皆依附致譽。時藍田縣得一大鼎容二十七斛。邊有篆銘人莫能識。乃以示安。安云。此古篆書。云魯襄公所鑄。乃寫爲隷文。又有人持一銅斛於市賣之。其形正圓。下向爲斗。横梁昂者爲❶斗低者爲合。梁一頭爲籥。籥❷同鍾容半合。邊有篆銘。堅以問安。安云。此王莽自言出自舜皇龍❸集戊辰改正即眞以同律量布之四方。欲小大器鈞令天下取平焉。其多聞廣識如此。堅勅學士内外有疑皆師於安。故京兆爲之語曰。學不師安義不中難。初堅承石氏之亂。至是民戶殷富四方略定。東極滄海西併龜茲。南苞襄陽北盡沙漠。唯建業一隅未能❹抗伏。堅每與侍臣談話。未嘗不欲平一江左以晋帝爲僕射謝安爲侍中。堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等。並切諫終不能迴。衆以安爲堅所信敬。乃共請曰。主上將有事東南。公何❺不能爲蒼生致一言耶。會堅出東苑命安升輦同載。僕射權翼諫曰。臣聞天子法駕侍中陪乘。道安毀形寧可參廁。堅勃然作色曰。安公道德可尊。朕以天下不易輿輦之榮未稱其德。即勅僕射扶安登輦。俄而顧謂安曰。朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海。不亦樂乎。安對曰。陛下應天御世。有八州之❻貢。居中土而制四海。宜棲神無爲與堯舜比隆。今欲以百萬之師求厥田下下之土。且東南區地地卑氣厲。昔舜禹遊而不反。秦❼皇適而不歸。以貧道觀之。非愚心所同也。平陽公懿戚石越重臣。並謂不可。猶尚見❽拒。貧道輕淺言必不允。既荷厚遇故盡丹誠耳。堅曰。非爲地不廣民不足治也。將簡天心明大運所在耳。順時巡狩亦著前典。若如來言則帝王無省方之文乎。安曰。若鑾駕必動。可先幸洛陽❾抗威蓄銳傳檄江南。如其不服伐之未晩。堅不從。遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒。堅躬率步騎六十萬到。頃晋遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄*拒之。堅前軍大潰於八❿公西晋軍逐北三十餘里。死者相枕。融馬倒殞首。堅單騎而遁如所諫焉。安常注諸經恐不合理。乃誓曰。若所説不⓫堪遠理。願見瑞相。乃夢見⓬胡道人頭白眉毛長。語安云。君所注經殊合道理。我不得入泥洹住在西域。當相助弘通可時時設食。後十誦律至。遠公乃知。和⓭上所夢賓頭盧也。於是立座飯之。處處成則。安既德爲物宗學兼三藏。所制僧尼軌範佛法憲章。條爲三例。一曰行香定座上⓮講經上講之法。二曰常日六時行道飮食唱時法。三曰布薩差使悔過等法。天下寺舍遂則而從之。安每與弟子法遇等。於彌勒前立誓願生兜率。後至秦建元二十一年正月二十七日。忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿。寺房既⓯迮處之講堂。時維那直殿。夜見此僧從窓隙出入。遽以白安。安驚起禮訊問其來意。答云相爲而來。安曰。自惟罪深詎可度脱。彼答云。甚可度耳。然須⓰臾浴聖僧情願必果。具示浴法。安請問來生所⓱往處。彼乃以手虚撥天之西北。即見雲開。備覩兜率妙勝之報。爾夕大衆數十人悉皆同見。安後營浴具。見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴。果是聖應也。至其年二月八日。忽告衆曰。吾當去矣。是日齋畢無疾而卒。葬城内五級寺中。是歳晋太元十年也⓲年七十二。未終之前隱士王嘉往候安。安曰。世事如此行將及人。相與去乎。嘉曰。誠如所言。師⓳並前行。僕有小債未了不得倶去。及姚萇之得長安也。嘉時故在城内。萇與符登相持甚久。萇乃問嘉。朕當得登不。答曰。略得。萇怒曰。得當言得。何略之有。遂斬之。此嘉所謂負債者也。萇死後其子興方殺登。興字子略。即嘉所謂略得者也。嘉字子年。洛陽人也。形貌鄙陋似若不足。本滑稽好語笑。然不食五穀清虚服氣。人咸宗而事之。往問善惡。嘉隨而應答。語則可笑。狀如調戲。辭似讖記。不可領解。事過多驗。初養徒於加眉谷中。符堅遣大鴻臚徴不就。及堅將欲南征遣問休否。嘉無所言。乃乘使者馬。佯向東行數百步。因落靴帽解棄衣服奔馬而還。以示堅壽春之敗。其先見如此。及姚⓴萇害嘉之日。有人於隴上見之。乃㉑遺書於萇安之潛契

❶斗＝升【三】【宮】　❷同＋（黄）【三】【宮】　❸〔集〕－【三】【宮】　❹抗＝杭【三】【宮】　❺不能＝能不【三】【宮】　❻〔貢〕－【三】【宮】　❼皇＝王【三】【宮】　❽拒＝距【三】【宮】*　❾抗＝杭【三】【宮】　❿公＋（山）【三】【宮】　⓫堪＝拡【三】【宮】　⓬胡＝梵【元】【明】　⓭上＝尚【明】　⓮〔講〕－【三】【宮】　⓯迮＝窄【宮】　⓰臾＝更【三】【宮】　⓱往＝之【三】【宮】　⓲〔年七十二〕－【三】【宮】　⓳並＝且【三】　⓴萇＋（正）【三】，（之）【宮】　㉑遺＝遣【三】【宮】

神人。皆此類也。安先聞羅什在西國。思共講析。每勸堅取之。什亦遠聞安風。謂是東方聖人。恒遙而禮之。初安生而便左臂有一皮。廣寸許。著臂捋可得上下[1]之。唯不得出手。[2]又肘外有方肉。上有通文。時人謂之爲印手菩薩。安終後十六年。什公方至。什恨不相見。悲恨無極。安既篤好經典。志在宣法。所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等。譯出衆經百餘萬言。常與沙門法和詮定音字。詳覈文旨。新出衆經於是獲正。孫綽爲名德沙門論。自云。釋道安博物多才通經名理。又爲之[3]贊曰。物有廣贍。人固多宰。淵淵釋安。專能兼倍。飛聲汧隴。馳名淮海。形雖草化。猶若常在。有別記云。河北別有竺道安。與釋道安齊名。謂習鑿齒致書於竺道安。道安本隨師姓竺。後改爲釋。世見其二姓。因謂爲兩人。謬矣

[4]釋法和。滎陽人也。少與安公同學。以恭讓知名。善能標明論[5]綱。解悟疑滯。因石氏之亂。率徒入蜀。巴漢之士慕德成群。聞襄陽陷沒。自蜀入關。[6]住陽平寺。後於金輿谷設會。與安公共登山嶺。極目周睇。既而悲曰。此山高聳遊望者多。一從此化。竟測何之。安曰。法師持心有在。何懼後生。若慧心不萌。斯可悲矣。後與安公詳定新經。參正文義。頃之僞晉王姚緒請住蒲坂講說。其後少時勅語弟子。俗[7]內煩惱苦累非一。乃正衣服。繞佛禮拜還坐本處。以衣蒙頭奄然而卒。時年八十[8]矣

竺僧朗。京兆人[9]也。少而遊方問道。[10]長還關中專當講說。嘗與數人同共赴請。行至中途忽告同輩曰。君等寺中衣物似有竊者。如言即反果有盜焉。由其相語故得無失。朗[11]常蔬食布衣。志耽人外。以僞秦[12]符健皇始元年。移[13]卜[14]泰山。與隱士張忠爲林下之契。每共遊處。忠後爲符堅所徵。行至華陰山而卒。朗乃於金輿谷崑崙山中。別立精舍。猶是*泰山西北之一巖也。峯岫高險水石宏壯。朗創築房室製窮山美。內外屋宇數十餘區。聞風而造者百有餘人。朗孜孜訓誘勞不告倦。秦主符堅欽其德素。遣使[15]徵請。朗同辭老疾乃止。於是月月修書䞋遺。堅後沙汰衆僧。乃別詔曰。朗法師戒德氷霜學徒清秀。崑崙一山不在[16]搜例。及[17]後秦姚興亦[18]佳歎重。燕主慕容德欽朗名行。[19]假號東齊王。給以二縣租稅。[20]朗讓王而取租稅爲興福業。晉孝武致書遺。魏主拓跋珪亦送書致物。其爲時人所敬如此。此谷中舊多虎[21]災。常執仗結群而行。及朗居之猛獸歸伏。晨行夜往道俗無滯。百姓咨嗟稱善無極。故奉高人至今。猶呼金輿谷爲朗公谷也。凡有來詣朗者。人數多少未至一日輒以逆知。使弟子爲具飲食。必如言果至。莫不歎其有預見之明矣。後卒於山中。春秋八十有五。時*泰山復有支僧敦者。本冀州人。少遊汧[22]隴長歷荊雍。妙通大乘兼善數論。著人物始義論。亦行於世[23]矣

竺法汰。東莞人。少與道安同學。雖才辯不逮而姿貌過之。與道安避難行至新野。安分張徒衆命汰下京。臨別謂安曰。法師儀軌西北。下座弘教東南。江湖道術此焉相[24]望矣。至於高會淨[25]因。當期之歲寒耳。於是分手泣涕而別。乃與弟子曇一曇二等四十餘人。沿[26]江東下。遇疾停陽口。時桓溫鎮荊州。遣使要過供事湯藥。安公又遣弟子慧遠下荊問疾。汰[27]病小愈詣溫。溫欲共汰久語。先對諸賓未及前汰。汰既疾勢未歇不堪久坐。乃乘輿歷廂迴出。相聞與溫曰。風猋忽發不堪久語。比當更造。溫忽起出接[28]與歸焉。汰形長八尺風姿可觀。含吐蘊藉[29]詞若蘭芳。時沙門道恒頗有才力。常執心無義大行荊土。汰曰。此是邪說應須破之。乃大集名僧令弟子曇一難之。據經引理析駁紛紜。恒[30]仗其口辯不肯受屈。日色既暮。明旦更集。慧遠就席[31]設難數番關責鋒起。恒自覺義途差異。神色微動。麈尾扣案未即有答。遠曰。不疾而速。杼[32]軸何爲。座者皆笑*矣。心無之義於此而息。汰下都止瓦官寺。晉太宗簡文皇帝深相敬重。請講放光經。開題大會。帝親臨幸。王侯公卿莫不畢集。汰形解過人流名四遠。開講之日黑白觀聽士[33]女成群。及諸稟門徒以次駢席。三吳負㚷至者千數。瓦官寺本是

[1]之＝也【三】 [2][又肘…文]十字－【三】【宮】 [3]贊＝讚【三】【宮】 [4](二)＋釋【宋】【宮】 [5]綱＝網【三】【宮】 [6]住＝往【三】【宮】 [7]內＝網【三】【宮】 [8]矣＋(竺法雅河間人凝正有器度少善外學長通佛義衣冠仕子咸附諮稟時依雅門徒並世典有功未善佛理雅乃與康法朗等以經中事數擬配外書爲生解之例謂之格義及毘浮曇相等亦辯以訓門徒雅風彩灑落善於樞機外典佛經遞互講說與道安法汰每披釋湊疑共盡經要後立寺於高邑僧衆百餘訓誘無懈雅弟子曇習祖述先師善於言論爲僞趙太子石宣所敬云)百四十八字【宋】【宮】 [9][也]－【三】【宮】 [10]長＋(安)【三】 [11][常]－【三】【宮】 [12][符健]－【三】【宮】 [13]卜＝十【宮】 [14]泰＝太【三】【宮】* [15][徵請…書]十五字－【三】【宮】 [16]搜＝換【宮】 [17][後]－【三】【宮】 [18]佳＝加【三】【宮】 [19][假號東齊王]－【三】【宮】 [20][朗讓…物]二十七字－【三】【宮】 [21]災＋(人)【三】 [22]隴＝壟【宮】 [23][矣]－【三】【宮】* [24]望＝忘【三】【宮】 [25]因＝國【三】 [26]江＝沔【宋】【元】 [27]病＝疾【三】【宮】 [28]與歸＝輿循【三】【宮】 [29]詞＝辭【三】【宮】* [30]仗＝扙【三】 [31]設＝攻【三】 [32]軸＝柚【宋】【三】【宮】 [33]女＝士【宋】【元】【宮】

河內山①玩公。②茲爲陶處。晉興寧中沙門慧力啓乞爲寺。止有堂塔而已。及汰居之。更拓房宇。修立衆業。又起重門。以可地勢。汝南世子司馬綜第去寺近。遂侵掘寺③側。重門淪陷。汰不介懷。綜乃感悟。躬往悔謝。汰臥與相見。傍若無人。領軍王洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極。臨亡數日忽覺不悆。乃語弟子。吾將去矣。以晉太元十二年卒。春秋六十有八。烈宗孝武詔曰。汰法師道播八方。澤流後裔。奄爾喪逝。痛貫于懷。可賻錢十萬。喪事所須隨由備辦。孫綽爲之贊曰。淒風拂林。鳴絃映壑。爽爽法汰。校德無怍。汰弟子曇一曇二。並博練經義。又善老易。風流趣好與慧遠齊名。曇二少卒。汰哭之慟曰。天喪回也。汰所著義疏。幷與郗超書論本無義。皆行於世。或有言曰。汰是安公弟子者非也

釋僧④先。冀州人。常山淵公弟子。性純素有貞操。爲沙彌時與道安相遇於逆旅。安時亦未受具戒。因共披陳志慕。神氣慷慨。臨別相謂曰。若俱長大勿忘同遊。*先受戒已後勵行精苦。學通經論。値石氏之亂隱於飛龍山。遊想巖壑。得志禪慧。道安後復從之。相會欣喜。謂昔誓始從。因共披文屬思。新悟尤多。安曰。先舊格義於理多違。*先曰。且當分⑤析逍遙。何容是非先達。安曰。弘贊理教宜令允愜。法鼓競鳴何先何後。*先乃⑥與汰等。南遊晉平講道弘化。後還襄陽遇疾而卒。又⑦有沙門道護。亦冀州人。貞節有慧解。亦隱飛龍山。與安等相遇。乃共言曰。居⑧靖離俗每欲匡⑨正大法。豈可獨步山門使法輪輟軫。宜各隨力所被以報佛恩。衆僉曰善。遂各行化。後不知所終

竺僧輔。鄴人也。少持戒行執志貞苦。學通諸論兼善經法。道振伊洛一都宗事。値西晉饑亂。輔與釋道安等隱于濩澤。研精辯析洞盡幽微。後憩荊州上明寺。單蔬自節禮懺翹懃。誓生兜率仰瞻慈氏。時瑯瑘王⑩忱爲荊州刺史。⑪藉輔貞素請爲戒師。一門宗奉。後未亡二日。忽云明月當去。至于臨終妙香滿室梵響相係。道俗奔波來者萬數。是日後分無疾而化。春秋六十。因葬寺中。僧爲起塔

竺僧敷。未詳氏族。學通衆經尤善放光及道行⑫波若。西晉末亂移居江左。止京師瓦官寺。盛開講席。建⑬鄴舊⑭僧莫不推服。時同寺沙門道嵩亦才解相次。與道安書云。敷公研微秀發非吾等所及也。時異學之徒咸謂心神有形但妙於萬物。隨其能言互相摧壓。敷乃著神無形論。以有形便有數。有數則有盡。神既無盡。故知無形矣。時⑮伏辯之徒紛紜交諍。既理有所歸愜然信服。後又著放光道行等義疏。後終於寺中。春秋七十餘矣。竺法汰與道安書云。每憶敷上人。周旋如昨。逝歿奄復多年。與其清談之日未嘗不相憶。思得與君共覆疏其美。豈圖一旦永爲異世。痛恨之深何能忘情。其義理所得披尋之功。信難可圖矣。汰與安書數述敷義。今推尋失其文製。湮沒可悲

釋曇翼。姓姚。羌人也。或云冀州人。年十六出家。事安公爲師。少以律行見稱。學通三藏。爲門人所推。經遊蜀郡。刺史毛璩深重之。爲設中食。躬自瞻奉。見翼於飯中得一粒穀。先取食之。璩密以敬異。知必不⑯孤信施。⑰得後餉米千斛。翼受而分施。翼嘗隨安在檀溪寺。晉長沙太守⑱滕⑲含於江陵捨宅爲寺。告安求一僧爲⑳綱領。安謂翼曰。荊楚士庶始欲師宗。成其化者非爾而誰。翼遂杖錫南征締構寺宇。卽長沙寺是也。後互賊越逸侵掠漢南。江陵闔境避難上明。翼又於彼立寺。群寇既還復還江陵。修復長沙寺。丹誠祈請遂感舍利。盛以金瓶置于齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是金剛餘㉑蔭願放光明。至乎中夜有五色光。彩從瓶漸出照滿一堂。學衆驚嗟莫不㉒以翼神感。當于爾時雖復富蘭等見亦迴僞歸眞也。後入巴陵君山伐木。山海經所謂洞庭山也。山上有穴通吳之苞山。山既靈異人甚憚之。翼率人入山。路値白蛇數十臥遮行轍。翼退還所住。遙㉓請山靈爲其禮懺。乃謂神曰。吾造寺伐材幸願共爲功德。夜卽夢見神人告翼曰。法師既爲三寶須用。特相隨喜。但莫令餘人妄有所伐。明日更往路甚清夷。於是伐木沿流而下。其中伐人不免私竊。還至寺上翼材已畢。餘人所私之者悉爲官所取。其誠感如此。翼常歎寺立僧足而形像尚少。阿育王所造容儀神

①玩＋(基王)【三】　②〔茲〕－【三】　③側＝興【宋】　④先＝光【三】【宮】*　⑤析＝柝【三】【宮】　⑥與＋(安)【三】【宮】　⑦有＝與【三】　⑧靖＝靜【三】【宮】*　⑨正＝心【宋】【宮】　⑩忱＝恍【三】【宮】　⑪藉＝籍【宮】　⑫波＝般【明】　⑬鄴＝業【三】【宮】　⑭僧＝儒【宮】　⑮伏＝狀【三】【宮】　⑯孤＝辜【三】【宮】　⑰〔得〕－【三】【宮】　⑱滕＝騰【三】【宮】　⑲含＋(之)【三】【宮】　⑳綱＝總【三】【宮】　㉑蔭＝陰【三】【宮】　㉒以＝挹【三】【宮】　㉓請＝謂【宋】【宮】

瑞皆多布在諸方。何其無感不能招致。乃專精懇惻請求誠應。以晉太元十九年甲午之歲二月八日。忽有一像現于城北。光相衝天。時白馬寺僧衆先往迎接不能令動。翼乃往祇禮。謂衆人曰。當是阿育王像降我長沙寺焉。即令弟子三人捧接。飄然而起迎還本寺。道俗奔赴車馬轟填。後罽賓禪師僧伽難陀。從蜀下入寺禮拜。見像光上有梵字。便曰。是阿育王像。何時來此。時人聞者方知翼之不謬。年八十二而終。終日像圓光奄然靈化。莫知所之。道俗咸謂翼之通感焉。時長沙寺復有僧衛沙門。學業甚著爲殷仲堪所重。尤善十住。乃爲之注解

釋法遇。不知[1]何人。弱年好學篤志墳素。而任性誇誕謂傍若無人。後與安公相値忽然信伏。遂投簪許道事安爲師。既沐玄化悟解非常。折挫本心謙虛成德。義陽太守[2]院保聞風欽慕。遙結善友修書通好。施遺相接。後襄陽被寇。遇乃避地東下。止江陵長沙寺。講說衆經。受業者四百餘人。時一僧飲酒廢夕燒香。遇止罰而不遣。安公遙聞之。以竹筒盛一荊子。手自緘封。題以寄遇。遇開封見杖。即曰。此由飲酒僧也。我訓領不勤遠貽憂賜。即命維那鳴槌集衆。以杖筒置香橙上。行香畢。遇乃起出衆前。向筒致敬。於是伏地。命維那行杖三下。内杖筒中。垂淚自責。時境內道俗莫不歎息。因之勵業者甚衆。既而與慧遠書曰。吾人微闇短不能率衆。[3]和上雖隔在異域。猶遠垂憂念。吾罪深矣。後卒於江陵春秋六十矣

釋曇[4]徽。河內人。年十二投道安出家。安尚其神彩且令讀書。二三年中學兼經史。十六方許剃髮。於是專務佛理鏡測幽凝。未及立年便能講說。雖志業高素而以恭[5]推見重。後隨安在襄陽。符[6]不寇境。乃東下荊州止上明寺。每法輪一轉則黑白奔波。常願解有所從。乃圖寫安形存念禮拜。於是江陵士女咸西向致敬印手菩薩。或問法師道化何如和上。*徽曰。和上內行深淺未易可測。外緣所被多諸應驗。在吾一滞寧比江海耶。以晉太元二十年卒。臨亡之日體無餘患。上堂同衆中食因而告別。食竟還房右脇而化。春秋七十三矣。著立本論九篇六識旨歸十二首。並行於世

釋道立。不知何許人。少出家事安公爲師善放光經。又以莊老三玄微應佛理。頗亦屬意焉。性澄靖不涉當世。後隨安入關隱覆舟山。巖居獨[7]處不受供養。每潛思入禪輒七日不起。如此者數矣。後夏初忽出山。鳩集衆僧自爲講大[8]品。或問其故。答云。我止可至秋。爲欲令所懷粗訖耳。自尒後數日果無疾而終。時人謂知命者矣

釋曇戒。一名慧精。姓卓。南陽人。晉外兵[9]部棘陽令潛之弟也。居貧務學遊心墳典。後聞于法道講放光經。乃借衣一聽。遂深悟佛理。廢俗從道。伏事安公爲師。博通三藏誦經五十餘萬言。常日禮五百拜佛。晉臨川王甚知重。後篤疾常誦彌勒佛名不輟口。弟子智生侍疾。問何不願生安養。[10]誡曰。吾與和上等八人同願生兜率。和上及道願等皆已往生。吾未得去。是故有願耳。言畢即有光照于身。容貌更悅。遂奄爾遷化。春秋七十。仍葬安公墓右

竺法曠。姓[11]皐。下邳人。寓居吳興。早失二親。事後母以孝聞。家貧[12]無蓄。常躬耕壟畔以供色養。及母亡行喪盡禮。服闋出家。事沙門竺曇印爲師。印明叡有道行。曠師事竭誠。迄受具戒。棲風立操卓爾[13]殊群。履素安業志行淵深。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日忽見五色光明照印房戶。印如覺有人以手[14]按之。所苦遂愈。後辭師遠遊。廣尋經要。還止於潛青山石室。每以法華爲會三之旨。無量壽爲淨土之因。常吟詠二部。有衆則講。獨處則誦。謝安爲吳[15]興。故往展敬。而山棲幽阻車不通轍。於是解駕山椒陵峯步往。晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居。并諮以妖星。請曠爲力。曠答詔曰。昔宋景修福妖星移次。陛下光輔以來政刑允輯。天下任重萬機事殷。失之[16]毫釐差以千里。唯當勤修德政以[17]賽天譴。貧道必當盡誠上答。正恐有心無力耳。乃與弟子齋懺。有頃災滅。晉興寧中東遊禹穴觀矚山水。始投若耶之孤潭。欲依巖傍嶺棲閑養志。郄超謝慶緒並結[18]居塵外。時東土多遇疫疾。曠既少習慈悲兼善神呪。遂遊行村里拯救危

[1] 何＋(許)【三】　[2] 院＝阮【宮】　[3] 和上＝和尚【明】下同　[4] 徽＝徵【宋】【宮】*　[5] 推＝惟【明】, 惟【宮】　[6] 不＝平【宮】　[7] 處＝立【三】【宮】　[8] 品＋(經)【三】【宮】　[9] 部＝郎【三】【宮】　[10] 誡＝戒【三】【宮】　[11] 睪＝皐【宮】　[12] 無蓄＝無芸田【宮】　[13] 殊＝羣【明】　[14] 按＝搔【三】, 掌【宮】　[15] 興＋(守)【三】　[16] 毫＝豪【明】　[17] 賽＝塞【明】　[18] 居＝交【三】

急。乃出邑止呂原寺。百姓疾者多祈之致效。有見鬼者。言曠之行住常有鬼神數十衛其前後。時沙門竺道鄰造無量壽像。曠乃率其有緣起立大殿。和傳云伐木遇旱曠呪令至水。晉孝武帝欽承風聞要請出京。事以師禮。止于長干寺。元興元年卒。春秋七十有六。散騎常侍顧愷之爲作[1]贊傳云

竺道壹。姓陸。吳人也。少出家貞正有學業。而晦迹隱智。人莫能知。與之久處方悟其神出。瑯琊王珣兄弟深加敬事。晉太和中出都止瓦官寺。從汰公受學。數年之中思徹淵深講傾都邑。汰有弟子曇一曇二。亦雅有風操。時人呼曇一爲大壹。道一爲小壹。名德相繼爲時論所宗。晉簡文皇帝深所知重。及帝崩汰死。壹乃還東止虎丘山。學徒苦留不止。乃令丹陽尹移壹還都。壹答移曰。蓋聞大道之行嘉遁得肆其志。唐虞之盛逸民不奪其性。弘方由於有外。致遠待而不踐。大晉光熙德被無外。崇禮佛法弘長彌大。是以殊域之人不遠萬里。被褐振錫洋溢天邑。皆割愛棄欲。洗心清玄遐期曠世。故道深常隱志存慈救。故遊不滯方。自東徂西唯道是務。雖萬物惑其日計。而識者悟其歲功。今若責其屬籍同役編戶。恐遊方之士望崖於聖世。輕舉之[3]徒長往而不反。虧盛明之[2]風。謬主相之旨。且荒服之賓無關天臺。幽藪之人不營王府。幸以時審[4]翔而後集也。壹於是閑居幽阜晦影窮谷。時若耶山有帛道猷者。本姓馮。山陰人。少以篇牘著稱。性率素好丘壑。一吟一詠有濠上之風。與道壹經有講筵之遇。[6]後與壹書云。始得優遊山林之下。縱心孔釋之書。觸興爲詩陵峯採藥。服餌蠲痾樂有餘也。但不與足下同日。以此爲恨耳。因有詩曰。連峯數千里。修林帶平津。雲過遠山翳。風至梗荒榛。茅茨隱不見。鷄鳴知有人。[7]閑步踐其逕。處處見遺薪。始知百代下。故有上皇民。[8]壹既得[9]書有契心抱。乃東適耶溪與道猷相會定於林下。於是縱情塵外以經書自娛。頃之郡守瑯琊王薈。於邑西起嘉祥寺。以壹之風德高遠。請居僧首。壹乃抽六物遺於寺。造金牒千像。壹既博通內外。又律行清嚴。故四遠僧尼咸依附諮禀。時人號曰九州都維那。後暫往吳之虎丘山。以晉隆安中遇疾而卒。即葬於山南。春秋七十有一矣。孫綽爲之*贊曰。馳詞說言。因緣不虛。惟茲壹公。綽然有餘。譬若春圃載芬載譽。條被猗蔚枝榦森疎。壹弟子道寶。姓張。亦吳人。聰慧夙成尤善席上。張彭祖王秀琰皆見推重。並著莫逆之交焉

釋慧虔。姓皇甫。北地人也。少出家奉持戒行志操確然。憩廬山[10]中十有餘年。道俗有業志勝途者莫不屬慕風[11]彩。羅什新出諸經。虔志存敷顯宣揚德教。以遠公在山足紐振玄風。虔乃東遊吳越矚地弘通。以晉義熙之初。投山陰嘉祥寺。剋己導物。苦身率衆。凡諸新經皆書寫講說。涉將五載。忽然得病寢疾。少時自知必盡。乃屬想安養祈誠觀世音。山陰[13]比寺有淨嚴尼。宿德有戒行。夜夢見觀世音從西郭門入。清暉妙狀光映日月。幢幡華蓋皆以七寶莊嚴。見便作禮。問曰。不審大士今何所之。答云。往嘉祥寺迎虔公。因爾無常。當時疾雖綿篤而神色平平[14]有如恒日。侍者咸聞異香。久之乃歇。虔既自審必終。又覩瑞相。道俗聞見咸生[15]歎美焉

高僧傳卷第五

高僧傳卷第六　義解三

梁會稽嘉祥寺沙門[16]釋慧皎撰

釋慧遠。本姓賈氏。鴈門[17]婁煩人也。弱而好書珪璋秀發。年十三隨舅令狐氏遊學許洛。故少爲諸生。博綜六經尤善莊老。性度弘[18]博風鑒朗拔。雖宿儒英達莫不服其深致。年二十一欲[19]渡江東就范宣子共契[20]嘉遁。值石虎已死中原寇亂南路阻塞。志不獲從。時沙門釋道安立寺於太行恒山

[1]贊＝讚【三】【宮】*　[2]移＝尹【三】【宮】　[3]徒＋（卓）【三】【宮】　[4]翔＋（有）【三】【宮】　[5]猷＝讌詳【三】【宮】　[6]後＝復【明】　[7]閑＝間【明】　[8]壹既＝示後【三】，並【宮】　[9]書＋（既）【三】【宮】　[10]〔中〕－【三】【宮】　[11]彩＝采【明】　[12]〔世〕－【三】【宮】　[13]比＝北【三】【宮】　[14]有如＝如有【三】【宮】　[15]歎＝歎【宮】　[16]〔釋〕－【三】【宮】*　[17]婁＝樓【三】【宮】　[18]博＝傳【三】【宮】　[19]渡＝度【三】【宮】　[20]〔嘉遁〕－【三】【宮】

弘❶贊像法。聲甚著聞。遠❷遂往歸之。一面盡敬。以爲眞吾師也。後聞安講❸波若經。豁然而悟。乃歎曰。儒道九流皆糠粃耳。便與弟慧持投簪落❹彩。委命受業。既入乎道。厲然不群。常欲總攝綱維。以大法爲己任。精思諷持。以夜續晝。貧旅無資。縕纊常闕。而昆弟恪恭終始不懈。有沙門曇翼。毎給以燈燭之費。安公聞而喜曰。道士誠知人矣。遠❺藉慧解於前因。發勝心於曠劫。故能神明英越機鑒遐深。安公常歎曰。使道流東國。其在遠乎。年二十四便就講說。嘗有客聽講❻難實相義。往復移時彌增疑昧。遠乃引莊子義爲連類。於❼是惑者曉然。是後安公❽特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇曇徽。皆風才照灼志業清敏。並推❾伏焉。後隨安公南遊樊❿沔。僞秦建元九年。秦將⓫苻丕寇⓬斥襄陽。道安爲朱序所拘不能得去。乃分張徒衆各隨所之。臨路諸長德皆被誨約。遠不蒙一言。遠乃跪曰。獨無訓勗。懼非人例。安曰。如⓭公者豈復相憂。遠於是與弟子數十人。南⓮適荊州。住上明寺。後欲往羅浮山。及屆潯陽。見廬峯清靜足以息心。始住龍泉精舍。此處去水⓯大遠。遠乃以杖扣地曰。若此中可得棲⓰立。當使朽壤抽泉。言畢清流涌出。⓱後卒成溪。其後少時潯陽亢旱。遠詣池側讀海龍王經。忽有巨蛇從池上空。須臾大雨。歲以有年。因號精舍爲龍泉寺焉。時有沙門慧永。居在西林。與遠同門舊好。遂要遠同止。永謂刺史桓伊曰。遠公方當弘道。今徒屬已廣而來者方多。貧道所棲褊狹不足相處。如何。桓乃爲遠復於山東更立房殿。即東林是也。遠創造精舍。洞盡山美。却負香爐之峯。傍帶瀑布之壑。仍石⓲疊基。即松栽構。清泉環階白雲滿室。復於寺內別置禪林。森樹烟凝石⓳筵苔合。凡在瞻履。皆神清而氣肅焉。遠聞天竺有佛影。是佛昔化毒龍所留之影。在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中。⓴經道取流沙。西一萬五千八百五十里。毎欣感交懷志欲瞻覩。會有西域道士叙其光相。遠乃背山臨流營築龕室。妙算畫工淡彩圖寫。色疑積空。望似烟霧。暉相炳㉑曖若隱而顯。遠乃著銘曰。廓矣大㉒像。理玄無名。體神㉓入化。落影㉔離形。迴暉層巖。凝映虛亭。在陰不昧。處闇㉕逾明。婉步蟬蛻。朝宗百靈。應不同方。迹絶㉖杳冥（其一）茫茫荒宇。靡勸靡奬。淡虛寫容。拂空傳像。相具體微。冲姿自朗。白毫吐曜。昏夜中爽。感徹乃應。扣誠發響。留音停岫。津悟冥賞。撫之有會。功弗由曩（其二）旋踵忘敬。罔慮罔識。三光掩暉。萬像一色。庭宇幽藹。歸途莫測。悟之以靖。開之以力。慧風雖遐。㉗維塵㉘攸息。匪聖玄覽。孰扇其極（其三）希音遠流。乃眷東顧。欣風慕道。仰規玄度。妙盡毫端。運微輕素。託㉙綵虛㉚凝。殆映霄霧。迹㉛以像眞。理深其趣。奇興開㉜衿。祥風引路。清氣迴軒。昏交㉝未曙。㉞髣髴神容。依稀欽遇（其四）銘之圖之。曷營曷求。神之聽之。鑒爾所修。庶茲塵軌。映彼玄流。漱㉟情㊱靈沼。飲和至柔。照虛應簡。智落乃周。深懷冥託。宵想神遊。㊲畢命一對。長謝百憂（其五）又昔潯陽陶侃經鎭廣州。有漁人於海中見神光毎夕㊳艶發。經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視。乃是阿育王像。即接歸以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗往夏口。夜夢寺遭火。而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺馳還寺。寺既焚盡唯像屋存焉。侃後移鎭。以像有威靈遣使迎接。數十人㊴擧之至水。及上船。船又覆沒。使者懼而反之。竟不能獲。侃幼出雄武素薄信情。故荊楚之間爲之謠曰。陶惟劍雄。像以神標。雲翔㊵泥宿。邈何遙遙。可以誠致。難以力招。及遠創寺既成。祈心奉請。乃飄然自輕。往還無梗。方知遠之神感證在風㊶謠矣。於是率衆行道昏曉不絶。釋迦餘化於斯復興。既而謹律息心之士。絶塵清信之賓。並不期而至。望風遙集。彭城劉遺民。豫章雷次宗。雁門周續之。新蔡畢穎之。南陽宗炳張㊷萊民張㊸季碩等。並棄世遺榮依遠遊止。遠乃於精舍無量壽像前。建齋立誓。共期西方。乃令劉遺民著其文曰。㊹惟歲在攝提秋七月戊辰朔二十八日乙未。法師釋慧遠貞感幽奧㊺宿懷特發。乃延命同志息心貞信之士百有二十三人。集於廬山之陰般若㊻臺精舍阿彌陀像前。率以香華敬㊼薦而誓焉。㊽惟斯一會之衆。夫緣化之理既明。則三世之傳顯矣。遷感之數既符。則善惡之報必矣。推交臂之潛淪。悟無常之期切。審三報之相

❶贊＝讚【三】【宮】　❷遂＝遠【宮】　❸波若＝般若【明】　❹彩＝髮【三】【宮】　❺藉＝籍【宮】　❻難＝歎【宮】　❼〔是〕－【三】【宮】　❽特＝持【宮】　❾伏＝服【明】　❿沔＝沔【三】【宮】　⓫苻丕＝苻平【宮】　⓬斥＝拜【明】　⓭公＝汝【三】【宮】　⓮適＝逗【宮】　⓯大＝本【三】【宮】　⓰立＝止【明】　⓱後卒＝浚矣【三】，浚矣【宮】　⓲疊＝壘【三】【宮】　⓳筵＝延【三】【宮】　⓴經＝往【三】，徑【宮】　㉑曖＝曖【三】【宮】　㉒像＝象【元】【明】　㉓入＝人【三】【宮】　㉔離＝雖【宮】　㉕逾＝愈【三】【宮】　㉖杳＝而【三】【宮】　㉗維＝惟【三】　㉘攸＝脩【三】　㉙綵＝彩【三】【宮】　㉚凝＝淡【三】【宮】　㉛以＝似【三】【宮】　㉜衿＝襟【三】【宮】下同　㉝未＝末【宋】【宮】　㉞髣＝髴【明】　㉟情＝淸【三】　㊱靈沼＝虛沼【宮】　㊲畢＝必【宮】　㊳艶＝豔【三】【宮】　㊴擧＝輿【三】【宮】　㊵泥＝沈【明】　㊶謠＝謡【元】【明】，謠【宮】　㊷萊＝萊【明】　㊸季＝秀【宮】　㊹惟＝維【三】【宮】　㊺宿＝猶【三】【宮】　㊻（臺）＋臺【三】　㊼薦＝薦【三】【宮】　㊽惟＝推【三】【明】

備知險趣之難拔。此其同志諸賢。所以夕惕宵勤仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉。而不可以迹求。必感之有物。則幽路咫尺。苟求之無主。則❶眇茫❷河津。今幸以不謀而僉心西境。叩篇❸開信亮情天發。乃機象通於寢夢。欣歡百於子來。於是雲圖表暉。影侔神造。功由理諧。事非人運。茲實天啓其誠。冥運來萃者矣。可不剋心重精疊思以凝其慮哉。然其景績參差功德不一。雖晨祈云同夕歸❹攸隔。卽我師友之眷良可悲矣。是以慨焉胥命整衿法堂。等施一心亭懷幽極。誓茲同人俱❺遊絕域。其有驚出絕倫首登神界。則無獨善於雲嶠。忘兼❻全於幽谷。先進之與後❼昇。勉思❽策征之道。然復妙❾觀大儀。啓心貞照。識以悟新。形由化革。藉❿芙蓉於中流。蔭瓊柯以⓫詠言。飄雲衣於八極。⓬汎香風以窮年。體忘安而彌穆。心超樂以自怡。臨三塗而緬謝。傲天宮而長辭。紹衆靈以繼軌。指太息以爲期。究茲道也。豈不弘哉。遠神韻嚴肅容止方稜。凡預瞻覩莫不心形戰慄。曾有⓭沙門持竹如意欲以奉獻。入山信宿竟不敢陳。竊留席隅默然而去。有慧義法師。強正⓮少憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰。諸君庸才望風推服。今試觀我如何。至山值遠講法華。每欲難問。輒心悸⓯汗流竟不敢語。出謂慧寶曰。此公定可訝。其伏物蓋衆如此。殷仲堪之荊州過山展敬。與遠共臨北澗論易體⓰移景不勌。⓱見而歎曰。識信深明實難⓲爲庶。司徒王謐護軍王默等。並欽慕風德遙致師敬。謐修書曰。⓳年始四十而衰同耳順。遠答曰。古人不愛尺⓴璧而重寸陰。觀其所存似不在長年耳。檀越既履順而遊性。乘佛理以御心。因此而推復何羨於遐㉑齡。聊想斯理久已得之。爲復酬來信耳。盧㉒循初下據江州城。入山詣遠。遠少與㉓循父㉔瑕同爲書生。及見*循歡然道舊。因朝夕音㉕問。僧有諫遠者曰。*循爲國寇。與之交厚得不疑乎。遠曰。我佛法中情無取捨。豈不爲識者所察。此不足懼。及宋武追討盧*循設帳桑尾。左右曰。遠公素㉖王廬山。與*循交厚。宋武曰。遠公世表之人。必無彼此。乃遣使齎書致敬。幷遺錢米。於是遠近方服其明見。初經流江東多有未備。禪法無聞。律藏殘闕。遠慨其道缺。乃令弟子法淨法領等遠尋衆經。踰越沙雪曠歲方反。皆獲梵本得以傳譯。昔安法師在㉗關。請曇摩難提出阿毘曇心。其人未善晉言頗多疑滯。後有罽賓沙門僧伽提婆。博識衆典。以晉太元十六年來至潯陽。遠請重譯阿毘曇心及三法度論。於是二學乃興。幷製序標宗貽於學者。孜孜爲道務在弘法。每逢西域一賓輒懇惻諮訪。聞羅什入關。卽遣書通好曰。釋慧遠頓首。去歲得姚左軍書。具承德問。仁者曩絕殊域。越自外境。于時㉘音譯未交。聞風而悅。但江湖難㉙冥。以形乖爲歎耳。㉚頃知承否通之會。懷寶來遊至止。有問則一日九馳。徒情欣雅味。而無由造盡。寓目望途固㉛已增其勞佇。每欣大法宣流三方同遇。雖運鍾其末而趣均在昔。誠未能扣津妙門感徹遺靈。至於虛衿㉜遺契。亦無日不懷。夫㉝旃檀移植則異物同熏。摩尼吐曜則衆珍自積。是惟教合之道。猶虛往實歸。況宗一無像而應不以情者乎。是故負荷大法者。必以無㉞報爲心。會友以仁者使功不自己。若令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於將盡之期。則滿願不專美於絕代。龍樹豈獨善於前蹤。今往比量衣裁。願登高座爲著之。幷天漉之器此既法物。聊以示懷。什答書曰。鳩摩羅㉟耆婆和南。既未言面又文辭殊隔。導心之路不通。得意之緣圮絕。傳譯來㊱況粗承風德。比㊲復如何必備聞。一途可以蔽百。經言。末後東方當有護法菩薩。勗哉仁者善弘其事。夫財有五備。福戒博聞辯才深智。兼之者道隆。未具者疑滯。仁者備之矣。所以寄心通好。因譯傳意。豈其能盡。粗酬來意耳。損所致比量衣裁。欲令登法座時著。當如來意。但人不稱物。以爲愧耳。今往常所用鍮石雙口澡㊳灌。可備法物之數也。幷遺偈一章曰。既已捨染樂。心得善攝不。若得不馳散。深入實相不。畢竟空相中。其心無所樂。若悅禪智慧。是法性無照。虛誑等無實。亦非停心處。仁者所得法。幸願示其要。遠重與什書曰。日有涼氣比復何如。去月法識道人至。聞君欲還本國。情以悵然。先聞君方當大出諸經。

❶眇＝渺【元】【明】　❷河＝何【元】【明】　❸開＝則【三】【宮】　❹攸＝波【宮】　❺遊絕＝絕遊【明】　❻全＝令【元】　❼昇＝升【三】【宮】　❽策＝筆【宋】，筆【元】【明】【宮】　❾觀大＝觀天【宋】【宮】，觀大【元】【明】　❿芙蓉＝扶容【宋】【元】　⓫詠＝永【宮】　⓬汎＝汎【三】【宮】　⓭(一)＋沙門【三】【宮】　⓮少＝不【三】【宮】　⓯汗流＝流汗【三】【宮】　⓰(要)＋移【三】　⓱見＝既【三】　⓲爲庶＝爲度【宋】【宮】，庶幾【元】【明】　⓳年＝季【宋】【宮】　⓴璧＝壁【宋】【宮】　㉑齡＋(耶)【三】　㉒循＝脩【元】【明】*　㉓循＝脩【明】*　㉔瑕＝蝦【三】【宮】　㉕問＝介【三】【宮】　㉖王＝主【明】　㉗關＝開【宮】　㉘音譯＝行驛【宋】【宮】，音驛【元】【明】　㉙冥＝冗【宋】【宮】　㉚頃＝須【三】　㉛已＝以【三】【宮】　㉜遺＝遣【三】【宮】　㉝旃＝栴【明】　㉞報＝執【三】【宮】　㉟耆婆＝什【三】【宮】　㊱況＝此【三】　㊲復如何必＝知何如【三】【宮】　㊳灌＝罐【宋】【明】【宮】，鑵【元】

故❶來欲便相諮求。若此傳不虛衆恨可言。今輒略問數十條事。冀有餘暇一❷二爲釋。此雖非經中之大難。❸欲取決於君耳。幷報偈一章曰。本端竟何從。起滅有無際。一微涉動境。成此❹頽山勢。惑❺想更相乘。觸理自生滯。因緣雖無主。開途非一世。時無悟宗匠。誰將握玄契。❻來問尙悠悠。相與期暮歲。後有弗若多羅。來適關中。誦出十誦梵本。羅什譯爲晉文。三分始二而多羅棄世。遠常慨其未備。及聞曇摩流支入秦復善誦此部。乃遣弟子曇邕致書祈請。令於關中更出餘分。故十誦一部具足無闕。晉地獲本相傳至今。葱外妙典關中勝說。所以來集茲土者。遠之力也。外國衆僧咸稱漢地有大乘道士。每至燒香禮拜。輒東向稽首獻心廬岳。其神理之迹。故未可測也。先是中土未有泥洹常住之說。但言壽命長遠而已。遠乃歎曰。佛是至極。❼至極則無變。無變之理。豈有窮耶。因著法性論曰。至極以不變爲性。得性以體極爲宗。羅什見論而歎曰。邊國人未有經。便闇與理合。豈不妙哉。秦❽主姚興欽❾德風名。歎其才思。致書慇懃。信餉連接。贈以龜茲國細縷雜變像。以申款心。又令姚嵩獻其珠像。釋論新出。興送論幷遺書❿曰。大智論新⓫譯訖。此既龍樹所作。又是方等旨歸。宜爲一序以申作者之意。然此諸道士。咸相推謝無敢動手。法師可爲作序以貽後之學者。遠答⓬書云。欲令作大智論序以申作者之意。

貧道聞懷大非小⓭褚所容。汲深非短綆所測。披省之日有愧高命。又體羸多疾觸事有廢不復屬意。已來其日亦久。緣⓮來告之重。輒粗綴所懷。至於研究之⓯美。當⓰復⓱期諸明德。其名高遠固如此。遠常謂大智論文句繁廣初學難尋。乃抄其要文。撰爲二十卷。序致淵雅使夫學者息過半之功矣。後桓玄征殷仲堪軍經廬山要遠出虎溪。遠稱疾不堪。玄自入山。左右謂玄曰。昔殷仲堪入山禮遠。願公勿敬之。玄答何有此理。仲堪本死人耳。及至見遠不覺致敬。玄問不敢毀傷。何以剪削。遠答云。立身行道。玄稱善。所懷問難不敢復言。乃說征討之意。遠不答。玄又問。何以見願。遠云。願檀越安隱使彼⓲亦無他。玄出山謂左右曰。實乃生所未見。玄後以震主之威苦相延致。乃貽書騁說勸令登仕。遠答辭堅正確乎不拔。志踰丹石。終莫能迴。俄而玄欲沙汰衆僧。教僚屬曰。沙門有能申述經誥暢說義理。或禁行⓳修整足以宣寄大化。其有違於此者悉皆能⓴遣。唯廬山道德所居。不在搜簡之例。遠與玄書曰。佛教㉑凌遲穢雜日久。每一尋至慨憤盈懷。常恐運出非意淪湑將及。竊見清澄諸道人教實應其本心。夫涇以渭分則清濁殊勢。枉以直㉒正則不仁自遠。此命既行必㉓一理斯得。然後令飾僞者絕假通之路。懷眞者無負俗之嫌。道世交興三寶復隆矣。因廣㉔立條制。玄從之。昔成帝幼沖庾氷輔㉕正。以爲沙門應敬王者。尙書

令何充僕射褚㉖翌諸葛㉗恢等奏。不應敬禮。官議悉同。充等門下承冰旨爲駁。同異紛然竟莫能定。及玄在姑熟欲令盡敬。乃與遠書曰。沙門不敬王者旣是㉘情所㉙未了。於理又是所未喩。一代大事不可令其體不允。㉚近八座書。今以呈君。君可述所以不敬意也。此便當㉛行之。事一二令詳。㉜盡想必有以釋其所疑耳。遠答書曰。夫稱沙門者何耶。謂能發矇俗之幽昏。啓化表之玄路。方將以兼忘之道與天下同往。使希高者挹其遺風。漱流者味其餘津。若然雖大業未就。觀其超步之迹。所悟固已弘矣。又袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。沙門塵外之人。不應致敬王者。玄雖苟執先志恥卽外從。而覩遠辭旨趑趄未決。有頃玄簒位。卽下書曰。佛法宏大所不能測。推奉主之情故興其敬。今事旣在己。宜盡謙光。諸道人勿復致禮也。遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇。一曰在家。㉝謂在家奉法則是順化之民。情未變俗迹同方內。故有天屬之愛奉主之禮。禮敬有本。遂因之以成教。二曰出家。謂出家者。能遁世以求其志。變俗以達其道。變俗則服章不得與世典同禮。遁世則宜高尙其迹。㉞大德故能拯溺俗於沈流。拔玄根於重劫。遠通三乘之津。近開人天之路。如令一夫全德。則道洽六親澤流天下。雖不處王侯之位。固已協契皇極在㉟宥生民矣。是故內乖天屬之重。而不㊱逆其孝。外闕奉主之恭。而不

❶來=未【三】【宮】　❷二=一【三】　❸(要)+欲【三】【宮】　❹頹=積【聖】*，頽【宮】　❺想=相【三】【宮】　❻來=末【元】【明】　❼［至極］－【三】【宮】　❽主=王【宋】【宮】　❾德風名=風名德【三】　❿［曰］－【宮】　⓫譯訖=訖【宮】　⓬［書］－【三】【宮】　⓭褚=堵【宋】【元】　⓮［來］－【三】【宮】　⓯美+(而)【宋】　⓰復=經後【宮】　⓱期=寄【三】【宮】　⓲亦+(復)【三】　⓳修=循【三】【宮】　⓴遣=道【三】*　㉑凌=陵【三】【宮】　㉒正=止【宮】　㉓一=二【三】　㉔立=玄【三】【宮】　㉕正=政【三】*　㉖翌=翜【三】【宮】　㉗悏=恢【三】【宮】　㉘情所=所情【宮】　㉙未=不【元】【明】　㉚近+(與)【三】　㉛行+(行)【三】　㉜盡=遺【元】【明】　㉝［謂在家］－【三】【宮】　㉞大德=夫德【宋】【宮】，夫然【元】【明】　㉟宥=育【宋】　㊱逆=遂【三】【宮】

失其敬也。三曰。求宗不順化謂。反本求宗者不以生累其神。超落塵封者不以情累其生。不以情累其生則其生可滅。[1]不以生累其神則其神可冥。冥神絕境故謂之泥洹。故沙門雖抗禮萬乘高尚其事不爵王侯。而沾其惠者也。四曰。體極不兼應。謂如來之與周孔。發致雖殊潛相影響。出處[2]咸異終期必同。故雖曰道殊[3]所歸一也。不兼應者。物不能兼[4]受也。五曰。形盡神不滅。謂識神馳騖隨行東西也。此是論之大意。自是沙門得全方外之迹矣。及桓玄西奔。晉安帝自江陵旋于京師。輔國何無忌勸遠候[5]覲。遠稱疾不行。帝遣使勞問。遠修書曰。釋慧遠頓首。陽月和暖。願御膳順宜。貧道先嬰重疾。年衰益甚。[6]猥蒙慈詔曲垂光慰。感懼之深。實百于懷。幸遇慶會而形不自運。此情此慨良無以喻。詔答。陽中感懷知所患未佳。[7]其情耿[8]耿。去月發江陵在道多諸惡。情遲兼常。本冀經過相見。法師既養素山林。又所患未痊。邈無復因。增其歎恨。陳郡謝靈運負才傲俗少所推崇。及一相見肅然心服。遠內通佛理外善群書。夫預學徒莫不依擬。時遠講喪服經。雷次宗宗炳等。並執卷承旨。次宗後別著義疏首稱雷氏。宗炳因寄書嘲之曰。昔與足下共於釋[9]和上間面受此義。今便題卷首稱雷氏乎。其化兼道俗斯類非一。自遠卜居廬阜。三十餘年影不出山。跡不入俗。每送客遊履常以虎溪為界焉。以晉義熙十二年八月初動散。至六日困篤。大德耆年皆稽顙請飲豉酒。不許。又請飲米汁。不許。又請以蜜和水為漿。乃命律師令披卷尋文得飲與不。卷未半而終。春秋八十三矣。門徒號慟若喪考妣。道俗奔赴[10]轂繼肩隨。遠以凡夫之情難割。乃制七日展哀。遺命使露骸松下。既而弟子收葬。潯陽太守阮[11]保。於山西嶺鑿壙開[12]隧。謝靈運為造碑文銘其遺德。南陽宗炳又立碑寺門。初遠善屬文章辭氣清雅。席上談吐精義簡要。加以容儀端整風彩灑落。故圖像于寺遐邇式瞻。所著論序銘[13]贊詩書。集為十卷五十餘篇見重於[14]世

釋慧持者。慧遠之弟也。[15]沖默有遠量。年十四學讀書。一日所得當他一旬。善文史巧才製。年十八出家。與兄共伏事道安法師。遍學眾經遊刃三藏。及安在襄陽*遣遠東下。持亦俱行。初憩荊州上明寺。後適廬山皆隨遠共止。持形長八尺風神俊爽。常躡[16]革屣納衣半脛。廬山徒屬莫匪英秀。往反三千皆以持為稱首。持有姑為尼名道儀。住在江夏。儀聞京師盛於佛法。欲下觀化。持乃送姑至都止于東安寺。晉衛軍琅瑘王珣深相器重。時有西域沙門僧伽羅叉善誦四含。珣請出中阿含經。持乃校閱文言搜括詳定。後還山。少時豫章太守范寧請講法華毘曇。於是四方雲聚千里遙集。王珣與范寧書云。遠公持公孰愈。范答書云。誠為賢兄[17]弟也。王重書[18]曰。但令如兄誠未易有。況[19]復弟賢耶。兗州刺史琅瑘王恭。致書於沙門僧檢曰。遠持兄弟至德何如。檢答曰。遠持兄弟也。綽綽焉信有道風矣。羅什在關遙相欽敬致書通好。結為善友。持後聞成都地沃民豐志往傳化兼欲觀[20]矚峨嵋振錫岷岫。乃以晉隆安三年辭遠入蜀。遠苦留不止。遠歎曰。人生愛聚汝[21]乃[22]樂離如何。持亦悲曰。若滯情愛聚者本不應出家。今既割欲求道。正以西方為期耳。於是兄弟[23]收淚憫默而別。行達荊州。刺史殷仲堪禮遇欣重。時桓玄亦在彼。玄雖涉學功疎而一往神出。見持有隣幾獨絕尤歎。是今古無比大欲結歡。持既疑其為人遂棄而不納。殷桓二人苦欲留之。持益無停意。臨去與玄書曰。本欲棲病峨嵋之岫觀化流沙之表。不能負其發足之懷。便束裝首路。玄得書悵[24]悵。知其不可止。遂乃到蜀。止龍淵精舍。大弘佛法。井絡四方慕德成侶。刺史毛璩[25]雅相崇挹。時有沙門[26]慧巖僧恭。先在岷蜀人情傾蓋。及持至止皆望風推服。有[27]昇持堂者皆號登龍門。恭公幼有才思為蜀郡僧正。巖公內外多解素為毛璩所重。後蜀人譙縱因鋒鏑之機攻殺毛璩。割[28]據蜀土自號成都王。乃集僧設會逼請巖公。巖不得已而赴。璩既宿昔檀越一日傷破。覩事增悲痛形顏色。遂為譙縱所忌。因而被害。舉邑紛擾白黑危懼。持避難憩陴[29]縣中寺。縱有從子道福凶悖尤甚。將兵往陴有所討戮。還過入寺

[1] 不+(生)(宋)(元) [2] 咸=成(三)(宮) [3] 所+(謂)(宋)(宮) [4] 受=愛(明) [5] 覲=迎(三)(宮) [6] 猥=猥(三)(宮) [7] 其=甚(三)(宮) [8] 〔耿〕一(三)(宮) [9] 和上=和尚(明) [10] 轂=轂(三) [11] 保=侃(三) [12] 隧=塚(三) [13] 贊=讚(宋)(元)(明) [14] 世+(焉)(三)(宮) [15] 神=沖(宋)(元)(宮) [16] 革=靪(三) [17] (賢)+弟(三) [18] 曰=云(三)(宮) [19] 復弟=弟復(三)(明) [20] 矚=瞻(三)(宮) [21] 乃=猥(三),〔乃〕一(宮) [22] 樂=藥(宋) [23] 收=抆(元)(明) [24] 悵=怡(三)(宮) [25] 雅=推(三) [26] 慧巖=慧巖(三)(明) [27] 昇=升(三)(明) [28] 據=擅(三)(宮) [29] 〔縣〕一(宋)

人馬洽血。衆僧大怖一時驚走。持在房前盥洗神色無忤。道祖直至持邊。持彈指灑水。道祖慚愧悔流汗。出寺門謂左右曰。大人故與衆異。後境內清[1]怙。還止龍淵寺。講說齋懺老而愈篤。以晉義熙八年卒于寺中。春秋[2]七十有六。臨終遺命務勗律儀。謂弟子曰。經言。戒如平地衆善由生。[3]汝行住坐臥宜其謹哉。以東間經籍付弟子道泓。在西間法典囑弟子曇蘭。泓業行清敏。蘭神悟天發。並係軌師蹤焉

釋慧永。姓[4]潘。河內人也。年十二出家。伏事沙門竺曇現爲師。後又伏膺道安法師。素與[5]遠共期欲結宇羅浮之岫。遠既爲道安所留。永乃欲先踰五嶺。行經潯陽。郡人陶範苦相要留。於是且停廬山之西林寺。既門徒稍盛。又慧遠同[6]築。遂有意終焉。永貞素自然清心[7]剋己。言常含笑語不傷物。耽好經典善於講說。蔬食布衣率以終歲。又別立一茅室於嶺上。每欲禪思輒往居焉。時有至房者。並聞殊香之氣。永房中常有一虎。人或畏者。輒驅[8]令上山。人去後還復[9]馴伏。永嘗出邑薄晚還山至烏橋。烏橋營主醉騎馬。當道遮永不聽去。日時向晚。永以杖遙指馬。馬即驚走營主倒地。永捧慰還營。因爾致疾。明晨往寺向永悔過。永曰。非貧道本意。恐戒神所爲耳。白黑聞知歸心者衆矣。後鎭南將軍何無忌作鎭潯陽。[10]陶爰集虎溪。請永及慧遠。遠既久持名望亦雅足才力。從者百餘皆端整有風序。及高言華論舉動可觀。永[11]怙然獨往率爾[12]後至。納衣草屣執杖提鉢。而神氣自若淸散無矜。衆咸重其貞素翻更多之。遠少所推先而挹永高行。身執卑恭以希冥福。永厲行精苦願生西方。以晉義熙十年遇疾[13]綿篤。而專謹戒律執志愈勤。雖枕痾懷苦顏色怡悅。未盡少時忽[14]斂衣合掌求屣欲起。如有所見。衆咸驚問。答云。佛來。言終而卒。春秋八十有三。道俗在山咸聞異香。七日乃歇。時廬山又有釋僧融。亦苦節通靈能降伏鬼物云

釋僧濟。未詳何許人。晉太元[15]中來入廬山。從遠公受學。大小諸經及世典書數。皆遊[16]鍊心抱貫其深要。年始過立便出邑開講歷當[17]元匠。遠每謂曰。共吾弘佛法者爾其人乎。後停山少時忽感篤疾。於是[18]要誠西國想像彌陀。遠遺濟一燭曰。汝可以[19]建心安養競諸漏刻。濟執燭憑机停想無亂。又請衆僧夜集爲轉無量壽經。至五更中濟以燭授同學。令於僧中行之。於是暫臥。因夢見自秉一燭乘虛而行。覩無量壽佛。接置于掌遍至十方。不覺欻然而覺。具爲侍疾者說之。且悲且慰。自省四大了無疾苦。至于明夕忽索屣起立。目逆虛空如有所見。須臾還臥。顏色更悅。因[20]謂傍人云。吾其去矣。於是轉身右脇[21]言氣俱盡。春秋四十有五矣

釋法安。一名慈欽。未詳何許人。遠公之弟子也。善[22]戒行講說衆經兼習禪業。善能開化愚[23]曚拔邪歸正。晉義熙中新陽縣虎災。縣有大社樹下築神廟。左右居民以百數。遭虎死者夕有一兩。安嘗遊其縣暮逗此村。民以畏虎早[24]閉閭。安徑之樹下通夜坐禪。向曉聞虎負人而至投之樹北。見安如喜如驚跳伏安前。安爲說法授戒。虎踞地不動。有頃而去。旦村人追虎至樹下見安大驚。謂是神人。遂傳之一縣士庶宗奉。虎災由此而息。因改神廟留安立寺。左右田園皆捨爲衆業。後欲作畫像須銅青困不能得。夜夢見一人[25]迂其床前云。此下有銅鐘。覺即掘之果得二口。因以青成像。後以[26]銅助遠公鑄佛。餘一武昌太守[27]熊無患借視遂留之。安後不知所終

釋曇邕。姓楊。關中人。少仕僞秦[28]至衛將軍。形長八尺雄武過人。太元八年從符堅南征。爲晉軍所敗。還至長安。因從安公出家。安公既往。乃南投廬山事遠公爲師。[29]內外經書多所綜涉。志尚弘法不憚疲苦。後爲遠入關致書羅什。凡爲使命十有餘年。鼓擊風流搖動峯岫。彊[30]捍果敢專對不辱。京師道場僧鑒挹其德解。請還揚州。邕以遠年高遂不果行。然遠神[31]足高[32]抗者其類不少。恐後不相推謝。因以小緣託擯邕出。邕奉命出山容無怨忤。乃於山之西南營立茅宇。與弟子曇果澄思禪門。嘗於一時果夢見山神求受五戒。果曰。家師在此可往諮受。後少時邕見一人著單衣[33]帽風姿端雅從者二十許人請受五戒。邕

[1] 怙＝恬【明】　[2] 七＝八【三】　[3] 汝＋(等)【三】【宮】　[4] 潘＝鄱【元】【明】【宮】　[5] (趣)＋遠【三】　[6] 築＝講【宋】【宮】　[7] 剋＝克【三】【宮】　[8] (出)＋令【元】【明】　[9] 馴＝循【三】【宮】　[10] 〔陶〕－【三】，陶爰＝愛【宮】　[11] 怙＝恬【三】【宮】　[12] 後＝復【宋】【宮】　[13] 綿＝危【三】【宮】　[14] 斂＝歛【三】【宮】　[15] 中來入＝末入【宋】【元】【宮】，不入【明】　[16] 鍊＝練【三】【宮】*　[17] 元＝無【宮】　[18] 要誠＝要識【宋】【宮】，誠要【元】【明】　[19] 建＝運【三】　謂[20]＝[illegible]【明】　[21] (而)＋言【三】　[22] (持)＋戒行【元】【明】　[23] 曚＝矇【宮】　[24] (閉＋門)【三】【宮】　[25] 迂＝近【三】　[26] 銅＝一鐘【三】【宮】　[27] 熊＝能【宋】　[28] 至＝王[illegible]【三】【宮】　[29] 內＝前【元】　[30] 捍＝悍【元】【明】　[31] 足＝色【三】【宮】　[32] 抗＝抗【三】【宮】　[33] 帽＝帢【元】【明】

以果先夢知是山神。乃為說法授戒。神餽以外國匕筯。禮拜辭別。❶儵忽不見。至遠臨亡之日。奔赴號踊痛深天屬。後往荊州卒於竹林寺

釋道祖。吳國人也。少出家為臺寺支法❷齊弟子。幼有才思精勤務學。後與同志僧遷道流等共入廬山。七年並山中受戒。各隨所習日有其新。遠公每謂祖等易悟。盡如此輩不復憂後生矣。遷流等並年二十八而卒。遠歎曰。此子並才義英茂清悟日新。懷此長往一何痛哉。道流撰諸經目未就。祖為成之。今行於世。祖後還京師瓦官寺講說。桓玄❸每往觀聽。乃謂人曰。道祖後發愈於遠公。但儒博不逮耳。及玄輔正欲使沙門敬❹王。祖乃辭還吳之臺寺。有頃玄纂位。勅郡送祖出京。祖稱❺疾不行。於是絕迹人事。講道終日。以晉元熙元年卒。春秋七十❻二矣。遠有弟子慧要。亦解經律而尤長巧思。山中無❼刻漏。乃於泉水中立十二葉芙蓉。因流波轉以定十二時。晷❽景無差焉。亦嘗作木鳶飛數百步。遠又有弟子曇順曇詵。並義學致❾譽。順本黃龍人。少受業什公。後還師遠。蔬食有德行。南蠻校尉劉遵。於江陵立竹林寺請經始。遠遣❿徙焉。詵亦清雅有風則。注維摩及著窮通論等。又有法幽道恒道授等百有餘人。或義解深明。或匡⓫拯衆事。或戒行清高。或禪思深入。並振名當世。傳⓬業于今

釋僧䂮。姓傅氏。北地⓭泥陽人。晉河間郎中令遐之元子也。少出家止長安大寺。為弘覺法師弟子。覺亦一時法匠。䂮初從受業。後遊青司樊沔之間。通六經及三藏。律行清謹能匡振佛法。姚萇姚興早挹風名。素所知重。及僭有關中深相頂敬。興既崇信三寶盛弘大化。建會設齋煙蓋重疊。使夫慕道捨俗者十室其半。自童壽入關。遠僧復集僧尼既多。或有愆漏。興曰。凡⓮未學僧未階苦忍安得無過。過而⓯不剋過遂多矣。宜立僧主以清大望。因下書曰。大法東遷於今為盛僧尼已多。應須綱領宣授遠規以濟頹緒。僧䂮法師學優早年德芳暮齒。可為國內僧主。僧遷法師禪慧兼修。即為悅衆。法欽慧斌共掌僧錄。給車輿吏力。䂮資侍中秩傳詔羊車各二人。遷等並有厚給。⓰共事純儉允⓱愜時望。五衆肅清六時無怠。至弘始七年勅加親信⓲伏身白從各三十人。僧正之興䂮之始也。䂮躬自步行車輿以給老疾。所獲供䘏常充衆用。雖年在秋方。而講說經律勗衆無倦。以弘始之末卒⓳於長安大寺。春秋⓴七十矣

釋道融。汲郡林慮人。十二出家。厥師愛其神彩先令外學。往村借論語竟不齎歸。於彼已誦。師更借本覆之不遺一字。既嗟而異之。於是恣其遊學。迄至立年才解英絕。內外經書闇遊心府。聞羅什在關故往諮稟。什見而奇之。謂姚興曰。昨見融公復是㉑奇特聰明釋子。興引見歎重。勅入逍遙園參正詳譯。因請什出菩薩戒本。今行於世。後譯中論始得兩卷。融便就講剖㉒折文言預貫終始。什又命融令講新法華。什自聽之乃歎曰。佛法之興融其人也。俄而師子國有一婆羅門。聰辯多學。西土俗書罕不披誦。為彼國外道之宗。聞什在關大行佛法。乃謂其徒曰。寧可使釋氏之風獨傳震旦。而吾等正化不洽東國。遂乘駝負書來入長安。姚興見其口眼便㉓僻。頗亦惑之。婆羅門乃啟興曰。至道無方各㉔尊其事。今請與秦僧捔其辯力。隨有優者即傳其化。興即許焉。時關中僧衆相視缺然莫敢當者。什謂融曰。此外道聰明殊人。捔言必勝。使無上大道在吾徒而屈。良可悲矣。若使外道得志則法輪摧軸。豈可然乎。如吾所覩在君一人。融自顧才力不減。而外道經書未盡披讀。乃密令人寫婆羅門所讀經目。一披即誦。後剋日論義。姚興自出。公卿皆會闕下。關中僧衆四遠必集。融與婆羅門擬相詶抗。鋒辯飛玄彼所不及。婆羅門自知辭理已屈。㉕猶以廣讀為誇。融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之。什因嘲之曰。君不聞大秦廣學。那忽輕爾遠來。婆羅門心愧悔伏頂禮融足。㉖數日之中無何而去。像運再興融㉗有力也。融後還彭城常講說相續。㉘問道至者千有餘人。依隨門徒數盈三百。性不狎諠常登樓披翫。殷勤善誘畢命弘法。後卒於彭城。春秋七十四矣。所著法華大品金光明十地維摩等義疏。並行於世矣

❶儵＝倐【宋】 ❷齊＝濟【三】 ❸每往＝每詣【三】，往每【宮】 ❹王＋（者）【三】 ❺（以）＋疾【三】 ❻二＝三【三】【宮】 ❼刻漏＝漏刻【三】【宮】 ❽景＝影【明】 ❾譽＝擧【宋】【宮】 ❿徙＝從【三】【宮】 ⓫拯＝極【宋】【元】【宮】 ⓬葉＝葉【宮】 ⓭泥陽＝潯陽【元】【明】 ⓮未＝夫【三】【宮】 ⓯不剋＝將極【三】，不極【宮】 ⓰共＝供【三】【宮】 ⓱愜＝怯【宋】【元】 ⓲伏身白＝伏白身【宋】，伏身白【元】【明】，杖白身【宮】 ⓳〔於〕－【三】【宮】 ⓴七十＋（三）【三】 ㉑奇特＝天奇【宋】，大奇【元】【明】，奇【宮】 ㉒折＝析【三】【宮】* ㉓僻＝辟【三】【宮】 ㉔尊＝遵【三】【宮】 ㉕猶＝由【宋】【宮】 ㉖數＝旬【三】【宮】 ㉗有＝之【三】【宮】 ㉘問＝間【三】【宮】*

釋曇影。或云北人。不知何許郡縣。性虛①靖不甚交遊。而安貧志學。舉止詳審。過②似淹遲。而神氣駿捷。志與形反。能講正法華經及光讚③波若。每法輪一轉。輒道俗千數。後入關中。姚興大加禮接。及什至長安。影往從之。什謂興曰。昨見影公。亦是此國風流標望之僧也。興勅住逍遙園。助什譯經。初出成實論。凡諍論問答皆次第往反。影恨其支離。乃結爲五番。竟以呈什。什曰大善。深得吾意。什後出妙法華經。影既舊所命宗。特加深思。乃著法華義疏四卷。并注中論。後山棲隱處。守節塵外。修功立善。愈老愈篤。以晉義熙中卒。春秋七十矣

釋僧叡。魏郡長樂人也。少樂出家。至年十八始獲從志。依投僧賢法師爲弟子。謙虛內敏。學與時競。至年二十二博通經論。嘗聽僧朗法師講放光經。屢有④機難。朗與賢有濠上之契。謂賢曰。叡比格難。吾累思不能通。可謂賢賢弟子也。至年二十四。遊歷名邦。處處講說。知音之士負袠成群。常歎曰。經法雖少足識因果。禪法未傳厝心無地。什後至關。因請出禪法要三卷。始是鳩摩羅陀所製。⑤末是馬鳴所說。中間是外國諸聖共造。亦稱菩薩禪。叡既獲之日夜修習。遂精*鍊五門。善入六⑥淨。偽司徒公姚嵩深相禮貴。姚興問嵩。叡公何如。嵩答。實鄴衛之松栢。興勅見之。⑦公卿皆集。欲觀其才器。叡風韻⑧窪流含吐彬蔚。興大賞悅。卽勅給俸䘏吏力人輿。興後謂嵩曰。乃⑨四海標領。何獨鄴衛之松栢。於是美聲遐布遠近歸德。什所翻經。叡並參正。昔竺法護出正法華經受決品云。天見人人見天。什譯經至此乃⑩言。此語與西域義同。但在言過質。叡曰。將非人天交接兩得相見。什喜曰。實然。其領悟標出皆此類也。後出成實論。令叡講之。什謂叡曰。此諍論中有七⑪變處文破毘曇。而在言小隱。若能不問而解。可謂英才。至叡啓發幽微。果不諮什。而契然懸⑫會。什歎曰。吾傳譯經論。得與子相值。眞無所恨矣。著大智論十二門論中論等⑬諸序。并⑭著大小品法華維摩思益自在王禪經等序。皆傳於世。初叡善攝威儀。弘⑮讚經法。常迴此諸業。願生安養。每行住坐臥不敢正背西方。後自知命盡。忽集僧告別。乃謂衆曰。平生誓願願生西方。如叡所見或當得往。未知定免⑯狐疑⑰成不。但身口意業或相違犯。願施以大慈爲永劫法朋也。於是入房⑱洗浴燒香禮拜。還⑲床向西方合掌而卒。是日同寺咸見五色香烟從叡房出。春秋六十七矣。時又有沙門僧楷與叡公同學。亦有高名云

釋道恒。藍田人。年九歲戲于路。隱士張忠見而嗟曰。此小兒有出人之相。在俗必有輔政之功。處道必能光顯佛法。恨吾老矣。不得見之。恒少失二親。事後母以孝聞。家貧無⑳蓄。常手自畫績以供㉑瞻奉。而篤好經典。學兼宵夜。至年二十後母又亡。行喪盡禮。服畢出家。㉒游刃佛理。多所㉓兼通。學該內外。才思清敏。羅什入關卽往修造。什大嘉之。及譯出衆經並助詳定。時恒有同學道標。亦雅有才力。當時擅名。與恒相次。秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量。乃勅偽尚書令姚顯。令敦逼恒標罷道助振王業。又下書恒標等曰。卿等皎然之操。實在可嘉。但君臨四海治急須才。今勅尚書令顯。令奪卿等法服。助翼贊時世。苟心存道味。寧繫白黑。望體此懷不以守節爲辭也。恒標等答曰。奉去月㉓二十日詔。令奪恒標等法服。承命悲懷五情失守。恒等才質闇短染法未深。緇服之下誓畢身命。並習佛法不閑世事。徒廢非常之業。終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心。魏文容管寧之操。抑至尊之高心。遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶。願鑒元元之情。垂曠通物之理也。興又致書於什䂮二法師曰。別已數旬每有傾想。漸暖比休泰耳。小虜遠舉更無處分。正有慣然耳。頃萬事之殷須才以理之。近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤。然道無不在。願法師等㉔勗以喻之。什䂮等答曰。蓋聞太上以道養民。而物自㉕是。其㉖復有德而治天下。是以古之明主審違性之難御。悟任物之多因。故堯放許由於箕山。㉗文軾干木於魏國。高祖縱四皓於終南。叔度辭蒲輪於漢岳。蓋以適賢之性爲得賢也。今恒標等德非圓達。分在守節。少習玄化伏膺佛道。至於敷*折妙典研究幽微。足以啓悟童稚助

①靖＝靜【明】　②似＝以【宋】【宮】　③波＝般【明】*　④機＝譏【三】【宮】　⑤末＝未【宋】【宮】　⑥淨＝靜【三】【宮】　⑦〔公卿皆集〕－【宮】　⑧窪流＝[illegible]【三】【宮】　⑨四海＋(之)【三】　⑩言＋(曰)【三】【宮】　⑪〔變〕－【三】【宮】　⑫會＝命【宮】　⑬〔諸〕－【三】【宮】　⑭著＝法【明】　⑮讚＝讚【三】【宮】*　⑯成＝減【三】【宮】　⑰洗＝洒【宮】　⑱床＝座【三】【宮】　⑲蓄＋(積)【三】【宮】　⑳瞻＝贍【明】　㉑(又)＋游【三】【宮】　㉒兼通＝通達【三】【宮】　㉓二十＋(八)【三】【宮】　㉔勗＝[illegible]【宋】【宮】　㉕是＝足【明】　㉖復＝須【宮】　㉗文軾干木＝陵讓放杖【三】【宮】

化功德[1]顯陛下[2]施既往之恩。縱其[3]微志也。與後頻復下書。闔境救之殆而得[4]勉。恒乃歎曰。古人有言。益我貨者損我神。生我名者殺我身。於是竄影巖壑畢命幽藪。蔬食味禪緬迹人外。晉義熙十三年卒于山舍。春秋七十二。恒著釋駮論及百行箴。標作舍利[5]佛毘曇序幷[6]弔王喬文。並行於世[7]矣

釋僧肇。京兆人。家貧以傭書爲業。遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍。[8]愛好玄微。每以莊老爲心要。嘗讀老子[9]德章。乃歎曰。美則美矣。然[10]期神冥累之方。猶未盡善[11]也。後見舊維摩經。歡喜頂受披尋翫味。乃言。始知所歸矣。因此出家。學善方等兼通三藏。及在冠年而名振關輔。時競譽之徒莫不猜其早達。或千里[12]趍負入關抗辯。肇既才思幽玄又善談說。承機挫銳曾不流滯。時京兆宿儒及關外英彥。莫不挹其鋒辯負氣摧衄。後羅什至姑臧。肇自遠從之。什嗟賞無極。及什適長安。肇亦隨[13]返。姚興命肇與僧叡等入逍遙園。助詳定經論。肇以去聖久遠文義[14]多雜。先舊所解時有乖謬。及見什諮稟所悟更多。因出大品之後。肇便著[15]波若無知論凡二千餘言。竟以呈什。什讀之稱善。乃謂肇曰。吾解不謝子。辭當相挹。時廬山隱士劉遺民見肇此論。乃歎曰。不意方袍復有平叔。因以呈遠公。遠乃撫[16]机歎曰。未[17]常有也。因共披尋翫味更存往復。遺民乃致書肇曰。頃飡徽*問有懷遙仰。歲末寒嚴體中何如。音寄壅隔增用[18]悒蘊。弟子沈痾草澤常有弊[19]瘁。願彼大衆康和外國法師休念不。去年夏末見上人*波若無知論。才運清儁旨中沈允。推步聖文[20]婉然有歸。披味慇懃不能釋手。眞可謂浴心方等之淵。悟懷絕冥之肆。窮盡精巧無所間然。但闇者難曉猶有餘[21]疑。今輒條之如[22]左。願[23]從容之暇粗爲釋之。肇答書曰。不面在昔佇想用勞。得前疏幷問。披尋反覆欣若暫對。涼風[24]戒節頃常何如。貧道勞疾每不佳。卽此大衆尋常什師休勝。秦主道性自然天機邁俗。城塹三寶弘[25]道是務。由使異典勝僧自遠而至。靈鷲之風萃乎茲土。領公遠擧。乃是千載之津梁。於西域還得方等新經二百餘部。什師於[26]大寺出新至諸經。法藏淵曠日有異聞。禪師於瓦官寺教習禪道。門徒數百夜匪懈。邕邕肅肅致自欣樂。三藏法師於中寺出律部。本末精悉若覩初[27]制。毘婆沙法師於石羊寺出舍利弗毘曇。梵本雖未及譯。時問中事發言新奇。[28]貧道一生猥參嘉運遇茲盛化。自[29]恨不覩釋迦[30]泥洹之集。餘復何恨。但恨不得與道勝君子同斯法集耳。稱詠既深聊復委及。然來問婉切難爲鄙人。貧道思不關微兼拙於[31]華語。且至趣無言。言則乖[32]旨。云云不已竟何所辯。聊以狂言示訓來旨也。肇後又著不眞空論物不遷論等。幷注維摩。及製諸經論序。並傳於世。及什[33]之亡後。追悼永往翹思彌厲。乃著涅槃無名論。其辭曰。經稱有餘無餘涅槃。[34]涅槃秦言無爲。亦名滅度。無爲者取乎虛無寂[35]寞妙絕於有爲。滅度者言乎大患永滅超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱之幽宅也。而曰有餘無餘者。蓋是出處之異號。應物之假名。余嘗試言之。夫涅槃之爲道也。寂寥虛曠。不可以形名得。微妙無相。不可以有心知。超群有以幽昇。量太虛而永久。隨之弗得其蹤。迎之罔眺其首。六趣不能攝其生。力負無以化其體。眇[36]漭惚[37]恍若存若往。五目莫覩其容。二聽不聞其響。[38]窈窈冥冥誰見誰曉。彌[39]倫靡所不在。而獨曳於有無之表。然則言之者失其眞。知之者返其愚。有之者乖其性。無之者傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵[40]乃絕聽而雨花。斯皆理爲神御。故口爲[41]之緘默。豈曰無辯。辯[42]所不能言也。經曰。眞解脫者離於言數。寂滅永安無終無始。不晦不明不寒不暑。湛若虛空無名無說。論曰。涅槃非有亦復非無。言語路絕心行處滅。尋夫經論之作也。豈虛構哉。果有其所以不有。故不可得而有。有其所以不無。故不可得而無耳。何者本之有境則五陰永滅。推之無鄉則幽靈不竭。幽靈不竭則抱一湛然。五陰永滅則萬累都捐。萬累都捐。[43]故與道通同。抱一湛然。故神而無功。神而無功。[44]故至功常[45]在。與道通同。故沖而不改。沖而不改。不可爲有。至功常*在。不

[1]顯+(也)【明】 [2]施＝放【三】【宮】 [3]微＝後【宋】【宮】 [4]勉＝免【三】【宮】 [5]佛＝弗【三】【宮】 [6]弔＝予【宋】【元】【宮】 [7][矣]－【三】【宮】 [8]愛＝志【三】【宮】 [9](道)+德【三】 [10]期+(栖)【宋】【元】【宮】，(棲)【明】 [11][也]－【三】【宮】 [12]趍負＝負屩【三】【宮】 [13]返＝入及【三】 [14]多＝舛【三】【宮】 [15]波＝般【三】【宮】 [16]机＝几【明】 [17]常＝嘗【三】【宮】 [18]悒＝挹【宋】【宮】，抱【元】【明】 [19]瘁＝瘵【三】 [20]婉＝苑【宋】 [21]疑+(一兩)【三】 [22]左＝別【三】【宮】 [23]從＝縱【宋】【宮】 [24]戒＝屆【宋】【宮】 [25]道＝通【三】【宮】 [26]大+(石)【三】【宮】 [27]制＝製【三】【宮】 [28]貧＝貪【明】 [29][恨]－【三】【宮】 [30]泥洹＝般桓【三】【宮】 [31]華＝秦【三】【宮】 [32]旨＝至【三】【宮】 [33]之亡＝亡之【三】【宮】 [34]涅槃+(者)【三】 [35]寞＝漠【三】【宮】 [36]漭＝蕩【三】【宮】 [37]恍＝悅【三】【宮】 [38]窈窈冥冥＝冥冥窈窈【三】【宮】 [39]倫＝綸【三】【宮】 [40][乃]－【三】【宮】 [41][之]－【三】【宮】 [42]所＝而【宋】【宮】 [43]故+(其)【三】 [44]故+(則)【三】【宮】 [45]在＝存【三】【宮】*

可爲無。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不[1]暨。四空之所昏昧。恬兮而夷。[2]泊焉而泰。九流於是乎交歸。衆聖於此乎冥會。斯乃希夷之境。太玄之鄉而欲以有無題[3]牓其方域而語神道者。不亦邈哉。其後十演九折。凡數千言。文多不載。論成之後上表於姚興曰。肇聞天得一以淸。地得一以寧。君王得一以治天下。伏惟。陛下叡哲欽明道與神會。妙契環中理無不[4]曉。故能遊刃萬機弘道終日。[5]依被蒼生垂文作範。所以域中有四大王居一焉。涅槃之[6]道。蓋是三乘之所歸。方等之淵府。[7]眇茫希夷。絕視聽之域。幽致虛玄。非群情之所測。肇以[8]微軀猥蒙國恩。得閑居學肆。在[9]付公門下十有餘年。雖衆經殊趣勝致非一。[10]涅槃一義常[11]爲聽習[12]先。但肇才識闇短。雖屢蒙誨喩。猶懷漠漠。爲竭愚不已。亦如似有解。然未經高勝先唱。不敢自決。不幸什公去世。諮參無所。以爲永恨。而陛下聖德不孤。獨與什公神契目擊道存。[13]決其方寸。故能振彼玄風以啓末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無爲宗極。頗涉涅槃無名之義。今輒作涅槃無名論。有十演九折。博採衆經託證成喩。以仰述陛下無名之致。豈曰[14]關詣神心窮究遠當。聊以擬議玄門班喩學徒耳。若少參聖旨願勅存記。如其有差伏承旨授。興答旨慇懃。備[15]加贊述。卽勅令繕寫班諸子姪。其爲時所重如此。晉義熙十年卒於長安。春秋三十有一矣

高僧傳卷第六

高僧傳卷第七　義解四

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

竺道生。本姓魏。鉅鹿人。寓居彭城。家世仕族。父爲廣戚令。鄕里稱爲善人。生幼而穎悟聰哲若神。其父知非凡器愛而異之。後値沙門竺法汰。遂改俗歸依。伏膺受業。旣踐法門俊思奇拔。研味句義卽自開解。故年在志學便登講座。吐納問辯辭淸珠玉。雖宿望學僧當世名士。皆慮挫詞窮。莫敢[19]酬抗。年至具戒器鑒日深。性度機警神氣淸穆。初入廬山幽棲七年。以求其志。常以入道之要慧解爲本。故鑽仰群經斟酌雜論。萬里隨法不憚疲苦。後與慧叡慧嚴同遊長安。從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。後還都止靑園寺。寺是晉恭思皇后褚氏所立。本種靑處因以爲名。生旣當時法匠。請以居焉。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會。帝親同衆御于地筵。下食良久。衆咸疑日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日麗天。天言始中何得非中。遂取[20]鉢便食。於是一衆從之。莫不歎其樞機得衷。王弘范泰顏[21]延並挹敬風猷從之問道。生旣潛思日久徹悟言外。迺喟然歎曰。夫象以盡意。得意則象忘。言以詮理。入理則言息。自經典東流譯人重阻。多守滯文鮮見圓義。若忘筌取魚始可與言道矣。於是校閱眞俗研思因果。迺[22]立善不受報頓悟成佛。又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等。籠罩舊說妙有淵旨。而守文之徒多生嫌嫉。與奪之聲紛然競起。又六卷泥洹先至京[23]師。生剖析經理洞入幽微。[24]迺說[25]阿闡提人皆得成佛。[26]于時大本未傳。孤明先發獨見忤衆。於是舊學以爲邪說譏憤滋甚。遂顯大衆擯而遣之。生於大衆中正容誓曰。若我所說反於經義者。請於現身卽表[27]厲疾。若與實相不相違背者。願捨壽之時據師子座。言竟拂衣而遊。初投吳之虎丘山。旬日之中學徒數百。其年夏雷震靑園佛殿。

[1]暨＝曁【宋】【元】　[2]泊＝怕【三】【宮】　[3]牓＝榜標【三】【宮】　[4]曉＝[illegible]【三】【宮】　[5]依＝[illegible]【三】【宮】　[6]道＋（也）【三】　[7]眇＝渺【三】　[8]微軀＝人徵【三】【宮】　[9]付＝什【三】【宮】　[10]（然）＋涅【三】【宮】　[11]爲＝以【三】【宮】　[12]（爲）＋先【三】【宮】　[13]決＝快【三】【宮】　[14]關＝闢【三】【宮】　[15]加＝如【宋】【元】【宮】　[16]（宋）＋竺【元】【明】　[17]瑾＝蓮【宮】　[18]珍＝瑞【三】【宮】　[19]酬＝訓【宮】　[20]鉢＝筋【宮】　[21]延＋（之）【三】【宮】　[22]立＝言【三】　[23]師＝都【三】【宮】　[24]迺＝乃【宮】　[25]阿＝一【三】　[26]于＝於【宮】*　[27]厲＝癘【三】【宮】

龍昇。于天光影西壁。因改寺名號曰龍光。時人歎曰。龍既已去生必行矣。俄而投迹廬山。銷影巖岫。山中僧衆咸共敬服。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與前所說合若符契。生既獲斯經尋即講說。以宋元嘉十一年冬十一月庚子。於廬山精舍[1]昇于法座。神色開[2]朗德音俊發。論議數番窮理盡妙。觀聽之衆莫不悟悅。法席將畢忽見[3]麈尾紛然而墜。端坐正容隱几而[4]卒。顏色不異似若入定。道俗嗟駭遠近悲[5]泣。於是京邑諸僧內慚自疚追而信服。其神鑒之至徵瑞如此。仍葬廬山之阜。初生與叡公及嚴觀同學齊名。故時人評曰。生叡發天眞。嚴觀窪流得。慧義[6]彭亨進。寇淵于默塞。生及叡公獨標天眞之目。故以秀出群士矣。初關中僧肇始注維摩。世咸翫味。生乃更發深旨。顯暢新[7]異及諸經義疏。世皆寶焉。王微以生比郭林宗。乃爲之立傳旌其遺德。時人以生推闡提得佛。此語有據。頓悟不受報等時亦[8]爲憲章。宋太祖嘗述生頓悟義。沙門僧弼等皆設[9]巨難。帝曰。若使逝者可興。豈爲諸君所屈。後龍光又有沙門寶林。初經長安受學。後祖述生公諸義。時人號曰遊玄生。著涅槃記及注異宗論檄魔文等。林弟子法寶亦學兼內外。著金剛後心論等。亦祖述生義焉。近代又有釋[10]慧生者。亦止龍光寺。蔬食善[11]衆經兼工草隸。時人以同寺相繼。號曰大小二[12]生。

釋慧叡。冀州人。少出家執節[13]精峻。常遊方而學經。行蜀之西界爲人所[14]抄掠。常使牧羊。有商客信敬者。見而異之。疑是沙門。請問經義無不綜達。商人即以金贖之。既還襲染衣。篤學彌至。遊歷諸國。迺至南天竺界。音譯[15]詁訓殊方異義無不必曉。後還憩廬山。俄[16]又入關從什公諮稟。後適京師[17]止烏衣寺講說衆經。皆思徹言表理契環中。宋大將軍彭城王義康請以爲師。再三[18]迺許。王請入第受戒。叡曰。禮聞來學不聞往教。康大以爲愧。*迺入寺虔禮祇奉戒法。後以貂裘奉叡。叡不著[19]常坐之。王密令左右求買[20]酬三十萬。叡曰。雖非所服既大王所施。聊爲從用耳。陳郡謝靈運篤好佛理。殊俗之音多所達解。迺諮叡以經中諸字并衆音異旨。於是著十四音訓叙條[21]列[22]梵漢昭然可了。使文字有據焉。叡以宋元嘉中卒。春秋八十有五矣。

釋慧嚴。姓范。豫州人。年十二爲諸生博曉詩書。十六出家。又精鍊佛理。迄甫立年學洞群籍風聲四遠化洽殊邦。聞什公在關復從受學。訪正音義多所異聞。後還京師止東安寺。宋高祖素所知重。高祖後伐長安。要與同行。嚴曰。檀越此行雖伐罪弔民。貧道事外之人。不敢聞命。帝苦要之。遂行。及文帝在位。情好尤密。每見弘讚問佛法。先是帝未甚崇信。至元嘉十二年京尹蕭摹之上啓請制起寺及鑄像。帝[23]乃與侍中何尚之吏部郎中羊玄保等議之。謂尚之曰。朕少來讀經不多。比日彌復無暇。三世因果未[24]辯居懷。而復不敢立異者。正以卿輩時秀率所敬信故也。范泰謝靈運常言。六經典文本在濟俗爲治。必求靈性眞奧。豈得不以佛經爲指南耶。近見顏[25]延之[26]推達性論。宗炳[27]難白黑論。明佛汪汪尤爲名理。並足開獎人意。若使率土之[28]濱皆敦此化。則朕坐致太平。夫復何事。近蕭摹之請制。未全經通。即以相示。委卿增損。必有以遏戒浮[29]淫無傷弘獎者。迺當著令耳。尚之對曰。悠悠之徒多不信法。以臣庸蔽獨秉愚懃。懼以闕薄[30]貽點大教。今乃更荷褒拂非所敢當。至如前代群英則不負明詔矣。中朝已遠難復盡知。度江以來則王導周顗庾亮王[31]濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝[32]敷戴逵許詢及亡高祖兄弟王元琳昆季范[33]汪孫綽張玄殷[34]顗。或宰輔之冠蓋。或人倫之羽儀。或置情天人之際。或抗迹煙霞之表。並稟志歸依厝心崇信。其間比對則蘭護開潛淵遁崇邃。皆亞迹黃中。或不測人也。近世道俗[35]較談便爾。若當備舉夷夏[36]逮漢魏。奇才異德胡可勝言。[37]慧遠法師嘗云。釋氏之化無所不可。適道固自教源。[38]濟俗亦爲要務。竊尋此說有契理奧。何者若使家家持戒則一國息刑。故佛澄適趙二石[39]減暴。靈塔放光苻健損虐。故神道助教有自來矣。而蕭摹所啓亦不謂全非。但傷鑿道俗者。本在無行僧尼。而情貌難分祛取未易。金銅土木雖[40]靡費滋深。必福業所寄復難得頓絕。臣比思爲斟酌進退難

[1]昇＝升【三】【宮】　[2]朗＝明【宮】　[3]麈＝塵【元】　[4]〔卒〕－【宮】　[5]泣＝涼【宮】　[6]彭亨＝彭亨【宋】【宮】，悖悖【元】【明】　[7]異＝典【三】　[8]〔爲〕－【三】【宮】　[9]巨＝目【元】　[10]慧＝惠【三】【宮】　[11]經＋（典）【三】　[12]生＋（也）【三】　[13]精＝清【明】　[14]抄掠＝略【三】【宮】　[15]詁＝詰【三】【宮】　[16]〔又〕－【三】【宮】　[17]止＋（于）【三】【宮】　[18]迺＝乃【三】【宮】＊　[19]常＝嘗【三】【宮】　[20]酬＝賖【三】，〔酬〕－【宮】　[21]列＝例【元】【明】　[22]梵＝胡【宮】　[23]乃＝迺【宋】【元】【宮】　[24]辯＝辨【明】　[25]延＝延【三】【宮】　[26]推＝折【宮】　[27]難＝歎【宋】【宮】　[28]濱＝賓【宋】【元】【宮】　[29]淫＝俗【三】　[30]貽＝貼【宋】【元】　[31]濛＝蒙【三】【宮】　[32]敷＝殷【宮】　[33]汪＝注【三】【宮】　[34]顗＝覬【宮】　[35]較＝較【三】【宮】　[36]逮＝代【宮】　[37]慧＝惠【宋】【元】【宮】＊　[38]濟＝齊【宋】【宮】　[39]減＝滅【宋】【元】　[40]靡＝塵【宋】【元】，靡【明】，靡【宮】

安。今日親奉德音實亦①深用夷泰。羊玄保進曰此談蓋天人之際。豈臣所宜預。竊恐秦楚論强兵之術。孫吳盡呑併之計。將無取於此耶。帝曰。此非戰國之具。良如卿言。尚之曰。夫禮隱逸則戰士怠。貴仁德則兵氣衰。若以孫吳爲志。苟在呑噬。亦無取堯舜之道。豈唯釋教而已耶。帝悅曰。釋門有卿亦猶孔氏之有季路。所謂惡言不入於耳。帝自是信心迺立。始致意佛經。及見嚴觀諸僧。輒論道義理。時顏延之著離識觀及論檢。帝命嚴②辯其同異。往復終日。帝笑曰。公等今日無愧支③許。嚴後著無生滅論及老子略注等。東海何承天以博物著名。乃問嚴。佛國將用何曆。嚴云。天竺夏至之日方中無影。所謂天中。於五行土德色尚黃。數尚五。八寸爲一尺。④十兩當此土十二兩。建辰之月爲歲首。及討覈分至推校薄蝕。顧步光⑤影其法甚詳。宿度年紀咸有條例。承天無所厝難。後婆利國人來。果同嚴說。帝勅任豫受焉。大涅槃經初至宋土。文言致善。而品數疎簡。初學難以⑥措懷。嚴迺共慧觀謝靈運等。依泥洹本加之品目。文有過質頗亦治改。始有數本流行。嚴迺夢見一人形狀極偉。厲聲謂嚴曰。涅槃尊經何以⑦輕加斟酌。嚴覺已惕然。迺更集僧欲收前本。時識者咸云。此蓋欲誡厲後人耳。若必不應者何容卽時方夢。嚴以爲然。頃之又夢神人告曰。君以弘經之力必當見佛也。嚴以宋元嘉二十年卒*于東安寺。春秋八十有一矣。帝詔曰。嚴法師器識淵遠學道⑧之匠。奄爾還神痛悼于懷。可給錢五⑨萬布五十匹。嚴弟子法智。幼有神理。年二十四往江陵値雅公講。便論議數番。雅屑通無地。雅顧眄四衆曰。小子斐然成章。智笑曰。迺變風變雅作矣。於是聲布楚郢譽洽京⑩吳。善成實及大小⑪品。

釋慧觀。姓崔。清河人。十歲便以博見馳名。弱年出家遊方受業。晚適廬山又諮禀*慧遠。聞什公入關。乃自南徂北。訪覈異同詳辯新舊。風神秀雅思入玄微。時人稱之曰。通情則生融上首。精難則觀肇第一。迺著法華宗要序以簡什。什曰。善男子。所論甚快。君小却當南遊江漢之間。善以弘通爲務。什亡後迺南適荊州。州將司馬休之甚相敬重。於彼立高悝寺。使夫荊楚之民迴邪歸正者。十有其半。宋武南伐休之至江陵。與觀相遇。傾心待接依然若舊。因勅與西中郎遊。卽文帝也。俄而還京止道場寺。觀既妙善佛理。探究老莊。又精通十誦。博採諸部。故求法問道者日不空筵。元嘉初三月上巳車駕臨曲水讌會。命觀與⑫朝士賦詩。觀卽坐先獻。文旨清婉事適當時。瑯琊王僧達廬江何尚之。並以清言致⑬欵結賞塵外。宋元嘉中卒。春秋七十有一。著⑭辯宗論論頓悟漸悟義及十喩序⑮贊諸經序等。皆傳於世。時道場寺又有僧馥者。本⑯澧泉人。專精義學注勝鬘經。又有法業。本長安人。善大小品及雜心。蔬食節己。故晉陵公主爲起南林寺。後遂居焉

釋慧義。姓梁。北地人。少出家。風格秀舉志業强正。初遊學於彭宋之間。備通經義。後出京師。迺說云。冀州有法稱道人。臨終語弟子普嚴云。嵩高靈神云。江東有劉將軍應受天命。吾以三十二璧鎭金一鉼爲信。遂徹宋王。宋王謂義曰。非常之瑞亦須非常之人然後致之。若非法師自行恐無以獲也。義遂行。以晉義熙十三年七月往嵩高山尋覓未得。便至心燒香行道。至七日夜夢見一長鬚老公。拄杖將義往璧處指示云是此石下。義明便周行山中。見一處炳然如夢所見。卽於廟所石壇下⑰果得璧大小三十二枚黃金一鉼。此瑞詳之宋史。義後還京師。宋武加接尤重。迄乎踐祚禮遇彌深。宋永初元年車騎范泰立祇洹寺。以義德爲物宗固請經始。義以泰清信之至。因爲指授儀則。時人以義方身子泰比須達。故祇洹之稱厥號存焉。後西域名僧多投止此寺。或傳譯經典。或訓授禪法。宋元嘉初徐羨之檀道濟等專權朝政。泰有不平之色。嘗肆言罵之。羨等深憾。聞者皆憂。泰在不測。泰亦慮及於禍。迺問義安身之術。義曰。忠順不失以事其上。故上下能相親也。何⑱慮之足憂。因勸泰以果竹園六十畝施寺。以爲幽冥之祐。泰從之。終享其福。及泰薨⑲第三子晏謂義。昔承厥父之險。說求園地。追以爲憾。遂奪而不與。義秉泰遺疏。紛糺紜紜彰於視聽。義迺移止烏衣。與慧叡同

①〔深〕－㊂㊌　②辯＝辨㊎㊂㊌下同　③許＝謙㊌　④十＝一㊌　⑤影＝景㊌　⑥措＝厝㊂㊌　⑦輕＝輒㊂　⑧之＝安㊌　⑨萬＝下㊌　⑩吳＝大㊌　⑪品＋（焉）㊂　⑫（諸）＋朝㊂㊐　⑬欵＝疑㊌　⑭辯＝辨㊌　⑮贊＝讚㊂㊌下同　⑯澧＝醴㊂，酒㊌　⑰〔果〕－㊂㊐　⑱慮＝處㊐　⑲（泰）＋第三子㊂㊌

住。宋元嘉二十一年終於烏衣寺。春秋七十三矣。晏後少時而卒。晏弟[1]曄。後染孔熙先謀逆。厥宗同潰。後祇洹寺又有釋僧叡。善三論。爲宋文所重

釋道淵。姓寇。不知何許人。出家止京師東安寺。少持律撿長習義宗。衆經數論靡不通達。而潛光隱德世莫之知。後於東安寺開講。剖析玄微洞盡幽賾。使終古積滯渙然氷解。於是學徒改觀翕然附德。後移止彭城寺。宋文帝以淵行爲物軌。勅居寺[2]住。後卒於所住。春秋七十有八。淵弟子慧琳。本姓劉。秦郡人。善諸經及莊老。[3]排諧好語笑。長於製作。故集有十卷。而爲性傲誕頗自矜伐。淵嘗詣傅亮。琳先在坐。及淵至琳不爲致禮。淵怒之彰[4]色。亮遂罰琳杖二十。宋世祖雅重琳。[5]引見常[6]升獨榻。顏延之每以致譏。帝輒不悅。後著白黑論乖於佛理。衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚。著達性論。並拘滯一方詆呵釋教。顏延之及宗炳[7]撿駁二論。各萬餘言。琳既自毀其法被斥交州。世云[8]淵公見覼星者。卽其人也

釋僧弼。本吳人。性度虛簡儀止方直。少與龍光曇幹同遊長安。從什受學。愛日惜力[9]靖有深思。什加賞特深使頒預參譯。後遊歷名邦備[10]瞻風化。時有請弼爲寺主。弼曰。至道不弘淳風日緬。自非定慧兼足無以鎭立風猷。且當隨緣致益。何得獨善一寺。後南居楚郢十有餘年訓誘經戒大化江表。河西王沮渠蒙遜遙挹風名。遣使通敬贚遺相續。後下都止彭城寺。文皇器重每延講說。宋元嘉十九年卒。春秋七十有[11]八

釋慧靜。姓王。[12]東阿人。少遊學伊洛之間。晚歷徐兗。容貌甚黑而識悟淸遠。時洛中有沙門道經。亦解邁當世與靜齊名。而耳甚長大。故時人語曰洛下[13]大長耳。*東阿黑如墨。有問無不酬。有酬無不塞。靜至性虛通澄審有思力。每法輪一轉輒負帙千人。海內學賓無不[14]必集。誦法華小品。[15]註維摩思益。著涅槃略記大品旨歸及達命論幷諸法師誄。多流傳北土。不甚過江。宋元嘉中卒。春秋六十餘矣

釋僧苞。京兆人。少在關受學什公。宋永初中遊北徐。入黃山精舍。復造靜定二師進業。仍於彼建三七普賢齋懺。至[16]第七日。有白鵠飛來集普賢座前。至中行香畢乃去。至二十一日將暮。又有黃衣四人繞塔數匝忽然不見。苞少有志節加復祥感。故匪懈之情因之彌厲。日誦萬餘言經。常禮數百拜佛。後東下京師。正值祇洹寺發講。法徒雲聚士庶駢席。苞既初至人未有識者。迺乘驢往看。衣服垢弊貌有風塵。堂內既迮。坐[17]驢韉於戶外。高座[18]出題適竟。苞始欲厝言。法師便問。客僧何名。答云名苞。又問盡何所苞。答[19]曰。高座之人亦可苞耳。迺致問數番皆是先達思力所不逮。高座無以抗其辭遂遜退而止。時王弘范泰聞苞論議歎其才思。請與交言。仍屈住祇洹寺。開講衆經法化相續。[20]陳郡謝靈運聞風而造焉。及見苞神氣彌深歎伏。或問曰。謝公何如。苞曰。靈運才有餘[21]而識不足。抑不免其身矣。苞嘗於路行見六劫被錄。苞爲說法勸念觀世音。群劫以臨危之際。念念懇切。俄而送吏飮酒洪醉。劫解枷得免焉。宋元嘉中卒。時[22]瓦官又有釋法和者。亦精通數論致譽當時。爲宋高祖所重。勅爲僧主焉

釋僧詮。姓張。遼西海陽人。少遊燕齊遍學外典。弱冠方出家復精[23]鍊三藏。爲北土學者之宗。後過江止京師。鋪筵大講。化洽江南。吳郡張恭請還吳講說。姑蘇之士並慕德歸心。初止閑居寺。晚憩虎丘山。詮先於黃龍國造丈六金像。入吳又造人中金像置于虎丘山之東寺。詮性好檀施周贍貧乏。淸確自守居無[24]兼幣。後平昌孟顗於餘杭立方顯寺。請詮居之。率衆翹勤禮懺無輟。看尋苦至。遂[25]乃失明。而策厲彌精講授不廢。吳國張暢張敷譙國戴顒戴勃並慕德結交。崇以師禮。詮後暫遊臨安縣。投董功曹家。功曹者淸信弟子也。詮投止少時便遇疾甚篤。而常見所造之像來在西[26]壁。又見諸天童子皆來侍病。弟子法朗夢見一轝數人捧之。問何所去。答云。迎詮法師。明旦果卒。縣令阮尙之使葬白土山郭文擧之塚右。以擬梁鴻之附要離也。特進王裕及高士戴顒。至詮墓所刻石立碑。唐思賢造文。張敷作誄

[1] 曄＝畢【宮】 [2] 住＝任【三】【宮】 [3] 排＝俳【元】【明】【宮】 [4] (於顏)＋色【元】【明】 [5] 引＝家【宋】【宮】 [6] 升＝昇【三】【宮】* [7] 撿＝難【元】【明】 [8] 淵＝劉【宮】 [9] 靖＝婧【三】【宮】 [10] 瞻＝矚【三】【宮】 [11] 八＋(矣)【三】 [12] 東阿＝河東【宋】【宮】* [13] 大長＝長大【元】【明】 [14] 必＝畢【明】 [15] 註＝注【三】【宮】 [16] 第＋(一)【三】,(十)【宮】 [17] 韉＝韀【宋】【宮】,韝【元】【明】 [18] 出＝舉【三】,主【宮】 [19] 曰＝云【明】 [20] (及)＋陳郡【三】 [21] 而＝四【宮】 [22] 瓦官＋(寺)【三】 [23] 鍊＝練【三】【宮】 [24] 兼＝縑【三】【宮】 [25] 乃＝迺【宋】【元】【宮】* [26] 壁＝辟【宮】

釋曇鑒。姓趙。冀州人。少出家事竺道祖爲師。蔬食布衣律行精苦。學究群經兼善數論。聞什公在關。杖策從學。什常謂鑒爲一聞持人。後遊方宣化。達自荊州止江陵辛寺。年登耳順勵行彌潔。常願生安養瞻覲彌陀。後弟子僧濟辭往上明。鑒云。汝去迺[1]住恐不復相見。因委曲疏受付囑。至夜與諸耆老共叙無常。言甚切至。既夜各各還房。鑒獨留步廊下至三更。沙彌僧願請還房。鑒曰。汝但眠不須復來。至明旦弟子慧嚴依常問訊。見合掌平坐而口不言。迫就察之實迺已卒。身體柔輭香潔倍常。因申而殯焉。春秋七十。吳郡張[2]辯作傳并[3]贊。*贊曰。披荔退芬。[4]握[5]瑾表潔。渾渾法[6]師。弗[7]溺弗濕。曈曄初辰。條蔚[8]蓉節。神遊智往。豈伊寶訣。時江陵又有釋道海北州釋*慧龕東州釋*慧恭淮南釋曇泓東轅山釋道廣弘農釋道光等。並願生安養臨終祥瑞焉

釋*慧安。未詳[9]是何人。蔬食精苦。學通經義兼能善說。又以專戒見稱。誦經[10]四十餘萬言。止廬山[11]陵雲寺。學徒雲聚千里從風。常捉一杖云。是西域僧所施。杖光色[12]灼徹亦頗有香氣。上有[13]梵書人莫能識。後入關詣羅什捉杖自隨。什見[14]杖驚曰。此杖迺在此間耶。因譯其字云。本生天竺[15]娑羅林。南方喪亂草付與後得羅什道教隆。安後以杖嚫外國僧波沙那。那齎還西域。安以宋元嘉中卒於山寺

釋曇無成。姓馬。扶風人。家世避難移居黃龍。年十三出家履業清正神悟絕倫。未及具戒便精往復。聞什公在關。負笈從之。既至見什。什問。沙彌何能遠來。答曰。聞道而至。什大善之。於是經停務學慧業愈深。姚興謂成曰。馬季長碩學高明素[16]驕當世。法師故當不爾。答曰。以道伏心爲除此過。興甚異之。供事殷厚。姚祚將亡關中危擾。成迺憩於淮南中寺。涅槃大品常更互講說。受業二百餘人。與顏延之何尚之共論實相往復彌晨。成*迺著實相論。又著明漸論。宋元嘉中卒。春秋六十有四。時中寺復有曇冏者。與成同學齊名。爲宋臨川康王義慶所[17]重

釋僧含。不知何許人。幼而好學篤志經史及天文算術。長通佛義數論兼明。尤善大涅槃常講說不輟。元嘉七年新興太守陶仲祖立靈味寺。欽含風軌請以居之。含勗衆清謐三業無虧。後西遊歷陽。弘*贊正法。江[18]左道俗欒[19]附如林。時任[20]城彭丞著無三世論。含迺作神不滅論以抗之。使夫見聞之者莫不將墜而更興矣。又著聖智圓鑒論無生論法身論業報論及法華宗論等。皆傳於世。頃之南遊九江大闡經法。瑯瑘顏[21]峻時爲南中郎記室參軍。隨鎭潯陽。與含深相器重造必終日。含嘗密謂*峻曰。如[22]令[23]讖緯不虛者。京師尋有禍亂。眞人應符屬在殿下。檀越善以緘之。俄而元凶構逆。世祖龍飛。果如其言也。後平康無疾。忽告衆辭別。至[24]平明晨奄然已化。時人謂之知命。時又有釋道含者。亦學解有功。著釋異十論[25]云

釋僧徹。姓王。本太原晉陽人。少孤兄弟二人寓居襄陽。徹年十六入廬山造遠公。遠見而異之。問曰。寧有出家意耶。對曰。遠塵離俗固其本心。繩墨鎔鈞更唯匠者。遠曰。君能入道當[26]得無畏法門。於是投簪委質從遠受業。遍學衆經尤精[27]波若。又以問道之暇亦厝懷篇牘。至若一賦一詠輒落筆成章。嘗至山南[28]攀松而嘯。於是淸風遠集衆鳥和鳴。超然有勝氣。退還諮遠。律[29]制管絃戒絕歌舞。一吟一嘯可得爲乎。遠曰。以散[30]亂言之皆爲違法。由是*迺止。至年二十四遠令講小品。時輩未之許。及登座[31]詞旨明析。聽者無以折其鋒。遠謂之曰。向者勍[32]敵並無遺力。汝城隍嚴固攻者喪師。[33]反軫能爾。良爲未易。由是門人推服焉。遠亡後南遊荊州止江陵城內五層寺。晩移琵琶寺。彭城王義康儀同蕭思[34]話等。並從受戒法。[35]筵請設齋。躬自下饌。宋元嘉二十九年卒。春秋七十。刺史南譙王劉義宣爲造墳壙。時荊州上明有釋僧莊者。亦善涅槃及數論。宋孝武初被勅下都。稱疾不赴

釋曇諦。姓康。其先康居人。漢靈帝時移附中國。獻帝末亂移止吳興。諦父[36]彤嘗爲冀州別駕。母黃氏晝寢。夢見一僧呼黃爲母。寄一麈尾并鐵鏤書鎭二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年五歲母以麈尾等示之。諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。答云不

[1]住＝往【宮】　[2]辯＝辨【宮】　[3]贊＝讚【宮】*　[4]握＝掘【宮】　[5]瑾＝謹【宋】【宮】　[6]師＝施【明】　[7]溺＝搦【三】【宮】　[8]蓉＝蔡【宋】【宮】　[9]是何＝何許【明】　[10]四＝三【三】【宮】　[11]陵＝凌【三】【宮】　[12]灼＝爍【三】　[13]梵＝胡【宮】　[14]杖＝大【三】【宮】　[15]娑＝婆【宋】【宮】　[16]驕＝礄【宋】，矯【元】【明】，嶠【宮】　[17]重＋（焉）【三】　[18]左＝右【宮】　[19]附＝衛【元】　[20]城彭丞＝彭城函【三】，城彭函【宮】　[21]峻＝竣【三】【宮】*　[22]令＝今【三】　[23]讖＝纖【宋】【元】【宮】　[24]平＝于【三】　[25]云＋（云）【三】　[26]得＝學【明】　[27]波＝般【明】　[28]攀＝扳【三】【宮】　[29]制＝禁【三】【宮】　[30]亂＝辭【宋】【宮】　[31]詞＝辭【三】【宮】　[32]敵＝對【三】【宮】　[33]反＝變【三】【宮】　[34]話＝聒【三】　[35]筵＝延【三】【宮】　[36]彤＝形【宋】

懷。至年十歲出家。學不從師悟自天發。後隨父之樊鄧。遇見關中僧䂮道人。忽喚䂮名。䂮曰。童子何以呼宿[1]老名。諦曰。向者忽言。阿上是諦沙彌。爲衆僧採菜被野猪所傷。不覺失聲耳。䂮經爲弘覺法師弟子。爲僧採菜被野猪所傷。䂮初不憶此。迺詣諦父。諦父具說本末。幷示書鎭麈尾等。䂮迺悟而泣曰。卽先師弘覺法師也。師經爲姚萇講法華。貧道爲都講。姚萇餉師二物。今遂在此。追計弘覺捨命。正是寄物之日。復憶採菜之事。彌深悲仰。諦後遊覽經籍。[2]遇目斯記。晚入吳虎丘寺。講禮易春秋各七遍。法華大品維摩各十五遍。又善屬文翰。集有六卷。亦行於世。性愛林泉。後還吳興。入故章崐[3]崙山。閑居澗飮二十餘載。以宋元嘉末。卒於山[4]舍。春秋六十餘

釋僧導。京兆人。十歲出家從師受業。師以觀世音經授之。讀竟諮師。此經有幾卷。師欲試之。[5]迺言。止有此耳。導曰。初云爾時無盡意。故知爾前已應有事。師大悅之。授以法華一部。於是晝夜看尋粗解文義。貧無油燭常採薪自照。至年十八博讀轉多。氣幹雄勇神機秀發。形止方雅擧動無忤。僧叡見而奇之。問曰。君於佛法且欲何願。導曰。且願爲法師作都講。叡曰。君方當爲萬人法主。豈[6]肯對揚小師乎。迄受具戒識洽愈深。禪律經論逵自心抱。姚興欽其德業。友而愛焉。入寺相造迺同輦遊宮。及什公譯出經論。並參議詳定。導旣素有風神又値關中盛集。於是謀猷衆典博採眞俗。迺著成實三論義疏及空有二諦論等。後宋高祖西伐長安。擒[illegible]主蕩淸關內。旣素籍導名。迺要與相見。謂導曰。相望久矣。何其流滯殊俗。答[7]云。明公盪一九有。鳴[8]鑾河洛。此時相見不亦善乎。高祖[9]旋旆東歸。留子桂陽公義眞鎭關中。臨別謂導曰。兒年小留鎭。願法師時能顧懷。義眞後爲西[10]虜勃[11]勃赫連所逼。出自關南中[12]途擾敗。醜虜乘凶追騎將及。導率弟子數百人遏於中路。謂追騎曰。劉公以此子見託貧道。今當以死送之。會不可得不煩相追。群寇駭其神氣。遂迴鋒而反。義眞走竄于草。會其中兵段宏。卒以獲免。蓋由導之力也。高祖感之。因令子姪內外師焉。後立寺於壽春。卽東山寺也。常講說經論受業千有餘人。會虜[13]俄滅佛法。沙門避難投之者數百。悉給衣食。其有死於虜者。皆設會行香。爲之流涕哀慟。至孝武帝*升位。遣使徵請。導翻然應詔。止于京師中興寺。鑾輿降蹕躬出侯迎。導以孝建之初三綱更始。感事懷[14]惜。悲不自勝。帝亦哽咽良久。卽勅於瓦官寺開講維摩。[15]帝親臨幸公卿[16]必集。導登高座曰。昔王宮託生雙樹現滅。自爾[17]以來歲逾千載。淳源永謝澆風不追。給苑丘墟鹿園蕪穢。九十五種以趣下爲升高。三界群生以火宅爲淨國。豈知上聖流涕大士[18]栖惶者哉。因潸然泣淚。四衆爲之改容。又謂帝曰。護法弘道莫先帝王。陛下若能運四等心矜危勸善。則此沙[19]石瓦礫便爲自在天宮。帝稱善久之。坐者咸悅。後辭還壽春。卒於石磵。春秋九十有六。時有沙門僧因。亦當世名匠。與導[20]相夾。或問因云。法師與導公孰愈。答云。吾與僧導同師什公。推之孔門則導公入室吾可升堂。導有弟子僧[21]威僧音等。並善成實

釋道汪。姓潘。長樂人。幼隨叔在京。年十三投廬山遠公出家。研綜經律雅善涅槃。蔬食數十餘年。嘗行梁州。[22]道爲羌賊所圍垂失衣鉢。汪與弟子數人誓心共念觀世音。有頃覺如雲[23]務者覆汪等身。群盜推索不見。於是獲免。後聞河間玄高法師禪慧深廣。欲往從之。中路値吐谷渾之難。遂不果行。於是旋于成都。徵士費文淵初從受業。乃立寺於州城西北。名曰祇洹。化行巴蜀譽洽朝野。梁州刺史申坦與汪有舊。坦後致故。汪將往省之。仍欲停彼。費文淵乃上書刺史張悅曰。道汪法師識行淸白風霜彌峻。卓爾不群確焉難拔。近聞梁州遣迎承教旨許去。闔境之論僉曰非宜。鄙州邊荒僧尼出萬。禪戒所資一焉是賴。豈可水失其珠山亡其玉。願鑒[24]九俗[25]之誠令四衆有憑也。悅卽敦留遂不果行。悅還都具向宋孝武述汪德行。帝卽勅令迎接爲中興寺主。汪[26]迺因悅固辭以疾。遂獲免。於是謝病下[27]帷絕窺人世。後劉思考臨州大設法祀。請汪講說。迺應請。或問法師常管守[28]靖。何以斷節。答曰。劉公篤信方欲大

[1] 老＝士【宋】【宮】　[2] 遇＝過【聖】　[3] 〔崙〕－【三】【宮】　[4] 〔舍〕－【三】【宮】　[5] 迺＝乃【三】【宮】　[6] 肯＝有【宮】　[7] 云＝曰【三】【宮】*　[8] 鑾＝鸞【三】【宮】　[9] 旋＝於【三】【宮】　[10] 虜＝虎【元】　[11] 勃＝人【宋】【元】　[12] 途＝塗【三】【宮】　[13] 〔俄〕－【三】【宮】　[14] 惜＝昔【三】【宮】　[15] (而)＋帝【三】　[16] 必＝畢【三】【宮】　[17] 以＝已【三】【宮】　[18] 栖＝悽【明】　[19] 石＝土【三】【宮】　[20] (公)＋相【三】　[21] 威僧音＝音僧威【三】【宮】　[22] 道＋(汪)【三】　[23] 務＝霧【三】【宮】　[24] 九＝道【三】，〔九〕－【宮】　[25] 〔之〕－【宮】　[26] 迺＝乃【宋】【元】*　[27] 帷＝惟【宮】　[28] 靖＝靜【明】下同

法遷之。何辭小勞耶。先是峽中人每於石岸之側見神光夜發。思考以大明之中請汪於光處起寺。即崖鐫像因險立室。行途瞻仰咸發淨心。後王景茂請居武擔寺爲僧主。勗衆清讓白黑歸依。以宋泰始元年卒於所住。顧命令闍維之。劉思考爲起塔於武擔寺門之右。景和元年蕭[1]慧[2]開西鎭成都。承汪高譽思共講道。行至中途聞汪已逝。迺歎曰。惜也吾不及其人。文學之追康成符何足道。其爲時賢所惜如此。時蜀汪陽寺釋普明長樂寺釋道闇。並戒德高[3]明蔬食誦經苦節通感。闇學兼內外尤善談吐。吳國張裕請爲戒師云

釋慧靜。姓邵。吳興餘杭人。居貧履操厲行精苦。風姿秀整容止可觀。始遊學廬山。晚還[4]上都進業。解兼內外偏善涅槃。初[5]止治城寺。顏延之何尚之並欽慕風德。顏延[6]之每歎曰。荊山之玉唯靜是焉。及子竣出鎭東州。攜與同行。因棲*于天柱山寺。及大明之中。又遷居剡之法華臺。後憩東[7]仰山。處處[8]般遊。並以弘法爲務。年過知命志節彌堅。宋太始中卒。春秋五十有八。所著文翰集爲十卷

釋法愍。北人。弱年慕道篤志經籍。十八出家。便遊踐州國觀風味道。波若數論及諸經律皆所遊刃。後憩江夏郡五層寺。時沙門僧昌於江陵城內立塔。刺史謝晦欲壞之。愍聞故往諫晦。晦意不止。愍於是隱迹於長沙麓山。終身不出。晦*迺率儀至寺厚賜酒肉。嚴鼓振威。斬斫形像。俄而雲霧晦天風塵四起。晦驚懼而走。後以叛逆誅滅。隊人丁法成史僧孿見身癩病。餘多犯法而死。愍迺著顯驗論以明因果。并注大道地經。後卒於山中。春秋八十有三。弟子僧道立碑頌德。時始興郡靈化寺有比丘僧宗。亦博涉經論。著法性覺性二論云

釋道亮。不知何許人。住京師北多寶寺。神悟超絕容止可觀。而性剛忤物遂顯於衆。元嘉之末被徙南越。時人或譏其不能保身。亮曰。業理所之特非人事。於是命侶宵征南適廣州。弟子智林等十二人隨之停南六載。講說[9]導衆化陶嶺外。至大明中還止京兆。盛開法席。著成實論義疏八卷。宋太始中卒。春秋六十有九。時多寶寺復有靜林慧隆。林善大涅槃[10]經。爲宋孝武所器敬。隆亦善衆經及數論。又苦節通靈隆患心氣積時。夜有非人送[11]湯云。秣陵令所送。授器已奄然不見。隆取一服所苦即瘳

釋梵敏。姓李。河東人。少遊學關[12]隴長歷彭泗。內外經書皆聞遊心曲。晚憩丹[13]陽頻建講說。謝莊張永劉虬呂道*慧皆承風欣悅雅相賦重。數講法華成實。又序要義百科略標[14]綱[15]網。故文止一卷。屬辭省詣見重當時。後卒於丹*陽。春秋七十餘矣。時又有釋僧籥者。本上黨人。善涅槃經。爲張暢所重

釋道溫。姓皇甫。安定朝那人。高士謐之後也。少好琴書事親以孝聞。年十六入廬山依遠公受學。後遊長安復師童壽。元嘉中還止襄陽檀溪寺。善大乘經兼明數論。樊[16]鄧學徒並師之。時吳國張邵鎭襄陽。子敷隨之。敷聽溫講還。邵問。溫何如。敷曰。義解足以析[17]微。道心未易可測。邵躬往候之。方挹其神俊。後從容謂[18]曰。法師儁能還俗當以別駕相處。溫曰。檀越[19]迺以桎梏誘人。即日辭往江陵。邵追之不及歎恨。孝建初被勅下都止中興寺。大明中勅爲都邑僧主。路昭皇太后大明四年十月八日造普賢像成。於中興禪房設齋。所請凡二百僧。列名同集。人數已定。于時寺既新構嚴衞甚肅。忽有一僧。晚來就座風容都雅。舉堂矚目。與齋主共語百餘許言。忽不復見。檢問[20]防門。咸言不見出入。衆迺悟其神人。溫時既爲僧主迺列言秣陵[21]白。皇太后叡鑒沖明聖符幽洽。滌思淨場研矜至境。固以聲藻宸內事[22]虛梵表。迺創思銘斲[23]栖寫神華。摸造普賢來儀盛像。寶傾宙珍妙盡天飾。所設齋講訖今月八日。饌會有限名簿素定。引次就席數無盈減。轉經[24]明半景及昆吾。忽覩異僧預于座內。容止端嚴氣貌秀發。舉衆驚嗟莫有識者。齋主問曰。上人何名。答曰。名*慧明。住何寺。答*云來自天安。言對之間倏然不見。闔席悚[25]愧。遏筵肅慮。以爲明祥所資幽應攸闡。紫山可觀華臺不遠。蓋聞至誠所感還景移緯。澄心所[26]殉發石開泉。況帝德涵運皇功懋洽。仁洞乾遐理暢冥外。故上王盛士。剋表大明之

[1]慧＝惠〔三〕〔宮〕*　[2]開＝聞〔宋〕〔宮〕　[3]明＋（明）〔三〕〔宮〕　[4]〔上〕－〔三〕〔宮〕　[5]止治＝住治〔聖〕〔宮〕，住冶〔元〕〔明〕　[6]〔之〕－〔宮〕　[7]仰＝岬〔宋〕〔元〕　[8]般＝磐〔三〕〔宮〕　[9]導衆＝衆經〔三〕〔宮〕　[10]〔經〕－〔三〕〔宮〕　[11]湯＝藥〔三〕　[12]隴＝隴〔三〕〔宮〕　[13]陽＝楊〔宮〕*　[14]綱＝網〔元〕　[15]網＝紐〔三〕〔宮〕　[16]鄧＝沔〔三〕〔宮〕　[17]微＝數〔宮〕　[18]（溫）＋曰〔三〕〔宮〕　[19]迺＝乃〔三〕〔宮〕*　[20]防門＝門防〔三〕〔宮〕　[21]白＝曰〔三〕〔宮〕　[22]虛＝靈〔聖〕〔元〕　[23]栖＝柚〔三〕〔宮〕　[24]明＝將〔三〕〔宮〕　[25]愧＝魂〔宮〕　[26]殉＝徇〔三〕〔宮〕

朝勸發妙身。躬見龍飛之室。(1)適若因陛下*慧燭海隅明華日月。故以*慧明爲人名。繼天興祚。式垂無疆。故以天安爲寺稱。神甚彌遠道政方凝。九服咸(2)太萬寓齊悅。謹列言屬縣以顯天休。縣即言郡。時京兆尹孔靈符以事表聞。詔仍改禪房爲天安寺以旌瑞焉。溫後累當講任。稟味之賓填委而屬。精勤導物數感神異。帝悅之。賜錢五十萬。時人爲之語曰。帝主傾財溫公率則。上天懷感神靈降德。宋太始初卒。春秋六十有九。時中興寺復有僧慶(3)慧定僧嵩。並以義學顯譽。慶善三論爲時學所宗。定善涅槃及毘曇。亦數當元匠。嵩亦兼明數論。末年僻執謂佛不應常住。臨終之日舌本先爛焉

釋曇斌。姓蘇。南陽人。十歲出家事道禕爲師。始住江陵新寺聽經論學禪道。覃思深至而情未盡達。夜夢神人謂斌曰。汝所疑義遊方自決。於是振錫挾衣殊邦問道。初下京師仍往吳郡值僧業講十誦。飡聽少時悟解深入。後還都從靜林法師諮受涅槃。又就吳興小山法(5)珍研訪泥洹勝鬘。晚從南林法業受華嚴雜心。既遍歷眾師備聞異釋。迺潛思積時以窮其妙。雖治百家陶貫諸部。於是還止樊鄧開筵講說。四遠名賓負袠皆至。及孝建之初。勅王玄謨資發出京。初止新安寺講小品十地。幷申頓悟漸悟之旨。時心競之徒苦相讎校。斌既辭愜理詣終莫能屈。陳郡袁粲令望當時。而嘉斌行解。嘗令中書舍人巢尚介。意欲試之。斌不爲屈。粲迺躬自往候。粲每勸斌數覲天子。斌曰。貧道方外之人。豈宜與天子同(6)趣。粲益以高之。後請爲母師。宋建平王景素亦諮其戒範。宋元徽中卒於莊嚴寺。春秋六十有七。時莊嚴復有曇濟曇宗。並以學業才力見重一時。濟述七(7)宗論。宗著經目及數林

釋慧亮。姓(8)姜。先名顯亮。爲東阿靖公弟子。少有清譽。時人呼靖爲大師。亮爲小師。雖年望未速而風軌繼之。後立寺於臨淄講法華大小品十地等。學徒雲聚千里命駕。後過江止何園寺。顏(9)延張緒眷德留連。每歎曰。安汰吐珠玉於前。斌亮振金聲於後。清言妙緒將絕復興。太始之初莊嚴(10)寺大集簡閱義士上首千人。勅亮與斌遞爲法主。當時宗匠無與競焉。宋元徽中卒。春秋六十三矣。著玄通論。今行於世

釋僧鏡。姓焦。本隴西人。遷居吳地。至孝過人。輕財好施。家貧母亡。太守賜錢五千。苦辭不受。迺身自負土種植松栢。廬于墓所。泣血三年。服畢出家。住吳縣華(11)山。後入關隴尋師受法。累載方還。停止京師。大闡經論。司空東海徐湛之重其風素請爲一門之師。後東反姑蘇。復專當法匠。臺寺沙門道流請停歲許。又東適上虞徐山。學徒隨往百有餘人。化洽三吳聲馳上國。陳郡謝靈運以德音致欵。宋世祖(12)藉(13)其風素。勅出京師止定林下寺。頻建法聚(14)德眾雲集。著法華維摩泥洹義疏。幷毘曇玄論。區別義類有條貫焉。宋元徽中卒。春秋六十有七。上虞徐山先有曇隆道人。少善席上。晚忽苦節過人。亦爲謝靈運所重。常共遊嶀嵊。亡後運*迺誄焉

釋僧瑾。姓朱。沛國人。隱士(15)建之第四(16)子。少善莊老及詩禮。後行至廣陵見曇因法師。遂稽首一面伏膺爲道。遊學內典博涉三藏。後至京師值龍光道生。復依遇受業。初憩(17)治城寺。宋孝武勅爲湘東王師。苦辭以疾。遂不獲免。王從請五戒甚加優禮。先是智斌沙門初代曇岳爲僧正。斌亦德爲物宗。善三論及維摩思益毛詩莊老等。後義嘉(18)構釁。時人讒斌云。爲義嘉行道。遂被擯交州。時湘東踐祚。是爲明帝。仍勅瑾使爲天下僧主。給法伎一部親信二十人。月給錢三萬。冬夏四(19)時賜幷車輿吏力。凡(20)諸外鎮皆勅與。瑾辭。四方獻奉。並問僧正得未。其見重如此。瑾性不蓄金皆充福業。起靈根靈基二寺。以爲禪慧栖止。及明帝末年頗多忌諱。故涅槃滅度之翻。於此暫息。凡諸死亡凶禍衰白等語。皆不得以對。因之犯忤而致戮者十有七八。瑾每以匡諫。恩禮遂薄。時汝南周顒入侍帷幄。瑾嘗謂顒曰。陛下比日所行殊非人君舉動。俗事諷諫無所復益。妙理深談彌爲(21)奢縱。唯三世苦報最切近情。檀越儻因機候正當陳此而已。帝後風疾。數加針灸痛惱無聊。輙召顒及殷洪等。說鬼神雜事以散胸懷。顒

(1)適＝遹(宮) (2)太＝泰(三)(宮) (3)慧＝惠(宋)(元)(宮) (4)新＝辛(三)(宮) (5)珍＝瑤(三)(宮)* (6)趣＝遊(元)(明) (7)宗＝家(三)(宮) (8)姜＝董(三)(宮) (9)延＋(之)(三) (10)[寺]－(三)(宮) (11)山＋(寺)(三) (12)藉＝籍(宋)(宮) (13)其＝甚(元)(明) (14)德＝聽(三)(宮) (15)建＝遠(三)(宮) (16)子＋(也)(三)(宮) (17)治＝冶(元)(明)* (18)構＝搆(宋)(元)(宮) (19)[時]－(三)(宮) (20)諸＝請(宋)(元) (21)奢＝賒(三)(宮)

迺習讀法句賢愚二經。每見談說輒爲言先。帝往往驚曰。報應眞當如此。亦寧可不畏。因此狎忤之徒屢被全宥。蓋璀之所因爲得人也。璀以宋元徽中卒。春秋七十有九

[1]復有沙門曇度。續爲僧主。度本瑯瑘人。善三藏及春秋莊老易。[2]宋世祖太宗並加欽賞。及少帝乖禮。度亦行藏得所。舉動無忤。止*于新安寺。同寺又有釋玄運者。亦精通大小乘。張永張融並升堂問道

釋道猛。本西涼州人。少而遊歷燕趙備矚風化。後停止壽春。力精勤學。三藏九部大小數論皆思入淵微無不鏡徹。而成實一部最爲獨步。於是大化江西學人成列。至元嘉二十六年。東遊京師。止*于東安寺。續開講席。宋太宗爲湘東王時。深相崇薦。及登祚倍加禮接。賜錢三十萬以供資待。太始之初帝創寺*于建陽門外。勅猛爲綱領。帝曰。夫人能弘道道藉人弘。今得法師非直道益蒼生。亦有光[3]於世望。可目寺爲興皇。由是成號。及創造[4]功畢。勅猛於寺開講成實。序題之日帝親臨幸。公卿皆集。四遠學賓負帙齊至。猛神韻無忤吐納詳審。帝稱善久之。因有詔曰。猛法師風道多濟。朕素賓友。可*月給錢三萬令[5]吏四人白簿吏二十人車及步輿各一乘。乘輿至客省。猛隨有所獲皆賑施貧乏營造寺廟以宋元徽三年卒。*于東安寺。春秋六十有五。後有道堅*慧鸞*慧敷僧訓[6]道明。並止興皇寺。義學之譽抑亦次焉

釋超進。本姓顓頊氏。長安人。篤志精勤幼而敦學。大小諸經並加綜採。神性和敏戒行嚴潔。故年在未立而振譽關中。及西虜[7]勃勃赫連寇陷長安。人情[8]危擾法事罷廢。進避地東下止*于京師。更精尋文旨開暢講說。頃之進適姑蘇。復弘佛法。時平昌孟顗守在會稽。藉[9]甚風猷遣使迎接。安置山陰靈嘉寺。於是停止浙東講論相續。邑野僧尼及清信男女。並結菩薩因緣伏膺[10]戒範。至宋太始中被徵出都講大法鼓經。俄而旋*于[11]會稽。還紹法化。以[12]大涅槃是窮理之教。每留思踟躕累加講說。凡[13]結齋會者無不必請。若値他許則爲移日。後年衰脚疾不堪外赴。並送食*于房以希冥益。進爲性篤好經典看尋苦至。及年老失明猶使弟子唱涅槃經。旬中一遍。其耽好若此。以宋元徽中卒。春秋九十有四。時有曇機法師。本姓趙氏。亦長安人。値關中寇亂。避地東下遊觀山水。至*于稽邑善法華毘曇。時世宗奉與進相次。郡守瑯瑘王琨請居邑西嘉祥寺。寺本琨祖薈所創也。時又有釋道憑者。[14]亦是當世法匠。而執性剛忤。論者少之

釋法*珍。姓楊。河東人。少而好學尋問萬里。宋景平中來遊兗豫。貫極衆經。傍通異部。後聽東阿靜公講衆屢請覆述。靜歎曰。吾不及也。元嘉中過江。吳興沈演之特深器重。請還吳興武康小山寺。首尾十有九年。自非祈請法事未嘗出門。居于武康。每歲開講。三吳學者負笈盈衢。乃著涅槃法華大品勝鬘等義疏。大明六年勅吳興郡[15]致禮上京。與道猷同止新安寺。使頓漸二悟義各有宗。至便就講。鑾輿降蹕百辟陪筵。*珍年雖栖暮。而蔬苦弗改。戒節清白。道俗歸焉。宋元徽中卒。春秋七十有六。時宋熙有曇瑤者。善淨名十住及莊老又工草隸。爲宋建平宣簡王宏所重[16]也

釋道猷。吳人。初爲生公弟子。隨師之廬山。師亡後[17]隱臨川郡山。乃見新出勝鬘經。披卷而歎曰。先師昔義闇與經同。但歲不待人。經集義後。良可悲哉。因注勝鬘以翌宣遺訓。凡有五卷。文[18]頻不行。宋[19]文問[20]慧觀頓悟之義。誰復習之。答云生[21]公弟子道猷。即勅臨川郡發遣出京。既至。即延入宮內。大集義僧[22]令猷申述頓悟。時競辯之徒關責互起。猷既積思參玄。又宗源有本。乘機挫銳往必摧鋒。帝乃撫[23]机稱快。及孝武升位尤相歎重。乃勅住新安爲鎭寺法主。帝每稱曰。生公孤情絕照。猷公直轡獨上。可謂克明師匠無忝徽音。宋元徽中卒。春秋七十有一。後有豫州沙門道慈善維摩法華。祖述猷義。刪其所注勝鬘以爲兩卷。今行於世。時[24]比多寶慧整長樂覺世。並齊名比德。整特精三論爲學者所宗世皆於大品及涅槃[25]經。立[26]不空假名義

釋慧通。姓劉。沛國人。少而神情爽發俊氣虛玄。止*于治城寺。每麈尾一振輒軒蓋盈衢。

[1]復＝後【三】【宮】 [2]宋＝等【三】 [3]〔於〕－【三】【宮】 [4]功＝王【三】，工【宮】 [5]吏＝使【宋】【宮】，史【元】【明】 [6]導＝道【三】【宮】 [7]勃勃＝孛孛【宋】【元】【宮】 [8]危＝光【宮】 [9]甚＝其【三】【宮】 [10]戒＝式【三】【宮】 [11]會稽＝稽邑【三】【宮】 [12]大＋（般）【三】【宮】 [13]結＝經【三】 [14]亦是乃至及字五百七字宮本缺 [15]致禮＝禮致【三】 [16]〔也〕－【三】 [17]〔隱〕－【三】 [18]頻＝煩【三】 [19]文＋（帝）【三】 [20]慧＝惠【宋】 [21]〔公〕－【三】 [22]令＝命【三】 [23]机＝几【三】 [24]比＝北【宋】【元】，壯【明】 [25]（諸）＋經【三】【宮】 [26]〔不〕－【宮】

東海徐湛之陳郡袁粲敬以師友之禮。孝武皇帝厚加寵秩。勅與海陵小建平二王爲友。袁粲著蘧顏論示通。[1]通難詰往反。著文*于世。又製大品勝鬘雜心毘曇等義疏。幷[2]駮夷夏論顯證論法性論及爻象記等。皆傳於世。宋昇明中卒。春秋六十三矣

高僧傳卷第七

高僧傳卷第八　義解[3]五

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

釋僧淵。本姓趙。潁川人。魏司空儼之後也。少好讀書。進戒之後專攻佛義。初遊徐[4]邦。止白塔寺。從僧嵩受成實[5]論毘曇。學未三年。功蹟十載。慧解之聲馳於遐邇。淵風姿宏偉腰帶十圍。神氣清遠含吐灑落。隱士劉因之捨所住山給爲精舍。曇度慧記道登並從淵受業。慧記兼通數論。道登善涅槃法華。並爲魏主元宏所重。馳名[6]魏國。淵以僞太和五年卒。春秋六十有八。卽齊建元三年也

釋曇度。本姓蔡。江陵人。少而敬愼威儀。素以戒範致稱。神情敏悟鑒徹過人。後遊學京師備貫衆典。涅槃法華維摩大品。並探索微隱思發言外。因以脚疾西遊。乃造徐州。從僧淵法師更受成實論。遂精通此部獨步當時。魏主元宏聞風[7]餐挹。遣使徵請。既達平城大開講席。宏致敬下筵親管理味。於是停止*魏都法化相續。學徒自遠而至千有餘人。以僞太和十三年卒於*魏國。卽齊永明六年也。撰成實論大義疏八卷。盛傳北土

釋道慧。姓王。餘姚人。寓居建[8]鄴。十一出家爲僧遠弟子。止靈曜寺。至年十四讀廬山慧遠集。迺慨然歎息恨有生之晚。遂與友人智順。[9]泝流千里觀遠遺迹。於是憩廬山西寺涉歷三年。更還京邑。時王或辯三相義大聚學僧。慧時年十七。便發問數番言語玄微詮標有次。衆咸奇之。後受業於猛斌二法師。猛嘗講成實。張融構難重疊。猛稱疾不堪多領。乃命慧令答之。融以慧年少頗協輕心。慧乘機挫銳言必詣理。酬酢往還綽有餘裕。善大乘明數論。講說相續學徒甚盛。區別義類始爲章段焉。褚澄謝超宗名重當時。並見推禮。慧以母年老欲存資奉。[10]迺移憩莊嚴寺。母[11]憐其志。復出家爲道。捨宅爲福[12]建遠精舍。慧以齊建元三年卒。春秋三十有一。臨終呼取麈尾授友人智順。順慟曰。如此之人年不至四十惜矣。因以麈尾內棺中而[13]斂焉。葬於鍾山之陽。陳郡謝超宗爲造碑[14]文。時莊嚴復有玄趣僧達。並以學解見稱。趣博通衆經[15]並精內外。而尤善席上風軌可欣。達少而頭白。時人號曰白頭達。亦博解衆典尤精往復。而性剛忤物被擯長沙

釋僧鍾。姓孫。魯郡人。十六出家居貧履道。嘗至壽春。導公見而奇之。譙郡王鄭重其志操供以四事。後請講百論。導往聽之。[16]迺謂人曰。後生可畏眞不虛矣。鍾妙善成實三論涅槃十地等。後南遊京邑止于中興寺。永明初魏使李道固來聘會于寺內。帝以鍾有德聲勅令酬對。往復移時言無失厝。日影小晚。鍾不食。固曰。何以不食。鍾曰。古佛道法過中不飡。固曰。何爲聲聞耶。鍾曰。應以聲聞得度者故現聲聞。時人以爲名答。爾後盤桓講說稟聽成群。齊文惠太子竟陵文宣王數請南面。齊永明七年卒。春秋六十。時與鍾齊名比德者。曇[17]纖曇遷僧表僧最敏達僧寶等。並各善經論。悉爲文宣所敬。迭與講席矣

釋道盛。姓朱。沛國人。幼[18]而出家務學。善涅槃維摩兼通周易。始住湘州。宋明承風。勅

[1]〔通〕－【三】【宮】　[2]駮＝駁【明】　[3]〔五〕－【宋】【元】【宮】　[4]邦＝州【三】　[5]論毘曇＝毘曇二論【三】　[6]魏＝僞【三】【宮】*　[7]餐＝飡【宋】【元】【宮】*　[8]鄴＝業【三】【宮】下同　[9]泝＝[illegible]【宮】　[10]迺＝乃【宋】【元】　[11]憐＝怜【三】【宮】　[12]建＝不【三】，〔建〕－【宮】　[13]斂＝殮【三】　[14]文＝銘【三】　[15]並＝兼【三】　[16]迺＝乃【明】*　[17]纖＝識【三】【宮】　[18]〔而〕－【三】【宮】*

令下京。止彭城寺。謝超宗一遇遂敬以師禮。迺著述交論及生死本無源論等。後憩天保寺。齊高帝勅代曇度爲僧主。丹(1)陽尹沈文季素奉黄老。排嫉能仁。迺建義符僧局責僧屬籍。欲沙簡僧尼。由盛綱領有功事得寧寢。(2)後文季故於(3)天保設會。令陸修靜與盛論議。盛既理有所長。又(4)詞氣俊發。嘲謔往還言無暫(5)擾。靜意不獲申。(6)恧焉而退。盛以齊永明中卒。春秋六十餘矣。

釋弘充。涼州人。少有志力。通莊老解經律。大明末過江。初止多寶寺。善能問難。先達多爲所屈。後自開法筵。鋒鏑互起。充既思入玄微。口辯天逸。通疑釋滯無所間然。每講法華十地。聽者盈堂。宋太宰江夏文獻王義恭雅重之。明帝踐祚。起湘宮寺。請充爲綱領。於是移居焉。于時湘宮又有法鮮比丘。亦聰哲有思力。與充齊名。充以齊永明中卒。春秋七十有(7)二。注文殊問菩提經及注首楞嚴經。

釋智林。高昌人。初出家爲亮公弟子。幼而崇理好學。負袟長安。振錫江豫。博採群典特善雜心。及亮公被擯。弟子十二人皆隨之嶺外。林*迺憩踵(8)番禺。化清海曲。至宋明之初。勅在所資給發遣下京止靈基寺。申明二諦義有三宗不同。時汝南周顒又作三宗論。既與林意相符。深所欣(9)遲。迺致書於顒曰。近聞檀越叙二諦之新意。陳三宗之取捨。聲殊恒律。雖進物不速。如貧道鄙懷。謂天下之理唯此爲得焉。不如此非理也。是以相勸速著紙筆。比見往來者聞作論已成。隨喜充遍特非常重。又承檀越恐立異(10)常時干犯學衆。製論雖成定不必出。聞之(11)懼然不覺興臥。此義旨趣似非初開。妙音中絶六十七載。理高常韻莫有能傳。貧道年二十時。便忝得此義。常謂藉此微悟可以得道。竊每歡喜無與共之。年少見長安耆老。多云。關中高勝迺舊有此義。當法集盛時。能深得斯趣者。本無多人。既犯越常情。後進聽受便自甚寡。傳過江東(12)略無其人。貧道捉麈尾(13)以來四十餘年。東西講說謬重一時。其餘義統頗見宗錄唯有。此途白黒無一人得者。貧道積年迺爲之發病。既衰末命加復旦夕西旋。顧(14)惟此道從今永絶不言。檀越(15)機發無緒獨創方(16)外。非意此音猥來入耳。且欣且慰實無以況。建明斯義使法燈有(17)終。始是眞實行道第一功德。雖復國城妻子施佛及僧。其爲福利無以相過。既幸(18)以詮述。想便宜廣宣使賞音者見也。論明法理當仁不讓。豈得顧惜衆心以(19)天*奇趣耶。若此論已成遂復中寢。恐檀越方來。或以此爲巨障。往(20)言(21)懇。然非戲論矣。想便寫一本(22)爲惠。貧道齋以還西使處處弘通也。比小(23)可牽。故入山取叙深企付之。顒因出論焉。故三宗之旨傳述至今。林形長八尺天姿瓌雅。登座震吼談吐若流。後辭還高昌。齊永明五年卒。春秋七十有九。著二諦論及毘曇雜心記。并注十二門論中論等。

釋法瑗。姓辛。隴西人。辛毘之後。長兄源明仕僞魏爲大尚書。第二兄法愛亦爲沙門。解經論兼數術。爲芮芮國師。俸以三千戸。瑗幼而開達倜儻殊群。路見貧寒輒脱衣爲惠。初出家事梁州沙門竺慧開。開懿德通神。時人謂得初果。開謂瑗曰。汝情悟若此必能綱總末化。宜競力博聞無得獨善。於是辭開遊學。經渉燕趙去來鄴洛。値胡寇縱横關隴鼎沸。瑗冒險履危學業無怠。元嘉十五年還梁州。因進成都。後東適建鄴依道場慧觀爲師。篤志大乘傍尋數論。外典墳(24)素頗亦披覽。後入廬山守靜味禪。澄思五門遊心三觀。頃之刺史庾登之請出山講說。後文帝訪覓述生公頓悟義者。迺勅下都。使頓悟之旨重(25)申宋代。何尚之聞而歎曰。常謂生公歿後微言永絶。今日復聞象外之談。可謂天未喪(26)斯文也。帝勅爲南平穆王鑠五戒師。及孝武即位。勅爲西陽王子尚友。辭疾不堪久之獲免。因廬于方山。注勝鬘及微密持經。論議之隙時談孝經喪服。後天保改構請瑗居之。因辭山出邑綱維寺網。刺史王景文往候。正値講喪服。問論數番稱善而退。及明帝造湘宮新成。大開講肆妙選英僧。勅請瑗(27)充當法主。帝乃降蹕法筵。公卿會座。一時之盛觀者榮之。後齊文惠又請居靈根。因移彼寺。太尉王儉門無雜交。唯待瑗若師。書(28)語盡敬。以齊永明七年卒。春秋八十一矣。時靈根寺又有法常智興。並博通經論數當講說。常迺尤

(1) 陽＝楊【宋】【元】【宮】* (2) 後＋(沈)【三】 (3) 天保＋(寺)【三】 (4) 詞＝辭【三】【宮】 (5) 擾＝風【三】 (6) 恧＝忽【宮】 (7) 二＝三【明】 (8) 番＝藩【宋】【元】【宮】 (9) 遲＝矚【三】
(10) 常＝當【三】【宮】* (11) 懼＝矍【三】 (12) 略＝路【宮】 (13) 以＝已【三】【宮】 (14) 惟＝唯【三】【宮】 (15) 機發無＝天機發【三】 (16) 外＝寸【元】【明】 (17) 終＝種【三】【宮】
(18) 以＝已【宋】【元】【宮】* (19) 天＝夫【明】 (20) 言＝之【元】【明】 (21) 懇＋(也)【三】【宮】 (22) (爲)－【三】【宮】 (23) 可＝亦【明】 (24) 素＝索【三】【宮】 (25) 申＝伸【三】【宮】 (26) 斯＝其【宋】【元】【宮】 (27) 充＝尤【三】【宮】 (28) 語＝譯【宋】【宮】，譯【元】【明】

能劇談。爲時匠所憚。而性甚剛梗。不偶人俗

釋玄暢。姓趙。河西金城人。少時家門爲胡虜所滅。禍將及暢。虜[1]帥見暢而止之曰。此兒目光外射非凡童也。遂獲免。仍往涼州出家。本名慧智。後遇玄高事爲弟子。高每奇之。事必共議。因改名玄暢。以表付囑之旨。其後虐虜剪滅佛法害諸沙門。唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城。路由[2]岱郡上谷。東跨太行。路經幽冀。南轉將至孟津。唯手把一束楊枝一扼葱葉。虜騎追逐將欲及之。乃以楊枝擊沙。沙起天闇。人馬不能得前。有頃沙息騎已復至。於是投身河中。唯以葱葉內鼻孔中通氣度水。以八月一日達于揚州。洞曉經律深入禪要。占記吉凶靡不誠驗。墳[3]典子氏多所該涉。至於世[4]伎雜能罕不[5]必備。初華嚴大部文旨浩博。終古*以來未有宣釋。暢乃竭思[6]研尋提章比句傳講迄今。暢其始也。又善於三論。爲學者之宗。宋文帝深加歎重。請爲太子師。再三固讓。弟子謂之曰。法師之欲弘道濟物廣宣名教。今帝[7]主虛己相延。皇儲蓄禮思敬。若道揚聖[8]君則四海歸德。今矯然高[9]讓將非聲聞耶。暢曰。此可與智者說。難與俗人言也。及太初事故方知先覺自爾。還憩荊州止長沙寺。時沙門功德直出念佛三昧經等。暢刊正文字辭旨婉切。又舒手出香掌中流水。莫之測也。迄宋之季年乃飛舟遠舉[10]西適成都。初止[11]大石寺。乃手畫作金剛密迹等十六神像。至昇明三年又遊西界觀矚岷嶺。乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山。遂有終焉之志。仍倚巖傍谷結草爲菴。弟子法期見神人乘馬著青單衣。繞山一匝還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日。建剎立寺名曰齊興。正是齊太祖受錫命之辰。[12]天時人事萬里懸合。時傅琰西鎮成都。欽暢風軌待以師敬。暢立寺之後。乃致書於琰曰。貧道栖荊累稔年衰。疹積厭毒人諠。所以遠託岷界卜居斯阜。在廣陽之東去城千步。逶迤長亘連[13]壘嶺[14]關四澗亘列五峯。抱郭懷邑迴望三方。負巒背岳遠矚九流。以去年四月二十三日創功覆簀。前冬至此訪承爾日。正是陛下龍飛之辰。蓋聞道配太極者。嘉瑞自顯。德同二儀者。神應必彰。所以河洛昞有周之兆。靈石表大晉之徵。伏謂茲山之符驗。豈非齊帝之靈應耶。檀越奉國情深。至使運屬時[15]徵不能忘心。豈能遺事。輒疏山[16]贊一篇以露愚抱

*贊曰。峨峨齊山。誕自幽冥。潛瑞幾昔。帝號[17]仍明。岑[18]載聖[19]字。兆祚休名。糾根雲坦。峯岳霞平。規巖擬剎。度嶺締經。創工之日龍飛紫庭。道侔二儀。四海均滴。終天之祚。岳德表靈。琰即具以表聞。勅蠲百戶以充俸給。齊驃騎豫章王嶷作鎮荊[20]峽。遣使徵請。河南吐谷渾主遙心敬慕。[21]乃馳騎數百迎於齊山。值[22]已東赴。遂不相及。至齊武升位。司徒文宣王啓自江陵旋于京師。文惠太子又遣徵迎。既敕令重疊辭不獲免。於是[23]泛舟東下。中途動疾帶[24]患至京。傾衆阻望止住靈根。少時[25]而卒。春秋六十有九。是歲齊永明二年十一月十六日。即窆于鍾阜獨龍山前。臨川獻王立碑。汝南周顒製文

釋僧遠。姓皇。[26]勃海重合人。其先北地皇甫氏。避難海隅故去甫存皇焉。遠幼而樂道。年十六欲出家。父母不許。因蔬食懺誦曉夜不輟。年十八方獲入道。時有沙門道[27]慧。高才秀德聲蓋海岱。遠從受學。通明數論貫大小乘。宋大明中。度江住彭城寺。昇明中於小丹*陽牛落山立精舍。名曰龍淵。遠年三十一。始於青州孫[28]泰寺南面講說。言論清暢風容秀整。坐者四百餘人莫不悅服。瑯[29]琊王僧達才貴當世。藉[30]甚遠風素延止衆造寺。遠[31]躡貧濟乏身無留財。有玄紹比丘。每給以金貝。遠讓而弗受。嘗一時行青園。闠里[32]中得時氣病者。憫而造之。見骿尸侶病者數人。人莫敢近。遠深加痛惋留止不忍去。因爲告乞[33]斂死撫生。恩加骨肉。宋新安孝敬王子鸞。爲亡所生母殷貴妃造新安寺。勅選三州招延英哲。遠與小山法瑤南澗顯亮俱被徵召。皆推遠爲[34]元學之首。大明六年九月[35]有司奏曰。臣聞邃拱凝居非期宏峨。峯跪槃伏豈止敬恭。將[36]欲昭張四維締制八寓。故雖儒法枝派名器條流至於崇親嚴上厥繇靡爽。唯浮圖爲教逷

[1] 帥＝師（宋）（宮）　[2] 岱＝代（三）（宮）　[3] 典＝素（三）（宮）　[4] 伎＝技（元）（明）　[5] 必＝畢（明）　[6] 研＝揅（三）（宋）　[7] 主＝王（三）（宋）　[8] 君＝躬（三）（宋）　[9] 讓＝護（宮）　[10] 西＝迴（三）（宮）　[11] 大＝太（宋）（宮）　[12] 天＝矣（宋）　[13] 壘＝疊疊嶺（三）（宋）　[14] 關＝閒（三）（宋）　[15] 徵＝徽（宋）　[16] 贊＝讚（三）（宋）*　[17] 仍＝乃（三）（宮）　[18] 載＝戴（三）（宮）　[19] 字＝宇（三）（宮）　[20] 峽＝陝（三）（宮）　[21] 乃＝迺（三）（宋）　[22] 已＝巳（宋）（元）　[23] 泛＝汎（三）（宮）　[24] 患＝恙（三）（宋）　[25] 而＝兩（宋）　[26] 勃＝渤（元）（明）　[27] 慧＝惠（元）（明）　[28] 泰＝㭍（三）（宋）　[29] 琊＝瑘（宋）下同　[30] 〔甚〕－（三）（宮）　[31] 躡＝賙（三）（宮）　[32] 中＋（有）（三）（宮）　[33] 斂＝殮（明）　[34] 元＝玄（三）（宮）　[35] 有＝右（三）（宮）　[36] 欲＝以（三）（宮）

自龍脊宗旨緬邈微言淪遠。拘文蔽道在末彌扇。遂*迺[1]淩越典度。偃居尊威。失隨方之妙迹。迷製化之淵美。夫佛法以謙儉自牧。[2]惠虔爲道。不輕比丘遭人必拜。目連桑門遇長則禮。寧有屈膝四輩。而[3]間禮二親。稽[4]顙耆臘。而直骸萬乘者哉。故咸康創議。元興載述。而事屈偏黨。道挫餘分。今鴻源遙洗。群流仰鏡。九仙曠寶。百神[5]從職。而黌鑽之內。含弗臣之氓。階席之間。延抗禮之客。懼非所以澄一風範。詳示景則者也。臣等參議。以爲沙門接見皆當盡[6]虔禮敬之容。依其本俗。則朝徽有序。乘方兼遠矣。帝雖頗信法。而[7]久自驕縱。故奏上之日詔即可焉。遠時歎曰。我剃頭沙門本出家求道。何關於帝王。即日謝病。仍隱迹上定林山。及景和之中此制又寢。還遵舊章。宋明踐祚。請遠爲師。竟不能致。其後山居逸迹之賓。傲世[8]陵雲之士。莫不[9]崇踵山門。展敬禪室。廬山何[10]點。汝南周顒。齊郡明僧紹。濮陽吳苞。吳國張融。皆投身接足諮其戒範。後宋建平王景素謂[11]栖玄寺。是先王經始。既[12]等是人外。欲請遠居之。慇懃再三。遂不下山。齊太祖將升位。入山尋遠。遠固辭老疾。足不垂床。太祖躬自降禮。諮訪委悉。及登禪復鑾駕臨幸。將詣遠房。房[13]閣狹小。不容輿蓋。太祖欲見遠。遠持操不動。太祖遣問臥起。然後轉蹕而去。遠曾不屑焉。至于寢疾。文惠文宣[14]伏膺師禮。數往參候。時貴卿士往還不絕。遠蔬食五十餘年。澗飲二十餘載。遊心法苑。緬想人外。高步山門。蕭然物表。以齊永明二年正月卒于定林上寺。春秋七十有一。帝[15]以致書於沙門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已自知之。遠上此去甚得好處。諸佳非一不復增悲也。一二遲見法師方可敘瑞夢耳。今正爲作功德。所須可具疏來也。竟陵文宣王又書曰。遠法師一代名德志節清高。潛山樹美四海*餐風。弟子闇昧謬蒙師範。方欲仰稟仁化用洗煩慮。不謂[16]比疾奄成異世。悲痛之心特不可忍。遠上[17]即業行圓通曠劫希有。弟子意不欲遺形影迹雜處衆僧墓中。得別卜餘地。是所願也。方應樹刹表奇刻石銘德矣。即爲營墳於山南立碑頌德。太尉瑯琊王儉製文。時定林上寺又有法令慧泰。並善經論繼譽於遠焉

釋僧慧。姓皇甫。本安定朝那人。高士謐之苗裔。先人避難寓居襄陽。世爲冠族。慧少出家。止荊州竹林寺事曇順爲師。順廬山慧遠弟子。素有高譽。慧[18]伏膺[19]以後專心義學。至年二十五能講涅槃法華十住淨名雜心等。性強記不煩都講。而文句辯[20]折宣暢如流。又善莊老爲西學所師。與高士南陽宗炳劉虬等並皆友善。炳每歎曰。西夏法輪不絕[21]者其在慧公乎。吳國張暢經遊西土。迺造慧而請交焉。齊初刺爲荊州僧主。風韻[22]秀然協道匡世。裨益之功有譽遐邇。年衰常乘輿赴講。觀者號爲禿頭官家。與玄暢同時。[23]時謂黑衣二傑。齊永明四年卒。春秋七十有九。後有釋慧敵者。亦志[24]棄貞正。代慧爲僧主。續有功効焉。[25]慧弟子僧岫亦以學顯。力精致血疾而終

釋僧柔。姓陶。丹陽人。少而耿潔。便有出塵之操。年九歲隨叔遊學。家世貧[26]過藜藿不充。而篤志彌堅履窮無改。後出家爲弘稱弟子。稱姓呂。洛陽臨渭人。學通經論聲譽早彰。柔*伏膺已後。便精勤戒品委曲禪慧。方等衆經大小諸部。皆徹鑒玄源洞盡宗要。年過弱冠便登講席。一代名賓並投身北面。後東遊禹穴。值慧基法師。招停城傍一夏講論。後入剡白山靈鷲寺。未至之夜沙門僧緒夢見神人[27]朱旗素[28]甲滿山而出。緒問其故。答云。法師當入故出奉迎。明旦待人。果是柔至。既而掃飾山門。有終焉之志。敷經[29]遵學。有士如林。齊太祖創業之始及世祖襲圖之日。皆建立招提。傍求義士。以柔耆素有聞。故徵書歲及。文宣諸王再三招請。乃更出京師。止于定林寺。躬爲元匠。四遠欽服人神*贊美。文[30]蕙文宣。並[31]伏膺入室。柔秉德居宗。當之弗讓。常誓生安養國。每至懸[32]車西次。輒[33]頫容合掌。至臨亡之日。體無餘患。唯語弟子云。吾應去矣。仍鋪席于地西向虔禮。奄然而卒。是歲延興元年。春秋六十有四。即葬於山南。沙門釋僧祐與柔少長山棲。同止歲久。亟挹道心預聞法味。爲立碑墓所。東莞劉勰製文。柔有弟子僧紹。亦貞正有學業。時鍾山茨精舍又有僧[34]拔慧熙。皆弱年英邁幼著高名。並美

[1] 淩＝陵【三】【宮】 [2] 惠＝忠【三】【宮】 [3] 間＝簡【元】【明】 [4] 顙＝首【三】【宮】 [5] 從＝聳【三】【宮】 [6] 〔虔〕－【三】【宮】 [7] 久＝尤【三】【宮】 [8] 陵＝淩【三】【宮】 [9] 崇＝蹤【三】【宮】 [10] 點＝默【三】* [11] 栖＝相【宮】 [12] 等＝寺【元】【明】 [13] 閣＝閤【三】 [14] (並)＋伏【三】，伏＝服【元】 [15] 〔以〕－【三】【宮】* [16] 比＝此【三】【宮】 [17] 即＋(既)【三】【宮】 [18] 伏＝服【元】【明】* [19] 以＝已【三】【宮】 [20] 折＝析【三】【宮】 [21] 〔者〕－【三】【宮】 [22] 秀＝類【宮】 [23] 時＋(人)【三】【宮】 [24] 棄＝業【三】【宮】 [25] 慧＝其【宋】 [26] 過＝過【三】，過【宮】 [27] 朱＝彩【三】【宮】 [28] 甲＝神【宋】【宮】 [29] 遵＝導【三】【宮】 [30] 蕙＝惠【三】【宮】* [31] 伏＝服【三】【宮】 [32] 車＝輪【元】【明】 [33] 頫＝頻【宋】【宮】 [34] 拔＝校【宮】*

業未就而相繼早卒。*拔撰七玄論。今行於世。

釋慧基。姓①偶。吳國錢②塘人。幼而神情俊逸機悟過人。初依隨祇洹慧義法師。至年十五。義嘉其神彩。爲啓宋文帝求度出家。文帝引見顧問。允③怙。即勅於祇洹寺爲設會出家。輿駕親幸。公卿必集。基既栖志法門。厲行精苦。學兼昏曉。解洞群經。後有西域法師僧伽跋摩。弘*贊禪律。來遊宋境。義乃令基入室供事。年滿二十。度蔡州受戒。跋摩謂基曰。汝當道王江東。不須久留京邑。於是四五年中。遊歷講肆。備訪衆師。善小品法華思益維摩金剛④波若勝鬘等經。皆思探玄頤。鑒⑤勦幽凝。提章比句麗溢終古。基師慧義既德居物宗。道王⑥荊土。士庶歸依利⑦養紛集。以基懿德可稱。乃携共同活。及義之亡後。資生雜物近盈百萬。基法應獲半。悉捨以爲福。唯取麁故衣鉢。協以東歸。還止錢⑧塘顯⑨明寺。頃之進適會稽。仍止山陰法華寺。尚學之徒追蹤問道。於是遍歷三吳講宣經教。學徒至者千有餘人。宋太宗遣使迎請。稱疾不行。元徽中復被徵詔。始行過浙水。復動疾而還。乃於會邑龜山立寶林精舍。手疊塼石。躬自指麾。架懸乘險製極山狀。初立三層。匠人小拙。後天震毀壞。更加修飾。遂窮其麗美。基嘗夢見普賢。因請爲⑩和上。及寺成之後。造普賢并六牙白象之形。即於寶林設三七齋懺。士庶鱗集獻奉相仍。後周顒莅剡。請基講說。顒既素有學功。特深佛理。及見基訪覈。日有新異。劉瓛張融並申以師禮。崇其義訓。司徒文宣王欽風慕德。致書殷懃。訪以法華宗旨。基乃著法華義疏。凡有三卷。及製門訓義序三十三科。并略申方便旨趣。會通空有二言。及注遺教等。並行於世。基既德被三吳。聲馳海內。乃勅爲僧主。掌任十城。蓋東土僧正之始也。於是從容講道。訓厲禪慧。四遠從風。五衆歸伏。基性烈而能溫。氣清而且穆。故預在門人。莫不兢戰。以齊建武三年冬十一月卒于城傍寺。春秋八十有五。初基寢疾。弟子夢見⑪梵僧數人皆踞砌坐。⑫問所從來。答云。從大乘國來奉迎基⑬和上。後數日而亡。因窆于法華山南。特進廬江⑭何胤爲造碑文於寶林寺。銘其遺德。⑮基弟子⑯德行慧旭道恢。並學業優深。次第敷講。各領門徒。繼軌前轍。後有沙門慧諒接掌僧任。諒亡次沙門慧永。永風姿瓌雅德行清嚴。亦遊刃衆經。時當講說。永後次沙門慧深。亦基之弟子。深與同學法洪。並以戒⑰潔見重。深後次沙門曇⑱與。亦沈審有⑲器局。

釋慧次。姓尹。冀州人。初出家爲志欽弟子。後遇徐州釋法遷。解貫當世。欽乃以次付囑。仍隨遷南至京口止竹林寺。至年十五。隨遷還彭城。雖復年在息慈。而志學無勌。清鑒倫通。超然孤拔。至年十八。解通經論。名貫徐土。迄稟具戒。業操彌深。頻講成實及⑳三論。大明中出都。止于謝寺。迄宋季齊初歸德稍廣。每講席一鋪。輒道俗奔赴。沙門智藏僧旻法雲等。皆幼年俊朗慧悟天發。並就次請業焉。文㉑慧文宣悉敬以師禮。四事供給。永明八年講百論。至破塵品忽然從化。春秋五十七矣。時謝寺又有僧寶僧智。長樂寺法珍僧㉒嚮僧猛法寶慧㉓調。並一代英哲。爲時論所宗。

釋慧隆。姓成。陽平人。少而居貧。學無師友卓然自悟。年二十三方出家。十餘年中凝心佛法。貫通衆典。宋太始中出都止何園寺。隆既思徹詮表。善於清論。乘機抗擬往必折關。宋明帝請於㉔湘宮開講成實。負帙㉕問道八百餘人。其後王侯貴勝屢招講說。凡先舊諸義盤滯之處。隆更顯發開張使昭然可了。乃立實法斷結義等。汝南周顒目之曰。隆公蕭散森㉖踈若霜下之松竹。以永明八年卒。春秋六十有二。時江西有釋智誕。亦善於經論。與隆比德齊時。各馳名兩岸。時何㉗園復有僧辯僧賢道慧法度。並研精經論。功業可稱。

釋僧宗。姓嚴。本雍州㉘馮翊人。晉氏喪亂。其先四世祖移居秦郡。年九歲爲瑗公弟子。諮承慧業。晚又受道於斌濟二法師。善大涅槃及勝鬘維摩等。每至講說聽者將近千㉙餘。妙辯不窮應變無盡。而任性放蕩亟越儀法。得意便行不以爲礙。守㉚檢專節者。咸有是非之論。文惠太子將欲*以罪擯㉛徒遂。通夢有感。於是改意歸焉。魏主元宏遙挹風德。屢致書并請開講。齊㉜太祖不

①偶＝呂【三】　②塘＝唐【三】【宮】　③怙＝搵【三】，估【宮】　④波＝般【明】*　⑤勦＝徹【三】【宮】　⑥荊＝京【三】【宮】　⑦養＝食【宮】　⑧塘＝唐【宋】【元】【宮】　⑨［明］－【宮】　⑩和上＝和尚【三】【宮】　⑪梵＝胡【宮】　⑫問＝聞【元】　⑬和上＝和尚【明】，［和］－【宮】　⑭何＝河【宋】【元】【宮】　⑮基＝其【宮】　⑯德＝僧【三】【宮】　⑰潔＝絜【三】【宮】　⑱與＝興【三】　⑲器＝氣【三】【宮】　⑳三論＋（等）【三】　㉑慧＝惠【明】　㉒嚮＝響【明】　㉓調＝謂【三】，淵【宮】　㉔湘宮＋（寺）【元】【明】　㉕問＝聞【宋】【宮】　㉖踈＝疏【三】【宮】　㉗園＋（寺）【三】　㉘馮＝瀕【宮】　㉙餘＝人【三】　㉚檢＝儉【宮】　㉛徒遂＝徒逐【三】【宮】　㉜太＝世【三】【宮】

許外出。宗講涅槃維摩勝鬘等。近盈百遍。以從來信施造太昌寺以居之。建武三年卒[1]於所住。春秋五十有九。先是北土法師曇准。聞宗特善涅槃。迺南遊觀聽。既南北情異思不相參。准乃別更講說。多為北[2]士所師。准後居湘宮寺。與同寺法身法真並為當時匠者。時有安樂寺慧令法仙法最。中興寺僧敬道文。天竺寺僧賢。並善數論。振名上國云

釋法安。姓畢。東平人。魏司隸校尉軌之後也。七歲出家事白馬寺慧光為師。光幼而爽拔博通內外多所參知。安年在息慈。便精神秀出。時張永請斌公講。并屈名學。永問斌云。京下復有卓越年少不。斌答。有沙彌道慧法安僧拔慧熙。永即要請令道慧覆涅槃法安述佛性。神色自若序瀉無遺。永問並年幾。慧答十九。安答十八。永歎曰。昔扶風朱勃年十二能[3]讀書詠詩。時人號才童。今日二[4]道可曰義少也。於是顯譽京朝流名四遠。迄至立年。專當法匠。王僧虔出鎮湘州携共同行。後南適番禺正值[5]攸公講涅槃。安問論數番。[6]攸心愧讓席。停彼兩周法非相繼。永明中還都止中寺。講涅槃維摩十地成實論。相繼不絕。司徒文宣王及張融何胤劉繪劉瓛等。並稟服文義共為法友。永泰元年卒於中寺。春秋四十有五。著淨名十地義疏并僧傳五卷。時有靈基寺敬遺光贊慧韜瓦官寺道宗。亦皆當時名流為學者所慕

釋僧印。姓朱。壽春人。少而神思沈審安苦務學。初遊彭城從曇度受三論。度既擅步一時四遠依集。印稟味鑽研窮其幽奧。後進往廬山從慧龍諮受法華。龍亦當世著名。播於法華宗旨。印偏功構徹獨表新異。於是東適京師止中興寺。復陶思涅槃及[7]餘經典。宋大明中徵[8]君何*點招僧大集。請印為法匠。聽者七百餘人。司徒文宣王東海徐孝嗣。並挹敬風猷屢請講說。印戒行清嚴稟性和穆。含恕安忍喜慍不彰。時[9]伏氣之徒。問論中間。或厝以嘲謔。印神[10]彩夷然曾無[11]外意。雖學涉眾典而偏以法華著名。講法華凡二百五十二遍。以齊永元元年卒。春秋六十有五矣

釋法度。黃龍人。少出家。遊學北土備綜眾經。而專以苦節成務。宋末遊于京師。高士齊郡明僧紹抗迹人外。隱居瑯瑘之攝山。挹度清[12]徽待以師友之敬。及亡捨所居山為栖霞精舍。請度居之。先有道士欲以寺地為館。住者輒死。及後為寺。猶多恐動。自度居之群妖皆息。[13]住經歲許。忽聞人馬鼓角之聲。俄見一人持[14]名紙通度曰靳尚。度前之。尚形甚都雅羽衛亦嚴。致敬已乃言。弟子王有此山七百餘年。神道有法物不得[15]干。前諸栖託或非真正。故死病繼之。亦其命也。法師道德所歸。謹捨以奉給。并願[16]受五戒永結來緣。度曰。人神道殊無容相屈。且檀越血食世祀。此最五戒所禁。尚曰。若備門徒輒先去殺。於是辭去。明旦度見一人送錢一萬香燭刀子。疏云。弟子靳尚奉供。至月十五日度為設會。尚又來同眾禮拜行道受戒而去。攝山廟巫夢神告曰。吾已受戒於度法師。祠祀勿得殺戮。由是廟[17]用薦止菜脯而已。度嘗動散寢於地。見尚從外*而來以手摩頭足而去。頃之復來持一琉璃甌。甌中如水以奉度。味甘而冷。度所苦即間。其徵感若此。時有沙門法紹。業行清苦譽齊於度。而學解優之。故時人號曰北山二聖。紹本巴西人。汝南周顒去成都招共同下止于山茨精舍。度與紹並為齊竟陵王子良始安王遙光恭以師禮資給四事。度常願生安養。故偏講無量壽經。積有遍數。齊永元二年卒於山中。春秋六十有四[18]矣。度有弟子僧朗。繼踵先師復綱山寺。朗本遼東人。為性廣學思力該普。凡厥經律皆能講說。華嚴三論最所命家。今上深見器重。勅諸義士受業于山。時有彭城寺*慧開。幼而神氣高朗。志學淵深故早彰令譽。立年便講。又餘杭縣法開者。亦清爽俊發善為談論。出京止禪[19]岡寺。與同寺僧紹有聞當時

釋智秀。本姓裘。京兆人。寓居建業。幼而穎悟早有出家之心。二親愛而不許。密為求婚將剋娶日。秀乃[20]間行避走。投蔣山靈[21]耀寺剃髮出家。及年滿具戒。業操[22]逾堅。稟訪眾師搜檢新異。於是大小兼明數論精熟。尤善大小涅槃淨名*波若。及講筵一建輒王侯接*駕負*袠肩隨。為人神*彩細密

[1]（於）－【三】【宮】　[2]士＝土【三】　[3]讀＝誦【三】　[4]道＋（士）【三】　[5]攸＝彼【三】【宮】　[6]攸＝數【宋】【宮】，彼【元】【明】　[7]（其）＋餘【三】【宮】　[8]君＝居【宋】【宮】　[9]伏＝壯【三】【宮】　[10]彩＝采【三】【宮】*　[11]外＝介【元】【明】　[12]徽＝真【三】【宮】　[13]〔住〕－【三】【宮】　[14]名紙＝紙名【三】【宮】　[15]干＝于【宋】【宮】　[16]〔受〕－【三】【聖】　[17]用＝同【三】【宮】　[18]矣度有＝度【三】【聖】　[19]岡＝崗【宋】【元】【宮】　[20]間＝閑【宋】【宮】　[21]耀＝曜【三】【宮】　[22]逾＝愈【三】【宮】

思入玄微。其文句幽隱並見披釋。以天監之初卒于[1]治城寺。春秋六十有三。會葬之日。黑白奔赴。街巷塡[2]闉。士庶含酸榮哀以備。時治城又有僧若道乘。[3]乘當時令[4]問。若與兄僧璩並善諸經及外書。若誦法華工草隸。後爲吳國僧正。乘亦志業明敏。而特善毘曇

釋慧球。本姓馬氏。扶風郿人。世爲冠族。年十六出家。住荊州竹林寺。事道馨爲師。稟承戒訓履行清潔。後入湘州麓山[5]寺專業禪道。頃之與同學慧度俱適京師。諮訪經典。後又之彭城。從僧淵受成實論。至年三十二方還荊土。專當法匠。講集相繼學侶成群。荊楚之間終古稱最。使西夏義僧得與京邑抗衡者。球之力也。中興元年勅爲荊土僧主。訓勗之功有譽當世。天[6]鑒三年卒。春秋七十有四。遺命露骸松下。弟子不忍行也

釋僧盛。本姓何。建鄴人。少而神[7]情聰敏。加又志學翹勤。遂大明數論兼善衆經。講說爲當時元匠。又特精外典。爲群儒所憚。故學館諸生常以盛公相脇。天鑒中卒于靈曜寺。春秋五十餘。時有宋熙寺法欣。延賢寺智敞法冏。建元寺僧護僧韶。皆比德同譽。欣敞並善經論。法冏兼精律部。韶護以毘曇著名

釋智順。本姓徐。瑯琊臨沂人。年十五出家。事鍾山延賢寺智度爲師。少而聰穎篤志過[8]人。雖年在息慈。而學功已[9]積。及受具戒。秉[10]禁無虧。陶練衆經。而獨步於涅槃成實。講說徒衆常數百餘人。嘗以事生非慮。頗致坎折。而貞素確然其徵無黜。齊竟陵文宣王特深禮異。爲修治城寺以居之。司空徐孝嗣亦崇其行解。奉以師敬。及東昏失德孝嗣被誅子緄逃竄避禍。順身自營護。卒以[11]見免。緄後重加賚俸一無所受。嘗有夜盜。順者淨人追而擒之。順留盜宿于房內。明旦遺以錢絹喩而遣之。其仁洽篤恕如此。後東遊禹穴止于雲門精舍。法輪之盛復見江左。順爲人[12]謙虛恭恪。形器若神風軌[13]嚴厲。動無失厝。故士庶瞻禮常有懼焉。以天鑒六年卒于山寺。春秋六十一。初順之疾甚不食多日。一時中竟忽索齋[14]飲。弟子曇和以順絕穀日久。密以半合米雜煮以進順。順咽而還吐。索水[15]洒漱。語和云。汝永出雲門不得還住。其執節[16]清苦皆此之類。臨終之日房內頗聞異香。亦有[17]見天蓋者。遺命露骸空地以施蟲鳥。門人不忍行之。乃窆于寺側。弟子等立碑頌德。陳郡袁昂製文。法華寺釋[18]慧擧又爲之墓誌。順所著法事贊及受戒弘法等記。皆行於世

釋寶亮。本姓徐氏。其先東莞冑族。晉[19]敗避地于東萊[20]弦縣。亮年十二出家。師青州道明法師。明亦義學之僧。名高當世。亮就業專精一聞無失。及具戒之後。便欲觀方弘化。每惟訓育有本。未能遠絕緣累。明謂曰。沙門去俗以宣通爲理。豈可拘此愛網。使吾道不東乎。亮感悟因此客遊。年二十一至京師居中興寺。袁粲一見而異之。粲後與明書曰。頻見亮公非常人也。比日聞所未聞。不覺歲之將暮。珠生合浦魏人取以照車。璧在邯鄲秦王請以華國。天下之寶當與天下共之。非復上人[21]之貴州所宜專也。自是學名稍盛。及本親喪亡路阻不得還北。因屛居禪思杜[22]講說絕人事。齊竟陵文宣王躬自到[23]居請爲法匠。亮不得已而赴。文宣接足恭禮結[24]菩提四部因緣。後移憩靈味寺。於是續講衆經盛于京邑。講大涅槃凡八十四遍。成實論十四遍。勝鬘四十二遍。維摩二十遍。其大小品[25]十遍。法華十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺教彌勒下生等亦[26]皆近十遍。黑白弟子三千餘人。諮稟門徒常盈數百。亮爲人神情爽岸俊氣雄逸。及開章命句鋒辯縱橫。其有問論者或豫蘊重關。及亮之披解便覺宗旨。渙然忘其素蓄。今上龍興[27]尊崇正道。以亮德居時望。亟延談說。亮任[28]率性直。每言輒稱貧道。上雖意有間然。而挹其神出。天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言。上爲之序曰。非言無以寄言。言即無言之累。累言則可以息言。言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生。現慈力以應化。離文字以設教。忘心相以通道。欲使珉玉異價涇渭分流。制六師而[29]止四倒。反八邪而歸一味。折世智之角。杜異人之口。導求珠之心。開觀象之目。救[30]焚灼於火宅。拯沈溺於浪

[1] 治＝冶【元】【明】下同　[2] 闉＝闐【三】【宮】　[3] 乘＝並【三】【宮】　[4] 問＝聞【三】【宮】　[5] 〔寺〕－【三】【宮】　[6] 鑒＝監【三】【宮】下同　[7] 情＝性【元】【明】　[8] 人＋（故）【三】【宮】　[9] 積＝績【三】【宮】　[10] 禁＝絜【宋】【元】　[11] 見＝獲【三】　[12] 謙虛＝虛靖【宋】【元】【宮】，虛靜【明】　[13] 嚴厲＝清嚴【三】【宮】　[14] 飲＝飯【三】【宮】　[15] 洒＝洗【三】【宮】　[16] 清＝精【三】【宮】　[17] 見＋（天華）【三】【宮】　[18] 擧＝惠【宮】　[19] 敗＝亂【三】【宮】　[20] 弦＝惤【宋】【宮】掖【元】【明】　[21] 〔之〕－【三】【宮】　[22] 〔講說〕－【三】　[23] 居＝房【三】【宮】　[24] 菩提＝菩薩【三】【宮】　[25] 十＝六【三】【宮】　[26] 皆＝各【三】【宮】　[27] 尊＝遵【宋】【宮】　[28] 率性＝性率【三】【宮】　[29] 止＝正【三】【宮】　[30] 焚＝燒【三】【宮】

海。故法雨降而燋種受榮。慧日[1]昇而長夜蒙曉。發迦葉之悱憤。吐眞實之誠言。雖復二施等於前。五大陳於後。三十四問參差異辯。方便勸引各隨意答。擧要論經不出兩途。佛性開其本有之源。涅槃明其歸極之宗。非因非果。不起不作。義高萬善。事絶百非。空空不能測其眞際。玄玄不能窮其妙門。自非德均平等心合無生。金牆玉室豈易入哉。有青州沙門釋寶亮者。氣調爽拔。神用俊擧。少貞苦節。長安法忍。耆年愈篤。[2]倪齒不衰。流通先覺。[3]孜孜如也。後進晩生莫不依仰。以天監八年五月八日。[4]乃勅亮撰大涅槃義疏。以九月二十日訖。光表微言。贊揚正道。連環既解。疑網云除。條流明悉。可得略言。朕從容暇日。將欲覽焉。聊書數行。以爲記[5]莂云爾　亮福德招感供施果積。性不蓄金。皆[6]敬營福業。身歿之後房無留財。以天監八年十月四日卒于靈味寺。春秋六十有六。葬鍾山之南。立碑墓所。陳郡周興嗣廣陵高爽。並爲製文。刻于兩面。弟子法雲等。又立碑寺內。文宣圖其形像於普弘寺焉。時高座寺僧成。曠野寺僧寶亦並齊代法匠。寶又善三玄。爲貴遊所重

釋法通。本姓褚氏。河南陽翟人。晉安東將軍[7]揚州都督[9]䂳之八世孫也。家世衣冠禮義相襲。通幼而岐穎聽悟絶倫。年十[8]一出家。遊學三藏專精方等。大品法華尤所研審。年未登立便爲講匠。學徒雲聚千里必[10]萃。後踐迹京師。初止莊嚴。後憩定林上寺。栖閑隱素履道[11]唯勤。希風影附者復盈山室。齊竟陵文宣王丞相文獻王。皆紆貴慕德親承頂禮。陳郡謝擧吳國陸杲[12]潯陽張孝秀並策步山門稟其戒法。白黑弟子七千餘人。晦迹鍾阜三十餘載。坐禪誦念禮懺精苦。至天監十一年六月十日。便覺不念語弟子云。我[13]正可至九月二十[14]日間耳。到九月十四日見兩居士。皆報白拂來向床前。便次第[15]出至十七日。忽漫語云。檀越不相識何處來耶。弟子曇智問意故答[16]曰有一人著朱衣。戴幘擎木箱底在床前。至二十日見佛像作兩行來。通合掌良久。侍疾者但聞異香。竟不測其意。通乃密向同意慧[17]彌說之。至二十一日索香湯洗浴竟。仍作禮還臥。又手當胸正中時卒。春秋七十。仍葬[18]于寺南。弟子靜深等立碑墓側。陳郡謝擧蘭陵蕭子雲並爲製文刻于兩面。時定林上寺復有沙彌[19]聖進。本闕人。淸信篤至遂出家苦節。嘗頭陀至[20]東山宿*于樹下。有虎來摩其頭。見進端坐無擾。跪之而去。[21]後每獨行獨坐。常見靑馬一匹衛其左右

釋慧集。本姓錢。吳興於潛人。年十八於會稽樂林山出家。仍隨慧基法師受業。爲性愨實。言無華綺。而學勤昏曉未嘗懈息。後出京止招提寺。復遍歷衆師融冶異說。三藏方等並皆綜達。廣訪大毘婆沙及雜心[22]揵度等以相[23]辯校。故於毘曇一部擅步當時。凡碩難堅疑並爲披釋。海內學賓無不必至。每一開講負帙千人。沙門僧旻法雲並名高一代。亦執卷請益。今上深相賞[24]接。以天監十四年還至烏程遘疾而卒。春秋六十。著毘曇大義疏十餘萬言。盛行於世

釋曇斐。本姓王。會稽剡人。少出家受業於*慧基法師。性聰敏素著領牒之稱。其方等深經皆所綜達。老莊儒墨頗亦披覽。後東西稟訪。備窮經[25]論之旨。居于鄉邑法華臺寺。講說相仍學徒成列。斐神情爽發志用淸玄。故於小品淨名尤成獨步。加又談吐蘊藉辭辯高華。席上之風見重當[26]代。梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤。皆遠挹徽猷招延講說。吳國張融汝南周顒顒子捨等。並結知音之狎焉。以天監十七年卒于寺。春秋七十有六。其製作文辭亦頗見於世。初斐有譽江東。被勅爲十城僧主。符旨適行未拜便化。厥土僧尼倍懷戀德。斐同縣南巖寺有沙門法藏。亦以戒素見稱。[27]熹放救生命。與立圖像。時餘姚縣有明慶比丘。與斐同時致譽。慶本姓鄭氏。戒行嚴潔學業淸美。本師事炎公。又弘寶弟子。師資三[28]葉並見重東南[29]焉

論曰。夫至理無言玄致幽寂。幽寂故心行處斷。無言故言語路絶。言語路絶。則有言傷其旨。心行處斷。則作意失其眞。所以淨名杜口於方丈。釋迦緘[30]默於雙樹。將知理致淵寂。故[31]聖爲無言。但悠悠夢境去理殊隔。蠢蠢之徒非教孰啓。是以聖人資靈妙以應物。體冥寂以通神。借微言以津道。託形

[1]昇＝升【三】【宮】　[2]倪＝鯢【三】【宮】　[3]孜孜＝孳孳【三】【宮】　[4]〔乃〕－【三】【宮】　[5]莂＝別【明】　[6]敬＝散【三】【宮】　[7]揚＝楊【宋】【元】【宮】　[8]一＝二【三】【宮】　[9]䂳＝術【三】【宮】　[10]萃＝集【三】【宮】　[11]唯＝惟【明】　[12]潯＝尋【三】【宮】　[13]正＝止【明】　[14]〔日〕－【明】　[15]＋（去）【明】【宮】　[16]曰＝云【三】【宮】　[17]彌＝珍【宮】　[18]于＝於【明】*　[19]聖＝智【明】　[20]東山＝山東【三】【宮】　[21]（稱）＋【三】　[22]揵＝犍【三】【宮】　[23]辯＝辨【三】【宮】　[24]接＋（每請開講）【三】【宮】　[25]論＝誥【三】【宮】　[26]代＝世【宋】【元】【宮】，時【明】　[27]熹＝嘉【宮】　[28]葉＝業【三】【宮】　[29]〔焉〕－【三】【宮】　[30]默＝嘿【宮】　[31]〔聖〕－【三】【宮】

傳眞。故曰。兵者不祥之器。不獲已而用之。言者不眞之物。不獲已而陳之。故始自鹿苑以四諦爲言初。終至[1]鵠林以三點爲圓極。其間散說流文數過八億。象馱負而弗窮。龍宮溢而未盡。將令乘蹄以得兎藉指以知月。知月則廢指。得兎則忘蹄。經云。依義莫依語。此之謂也。而滯教者謂至道極於篇章。存形者謂法身定於丈六。故須窮達幽旨妙得言外。四辯莊嚴爲人廣說。示教利喜其在法師乎。故士行尋經於于闐。誓志而滅火。終令般若盛於東川。忘[2]想傳乎[3]季末。爰次竺潛支遁于蘭法開等。並氣韻高華風道清裕。傳化之美功亦亞焉。中有釋道安者。資學於聖師竺佛圖澄。安又[4]授業於弟子慧遠。惟此三[5]葉世不乏賢。並戒節嚴明智寶[6]炳盛。使夫慧日餘暉重光千載之下。香[7]土遺芬再馥閻浮之地。涌泉猶注。寔賴伊人。遠公旣限以虎溪。安師[8]乃更同輦[9]輿。夫高尚之道如有[10]惑焉。然而[11]語默動靜所適唯時。四翁赴漢。用之則行也。三閭辭楚。舍之則藏也。經云。若欲建立正法則聽親近國王及持[12]仗者。安雖一時同輦。迺爲百民致諫。故能終感應眞開[13]雲顯報。其後荊陝著名。則以翼遇爲言初。廬山淸素。則以持永爲上首。融恒影肇德重關中。生叡暢遠領宗建業。曇度僧淵獨擅江西之寶。超進*慧基乃[14]揚[15]浙東之盛。雖復人世迭隆。而皆道術懸會。故使像運餘興歲將五百。功効之美良足[16]美焉

贊曰

[17]遺風眇漫　[18]法浪遶迴　匪伊[19]釋哲
孰振將頹　潛安比[20]玉　遠叡聯瓌
鐳斧由戾　彈沐斜埃　素絲旣染
[21]承變方來

高僧傳卷第八

高僧傳卷第九

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

神異上

竺佛圖澄一　單道開二　竺佛調三
耆域四

[22]竺佛圖澄一

竺佛圖澄者。西域人也。本姓帛氏。少出家淸眞務學。誦經數百萬言。善解文義。雖未讀此土[23]儒史。而與諸學士論辯疑滯。皆闇若符契。無能屈者。自云再到罽賓受誨名師。西域咸稱得道。以晉懷帝永嘉四年。來適洛陽。志弘大法。善誦神呪。能役使鬼物。以麻油雜[24]胭脂塗掌。千里外事皆徹見掌中。如對面焉。亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事。無不効驗。欲於洛陽立寺。値劉曜寇斥[25]洛臺。帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。迺潛澤草野以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮爲[26]威。沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生欲以道化勒。於是杖策到軍門。勒大將[27]軍郭黑略素奉法。澄卽投止略家。略從受五戒崇弟子之禮。略後從勒征伐輒預剋勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶何也。略曰。將軍天挺神武幽靈所助。有一沙門術智非常。云將軍當略有區夏已應爲師。臣前後所白皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道有何靈驗。澄知勒不達深理正可以道術爲徵。因而言曰。至道雖遠亦可*以近事爲證。卽取應器盛水燒香呪之。須臾生靑蓮花光色曜目。勒由此信服。澄因而諫曰。夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞。政弊道消則彗孛見於上。恒象著見休咎隨行。斯迺古今之常徵。天人之明誡。勒甚悅之。凡應被誅餘殘蒙其益者。十有八九。於是中州胡晉略皆奉佛。時有痼疾世莫能治者。澄爲醫療應時瘳損。陰施默益者不可勝記。勒自葛陂還河北過[28]坊頭。*坊頭人夜欲斫營。[29]澄語黑略曰。須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲試澄。夜冠冑衣甲執[30]刀而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至未及有言。澄逆問曰。平居無寇何故夜嚴。勒益敬之。勒後因忿欲害諸道士。幷欲苦澄。澄[31]迺避至黑略舍。[32]告弟子曰。若將軍信至問吾所在者。報云不知所之。信人尋至覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰昨夜何行。澄曰。公有怒心昨故權避。公今改意是以敢

[1] 鵠=鶴【三】【宮】　[2] 想=相【三】【宮】　[3] 季=秀【聖】　[4] 授=受【明】　[5] 葉=業【宋】【宮】　[6] 炳盛=成就【三】【宮】　[7] 土=叶【元】【明】　[8] 乃=反【三】【宮】　[9] 輿=與【元】【明】【聖】　[10] 惑=忒【三】【宮】　[11] 語=言【三】【宮】　[12] 仗=杖【宋】【元】【聖】　[13] 雲=玄【三】　[14] 揚=振【三】【聖】　[15] 浙=折【宋】【宮】　[16] 美=歎【三】【宮】　[17] 遺風乃至來四十字宋本宮本作長行　[18] 法=緒【三】【宮】　[19] 釋=梓【三】【聖】　[20] 玉=曜【元】【明】　[21] 承=永【三】【宮】　[22]〔竺佛圖澄一〕－【三】【聖】　[23]〔儒〕－【宮】　[24] 胭脂=燕脂【三】，菌灰【宮】　[25] 洛＋(陽)【三】【宮】　[26] 威=務【三】　[27]〔軍〕－【三】【宮】　[28] 坊=枋【元】【明】＊　[29]〔澄〕－【三】【宮】　[30] 刀=刃【三】【宮】　[31] 迺=乃【明】＊　[32] 告=誥【三】【宮】

來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城塹水源在城西北五里[1]團丸[2]祀下。其水暴竭。勒問澄。何以致水。澄曰。今當勅龍。勒字世龍。謂澄嘲己。答曰。正以龍不能致水。故相問耳。澄曰。[3]此誠言非戲也。水泉之源必有神龍居之。今往勅語水必可得。迺與弟子法首等數人至泉源上。其源故處久已乾燥。[4]坼如車轍。從者心疑。恐水難得。澄坐繩床燒安息香。呪願數百言。如此三日水泫然微流。有一小龍。長五六寸許。隨水來出。諸道士[5]見競往視之。澄曰。龍有毒勿臨其上。有頃水大至隍塹皆滿。澄閑坐歎曰。後二日當有一小人驚動此下。既而襄國人薛合有二子。既小且驕。輕弄鮮卑奴。奴忿抽[6]刃刺殺其弟。執兄于室。以刀擬心。若人入屋便欲加手。謂合曰。送我還國我活汝兒。不然[7]共死。於此內外驚愕莫不往觀。勒迺自往視之。謂薛合曰。送奴以全卿子誠爲善事。此法一[8]開方爲後害。卿且寬情。國有常憲。[9]命人取奴。奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒。其衆甚盛。勒懼問澄。澄曰。昨寺鈴鳴云。明旦食時當擒段波。勒登城望[10]波軍不見前後。失色曰。軍行地傾。波豈可獲。是公安我辭耳。更遣[11]夔安問澄。澄曰。已獲波矣。時城北伏兵出遇波執之。澄勸勒宥波遣還本國。勒從之。卒獲其用。時劉載已死。載從弟曜簒襲僞位。稱元光初。光初八年曜遣從弟僞中山王岳將兵攻勒。勒遣石虎率步騎拒之。大戰洛西。岳敗保石梁塢。虎[12]壘柵守之。[13]澄與弟子自官寺至中寺。始入寺門歎曰。劉岳可憫。弟子法祚問其故。澄曰。昨日亥時岳已被執。果如所言。至光初十一年曜自率兵攻洛陽。勒欲自往拒曜。內外僚佐無不必諫。勒以訪澄。澄曰。相輪鈴音云。秀支替戾岡僕谷劬禿當。此羯語也。秀支軍也。替戾岡出也。僕谷劉曜胡位也。劬禿當捉也。此言軍出捉得曜也。時徐光聞澄此旨。苦勸勒行。勒[14]迺留長子石弘。共澄以鎭襄國。自率中軍步騎。直[15]指洛城。兩陣纔交。曜軍大潰。曜馬沒水中。石堪生擒之送勒。澄時以物塗掌。觀之見有大衆。衆中縛一人。朱絲約[16]項。其時因以告弘。當爾之時正生擒曜也。曜平之後。勒*迺僭稱趙天王行皇帝事。改元建平。是歲[17]東晉成帝咸和五年也。勒登位已後。事澄彌篤。時石葱將叛。其年澄誡勒曰。今年葱中有蟲[18]食。必害人。可令百姓無食葱也。勒班告境內愼無食葱。到八月石葱果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。號大[19]和上。石虎有子名斌。後[20]勒愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勒曰。朕聞[21]虢太子死扁鵲能生。大和上[22]國之神人。可急往告必能致福。澄迺取楊枝呪之。須臾能起。有頃平復。由是勒諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日。勒躬自詣寺灌佛爲兒發願。至建平四年四月。天靜無風而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪不出今年矣。是歲七月勒死。子弘襲位。少時[23]虎廢弘自立。還都于鄴。稱元[24]建[25]虎傾心事澄有重於勒。迺下書曰。和上國之大寶。榮爵不加高祿不受。榮祿匪[26]及。何以旌德。從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦。朝會之日和上[27]昇殿。常侍以下悉助擧輿。太子諸公扶翼而上。主者唱大和上[28]至衆坐皆起以彰其尊。又勅僞司空李農旦夕親問。太子諸公五日一朝表朕敬焉。澄時止鄴城內中寺。遣弟子法[29]常[30]北至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下共宿。對車夜談言及和上。比旦各去。法佐至始入覲澄。澄逆笑曰。昨夜爾與法常交車共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰愼乎。獨而不怠。幽獨者敬愼之本。爾不識乎。佐愕然愧懺。於是國人每共相語。莫起惡心和上知汝。及澄之所在無敢向其方面涕唾便利者。時太子石邃有二子在襄國。澄語邃曰。小阿彌比當得[31]疾。可往迎之。邃即馳信往視。果已得病。大醫殷[32]騰及外國道士。自言能治。澄告弟子法[33]雅曰。正使聖人復出不愈此病。況此等乎。後三日果死。石邃荒酒將圖爲逆。謂內豎曰。和上神通儻發吾謀。明日來者當先除之。澄月望將入覲虎。謂弟子僧慧曰。昨夜天神呼我曰。明日若入還勿過人。我儻有所過汝當止我。澄常入必過邃。邃知澄入要候甚苦。澄將上南臺。僧慧引衣。澄曰。事不得止。坐未安便起。邃固留不住。所謀遂差。還寺歎曰。太子作亂其形將成。欲言難言。欲忍難忍。*迺因事從

[1] 團＝圍（元） [2] 祀＝祠（明） [3] 此＋（是）（三） [4] 坼＝拆（宋）（宮） [5] 見 一（三）（宮） [6] 刃＝刀（明） [7] （則）＋共（三）（聖） [8] 開＝聞（三） [9] 命人＝人命（宋） [10] 波＝彼（三） [11] 夔＝要（宮） [12] 壘＝壁（宋）（元）（宮） [13] （時）＋澄（三） [14] 迺＝乃（三）（聖） [15] 指＝詣（三）（聖） [16] 項其時＝共肘（三）（宮） [17] ［東］－（三）（宮） [18] 食＋（之）（三）（宮） [19] 和上＝和尚（三）（聖）下同 [20] 勒＋（爲兒勒）（元）（明） [21] 虢＝號（三）（聖） [22] 國＋（中）（三）（宮） [23] （石）＋虎（三） [24] 建＋（武）（三）（宮） [25] ［虎］－（宮） [26] 及＝顧（三），傾（聖） [27] 昇＝升（三）（宮） [28] ［至］－（三）（宮） [29] 常＝帝（宮） [30] 北＝比（明） [31] 疾＝病（三）（聖） [32] 騰＝勝（聖） [33] 雅＝牙（三）（宮）

容儀虎。虎終不解。俄而事發。方悟澄言。後郭黑略將兵征長安北[1]山羌。墮羌伏中。時澄在堂上坐。弟子法常在側。澄慘然改容曰。郭公今厄。唱云。衆僧呪願。澄又自呪願。須臾更曰。若東南出者活。餘向則[2]困。復更呪願。有頃曰脫矣。後月餘日黑略還。自說墮羌[3]圍中。東南走馬[4]之際正遇帳下人。推馬與之曰。公乘此馬。小人乘公馬。濟與不濟任命也。略得其馬故獲免。推檢日時正是澄呪願時[5]也。僞大司馬燕公石斌。虎以爲幽州牧鎭。[6]薊群凶湊聚。因以肆暴。澄誡虎曰。天神昨夜言。疾收馬還。至秋齊當爤爛。虎不解此語。卽勅諸處收馬送還。其秋有人譖斌於虎。虎召斌鞭之三百。殺其所[7]生齊氏。虎彎弓捻矢。自視[8]斌行罰輕。虎乃手殺五百。澄諫曰。心不可縱。死不可生。禮不親[9]殺。以傷恩也。何有天子手行罰乎。虎乃止。後晉軍出淮泗。隴比[10]凡城皆被侵逼。三方告急。人情危擾。虎乃瞋曰。吾之奉佛供僧。而更致外寇。佛無神矣。澄明旦早入。虎以事問澄。澄因諫[11]虎曰。王過去世經爲大商主。[12]至罽賓寺。嘗供大會。中有六十羅漢。吾此微身亦預斯會。時得道人謂吾曰。此主人命盡當受鷄身。後王晉地。今王爲王。[13]豈非福耶。疆場軍寇國之常耳。何爲怨謗三寶夜興毒念乎。虎迺信悟跪而謝焉。虎[14]常問澄。佛法[15]云何。澄曰。佛法不殺。朕爲天下之主。非[16]刑殺無以肅清海內。既違戒殺生。雖復事佛詎獲福耶。澄曰。帝王[17]之事佛。[18]當在[19]心體恭心順顯[20]暢三寶不爲暴虐不害無辜。至於凶愚無賴非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺刑可刑耳。若暴虐恣意殺害非罪。雖復傾財事法無解殃禍。願陛下省欲興慈。廣及一切則佛教永隆福祚方遠。虎雖不能盡從。而爲益不少。虎尙書[21]張離張良家富事佛。各起大塔。澄謂曰。事佛在於淸[22]靖無欲慈矜爲心。檀越雖儀奉大法而貪恡未已。遊獵無度積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可悕耶。離等後並被戮滅。時又久旱。自正月至六月。虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨。久而不降。虎令澄自行。卽有白龍二頭降於祠所。其日大雨。方數千里。其年大收。戎貊之徒先不識法。聞澄神驗皆遙向禮拜。並不言而化焉。澄[23]常遣弟子向西域市香。旣行澄告餘弟子曰。掌中見買香弟子在某處[24]初被劫垂死。因燒香呪願遙救護之。弟子後還云。某月某日[25]某處爲賊所劫。垂當見[26]殺忽聞香氣賊無故自驚曰。救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊塔少承露盤。澄曰。臨淄城內有古阿育王塔。地中有承露盤及佛像。其上林木茂盛。可掘取之。卽[27]畫圖與使。依言掘取。果得盤像。虎每欲伐燕。澄諫曰。燕國運未終。卒難可剋。虎屢[28]伐敗績。方信澄誡。澄道化旣行。民多奉佛皆營造寺廟相競出家。眞僞混淆多生愆過。虎下書問中書曰。佛號世尊國家所奉。里閭小人無爵秩者爲應得事佛與不。又沙門皆應高潔貞正行能精進。然後可爲道士。今沙門甚衆。或有姦宄避役多非其人。可料簡詳議[29]僞。中書著作郎王度奏曰。夫王者郊祀天地祭奉百神。載在祀典[30]禮有[31]嘗饗。佛出西域外國之神。功不施民非天子諸華所應[32]祠奉。往漢明感夢初傳其道。唯聽西域人得立寺都邑以奉其神。其漢人皆不得出家。魏承漢制亦[33]修前軌。今大趙受命率由舊章。華戎制異人神流別。外不同內饗祭殊禮。[34]荒夏服[35]祀不宜雜錯。國家可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜以遵典[36]禮。其百辟卿士下逮衆隸。例皆禁之。其有犯者與淫祀同罪。其趙人爲沙門者。還從四民之服。僞中書令王波同度所奏。虎下書曰。度議云。佛是外國之神。非天子諸華所可宜奉。朕生自邊壤忝當期運君臨諸夏。至於饗祀應兼從本俗。佛是戎神正所應奉。夫制由上行永世作則。苟[37]事無虧何拘前代。其夷趙百蠻。有捨[38]其淫祀樂事佛者。悉聽爲道。於是慢戒之徒因之以厲。黃河中舊不生黿。忽得一以獻虎。澄見而歎曰。桓溫其入河不久。溫字元子。後果如言也。時魏縣有一流民。莫識氏族。恒著麻襦布裳。在魏縣市中乞丐。時人謂之麻襦。言語卓越狀如狂病。乞得米穀不食。輒散置大路云。[39]飴天馬。[40]趙興太守籍拔收送詣虎。先是澄謂虎曰。國東二百里某月某日當送一非常人。勿殺之也。如期果

[1]〔山〕－宋元　[2]困＝因宮　[3]圍＝圃宮　[4]之際＝乏三宮　[5]也＋(石虎兒)三宮　[6]〔薊〕－三　[7]生＋(母)三宮　[8]斌行＝行斌罰三宮　[9]殺＝教宮　[10]凡＝瓦宋宮　[11]虎＝之三　[12]至＝治宮　[13]豈＝室宮　[14]常＝皆三宮　[15]〔云何澄曰佛法〕－三宮　[16]〔刑〕－宮　[17]〔之〕－三宮　[18]當＝常宮　[19]〔心〕－三宮　[20]〔暢〕－宮　[21]張離張良＝張良張離等三宮　[22]靖＝靜宮　[23]常＝皆宋元宮　[24]初被劫＝被賊三宮　[25](於)＋某處三　[26]殺＝死宮　[27]畫＝盡宋宮　[28]伐＝行三宮　[29](眞)＋僞三宮　[30]禮＝祀宮　[31]嘗＝常宮　[32]祠＝祀三宮　[33]修＝循三　[34]荒＝華三　[35]祀＝儀三　[36]禮＝祀宋宮　[37]事＋(尤)三宮　[38]其＝於三宮　[39]飴＝飼三　[40]趙＝超三宮

至虎與共語了無異言。唯[1]言陛下當終一柱殿下。虎不解此語。令送以詣澄。麻襦謂澄曰。昔在光和中會。奄至今日。[2]酉戊受玄命。絕曆終有期。金[3]離消于壞。邊荒不能遵。驅除靈期迹。莫已已之懿。裔苗葉繁共來方積。休期於何期。[4]永以[5]歎之。澄曰。天迴運極。[6]否將不支。九木水爲難無可以術寧。玄哲雖存世莫能。基必[7]頹久遊閻浮。利擾擾多此患。行登[8]陵雲宇。會於[9]靈遊間。澄與麻襦講語終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。推計似如論數百年事。虎遣驛馬送還本縣。既出城外辭能步行。云我當有所過。未便得發。至合口橋可留見待。使如言馳去。未至合口。而麻襦已在橋上。考其行步有若飛也。澄有弟子道進。學通內外。爲虎所重。嘗言及隱士事。虎謂進曰。有楊軻者。朕之民也。徵之十餘年不恭王命。故[10]往省視。傲然而臥。朕雖不德。君臨萬邦。乘輿所向天沸地涌。雖不能令木石屈膝。何匹夫而長傲耶。昔太公之齊。先誅華士。太公賢哲豈其謬乎。進對曰。昔舜優蒲衣。禹造伯成。魏[11]軾干木。漢美周黨。管寧不應曹氏。皇甫不屈晉世。二聖四君共加其節。將欲激厲貪競以峻清風。願陛下遵舜禹之德。勿[12]效太公用刑。君舉必書。豈可令趙史遂無隱遁之傳乎。虎悅其言。卽遣軻還其所止。差十家供給之。進還具以白澄。澄[13]晥然笑曰。汝言善也。但軻命有所懸矣。後秦州兵亂。軻弟子以牛負軻西奔。[14]戎軍追擒并爲所害。虎嘗晝寢。夢見群羊負魚從東北來。寤以訪澄。澄曰。不祥也。鮮卑其有中原乎。慕容氏後果都之。澄[15]又[16]嘗與虎共昇中[17]堂。澄忽驚曰。變變幽州當火災。仍取酒灑之。久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州云。爾日火從[18]四門起。西南有黑雲來。驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺與澄同坐浮圖。一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子[19]落度。宣變色曰。是何言歟。澄謬曰。老胡爲道不能山居。無言重茵美服。豈非*落度乎。石韜後至。澄熟視良久。韜懼而問澄。澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月澄使弟子十人齋于別室。澄時暫入東[20]閤。虎與后杜氏問訊澄。澄曰。脇下有賊。不出十日。自佛圖以西此殿以東。當有流血。愼勿東行也。杜后曰。和上耄耶何處有賊。澄卽易語云。六情所受皆悉是賊。老自應耄。但使少者不惛。遂便寓言不復彰的。後二日宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪仍行大逆。虎以澄先誡故獲免。及宣事發被收。澄諫虎曰。既是陛下之子。何爲重禍耶。陛下若含[21]怒加慈者。尚有六十餘歲。如必誅之。宣當爲彗星下掃鄴宮也。虎不從以鐵鎖穿宣頷。牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆轘裂[22]支解投之漳河。澄*迺勅弟子罷別室齋也。後月餘日有一妖馬。[23]髦尾皆有燒狀。入中陽門出顯陽門。東首東宮皆不得入。走向東北。俄爾不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月。虎大饗群臣於太武前殿。澄吟曰。殿乎殿乎。棘子成林。將壞人衣。虎令發殿石下視之。有棘生焉。澄還寺視佛像曰。悵恨不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。自答不得不得。又曰。得二年一年百日一月乎。自答不得。迺無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂漸萌。己[24]酉石氏當滅。吾及其未亂先從化矣。卽遣人與虎辭曰。物理必遷身命非保。貧道焰幻之軀化期已及。既荷恩殊重故逆以仰聞。虎 然曰。不聞和上有疾。迺忽爾告終。卽自出宮[25]詣寺而慰喩焉。澄謂虎曰。出生入死道之常也。脩短分定非[26]人能延。[27]道重行全德貴無怠。苟業操無虧雖亡若在。違而獲延非其所願。今意未盡者。以國家心存佛理奉法無吝。興起寺廟崇顯壯麗。稱斯德也。宜享休祉。而布政猛烈淫刑酷濫。顯違聖典幽背法[28]誡。不自懲革終無福祐。若降心易慮惠此下民。則國祚延長道俗慶賴。畢命就盡沒無遺恨。虎悲慟嗚咽。知其必逝卽爲鑿壙營墳。至十二月八日卒於[29]鄴宮寺。是歲晉穆帝永和四年也。士庶[30]悲哀號[31]赴傾國。春秋一百一十七矣。仍窆於臨漳西[32]柴陌。卽虎所創[33]塚也。俄而梁犢作亂。明年虎死。[34]冉閔篡[35]殺石種都盡。閔小字棘[36]奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳傍先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書輒拔絮則一室洞明。

[1] 言＝道【三】【宮】　[2] 酉戊＝酉戌【三】【宮】　[3] 離＝離【宮】　[4] 永＝水【宮】　[5] 歎＝嘆【三】【宮】　[6] 否＝不【宋】　[7] 頹＝積【明】　[8] 陵＝凌【三】【宮】　[9] 靈＝虛【三】【宮】　[10] (往)一【宋】，往＝故【宮】　[11] 軾＝式【三】【宮】　[12] 效＝襲【三】【宮】　[13] 晥＝莞【三】【宮】　[14] 戎＝戍【三】【宮】　[15] [又]一【三】【宮】　[16] 嘗＝常【宋】【元】【宮】　[17] 堂＝殿【元】【明】　[18] (四門…氣)十九字＝(西氣)二字【宮】　[19] 落＝洛【三】【宮】*　[20] 閤＝閣【三】【宮】　[21] 怒＝怨【三】【宮】　[22] 支＝肢【三】【宮】　[23] 髦＝髮【明】　[24] 酉＋(歲)【三】【宮】　[25] (詣)一【三】【宮】　[26] 人＝所【三】【宮】　[27] (夫)＋道【三】【宮】　[28] 誡＝戒【元】【明】　[29] 鄴＝業【宮】　[30] 悲＋(慟)【三】【宮】　[31] (赴)一【宋】　[32] 柴＝紫【三】【宮】　[33] 塚＝冢【宋】　[34] 冉＝染【宋】【宮】*　[35] 殺＝戮【三】【宮】　[36] 奴＝人【宮】

又齋[1]日輒至水邊。引腸洗之。還復內中。澄身長八尺風姿詳雅。妙解深經傍通世論。講說之日止標宗致。使始末文言昭然可了。加復慈洽蒼生拯救危苦。當二石凶強虐害非道。若不與澄同日。孰可言哉。但百姓蒙益日用而不知耳。佛調須菩提等數十名僧。皆出自天竺康居。不遠數萬之路足涉流沙。詣澄受訓。樊[2]巧釋道安。中山竺法雅。並跨越關河聽澄講說。皆妙達精理研測幽微。澄自說。生處去鄴九萬餘里。棄家入道一百九年。酒不踰齒過中不食。非戒不履無欲無求。受業追[3]遊常有數百。前後門徒幾且一萬。所歷州郡興立佛寺八百九十三所。弘法之盛莫與先矣。初虎殯澄以生時錫杖及鉢內棺中。後*冉閔篡位開棺。唯得鉢杖不復見屍。或言澄死之月。有人見在流沙。虎疑不死開棺不見屍。後慕容俊都鄴。處石虎宮中。每夢見虎嚙其臂。意謂石虎爲崇。迺募覓虎屍。於東明館掘得之。屍殭不毀。[4]俊蹋之罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿成。而爲汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱投之漳河。屍倚橋柱不移。秦將王猛迺收[5]而葬之。麻襦所謂一柱殿也。後符堅征鄴。俊子暐爲堅大將郭神虎所執。實先[6]夢之驗也。田融趙記云。澄未亡數年自營塚壙。澄既知塚必開。又屍不在中。何容預作。恐融之謬矣。澄或言佛圖磴。或言佛圖橙。或言佛圖[7]澄。皆取梵音之不同耳

[8]單道開二

單道開。姓孟。燉煌人。少懷栖隱。誦經四十餘萬言。絕穀餌栢實。栢實難得復服松脂。後服細石子。一呑數枚數日一服。或時多少噉薑椒。如此七年。後不畏寒暑。冬[9]溫夏[10]涼。晝夜不臥。[11]與同學十人共契服食。十年之外或死或退。唯開全志。阜陵太守遣馬迎開。開辭能步行三百里路。一日早至。山樹[12]神或現異形試之。初無懼色。以石虎建武十二年從西平來。一日行七百里。至南安度一童子爲沙彌。年十四。稟受教法行能及開。時太史奏虎云。有仙人星[13]見。當有高士入境。虎普勅州郡。有異人令啓聞。其年冬十一月。秦州刺史上表送開。初止鄴城西法綝祠中。後徙臨漳[14]昭德寺。於房內造重閣。高八九[15]尺許。於上編菅爲禪室。如十斛[16]籮大。常坐其中。虎資給甚厚。開皆以惠施。時樂仙者多來諮問。開都不荅。迺爲說偈云。我矜一切苦。出家爲利世。利世須學明。學明能斷惡。山遠糧粒難。作斯斷食計。非是求仙侶。幸勿相傳說。開能救眼疾。時秦公石韜就開治目。著藥小痛韜甚懼之。而終得其効。佛圖澄曰。此道士觀國興衰。若去者當有大災。至石虎太寧元年。開與弟子。南度許昌。虎子姪相殺鄴都大亂。至晉昇平三年。來之建業。俄而至南海。後入羅浮山。獨處茅茨蕭然物外。春秋百餘歲卒于山舍。勅弟子以屍置石穴中。弟子迺移之石室。有康泓者。昔在北間。聞[17]開弟子敘開　昔在山中每有神仙去來。迺遙心敬[18]挹。及後從役南海。親與相見。側席鑽仰。稟聞備至。迺爲之傳讚[19]曰

[20]蕭哉若人　飄然絕塵　外軌小乘
內暢空身　玄象暉曜　高步是臻
飡茹芝英　流浪巖津

晉興寧元年陳郡袁宏爲南海太守。與弟穎叔及沙門[21]支法防共登羅浮山。至石室口。見開形骸。及香火瓦器猶存。宏曰。法師業行殊群正當如蟬蛻耳。迺爲[22]讚曰

[23]物俊招奇　德不孤立　遼遼幽人
望巖凱入　飄飄靈仙　玆焉遊集
遺屣在林　千載一襲

後沙門僧景道漸。並欲登羅浮。竟不至頂

[24]竺佛調三

竺佛調者。未詳氏族。或云天竺人。事佛圖澄爲師。住常山寺積年。業尚純樸不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者兄弟二人。居去寺百里。兄婦疾篤載[25]至寺側以近醫藥。兄既奉調爲師。朝晝常在寺中諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問[26]嫂所苦。幷審兄安否。調曰。病者粗可卿兄如常。調去後弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和上旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭以問調。調笑而不答。咸共異焉。調或獨入[27]山。一年半歲齎乾飯數[28]升。還恒有餘。有人嘗隨調山行數十里。天暮大雪。調入石穴虎窟中宿。虎還共臥窟前。調謂虎曰。我奪汝處。有愧如何。虎*迺弭耳下山。從者駭懼。

[1] 日＝白【宮】 [2] 巧＝沔【三】【宮】 [3] 遊＝隨者【三】，隨【宮】 [4] 俊＋（乃）【三】【宮】 [5] （而）－【三】【宮】 [6] 夢＋（虎）【三】【宮】 [7] 澄＝蹬【三】【宮】 [8] 〔單道開二〕－【三】【宮】 [9] 溫＝袒【三】，袒【宮】 [10] 涼＝温【三】【宮】 [11] 與＝於【三】【宮】 [12] （諸）＋神【三】【宮】 [13] 見＝現【明】 [14] 昭＝照【三】，胎【宮】 [15] 尺＝丈【三】【宮】 [16] 籮＝蘿【三】【宮】 [17] 〔開〕－【三】【宮】 [18] 挹＝[illegible]【三】【宮】 [19] （讚）＋曰【三】【宮】 [20] 蕭哉乃至津三十二字宋元明宮四本俱作長行 [21] 支＝友【宮】 [22] 讚＝贊【宋】【宮】 [23] 物俊乃至襲三十二字宋元明宮四本俱作長行 [24] 〔竺佛調三〕－【三】【宮】 [25] 至＝出【三】【宮】 [26] 嫂＝娷【宋】【元】【宮】 [27] （深）＋山【三】【宮】 [28] 升＝斗【三】【宮】

調後自覩亡日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久尚有崩壞。豈況人物而求永存。若能蠲除三垢專心眞淨。形數雖乖[1]而必同。契衆咸流涕固請。調曰。死生命也。其可請乎。調迺還房端坐。以衣蒙頭奄然而卒。後數年調白衣弟子八人入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和上尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊可否。良久[2]乃去。八人便捨事還家。向諸同法者說。衆無以驗之。共發塚開棺不復見屍。唯衣履在焉。有記云。此竺佛調譯出法鏡經及十慧等。案釋道安經錄云。漢靈帝光和中有沙門嚴佛調。共安玄都尉譯出法鏡經及十慧等語在譯經傳。而此中佛調迺東晋中代。時人見名字是同便謂爲一謬矣

[3]耆域四

耆域者。天竺人也。周流華戎靡有常所。而倜儻神奇任性忽俗。迹行[4]不恒。時人莫之能測。自發天竺至于扶南。經諸海濱爰[5]及交廣。並有靈異。既達襄陽欲寄載過江。船人見梵沙門衣服弊陋。輕而不載船達北岸域亦已度。前行見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。兩岸見者隨從成群。[6]以晋惠之末至于洛陽。諸道人悉爲作禮。域胡[7]跪晏然不動容色。時或告人以前身所更。謂支法淵從[8]牛中來。竺法興從人中來。又譏諸衆僧。謂衣服華麗不應素法。見洛陽宮城云。髣髴似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍蜜曰。匠此宮者從忉利天來。成便還天上矣。屋脊瓦下應有千五百作器。時咸云。昔聞此匠實以作器著瓦下。又云。宮成之後尋被害焉。時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺。得病經年不差。兩脚攣屈不能起行。域往看之曰。君欲得病[9]疾差不。因取淨水一杯楊柳一枝。便以楊[10]柳拂水。擧手向永文而呪。如此者三。因以手搦永文[11]兩膝令起。[12]即起行步如故。此寺中有思惟樹數十株枯死。域問永文[13]此樹死來幾時。永文曰。積年矣。域即向樹呪如呪永文法。樹尋荑發扶疎榮茂。尚方暑中有一人病癥將死。域以應器著病者腹上。白布通覆之。呪願數千言。即有臭氣[14]薫徹一屋。病者曰。我活矣。域令人擧布。應器中有若淤泥者數升。臭不可近。病者遂[15]活。洛陽兵亂辭還天竺。洛中[16]沙門竺法行者。高足僧也。時人方之樂[17]令。因請域曰。上人既得道之僧。願留一言以爲永誡。域曰。可普會衆人也。衆既集。域昇高座曰。守口攝身意。愼莫犯衆惡。修行一切善。如是得度世。言訖便禪默。行重請曰。願上人當授所未聞。如斯偈義八歲童子亦已諳誦。非所望於得道人也。域笑曰。八歲雖誦百歲不行。誦之何益。人皆知敬得道者。不知行之自得道。悲夫。吾言雖少行者益多也。於是辭去。數百人各請域中食。域皆許往。明旦五百舍皆有一域。始謂獨過。[18]後相讎問方知分身降焉。既發諸道人送至河南城。域徐行追者不及。域*迺以杖畫地曰。於斯別矣。其日有從長安來者。見域在彼寺中。又賈客胡濕登者。即於是日將暮。逢域於流沙。計已[19]行九千餘里。既還西域。不知所終

高僧傳卷第九 [20]神異上

高僧傳卷第十　神異下

梁會稽嘉祥[21]寺沙門*釋慧皎撰

揵陀勒者。本西域人。來至洛陽積年。衆雖敬其風操而終莫能測。後謂衆僧曰。洛東南有槃鵄山。山有古寺廟處。基塹猶存。可共修立。衆未之信。試逐檢視。入山到一處。四面平坦。勒示云。此即寺基也。即掘之果得寺下石基。後示講堂僧房處。如言皆驗。衆咸驚歎。因共修立。以勒爲寺主。[25]寺去洛城一百餘里。朝朝至洛陽諸寺赴中。暮輒乞油一鉢還寺然燈。以此爲常。未曾違失。有人健行欲隨勒觀其遲疾。奔馳流汗

[1] 而＝人【宋】，而神會【元】【明】　[2] 乃＝　【三】【宮】　[3]〔耆域四〕－【三】【宮】　[4]（亦）＋不【三】【宮】　[5] 及＝涉【三】【宮】　[6]〔以〕－【三】【宮】　[7] 跪＝踞【三】【宮】　[8] 牛＝羊【三】【宮】　[9]〔疾〕－【三】【宮】　[10] 柳＝枝【三】【宮】　[11]〔兩〕－【三】【宮】　[12] 即＋（時）【三】【宮】　[13]〔此〕－【三】【宮】　[14] 薫＝燻【三】【宮】　[15] 活＝瘥【三】　[16]（有）＋沙門【三】　[17] 令＝今【宋】【宮】　[18] 後＝未【三】，末【宮】　[19]〔行〕－【三】【宮】　[20]〔神異上〕－【明】　[21]〔寺〕－【宋】【元】【宮】　[22] 揵＝犍【三】【宮】＊　[23] 邵碩＝碩邵【明】　[24] 誌＝志【宮】　[25]〔寺〕－【三】【宮】

恒苦不及。勸令執袈裟角。唯聞厲風之響。不復覺倦。須臾至寺。爾後不知所終

訶羅竭者。本[1]樊陽人。少出家。誦經二百萬言。性虛玄守戒節。善[2]脣美容色。多行頭陀獨宿山野。晉武帝太康九年暫至洛陽。時疫疾甚流。死者相繼。竭爲呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁至山石室中坐禪。此室去水既遠。時人欲爲開澗。竭曰。不假相勞。乃自起以左脚蹴室西石壁。壁陷沒指。既拔足水從中出。清香[3]軟美四時不絶。來飲者皆止飢渴除疾病。至元康八年端坐從化。弟子依[4]西國法闍維之。焚燎累日而屍猶坐火中。[5]水不灰燼。乃移還石室內。後西域人竺定。字安世。晉咸和中往其國。親自觀[6]視屍儼然平坐。已三十餘年。定後至京傳之道俗

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山事浮圖[7]密爲師。晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺。不受別請。每乞食輒齎繩床。自隨於閑曠之路。則施之而坐。時或遇雨以油帔自覆。雨止唯見繩床。不知慧所在。訊問末息慧已在床。每語弟子法[8]照曰。汝過去時折一雞脚。其殃尋至。俄而照爲人所擲。脚遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛呪願。七步而反以牛還公。公少日而亡。後征西庾[9]稚恭鎭襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誡勸眷屬令懃修福善。爾後二日果收而刑之。春秋五十八矣。臨死語衆人云。吾死後三日天當暴雨。至期果洪注城門水深一丈。居民[10]漂沒多有死者。[11]時有范材者。巴西閬中人。初爲沙門。賣卜于河東市。徒跣弊衣冬夏一服。言事亦頗時有驗。後遂退道染[12]俗。習張陵之教云

安慧則。未詳氏族。少無恒性卓越異人。而工正書善談吐。晉永嘉中天下疫病。則晝夜祈誠。願天神降藥以愈萬民。一日出寺門見兩石形如甕。則疑是異物。取看之。果有神水在內。病者飲服莫不皆愈。後止洛陽大市寺。手自細書黃縑寫大品[13]經一部。合爲一卷。字如小豆。而分明可識。凡十餘本。以一本與汝南周仲智妻胡母氏供養。胡母過江齎經自隨。後爲災火所延。倉卒不暇取經。悲泣懊惱。火息後[14]乃於灰中得之。首軸顏色一無虧損。[15]于時同見聞者莫不迴邪改信。此經今在京師簡靖寺[16]首尼處。時洛陽又有康慧持者。亦神異通靈云

涉公者。西域人也。虛[17]靖服氣不食五穀。日能行五百里。言未然之事驗若指掌。以苻堅建元十[18]二年至長安。能以祕呪呪下神龍。每旱堅常請之呪龍。俄而龍下鉢中。天輒大雨。堅及群臣親就鉢中觀之。咸歎其異。堅奉爲國神。士庶皆投身接足。自是無復炎旱之憂。至十六年十二月無疾而化。堅哭之甚慟。卒後七日堅以其神異。試開棺視之。不見尸骸所在。唯有殘被存焉。堅減[19]膳撤懸以迎和氣。至七月降雨。堅謂中書朱[20]彤曰。涉公若在朕豈燋心於雲漢。若是哉。此公其大聖乎。彤曰。斯術幽遠。實亦曠古之奇也

釋曇霍者。未詳何許人。蔬食苦行。常居塚間樹下。專以神力化物。時河西鮮卑偸髮利鹿孤。僭據西平。自稱爲王。號年建和。建和二年十一月。霍從河南來至[21]自西平。持一錫杖[22]令人跪之云。此是[23]波若眼。奉之可以得道。人遺其衣物受而輒投諸地。或放之河中。有頃衣自還本主。一無所污。行疾如風。力者追之恒困不及。言人死生貴賤毫釐無爽。人或藏其錫杖。霍閉目少時。立知其處。並奇其神異終莫能測。然因之事佛者甚衆。鹿孤有弟[24]耨檀。假署車騎權傾僞國。性猜忌多所賊害。霍每謂檀曰。當修善行道爲後世橋梁。檀曰。僕先世[25]以來恭事天地名山大川。今一旦奉佛恐違先人之旨。公若能七日不食顏色如常。是爲佛道神明。僕當奉之。乃使人幽守七日。而霍無飢渴之色。檀遣沙門智行密持餅遺霍。霍曰。吾誓誰[26]欺。欺國王耶。檀深奇之。厚加敬仰。因此改信節殺興慈。國人既蒙其祐。咸稱曰大師。出入街巷百姓並迎爲之禮。檀有女病甚篤。請霍救命。霍曰。死生有命。聖不能轉。吾豈能延壽。正可

[1] 樊＝楙【三】【宮】　[2] 脣＝措【三】【宮】　[3] 軟＝濡【三】【宮】　[4] 〔西〕－【三】【宮】　[5] 水＝永【三】【宮】　[6] 視＋（見）【三】【宮】　[7] 密＝蜜【三】【宮】　[8] 照＝昭【三】【宮】　[9] 稚＝雅【明】【宮】　[10] 漂＝淹【三】【宮】　[11] 〔時有…云〕四十七字－【元】【明】　[12] 〔俗〕－【宋】【宮】　[13] 〔經〕－【三】【宮】　[14] 乃＝仍【三】【宮】　[15] 于＝於【明】下同　[16] （靖）＋首【三】【宮】　[17] 靖＝靜【明】下同　[18] 二＝一【三】【宮】　[19] 膳＝饍【宮】　[20] 彤＝肜【宋】【宮】＊　[21] 自＝烏【宮】　[22] 令＝今【宋】　[23] 波＝般【明】　[24] 耨＝褥【宋】【宮】　[25] 以＝已【三】【宮】　[26] 欺＋（而）【三】，〔欺〕－【宮】

知早晚耳。檀固請之。時宮後門閉。霍曰。急開後門。及開則生。不及則死。檀命開之。不及而卒。至晉義熙三年。[1]耨檀爲勃勃所破。涼土兵亂不知所之

史宗者。不知何許人。常著麻衣。或重之爲納。故世號麻衣道士。身多瘡疥。性調不恒。常在廣陵白[2]土[3]埭賃埭。謳唱引紼以自欣暢。得直隨以[4]施人。栖憩無定所。或隱或顯。時高平檀祇爲江都令。聞而召來應對。機捷無所拘滯。博達稽古辯說玄儒。乃賦詩一首曰。有欲苦不足。無欲亦無憂。未若清虛者。帶索[5]被玄裘。浮遊一世間。汎若不繫舟。方當畢塵累。栖志且山丘。檀祇知非常人。遣還所在。遺布[6]三十匹。悉以乞人。後有一道人。不知姓名。常齎一杖一箱自隨。嘗逼暮來。詣海鹽令云。欲數日行。暫[7]倩一人可見給不。令曰。隨意取之。乃還取守鵝鴨小兒形服最醜者將去。倏忽之間至一山上。山上有屋。屋中有三道人。相見欣然共語。小兒不解。至中[8]困。道人爲小兒就主人索食。得一小[9]甌食。狀如熟艾。食之飢止。向[10]冥道[11]人辭欲還[12]去。聞屋中人問云。君知史宗所在不。其適何當覺。道人云。在徐[13]州江北廣陵白土[14]埭上。計其適亦覺也。屋中人便作書曰。因君與之。道人以書付小兒。比曉便至縣與令相見云。欲少日停此。令曰大善。問箱中有何等。答云。書疏耳。道人[15]常在[16]廳事[17]上眠。以箱杖著床頭。令使持。時人夜偸取欲看之道人已知。暮輒高懸箱杖。當下而臥。永不可得。後與令辭曰。吾欲小停而君恆欲偸人。正爾便去耳。令呼先小兒問近所經。小兒云。道人令共捉杖飄然而去。或聞足下波浪耳。并說山中人寄書猶在小兒衣帶。令開看都不解。乃寫取封其本書。令人送此小兒至白土埭。送與史宗。宗[18]開書大驚云。汝那得蓬萊道人書耶。宗後南遊吳會。嘗過漁梁。見漁人大捕。宗乃上流洗浴。群魚皆散。其潛拯物類如此。後憩上虞龍山大寺。善談莊老究明論[19]孝。而韜光隱迹世莫之知。會稽謝邵魏邁之放之等。並篤論淵博皆師[20]受焉。後同止沙門夜聞宗共語者。頗說蓬萊上事。曉便不知宗所之。陶淵明記。白土埭遇三異法師。此其一也。或云。有商人海行於孤洲上見一沙門。求寄書與史宗。置書於船中。同侶欲看書。書著船不脫。及至白土埭。書飛起就宗。宗接而將去

杯度者。不知姓名。常乘木杯度水。因而爲目。初見在冀州。不修細行。神力卓越。世莫測其由來。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。度竊而將去。家主覺而追之。見度徐行。走馬逐而不及。至孟津河。浮木杯於水。憑之度河。無假風棹。輕疾如飛。俄而度岸。達于京師。見時可年四十許。帶索繿縷殆不蔽身。言語出沒喜怒不均。或嚴氷扣凍而[21]洒浴。或著屐上[22]床。或徒行入市。唯荷一蘆圌子更無餘物。乍往[23]延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往[24]延步江。於江側就航人告度。不肯載之。復累足杯中顧眄吟詠。杯自然流直度北岸。行向廣陵遇村舍有李家八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圌於中庭。衆以其形陋無恭敬心。李見蘆圌當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。度食竟提之而去。笑曰。四天[25]王李家。于時有一豎子。窺其圌中。見四小兒。並長數寸。面目端正衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後三日乃見在西界蒙籠樹下坐。李[26]跪拜請還家。[27]月日供養。度不甚持齋。飮酒噉肉。至於辛鱠與俗不殊。百姓奉上或受不受。沛國劉興伯爲兗州刺史。遣使[28]要之。負圌而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看唯見一敗納及一木杯。後還李家。復得三十餘日。淸旦忽云。欲得一袈裟中時令辦。李即經營至中未成。度云暫出至*冥不反。合境聞有異香。疑之爲怪。處處覓度。乃見在北巖下鋪敗袈裟於地臥之而死。頭前脚後皆生蓮華。華極鮮香。一夕而萎。邑人共殯葬之。後數日有人從北來云見度負蘆圌行向彭城。乃共開棺唯見靴履。既至彭城。遇有白衣黃欣深信佛法。見度禮拜請還家。其家至貧。但有麥飯而已。度甘之怡然。止得半年。忽語欣云。可覓蘆圌三十六枚。吾須用之。答云。此間正可有十枚。貧無以買。恐不盡辦。度曰。汝但檢覓宅中應有。欣即窮檢果得三十六枚。列之庭中。雖有其數亦多破敗。比欣次第熟

[1]耨＝褥〔明〕 [2]土＝上〔明〕 [3]埭賃埭＝埭見埭〔三〕〔宮〕 [4]（布）＋施〔三〕〔宮〕 [5]被＝披〔三〕〔宮〕 [6]三＝二〔三〕〔宮〕 [7]倩＝請〔宋〕〔宮〕 [8]困＝許〔三〕〔宮〕 [9]甌＝甌〔三〕〔宮〕 [10]冥＝瞑〔三〕* [11]〔人辭…不〕十八字－〔宮〕 [12]〔去〕－〔三〕 [13]州＝洲〔宋〕〔元〕 [14]埭＝埭〔三〕〔宮〕下同 [15]常＝嘗〔明〕 [16]廳＝聽〔三〕〔宮〕 [17]上＝止〔三〕 [18]開＝閱〔宮〕 [19]孝＝[illegible]〔三〕〔宮〕 [20]〔受〕－〔元〕〔明〕 [21]洒＝洗〔三〕〔宮〕 [22]床＝山〔三〕〔宮〕 [23]延＝瓜〔三〕〔宮〕 [24]〔行〕－〔三〕〔宮〕 [25]王＋（臨於）〔三〕 [26]跪＝家〔三〕〔宮〕 [27]月＝日〔元〕〔明〕 [28]要＝邀〔三〕

衲皆已新完。度密封之。因語欣令開。乃見錢帛皆滿可堪百許萬。識者謂是杯度分身他土所得䞋施迴以施欣。欣受之皆爲功德。經一年許度辭去。欣爲辦糧食。明晨見糧食具存。不知度所在。經一月許復至京師。時[1]潮溝有朱文殊者。少奉法。度多來其家。文殊謂度云。弟子脫捨身沒苦。願見救[2]濟。脫在好處。願爲法侶。度不答。文殊喜曰。佛法默然已爲許矣。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。[3]魚師施一[4]餧者。度手弄反覆還投水中。游[5]泳而去。又見[6]魚網師。更從乞魚。網師瞋罵不與。度乃[7]捻取兩石子擲水中。俄而有兩水牛鬪其網中。網既碎敗不復見牛。度亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中乘而度岸。經涉會稽剡縣登天台[8]山。數月而反京師。時有外國道人名僧佉吒。寄都下長干寺住。有客僧僧悟者。與吒同房[9]宿。於窓隙中見吒取寺刹捧之入雲。然後將下。悟不敢言。但深加敬仰。時有一人姓張名奴。不知何許人。不甚見食而常自肥悅。冬夏常著單布衣。佉吒在路行見張奴。欣然而笑。佉吒曰。吾東見蔡苑。南訊馬生。北遇王年。今欲就杯度。乃與子相見耶。張奴乃題槐樹[10]而歌曰。濛濛大象內。照曜實顯彰。何事迷[11]昏子。縱惑自招殃。樂所少人往。苦道若翻囊。不有松[12]栢操。何用擬風霜。閑預紫烟表。長歌出昊蒼。澄[13]靈無色外。應見有緣鄉。歲曜毘漢后。辰麗[14]輔殷王。伊余非一仙。晦迹[15]於九方。亦見流俗子。觸眼致酸傷。略諸觀有念。寧曰盡[16]矜章。佉吒曰。前見先生禪思幽岫一坐百齡。大悲[17]熏心。靖念枯骨。亦題頌曰。悠悠世事。[18]或滋損益。使欲塵神。横生怏慄。惟此哲人。淵覺先見。思形浮沫。觸影過電。累蹟聲華。蔑醜章弁。視色悟空。翫物傷變。捨紛絕有。斷習除戀。青條曲蔭。白茅以薦。依畦啜疏。隣崖飲溶。慧定計*照。妙眞曰睿。慈悲有增。深想無倦。言竟各去。爾後月日不復見此二人。傳者云。將僧悟共之南岳不[19]及。張奴與杯度相見。甚有所叙。人所不解。度猶停都少時。遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家頗有衣食。度往其家甚見料理。聞都下復有一杯度。陳[20]家父子五人咸不信。故下都看之。果如其家杯度形相一種。陳爲設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等。度即食蜜薑都盡。餘物宛在膝前。其父子五人恐是其家杯度。即留二弟停都守視。餘三人還家。家中杯度如舊。膝前亦有香刀子等。但不噉蜜薑爲異。乃語陳云。刀子鈍可爲磨之。二弟都還云。[21]彼度已移靈鷲寺。其家[22]度忽求黃紙兩幅作書。書不成字。合同其背。陳問上人作何券書。度不答。竟莫測其然。時吳郡民朱靈期。使高驪還値風。舶飄經九日。至一洲邊。洲上有山。山甚高大。入山採薪。見有人路。靈期乃將數人隨路告乞。行十餘里聞磬聲香烟。於是共稱佛禮拜。須臾見一寺甚光麗。多是七寶莊嚴。見有十餘僧。皆是石人不動不搖。乃共禮拜[23]還反。行步[24]少許聞唱導聲。還往更看。猶是石人。靈期等相謂此是聖僧。吾等罪人不能得見。因共竭誠懺悔。更往乃見。眞人爲期等設食。食味是菜而香美不同[25]世。食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉。有一僧云。此間去都乃二十餘萬里。但令至心不憂不速也。因問期云。識杯度道人不。答言甚識。因指北壁有一囊掛錫杖及鉢云。此是杯度許。今因君以鉢與之。幷作書著函中。別有一青竹杖。語言。但擲此杖置舫前水中。閉船靜坐不假勞力必令速至。於是辭別。令一沙彌送至門上。語言。此道去行七里便至舫。不須從先路也。如言西轉行七里許至舫。即具如所示。唯聞舫從山頂樹木上過。都不見水。經三日至石頭淮而住。亦不復見竹杖所在。舫入淮至朱雀[26]門。乃見杯度騎大[27]船[28]欄以[29]杖捶之曰。馬馬何不行。觀者甚多。靈期等在舫遙禮之。度乃自下舫取書幷鉢。開看視之。字無人識者。度大笑曰。使我還那。取鉢擲雲中還接之云。我不見此鉢四千年矣。度多在延賢寺法意處。時世以此鉢異物競往觀之。一說云。靈期舫漂至一窮山。遇見一僧來云。是度上弟子。昔持師鉢而死[30]治城寺。今因君以鉢還師。但令二人擎鉢舫前一人正[31]柂。自安隱至也。期如所教果獲全濟。時南州杯度常共騎*欄之日。爾日早出至晚不還。陳氏明旦見門扇上有青書六字云。福德門靈人降。字劣可識

[1]潮＝湖(三)(宮)　[2]濟＝度(三)(宮)　[3]魚＝漁(三)(宮)　[4]餧＝餒(元)(明)　[5]泳＝沉(三)(宮)　[6]〔魚〕－(三)(宮)　[7]捻＝拾(三)(宮)　[8]〔山〕－(三)(宮)　[9]宿＝冥(三)(宮)　[10]而＋(下)(宋)，(傍)(元)(明)　[11]昏＝民(宮)　[12]栢操＝栢志(宋)(元)(宮)，柏志(明)　[13]靈＝虛(三)(宮)　[14]輔＝傳(宋)(宮)，傅(元)(明)　[15]於＝之(三)(宮)　[16]矜＝衿(宋)(元)(宮)　[17]熏＝動(宮)　[18]或＝惑(三)(宮)　[19]及＝反(三)(宮)　[20]〔家〕－(三)(宮)　[21]彼＋(杯)(三)　[22]〔度〕－(宋)(宮)，(杯)＋度(元)(明)　[23]還反＝逆(三)　[24]〔少〕－(宮)　[25]世＋(期等)(元)(明)　[26]〔門〕－(三)(宮)　[27]船＝航(三)(宮)　[28]欄＝闌(三)(宮)*　[29]杖＝篙(三)(宮)　[30]治＝冶(元)(明)　[31]柂＝柁(三)(宮)

其家杯度遂絕迹矣。都下杯度。猶去來山邑多行神呪。時頰常婢偸物而叛。四追不擒。乃問度。度云已死在金城江邊空塚中。往看果如所言。孔寧子時爲黃門侍郎。在解患痢。遣信請度。度呪竟云。難差。見有四鬼皆被傷截。寧子泣曰。昔孫恩作亂家爲軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寧子果死。又有齊諧妻胡毌氏病。衆治不愈。後請僧設齋。齋坐有僧聰道人。勸迎杯度。度既至一呪。病者即愈。齊諧伏事爲師。因爲作傳記其從來神異。大略與上同也。至元嘉三年九月辭諧入❶京。留一萬錢物寄諧倩爲營齋。於是別去。行至赤山湖患❷痢而死。諧即爲營齋。并❸接屍還葬建業之覆舟山。至四年有吳興邵信者。❹甚奉法。遇傷寒病無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧來云。是杯度弟子。語云。莫憂家師尋來相看。答云。度❺師❻已死。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭出一合許散。與服之。病即差。又有杜僧哀者。住在南❼岡下。昔經伏事杯度。兒病甚篤。乃思念恨不得度練神呪。明日忽見度來。言語如常。即爲呪病者便愈。至五年三月八日度復來齊諧家。呂道慧聞人❽怛之。杜天期水丘熙等並共見皆大驚。即起禮拜❾度。語衆人言。年當大凶可勤修福業。法意道人甚有德。可往就其修立故寺以禳災禍也。須臾❿聞上有一僧喚度。度便辭去云。貧道當向交廣之間不復來也。齊諧等拜送殷懃。於是絕迹。頃世亦言時有見者。既未的其事。故無可傳也

釋曇始。關中人。自出家以後多有異迹。晉孝武⓫大元之末。齎經律數十部往遼東宣化。顯授三乘立以歸戒。蓋高句驪聞道之始也。義熙初復還關中開導三輔。始足白於面。雖跣涉泥水未嘗沾⓬溼。天下咸稱白足⓭和上。時長安人王胡。其叔死數年忽見形還。將胡遍遊地獄示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。胡遍訪衆僧。唯見始足白於面。因而事之。晉末朔方凶奴赫連⓮勃勃。破⓯擭關中斬戮無數。時始亦遇害。而⓰刀不能傷。勃勃嗟之。普赦沙門悉皆不殺。始於是潛遁山澤修頭陀之行。後⓱拓跋燾復⓲剋長安擅威關洛。時有博陵崔皓。少習左道猜嫉釋教。既位居僞輔燾所⓳仗信。乃與天師寇氏說燾以佛⓴教無益有傷民利。勸令廢之。燾既惑其言。以僞太平七年遂毀滅佛法。分遣軍兵燒掠寺舍。統內僧尼悉令罷道。其有竄逸者皆遣人追捕。得必梟斬。一境之內無復沙門。始唯閉絕幽深軍兵所不能至。至太平之末。始知燾化時將及。以元會之日忽杖錫到宮門。有司奏云。有一道人足白於面。從門而入。燾令依軍法屢斬不傷。遽以白燾。燾大怒自以所佩劍斫之。體無餘異。唯劍所著處有痕如布線焉。時北園養虎于檻。燾令以始餧之。虎皆潛伏終不敢近。試以天師近檻。虎輒鳴吼。燾始知佛化尊高黃老所不能及。即延始上殿頂禮足下。悔其愆失。始爲說法明辯因果。燾大生愧懼。遂感癘疾。崔寇二人次發惡病。燾以過由於彼。於是誅剪二家門族都盡。宣下國中興復正教。俄而燾卒。孫濬襲位。方大弘佛法盛迄于今。始後不知所終

釋法朗。高昌人。幼而執行精苦多諸徵瑞。韜光蘊德人莫測其所階。朗師釋法進亦高行沙門。進嘗閉戶獨坐。忽見朗在前問從何處來。答云。從戶鑰中入云。與遠僧俱至。日既將中願爲設食。進即爲設食唯聞匕鉢之聲。竟不見人。昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進。進即以爲䞋朗。朗云。衆僧已去。別日當取之。後見執爨者就進取衣。進即與之。訪常執爨者皆云不取。方知是先衆人權迹取也。至魏虜毀滅佛法。朗西適龜茲。龜茲王與彼國大禪師結約。若有得道者至當爲我說。我當供養。及朗至乃以白王。王待以聖禮。後終於龜茲。焚屍之日兩㉑眉涌泉直上于天。衆歎希有。收骨起塔。後西域人來㉒北土具傳此事。時涼州復有沙門智整亦貞苦有異行。爲㉓玄主楊難當所事。後入寒峽山石穴中不㉔返

邵碩者。本姓邵名碩。始康人。居無常所㉕恍忽如狂。爲人大口眉目醜拙。小兒好追而弄之。或入酒肆同人酣飲。而性好佛法。每見形像無不禮拜㉖贊歎悲感流淚。碩本有三男二女。大男惠生者亦出家。碩以宋

❶京＝東三宮　❷痢＝利宮　❸接＝迎三宮　❹甚＝其宮　❺師＝練宮　❻已＝以三宮　❼岡＝崗宋元宮　❽怛＝坦元明　❾度＋(度)三　❿聞＝間三　⓫大＝太三宮　⓬溼＝濕三宮　⓭和上＝和尚三宮＊　⓮勃勃＝敦敦宋宮　⓯擭＝獲三宮　⓰刀＝刃三宮　⓱拓＝託三宮　⓲剋＝克元明　⓳仗＝伏宋元　⓴教＝化三宮　㉑眉＝肩三宮　㉒北＝此三　㉓〔玄〕－宋，玄＝立元，土明，互宮　㉔返＝反三宮　㉕恍忽＝怳惚三宮　㉖贊＝讚三宮

初亦出家入道。自稱頎公。出入行往不擇晝夜。遊歷益部諸縣。及往蠻中。皆因事言譴協以勸善。至❶人家眠地者。人家必有死。就人乞細席必有小兒亡。時人咸以此爲讖。至四月八日成都行像。頎於衆中匍匐作師子形。爾日❷郡縣亦言見頎作師子形。乃悟其分身也。刺史蕭❸惠開及劉孟明等。並挹事之。孟明以男子衣衣二妾。試頎云。以此二人給公爲左右可乎。頎爲人好韻語。乃謂明曰。寧自乞酒以❹淸醼。不能與阿夫竟殘年。後一朝忽著布帽詣孟明。少時明卒。先是孟明長史沈仲玉。改鞭杖之格嚴重常科。頎謂玉曰。天地嗷嗷從此起。若除鞭格得刺史。玉信而除之。及孟明卒仲玉果行州事。以宋元徽元年九月一日卒岷山通雲寺。臨亡語道人法進云。可露吾骸急繫履著脚。既而依之出屍置寺。後經二日不見所在。俄而有人從郫縣來。❺過進云。昨見頎公在市中一脚著履漫語云。小子無宜適失我履一隻。進驚而檢問沙彌。沙彌答云。近送屍❻出時怖懼右脚一履不得好繫遂失之。其迹詭異莫可測也。後竟不知所終

釋慧安。未詳何❼許人。少繹被虜。屬荊州人爲奴。執役勤緊。主甚愛之。年十八聽出家。止江陵琵琶寺。風貌庸率頗共輕之。時爲沙彌。衆僧列坐輒使行水。安恒執空瓶從上至下水常不竭。時咸以異焉。及受具戒稍顯靈迹。嘗月晦夕共同學慧濟上堂布薩。堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入。出亦如之。濟甚駭懼不敢發言。後乃與濟共❽坐塔下。便語濟云。吾當遠行。今與君別。頃之便見天人❾伎樂香花布滿空中。濟唯驚懼竟不得語。安又謂曰。吾前後事迹愼❿勿妄說。說必有咎。唯西南有一白衣是新發意菩薩。可具爲說之。於是辭去。便附商人入湘川。中路患痢極篤。謂船主曰。貧道命必應盡。但出置岸邊不須器木。氣絶之後即施蟲鳥。商人依其言出臥岸側。夜見火炎從身而出。商人怪懼就往觀之。已氣絶矣。商人行至湘東見安。亦已先至。俄又不知所之。濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉虯。具言其事。虯即起遙禮之。謂濟曰。此得道之人。入火光三昧也。時蜀中又有僧覽法衛。並有異迹。時人亦疑得聖果⓫也

釋法匱。本姓阮。吳興於潛人。少出家。爲京師枳園寺法⓬楷弟子。⓭楷素有學功特精經史。瑯⓮琊王奐王肅並其師焉。匱爲性恭默少語言⓯樸然自守不涉人事。誦法華經一部。寺有上座⓰塵勝法師老病。匱從爲依止。營護甚⓱至。及勝亡⓲殯葬如法。每齋會得直。聚以造栴檀像。像成自設大會。其本家僑居京師大市。是日還家。又至定林。復還枳園。後三處考覈皆見匱來中食。實是一時。而三處赴焉。爾日晚還房臥奄然而卒。屍甚香軟手屈二指。衆咸悟其得⓳二果。時猶爲沙彌。而靈迹殊異。遂聞於武帝。帝親臨幸爲會僧設供。　文惠文宣並到房頂禮爲營理⓴葬殮。百姓雲赴嚫施重疊。仍以所得利養起枳園寺塔。是歲齊永明七年也

釋僧㉑慧。姓劉。不知何許人。在荊州數十年。南陽劉　立陟屺年請以居之。時人見之已五六十年。終亦不老。擧止㉒趣爾無甚威儀。往至病人家。若嗔者必死。喜者必差。時咸以此爲讖。凡未相識者。並悉其親表存亡。*慧嘗至江邊告津吏求度。吏迫以舟小未及過之。須臾已見*慧在彼。兩岸諸人咸歎神異。中山甄恬南平車曇。同日請*慧。*慧皆赴之。後兩家檢覆方知分身。齊永明中文*慧要下京。行*過保誌。誌撫背曰赤龍子。他無所言。*慧後還荊。遇見鎭西長史劉景蕤。忽泣慟而㉓投之數日。蕤果爲刺史所害。後至湘州城南忽云。地中有碑。衆人㉔試掘果得二枚。*慧後不知所終。或云。永元中卒於江陵。時江陵長沙寺又有釋慧遠者。本沙門慧印之㉕蒼頭也。印見其有信因爲出家。仍行般舟之業數歲勤苦遂有神異。能分身赴請。及預記興亡等

釋慧通。不知何許人*也。宋元嘉中見在壽春。衣服趨爾寢宿無定。遊歷村里飮讌食噉。不異恒人。常自稱鄉散騎。言未然之事頗時有驗。江陵邊有僧歸者。遊賈壽春將反鄉。路値慧通。稱欲寄物。僧歸時自負重擔。固以致辭。遂强置擔上。而了不覺重。行數里便別去。謂僧歸曰。我有姊在江陵作尼名*惠緒。住三層寺。君可爲我相聞。道尋欲往。言訖忽然不見。顧視擔上所寄

❶〔人〕－【三】【宮】*　❷郡＝郫【三】　❸惠＝慧【三】【宮】*　❹淸醼＝淸觴【三】【宮】　❺過＝遇【三】【宮】　❻〔出〕－【三】【宮】　❼〔許〕－【三】【宮】　❽坐＝在【三】【宮】　❾伎＝妓【明】　❿勿＝無【三】【宮】　⓫〔也〕－【三】【宮】*　⓬楷＝揩【宋】【元】【宮】　⓭楷＝揩【宋】【宮】　⓮瑯＝琅【明】　⓯樸＝撲【宋】【元】【宮】　⓰〔塵〕－【三】【宮】　⓱至＝多【三】【宮】　⓲殯＝儐【宋】【元】【宮】*　⓳〔二〕－【三】【宮】　⓴葬殮＝殮葬【三】【宮】　㉑慧＝惠【三】【宮】*　㉒趣＝起【宋】【宮】　㉓投＝捉【元】【明】　㉔試＝誠【明】　㉕蒼＝倉【宮】

物亦失。僧歸既至。尋得慧緒。具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往[1]來壽春尋之。竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中。訊問委悉。因留江陵少時。路由人家墳墓。無不悉其氏族死亡年月。傳以相問。並如其言。或時懸指偸劫道其罪狀。於是群盜遙見通者。輒間行避走。又於江津路値一人。忽以杖打之。語云。可駛歸去看汝家若爲。此人至家果[2]爲延火所及。舍物蕩盡。齊永元初忽就相識人任漾求酒。甚急云。今應遠行不復相見。爲謝諸知識。並宜精懃修善。爲先飮酒畢至牆邊臥地。就看已死。後數十日復有人於市中見之。追及共語。久之乃失

釋保誌。本姓朱。金城人。少出家止京師道林寺。師事沙門僧儉爲*和上。修習禪業。至宋太始初忽如僻異。居止無定飮食無時。髮長數寸。常跣行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或掛一兩匹帛。齊建元中稍見異迹。數日不食亦無飢容。與人言[3]語始若難曉。後皆効驗。時或賦詩言如讖記。京土士庶皆[4]共事之。齊武帝謂其惑衆收駐建康。明旦人見其入市。還檢獄中誌猶在焉。誌語獄吏。門外有兩輿食來金鉢盛飯。汝可取之。既而齊文*慧太子竟陵王子良並送食餉誌。果如其言。建康令呂文顯以事聞武帝。帝[5]卽迎入居之後堂。一時屛除內宴。誌亦隨衆出。既而景陽山上猶有一誌與七僧俱。帝怒遣推檢失所[6]在。問吏啓云。誌久出在省。方以墨塗其身。時僧正法獻欲以一衣遺誌。遣使於龍光罽賓二寺求之。並云。昨宿旦去。又至其常所造屬侯伯家尋之。伯云。誌昨在此行道。旦眠未覺。使還以告獻。方知其分身三處宿焉。誌[7]常盛冬[8]祖行。沙門寶亮欲以[9]衲衣遺之。未及發言。誌忽來引納而去。又時就人求生魚鱠。人爲辦覓。致飽乃去。還覷盆中魚游活如故。誌後假武帝神力。見高帝於地下。常受錐刀之苦。帝自是永廢錐刀。齊衞尉胡諧病請誌。誌[10]往疏云明屈。明日竟不往。是日諧亡。載屍還宅。誌云。明屈者明日屍出也。齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎭江州辭誌。誌畫紙作一樹。樹上有烏。語云。急時可登此。後顯達逆[11]卽留齊之鎭州。及敗齊之叛入廬山。追騎將及。齊之見林中有一樹。樹上有烏。如誌所畫。悟而登之。烏竟不飛。追者見烏謂無人而[12]反。卒以見免。齊屯騎桑偃將欲謀反。往詣誌。誌遙見而走。大呼云。圍臺城欲反逆斫頭破腹。後未旬事發。偃叛往朱方。爲人所得。果斫頭破腹。梁鄱陽忠烈王[13]嘗屈誌來第。會忽令覓荊子甚急。既得安之門上。莫測所以。少時王[14]便出爲荊州刺史。其預鑒之明此類非一。誌多去來興皇淨名兩寺。及今上龍興甚見崇禮。先是齊時多禁誌出入。今上卽位下詔曰。誌公迹拘塵垢神遊冥寂。水火不能燋[15]濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理則聲聞以上。談其隱[16]倫則遁仙高者。豈得以俗士常情空相拘制。何其鄙狹一至於此。自今行[17]道來[18]往隨意出入勿得復禁。誌自是多出入禁內。天監五年冬旱。雩祭備至而未降雨。誌忽上啓云。誌病不差就官乞[19]治。若不啓[20]百官應得鞭杖。願於華光殿講勝鬘請雨。上卽使沙門法雲講勝鬘。講竟夜便大雪。誌又云。須一盆水加刀其上。俄而雨大降高下皆足。上嘗問誌云。弟子煩惑未除。何以治[21]之。答云。十二識者以爲十二因緣。治惑藥也。又問十二之旨。答云。旨在書字時節刻漏中。識者以爲書之在十二時中。又問。弟子何時得靜心修習。答云。安樂禁。識者以爲禁者止也。至安樂時乃止耳。後法雲於華林[22]寺講法華。至假使黑風。誌忽問風之有無。答云。世諦故有。第一義則無也。誌往復三四番便笑云。若體是假有[23]此亦不可解難可解。其辭旨隱沒類皆如此。有陳[24]御虜者。擧家事誌甚篤。誌嘗爲其現眞形。光相如菩薩像焉。誌知名顯奇四十餘載。士女恭事者數不可稱。至天監十三年冬。於臺後堂謂人曰。菩薩將去。未及旬日無疾而終。屍骸香軟形貌熙悅。臨亡[25]然一燭以付後[26]閤舍人吳慶。慶卽啓聞。上歎曰。大師不復留矣。燭者將以後事[27]屬我乎。因厚加*殯送葬于鍾山獨龍之阜。仍於墓所立開善精舍。勅陸倕製銘辭於塚內。王筠勒碑文於寺門。傳其遺像處處存焉。初誌顯迹之始。年可五六十許。而終亦不老。人咸莫測其年。有徐捷

[1]〔來〕－【三】【宮】　[2]〔爲〕－【三】【宮】　[3]〔語〕－【三】【宮】　[4]共＝敬【三】　[5]卽迎＝既延【三】【宮】　[6]在問＝闇【三】【宮】　[7]常＝嘗【三】【宮】　[8]祖＝袒【明】【宮】　[9]衲＝納【宮】　[10]往＝注【元】【明】【宮】　[11]卽＝節【三】【宮】　[12]反＝返【明】　[13]（候）＋嘗【三】　[14]便＝使【宋】【元】【宮】　[15]濡＝軟【宮】　[16]倫＝淪【元】【明】　[17]〔道〕－【三】【宮】　[18]〔往〕－【三】【宮】　[19]治＝活【三】【宮】　[20]百＝白【三】【宮】　[21]之＋（誌）【三】【宮】　[22]寺＝殿【三】，〔寺〕－【宮】　[23]此＝許【元】【明】　[24]御＝征【三】【宮】　[25]（自）＋然【元】【明】　[26]閤＝閣【三】【宮】　[27]屬＝囑【三】【宮】

道者。居于京師九日臺北。自言是誌外舅弟。小誌四年。計誌亡時應年九十七[1]矣。時梁初蜀中又有道香僧朗。亦並有神力云

論曰。神道之為化也。蓋以抑[2]夸強摧侮慢。挫兇銳解塵紛。至若飛輪御寶則善信歸降。竦石參烟則力士潛伏。當知至治無心剛柔在化。自晉惠失政懷愍播遷。中州寇蕩[3]群羯亂交。淵曜篡虐於前。勒虎[4]潛兇於後。郡國分崩民遭[5]屠炭。澄公憫鋒鏑之方始。痛刑害之未央。遂彰神化於葛陂。騁懸記於襄鄴。藉祕呪而濟將盡。擬香氣而拔臨危。瞻鈴映掌坐定[6]吉凶。終令二石稽首荒裔子來。澤潤蒼[7]萠固無以校也。其後佛調耆域涉公杯度等。或韜光晦影。俯同迷俗。或顯現神奇。遙記方兆。或死而更生。或窆後空[8]椁。靈迹怪詭莫測其然。但典章不同[9]祛取亦異。至如劉安李脫。書史則以為謀僭妖蕩。仙錄則以為羽化雲翔。夫理之所貴者合道也。事之所貴者濟物也。故權者反常而合道。利用以成務。然前傳所紀其詳莫究。或由法身應感。或是遁仙高逸。但使一[10]介兼[11]又便足[12]矣。至如慧則之感香甕能致痼疾消[13]瘳。史宗之過漁梁。潛鱗得命。白足臨刃不傷。遺法為之更始。保誌分身[14]圓戶。帝王以[15]之加信。光雖和而弗汚其體。塵雖同而弗渝其眞。故先代文紀並見宗錄。若其夸衒方伎左道亂時。因神藥而高飛。藉芳芝而壽考。與夫雞鳴雲中狗吠天上。蛇鵠不死。龜靈千年。曾是為異乎

[16]贊曰。土資水澤。金由火煎。強梁扈化。假見威權。澄照襄土。閉導[17]菑川。惠茲兩業。綏彼四邊。如不[18]緊賴。民命何全

高僧傳卷第十

高僧傳卷第十[19]一

梁會稽嘉祥寺沙門[20]釋慧皎撰

習[21]禪[22]二十一人　[23]明律十三人

[28]竺僧顯一

竺僧顯。本姓傅氏。北地人。貞苦善戒節。蔬食誦經業禪為務。常獨處山林頭陀[29]人外。或時數日入禪亦無飢色。時劉曜寇蕩西京朝野崩亂。顯以晉太興之末。南[30]逗江左。復歷名山修己恒業。後遇疾綿篤。乃屬想西方心甚苦至。見無量壽佛降以眞容光照其身。所苦都愈。是夕[31]便起澡浴。為同住及侍疾者說己所見。并陳誡因果。辭甚精[32]析。至明清晨平坐而化。室內有殊香。旬餘乃歇

[33]帛僧光二

帛僧光。或云曇光。未詳何許人。少習禪業。晉永和初遊于江東。投剡之石城山。山民咸云。此中舊有猛獸之災。及山神縱暴人蹤久絕。光了無懼色。雇人開剪負杖而前。行入數里。忽大風雨群虎號鳴。光於山南見一石室。仍止其中安禪合掌以為栖神之處。至明旦雨息。乃入村乞食。夕復還中。經三日乃夢見山神。或作虎形或作蛇身。競來怖光。光一皆不恐。經三日又夢見山神。自言移往章安縣[34]寒石山住。推室以相奉。爾後薪採通流道俗宗事。樂禪來學者起茅茨於室側。漸成寺舍。因名隱岳。光每入定輒七日不起。處山五十三載。春秋一百一十歲。晉太元之末。以衣蒙頭安坐而卒。衆僧咸謂依常入定。過七日後怪其不起。乃共看之顏色如常。唯鼻中無氣。神遷雖久而形骸不[35]朽。至宋孝建二年。郭鴻任剡入山禮拜。試以如意撥胸。飆然風起衣服[36]銷散。唯白骨在焉。鴻大愧懼收之[37]於室。以塼疊其外而泥之。畫其形像于今尚存

[38]竺曇猷三

竺曇猷。或云法猷。燉煌人。少苦行習禪定。後遊江左止剡之石城山。乞食坐禪。嘗行到一[39]行[40]蠱家乞食。猷呪願竟。忽[41]有蜈蚣

[1][矣]－【三】【宮】　[2]夸＝誇【三】【宮】　[3]群＝羣【三】【宮】　[4]潛＝僭【宋】【元】【宮】　[5]屠［…］【明】　[6]吉凶＝凶吉【三】【宮】　[7]萠＝生【元】【明】　[8]椁＝槨【三】【宮】　[9]祛＝去【明】　[10]介＝分【三】【宮】　[11]又＝人【三】【宮】　[12]（高）＋矣【三】【宮】　[13]瘳＝寥【三】【宮】　[14]圓＝員【宋】【元】【宮】　[15]之＝乏【宮】　[16]贊＝讚【三】【宮】　[17]菑＝淄【三】【宮】　[18]緊＝堅【宮】　[19]一＋（習禪二十一人明律十三人）夾註【宋】【宮】，（習禪二十一人明律十三人）夾註【元】，（習禪明律）夾註【明】　[20][釋]－【三】【宮】*　[21]禪＋（第四）【三】【宮】　[22][二十一人]－【宋】【元】【宮】　[23][明律十三人]－【三】【宮】　[24]法晤＝法悟【宋】【宮】，僧審【元】【明】　[25]九＝八【三】【宮】　[26]僧審＝法悟【元】【明】　[27]八＝九【三】【宮】　[28][竺僧顯一]－【三】【宮】　[29]人＝入【明】　[30]逗＝遊【明】　[31]便＝更【三】【宮】　[32]析＝研【明】　[33][帛僧光二]－【三】【宮】　[34]寒＝韓【三】【宮】　[35]朽＝析【三】【宮】　[36]銷＝消【三】【宮】　[37]於＝于【三】【宮】　[38][竺曇猷三]－【三】【宮】　[39][行]－【三】【宮】　[40]蠱＝蟲【宋】　[41]有＝見【三】【宮】

從食中跳出。猷快食無他。後移始豐赤城山石室坐禪。有猛虎數十蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭問。何不聽經。俄而群虎皆去。有頃壯蛇競出。大十餘圍。循環往復舉頭向猷。經半日復去。後一日神現形。詣猷曰。法師威德既重來止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山願得相值。何不共住。神曰。弟子無爲不爾。但部屬未洽法化。卒難制語。遠人來往或相侵觸。人神道異。是以去耳。猷曰。本是何神居之久近。欲移何處去耶。神曰。弟子夏帝之子。[1]居此山二千餘年。寒石山是家舅所治。當往彼住。尋還山陰廟。臨別執手贈猷香三奩。於是鳴[2]鞞吹角陵雲而去。赤城山。山有孤巖獨立秀出干雲。猷摶石作梯升巖宴坐。接竹傳水以供常用。禪學造者十有餘人。王羲之聞而故往。仰峯高揖致敬而反。赤城巖與天台[3]瀑布靈溪四明。並相連屬。而天台懸崖峻峙峯嶺切天。古老相傳云。上有佳精舍。得道者居之。雖有石橋跨澗而橫石斷人。且莓苔青滑自終古[4]以來無得至者。猷行至橋所。聞空中聲曰。知君誠篤今未得度。却後十年自當來也。猷心悵然夕留中宿。聞行道唱[5]薩之聲。旦復欲前。見一人[6]鬚眉皓白。問猷所之。猷具答意。公曰。君生死身何可得去。吾是山神故相告耳。猷乃退還。道經一石室。過中憩息。俄而雲霧晦合室中猋鳴。猷神色無擾。明旦見人著單衣[7]袷來曰。此乃僕之所居。昨行不在家中。遂致擾動大深愧怍。猷曰。若是君[8]室請以相還。神曰。僕家室已移。請留令住。猷停少時。猷每恨不得度石橋。後潔齋累日復欲更往。見橫石洞開度橋少許。覩精舍神僧。果如[9]前[10]所說。因共燒香中食。食畢神僧謂猷曰。却後十年自當來此。今未得住。於是而[11]返。顧看橫石還合如初。晉太元中有妖[12]星。帝普下諸國有德沙[13]門。令齋懺[14]悔禳災。猷乃祈誠冥感。至六日旦見青衣小兒來悔過云。橫勞法師。是夕星退。別說云。[15]禳星是帛僧光。未詳。猷以太元之末卒於山室。屍猶平坐而舉體綠色。晉義熙末隱士神世標入山登巖。故見猷屍不朽。其後欲往觀者。輒雲霧所惑無得窺也。時又有慧開慧眞等亦善禪業。入餘姚靈秘山。各造方丈禪龕。于今尙在

[16]釋慧嵬四

釋慧嵬不知何[17]許人。止長安大寺。戒行澄潔。多栖處山谷修禪定之業。有一無頭鬼來。嵬神色無變。乃謂鬼曰。汝既無頭便無頭痛之患。一何快哉。鬼便隱形。復作無腹鬼來。但有手足。嵬又曰。汝既無腹。便無五藏之憂。一何樂哉。須臾復作異形。嵬皆隨言遣之。後[18]又時天甚寒雪。有一女子來求寄宿。形貌端正。衣服鮮明。姿媚柔雅。自稱天女。以上人有德。天遣我來以相慰喩。談說欲言勸動其意。嵬[19]執志貞確一心無擾。乃謂女曰。吾心若死灰。無以革囊見試。女遂[20]陵雲而逝。顧[21]而歎曰。海水可竭須彌可傾。彼上人者秉志堅貞。後以晉隆安三年與法顯俱遊西域。不知所終

[22]釋賢護五

釋賢護。姓孫。涼州人。來止廣漢閻興寺。常習禪定爲業。又善於律行纖毫無犯。以晉隆安五年卒。臨亡口出五色光明照滿寺內。遺言使燒身弟子行之。既而[23]支節都盡。[24]唯一指不然。[25]因埋之塔下

[26]支曇蘭六

支曇蘭。青州[27]人。蔬食樂禪。誦經三十萬言。晉太元中遊剡。後憩始豐赤城山。見一處林泉清曠而居之。經于數日忽見一[28]人。長[29]大數呵蘭令去。又見諸異形禽獸[30]數以恐蘭。見蘭恬然自得。乃屈膝禮拜云。珠欺王是家舅。今往韋[31]卿山就之。推此處以相奉。爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峰。俄而有人著幘。稱珠欺王通。既前從其妻子男女等二十三人。並形貌端整有逾於世。既至蘭所暄涼訖。蘭問住在何處。答云。樂安縣韋*卿山。久服風[32]問。今與家累仰投乞受歸戒。蘭即授之。受法竟[33]嚫錢一萬蜜二器。辭別而去。便聞鳴笳動吹響[34]振山谷。蘭禪衆十餘共所聞見。晉元熙中卒於山。春秋八十有三矣

[35]釋法緒七

釋法緒。姓混高昌人。德行淸謹蔬食修禪。後入蜀於劉師塚間頭陀山谷。虎兕不傷。誦法華維摩金光明。常處石室中且禪且誦。盛夏於室中捨命。七日不臭。屍左側有香。經

[1]居＋（于）【三】【宮】　[2]鞞＝脾【宮】　[3]瀑＝曝【宮】　[4]以＝已【三】【宮】　[5]薩之＝菩薩【宋】【元】，布薩【明】【宮】　[6]鬚＝鬢【三】【宮】　[7]袷＝幘【三】【宮】　[8]室＝家【三】　[9]〔前〕－【宮】　[10]〔所〕－【三】　[11]返＝反【三】【宮】*　[12]星＋（現）【三】　[13]門＋（精勤佛事）【三】　[14]〔悔〕－【三】【宮】　[15]禳＝讓【三】【宮】　[16]〔釋慧嵬四〕－【三】【宮】　[17]〔許〕－【宮】　[18]又＝冬【三】，久【宮】　[19]執＝厥【三】　[20]陵＝淩【三】【宮】　[21]〔而〕－【三】【宮】　[22]〔釋賢護五〕－【三】【宮】　[23]支＝肢【三】【宮】　[24]唯＋（手）【三】【宮】　[25]因＋（而）【三】【宮】　[26]〔支曇蘭六〕－【三】【宮】　[27]人＋（少）【三】　[28]人＋（而刑）【宋】，（而形）【元】【明】　[29]大數呵＝數丈呼【三】【宮】　[30]數＝來【三】，〔數〕－【宮】　[31]卿＝鄉【三】【宮】*　[32]問＝聞【三】【宮】　[33]嚫＝儭【宮】　[34]振＝震【三】【宮】　[35]〔釋法緒七〕－【三】【宮】

旬乃歇。每❶夕放光照徹數里。村人即於屍上為起塚塔焉

❷釋玄高八

釋玄高。姓魏。本名靈育。馮翊萬年人也。母寇氏本信外道。始適魏氏首孕一女。即高之長姊。生便信佛。乃為母祈願。願門無異見得奉大法。母以偽秦弘始三年。夢見❸梵僧散華滿室。覺便懷胎。至四年二月八日生男。家內忽有異香及光明照壁。迄旦乃息。母以兒生瑞兆因名靈育。時人重之。復稱世高。年十二辭親入山。久之未許。異日有一書生寓高家宿。云欲入中常山隱。父母即以高憑之。是夕咸見村人共相祖送。明旦村人盡來候高。父母云。昨已相送今復覓耶。村人云。都不知行。豈容已送。父母方悟昨之迎送乃神人也。高初到山便欲出家。山僧未許。云父母不聽法不得度。高於是暫還家啓求入道。經涉兩旬方卒先志。既背俗乖世。改名玄高。聰敏生知學不加思。至年十五已為山僧說法。受戒已後專精禪律。聞關❹中有浮馱跋陀禪師在石羊寺弘法。高往師之。旬日之中妙通禪法。跋陀歎曰。善哉佛子。乃能深悟如此。於是卑顏推遜不受師禮。高乃杖策西秦。隱居麥積山。山學百餘人。崇其義訓稟其禪道。時有長安沙門釋曇弘。秦地高僧隱在此山。與高相會。以同業友善。時乞佛熾槃跨有隴西。西接涼土。有外國禪師曇無毘來入其國。領徒立眾訓以禪道。然三昧正受既深且妙。隴右之僧稟承蓋寡。高乃欲以己率眾。即從毘受法。旬日之中毘乃反啓其志。時河南有二僧。雖形為沙門而權侔偽相。恣情乖律頗忌學僧。曇無毘既西*返舍夷。二僧乃向河南王世子曼讒構玄高云蓄聚徒眾將為國災。曼信讒便欲加害。其父不許。乃擯高往河北林陽堂山。山古老相傳云。是群仙所宅。高徒眾三百。往居山舍。神情自若禪慧彌新。忠誠冥感多有靈異。磬既不擊而鳴。香亦自然有氣。應真仙士往往來遊。猛獸馴伏蝗毒除害。高學徒之中遊刃六門者百有餘人。有玄紹者。秦州隴西人。學究諸禪神力自在。手指出水供高洗漱。其水香淨倍異於常。每得非世華香以獻三寶。靈異如紹者又十一人。紹後入堂術山蟬蛻而逝。昔長安曇弘法師。遷流❺岷蜀。道洽成都。河南王藉其高名遣使迎接。弘既聞高被擯。誓欲申其清白。乃不顧棧道之❻難。冒險從命。既達河南。賓主儀❼畢。便謂王❽曰。既深鑒遠識何以信讒棄賢。貧道所以不遠數千❾里。正欲獻此一❿白。王及太子赧然愧悔。即遣使詣高。卑辭遜謝請高⓫還邑。高既⓬廣濟為懷。忘⓭忿赴命。始欲出山。⓮山中草木摧折崩石塞⓯路。高呪願曰。吾誓志弘道。豈得滯方。乃風息路開。漸還到國。王及臣民近道候迎內外敬奉崇為國師。河南化畢進遊涼土。沮渠蒙遜深相敬事集會英賓發高勝解。時西海有⓰樊僧印。亦從高受學。志狹量⓱褊得少為足。便謂已得羅漢頓盡禪門。高乃密以神力令印於定中備見十方無極世界諸佛所說法門不同。印於一夏尋其所見永不能盡。方知定水無底大生愧懼。時魏虜⓲拓跋燾僭據平城。軍侵涼境。燾舅陽平王⓳杜⓴請高同還偽都。既達平城大流㉑禪化。偽太子*拓跋晃事高為師。晃一時被讒為父所疑。乃告高曰。空㉒羅枉苦何由得脫。高令作金光明齋七日懇懺。燾乃夢見其祖及父。皆執劍烈威。問汝何故信讒言枉疑太子。燾驚覺大集群臣告以所夢。諸臣咸言。太子無過。實如皇靈降誥。燾於太子無復疑焉。蓋高誠感之力也。燾因下書曰。朕承祖宗重光之緒。思闡洪基恢隆萬代。武功雖㉓昭而㉔文教未暢。非所以崇太平之治也。今者域內安逸百姓富昌。宜定制度為萬世之法。夫陰陽有往復四時有代序。授子任賢安㉕全相付。所以休息疲勞式固長久。古今不易之令典也。朕諸功臣勤勞日久。當致仕歸第雍容高爵頤神養壽論道陳謨而已。不須復親有司苦劇之職。其令皇太子副理萬機總統百揆。更舉良賢以備列職。擇人㉖授任而黜陟之。故孔子曰。後生可畏。焉知來者之不如今。於是朝士庶民皆稱臣於太子。上書如表。以白紙為別。時崔皓寇天㉗師先得寵於燾。恐晃纂承之日奪其威柄。乃譖云。太子前事實有謀心。但㉘結高公道術。故令先帝降夢。如㉙此物論事迹稍形。若不誅除必為㉚巨害。燾遂

❶夕＝歇【宮】　❷〔釋玄高八〕－【三】【宮】　❸梵＝胡【宮】　❹中＝右【三】【宮】　❺岷＝汶【宮】　❻難＝艱【三】【宮】　❼畢＝異【宮】　❽曰＋（王）【三】【宮】　❾〔里〕－【宮】　❿白＝亦耳【三】　⓫還＝遙【宮】　⓬廣＝曠【三】【宮】　⓭忿＝怨【宮】　⓮山中草＝風雨忽起樹【三】　⓯路高＝道【三】【宮】　⓰樊＋（會）【三】　⓱褊＝匾【宋】　⓲拓＝託【三】【宮】*　⓳杜＝社【三】【宮】　⓴（超）＋請【元】【明】　㉑禪＝法【三】【宮】　㉒羅＝卒【宋】【宮】　㉓昭＝[illegible]【三】【宮】　㉔文＝大【宋】【宮】　㉕全＝令【宮】　㉖授＝受【三】【宮】　㉗師＋（並）【三】【宮】，師＝神【宮】　㉘結＝締【宮】　㉙此＝比【元】【明】　㉚巨＝臣【宋】【宮】

納之。勃然大怒。卽勅收高。高先時嘗密語弟子云。佛法應衰。吾與崇公首當其禍乎。于時聞者莫不慨然。時有涼州沙門釋慧崇。是僞魏尚書韓萬德之門師。❶既德次於高。亦被疑阻。至僞太平五年九月。高與崇公俱被幽縶。其月十五日就禍卒於平城之東隅。春秋四十有三。是歲宋元嘉二十一年也。當爾之❷夕。門人莫知。是夜三更忽見光繞高先所住處塔三匝還入禪窟中。因聞光中有聲云。吾已逝矣。諸弟子方知已化。哀號痛絕。既而迎屍於城南曠野。沐浴遷殯。兼營理崇公別在異處。一都道俗無不嗟駭。弟子玄暢時在雲中。去魏都六百里。旦忽見一人告❸云以變。仍給六百里馬。於是揚鞭而*返。晚間至都。見師已亡。悲慟斷絕。因與同學共泣曰。法今既滅頗復興不。如脫更興。請❹和上起坐。*和上德匪常人。必當照之矣。言畢高兩眼稍開。光色還悅。體通汗出。其汗香甚。須臾起坐謂弟子曰。大法應化隨緣盛衰。盛衰在迹理恒湛然。但念汝等不久復應如我耳。唯有玄暢當得南度。汝等死後法當更興。善自修心無令中悔。言已便臥而絕也。明❺日還殯欲闍維之。國制不許。於是營墳卽窆。道俗悲哀號泣望斷。有沙門法達。爲僞國僧正。欽高日久未獲受業。忽聞❻怚化。因而哭曰。聖人去世當復何依。累日不食。常呼高上聖人自在。何能不一現。應聲見高飛空而至。達頂禮求哀願見救護。高曰。君業重難救。當可如何。自今❼以後依方等❽苦悔當得輕受。達曰。脫得苦報願見矜救。高曰。不忘一切。寧獨在君。達又曰。法師與崇公竝生何處。高曰。吾願生惡世救護衆生。卽已還生閻❾浮。崇公常祈安養。已果心矣。達又問。不審法師已階何地。高曰。我諸弟子自有知者。言訖奄然不見。達密訪高諸弟子。咸云。是得忍菩薩。至僞太平七年*拓跋燾果毀滅佛法。悉如高言。時河西國沮渠❿茂虔時有沙門曇曜。亦以禪業見稱。僞太傅張潭伏膺師禮

⓫釋僧周九

釋僧周。不知⓬何人。性高烈有奇志操。而韜光晦迹人莫能知。常在嵩⓭高山頭陀坐禪。魏虜將滅佛法。周謂門人曰。大難將至。乃與眷屬數十人共入寒山。山在長安西南四百里。溪谷險阻非軍兵所至。遂卜居焉。俄而魏虜肆暴停者悉斃。其後尋悔誅滅崔氏更興佛法。僞永昌王鎭長安。奉旨將更修立。訪求沙門。時有說寒山有僧德業非凡。王卽遣使徵請。周辭以老疾。令弟子僧亮應命出山。周後將殂。告弟子曰。吾將去矣。其夕見火從繩床後出燒身。經⓮三日方盡。烟焰⓯漲天而房不燼。弟子收遺灰。架以塼塔。弟子僧亮。姓李。長安人。受業於僧周。初永昌王請僧無敢應者。咸以言佛法初興疑有不測之慮。亮曰。像運寄人正在今日。若被誅翦自身當之。如其獲全則道有更振之期。又僧周加勸。於是隨使至長安。未至之頃。王及民人掃灑街巷比室候迎。王親自抂道接足致敬。亮爲陳誡禍福訓示因果。言約理詣和而且切。聽者悲喜各不自勝。於是修復故寺延請沙門。關中大法更興。亮之力也

⓰釋慧通十

釋慧通。關中人。少止長安太后寺。蔬食持呪。誦增一阿含經。初從涼州禪師慧⓱紹諮受禪業。法門觀行多所遊刃。常祈心安養而欲棲神彼國。微疾乃於禪中見一人來。形甚端嚴。語通言。良時至矣。須臾見無量壽佛光⓲相暉然。通因覺禪。具告同學所見。言訖便化。異香在房三日乃歇。春秋五十九矣

⓳釋淨度十一

釋淨度。吳興餘杭人。少⓴愛遊獵。嘗射孕鹿墮胎。鹿母銜痛猶就地舐子。度乃心悟。因摧弓折矢出家蔬食。誦經三十餘萬言。常獨處山澤坐禪習誦。若邑中有齋集。輒身然九燈。端然達曙。以爲供養。如此者累年。後忽告弟子云。令辦香湯洗浴。說法數千章。誡以生死因果。言訖奄然而化。簫鼓香烟自空而至。同時眷屬數十人皆所聞見

㉑釋僧從十二

釋僧從。未詳*何人。稟性虛靜。隱居始豐瀑布山。學兼內外。精修五門。不服五穀唯餌棗栗。年垂百歲而氣力休強。禮誦無輟。與隱士㉒褚伯玉爲林下之交。每論道說義。輒留連信宿。後終於山中

❶既德＝德既【三】【宮】　❷夕＝時【三】【聖】　❸云＝之【三】【宮】　❹和上＝和尚【三】【聖】*　❺日＝旦【三】【聖】　❻怚＝殂【宋】【聖】，徂【元】【明】　❼以＝已【三】【聖】　❽苦＝懺【元】【明】　❾浮＋(提)【三】　❿茂虔＝牧犍【元】【明】　⓫〔釋僧周九〕－【三】【聖】　⓬何＋(許)【三】*　⓭〔高〕－【三】【宮】　⓮三＝二【三】，一【聖】　⓯漲＝張【三】【聖】　⓰〔釋慧通十〕－【三】【宮】　⓱紹＝[illegible]【三】【宮】　⓲相＝明【三】【宮】　⓳〔釋淨度十一〕－【三】【聖】　⓴愛＝好【三】，〔愛〕－【宮】　㉑〔釋僧從十二〕－【三】【聖】　㉒褚＝[illegible]【聖】

①釋法成十三

釋法成。涼州人。十六出家學通經律。不餌五穀唯食②松脂。③隱居巖穴習禪爲務。元嘉中東海王懷素出守巴西。聞風遣④迎會於涪城。夏坐講律事竟辭反。因停廣漢復弘禪法。後小疾便告衆⑤云。成常誦寶積經。於是自力誦之。始得半卷。氣劣不堪。乃令人讀之一遍。⑥纔竟合掌而卒。侍疾十餘人咸見空⑦中紺馬背負金⑧棺升空而逝

⑨釋慧覽十四

釋慧覽。姓成。酒泉人。少與玄高俱以寂觀見稱。覽曾遊西域頂戴佛鉢。仍於罽賓從達⑩摩比丘諮受禪要。⑪達摩曾入定往兜率天。從彌勒受菩薩戒。後以戒法授覽。⑫覽還至于填。復以戒法授彼方諸僧。後乃歸。路由河南。河南吐谷渾慕延世子瓊等敬覽德⑬問。遣使并資財令於蜀立左軍寺。覽即居之。後移⑭羅天宮寺。宋文請下都⑮止鍾山定林寺。孝武起中興寺。復勅令移住。京邑禪僧皆隨踵受業。吳興沈演平昌孟顗並欽慕道德爲造禪室於寺。⑯東大明中卒。春秋六十餘矣

⑰釋法期十五

釋法期。姓向。蜀⑱都陴人。早喪二親事兄如父。十四出家。從智猛諮受禪業。與靈期寺法林⑲同共習觀。猛所諳知皆已證得。後遇玄暢復從進業。及暢下江陵期亦隨從。十住觀門所得已⑳九。有師子奮迅三昧。唯此未諧。暢歎曰。吾自西㉑至流沙。北履幽漠。東探禹穴。南盡衡羅。唯見此一子特有禪分。後卒於長沙寺。春秋六十有二。神光映屍體更香潔。時㉒屬龍華寺又有釋道果者。亦以禪業顯焉

㉓釋道法十六

釋道法。姓曹。燉煌人。㉔起家入道。專精禪業。亦時行神呪。後遊㉕成都㉖至王休之費鏗之請爲興樂香積二寺主。訓衆㉗有法。常行分衞不受別請及僧食。乞食所得。常減其分以施蟲鳥。每夕輒脫衣露坐以㉘飴蚊虻。如此者累年。後入定見彌勒放㉙齊中光照三㉚途果報。於是深加篤勵。常坐不臥。元徽二年於定中滅度。平坐繩床貌㉛悅恒日

㉜釋普恒十七

釋普恒。姓郭。蜀郡成都人也。爲兒童時㉝常於日光中見衆僧在空中說法。向家人㉞敘之。並未之信。後苦求出家。止治下安樂寺。獨處一房不立眷屬。習㉟靖業禪善入出住。與蜀韜律師爲同意。自說入火光三昧。光從眉直下至金剛際。於光中見諸色像。先身業報頗亦明了。宋昇明三年卒。春秋七十有八。未㊱亡月日忽與親知告別。覺無慼顔。時人謂是戲言。將終之日微有病相。唯俗家一奴看之。明旦平坐而卒。奴不解强取臥之。屍竟不申。衆僧來見㊲便令坐之。手屈三指其餘皆申。衆僧試取捋之。亦隨手即申。申已復更屈。生時體㊳黑死更潔白。於是依得道法闍維之。薪積始然便有五色烟起。殊香芬馥。州將王玄載乃爲之讃曰。大覺眇無像。懸應貴忘靖。一念符道場。空過萬劫永。信心虛東想。遇聖藻西影。妙趣澄三界。傳神四禪境。俗物故參差。眞性理恒炳。韜光寄浮世。遺德方化迥

㊴釋法晤十八

㊵釋法㊶晤。齊人。家以田桑爲業。有男六人㊷普皆成長。*晤年五十喪妻。舉家欝然慕道。父子七人悉共出家。南至武昌履行山水。見樊山之陽可爲幽栖之處。本隱士郭長翔所止。於是有意終焉。時武昌太守陳留阮晦。聞而奇之。因爲剪逕開山造立房室。*晤不食粳米。常資麥飯。日一食而已。誦大小品法華。常六時行道。頭陀山澤不避虎兕。有時在樹下坐禪。或經日不起。以齊永明七年卒於山中。春秋七十有九。後有沙門道濟。踵其高業。今武昌謂其所住爲頭陀寺焉

㊸釋僧審十九

㊹釋僧審。姓王。太原祁人。晉驃騎沈之後也。祖世寓居譙郡。審少出家。止壽春石澗寺。誦法華首楞嚴。常謂非禪不智。於是專志禪那。聞曇摩蜜多道王京邑。乃拂衣過江止于靈曜寺。精勤諮受曲盡深奧。時群劫入山。審端坐不動。㊺賊乃脫衣以施㊻之。又說法訓勗。劫賊慚愧流汗作禮而去。靈鷲寺慧高從之受禪業。乃請審還寺。別立禪房。淸河張振後又請居棲玄寺。文惠文宣並加敬事。傅琰蕭赤斧皆諮戒訓。王敬則入房覓

①〔釋法成十三〕－【三】【宮】　②松＋（栢）【三】【宮】　③隱＝孤【三】【宮】　④迎＝近【宮】　⑤云＋（亡）【三】　⑥纔＝裁【宮】　⑦中＋（有）【三】【宮】　⑧棺＝舘【宮】　⑨〔釋慧覽十四〕－【三】【宮】　⑩摩＋（達）【宮】　⑪達摩＝摩達【宮】　⑫〔覽〕－【三】【宮】　⑬問＝聞【三】【宮】　⑭羅＋（浮）【三】　⑮止＝上【元】【明】　⑯東＝宋【三】　⑰〔釋法期十五〕－【三】【宮】　⑱都＝郫【三】【宮】　⑲同共習＝共習禪【三】　⑳九＝久【宮】　㉑至＝涉【三】【宮】　㉒屬＝蜀【三】【宮】　㉓〔釋道法十六〕－【三】【宮】　㉔起＝棄【三】【宮】　㉕成＝城【宋】【宮】　㉖〔至〕－【三】【宮】　㉗有＋（功）【宮】　㉘飴＝飼【三】【宮】　㉙齊＝臍【三】【宮】　㉚途＝塗【明】　㉛悅＝如【三】　㉜〔釋普恒十七〕－【三】【宮】　㉝常＝嘗【三】【宮】　㉞敘＝序【宮】　㉟靖＝靜【明】　㊱亡＋（一）【三】【宮】　㊲便＝更【三】【宮】　㊳黑＝淨【三】　㊴〔釋法晤十八〕－【三】【宮】　㊵㊹（釋法…器）百七十八字＜（釋僧…逐）二百十三字【三】【宮】　㊶晤＝悟【三】【宮】*　㊷普＝並【三】【宮】　㊸〔釋僧審十九〕－【三】【宮】　㊺〔賊〕－【三】【宮】　㊻〔之〕－【三】【宮】

葬。正見入禪。因彈指而出。[1]曰聖道人。卽奉米千斛請受三歸。永明八年卒。春秋七十有五。有僧謀超志法達慧勝並業禪。亦各有異迹

[2]釋曇超二十

釋曇超。姓張。淸河人。形長八尺容止可觀。蔬食布衣一中而已。初止[3]上都龍華寺。元嘉末南遊始興遍觀山水。獨宿樹下虎兕不傷。大明中還都。至齊太祖卽位。被勅往遼東弘讚禪道。停彼二年大行法化。建元末還京。俄又適錢塘之靈[4]苑山。每一入禪累日不起。後時忽聞風雷之聲。俄見一人秉笏而進。稱爵鎭[5]東通。須臾有一人至形甚端正。羽衞連翩。下席禮敬自稱弟子居在七里。[6]任周此地。承法師至。故來展[7]禮。富陽縣人故冬鑿麓山下爲塼侵壞龍室。群龍共忿作三百日不雨。今已一百餘日井池枯涸田種永罷。法師既道德通神。欲仰屈前行。必能感致潤澤蒼生。功有歸也。超曰。興雲降雨本是檀越之力。貧道何所能乎。神曰。弟子部曲止能興雲不能降雨。是故相請耳。遂許之。神倏[8]忽而去。超乃南行經五日至赤亭山。遙爲龍呪願說法。至夜群龍悉化作人。來詣[9]超禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜又與超夢云。本因忿立誓。法師既導之以善。輒不敢違命。明日晡時當降雨。超明旦卽往臨泉寺。遣人告縣令。辦船於江中轉海龍王經。縣令卽請僧浮船石首轉經[10]裁竟。[11]遂降大雨。高下皆足。歲以獲收。超以永明十[12]卒年。春秋七十有四

[13]釋慧明二十一

釋慧明。姓[14]康。康居人。祖世避地于東吳。明少出家止章安東寺。齊建元中與沙門共登赤城山石室。見猷公屍骸不朽而禪室荒蕪高蹤不繼。乃雇人開剪更立堂室。造臥佛并猷公像。於是栖心禪誦畢命枯槁。後於定中見一女神自稱呂姥。云常加護衞。或時有白猨白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏。齊竟陵文宣王聞風祇挹。頻遣三使殷懃敦請。乃暫出京師到第。文宣敬以師禮。少時辭還山。苦留不止。於是資給發遣。以建武之末卒於山中。春秋七十[15]矣

論曰。[16]禪也者。妙萬物而爲言。故能無法不緣無境不察。[17]然緣法察境唯寂[18]迺明。其猶淵池息浪則徹見魚石。心水既澄則凝照無隱。老子云。重爲輕根。靜爲[19]躁君。故輕必以重爲本。躁必以靜爲基。大智論云。譬如服藥將身權息家務。氣力平健則還修家業。如是以禪定力服智慧藥。得其力已還化衆生。是以四等六通。由禪而起。八除十入藉定方成。故知禪[20]定爲用大矣哉。自遺敎東移禪道亦授。先是世高法護譯出禪經。僧[21]先曇猷等並依敎修心。終成勝業。故能內踰喜樂外折妖祥。擯鬼魅於重巖。覩神僧於[22]絕石。及沙門智嚴躬履西域請罽賓禪師佛馱跋陀更傳業東土。玄高玄紹等亦並親受儀則。出入盡於數隨。往*返窮乎還淨。其後僧周淨度法期慧明等亦雁行其次。然禪用爲顯。屬在神通。故使三千宅乎毛孔。四海結爲凝[23]酥。過石壁而無壅。擊大衆而弗遺。及夫悠悠世道碌碌仙術。尙能停波止雨呪火燒國。[24]正復玄高[25]逝而更起。道法坐而從化。焉足異哉。若如鬱頭藍弗竟爲禽獸所惱。獨角仙人終爲扇陀所亂。皆由心道雖攝而與愛見相應。比夫螢燭之於日月。曾是爲匹乎

[26]贊曰。禪那杳寂。正受淵深。[27]假夫毅慮。方備幽尋。五門棄惡。九次叢林　枯鑠山海。聚散昇沈。玆德裕矣。如不勵心

明律第五[28]十三人

[29]釋慧猷一

釋慧猷。江[30]左人。少出家止江陵辛寺。幼而蔬食履操至性方直。及具戒已後專精律禁。時有西國律師卑摩羅叉。來適江陵大弘律藏。猷從之受業沈思積時。乃大明十誦講說相續。陝西律師莫不宗之。後卒於江陵。著十誦義疏八卷

[31]釋僧業二

[1] 日＝謂【元】【明】　[2]〔釋曇超二十〕－【三】【宮】　[3]〔上〕－【三】【宮】　[4] 苑＝隱【三】　[5] 東＝陳【三】　[6] 任＝住【三】　[7] 禮＝來【三】【宮】　[8] 忽＝然【三】【宮】　[9] 超＋(所)【三】　[10] 裁＝纔【三】　[11] 遂＋(卽)【三】，(雲)【宮】　[12] 卒年＝年卒【宮】　[13]〔釋慧明二十一〕－【三】【宮】　[14] 康＝虔【宋】　[15]〔矣〕－【三】【宮】　[16] 禪＝神【宮】　[17] 然＋(後)【三】【宮】　[18] 迺＝乃【宮】　[19] 躁＋(根)【三】【宮】　[20] 定＝之【三】【宮】　[21] 先＝光【三】　[22] 絕＝巘【宮】　[23] 酥＝脂【宮】　[24] 正＝止【宮】　[25] 逝＋(矣)【三】【宮】　[26] 贊曰＝讚曰【三】【宮】　[27] 假＝凝【宋】【元】　[28]〔十三人〕－【宋】【元】【宮】　[29]〔釋慧猷一〕－【三】【宮】　[30] 左＝右【宮】　[31]〔釋僧業二〕－【三】【宮】

釋僧業。姓王。河內人。幼而聰悟。博涉衆典。後遊長安從什公受業。見新出十誦遂專功此部。俊發天然洞盡深奧。什歎曰。後世之優波離也。値關中多難避地京師。吳國張邵挹其貞素。乃請還姑蘇。爲造閑居寺。地勢淸曠環帶長川。業居宗秉化訓誘無輟。三吳學士輻湊肩聯。又以講[1]導餘隙屬意禪門。每一端坐輒有異香充塞房[2]內。近業坐者咸所共聞。莫不[3]嗟其神異。昔什公在關。未出十誦。乃先譯戒本。及流支入秦。方傳大部。故戒心之與大本其意正同。在言或異。業乃改正一依大本。今之傳誦二本[4]並行。業以元嘉十八年。卒於吳中。春秋七十有五。業弟子慧[5]光。襲業風軌。亦數當講說

[6]釋慧詢三

釋慧詢。姓趙。趙郡人。少而蔬食苦行。經遊長安受學什公。硏精經論尤善十誦僧祇。乃更製條章義貫終古。宋永初中還止廣陵。大開律席。元嘉中至[7]京止道場寺。寺僧慧觀亦精於十誦。以詢德爲物範。乃令更振他寺。於是移止長樂寺。大明二年卒於所住。春秋八十有四矣

[8]釋僧璩四

釋僧璩。姓[9]來。吳國人。出家爲僧業弟子。總銳衆經。尤明十誦。兼善史籍頗製文藻。始住吳虎丘山。宋孝武欽其風聞。勅出京師爲僧正悅衆。止于中興寺。時有沙門僧定自稱得不還果。璩集僧詳斷令現神足。定云。恐犯戒故不[10]現。璩案律文有四因緣得現神足。一斷疑網。二破邪見。三除憍慢。四成功德。定旣虛誑事暴卽日明擯。璩仍著誡衆論以示來[11]業。璩旣學兼內外又律行無疵。道俗歸依車軌相接。少帝准從受五戒。豫章王子尙崇爲法友。袁粲張敷並一遇傾蓋。後移止莊嚴。卒於所住。春秋五十有八。述勝鬘文旨。幷撰僧尼要事兩卷。今行於世。時又有道[12]表律師。率[13]眞有高行。宋明帝勅晉熙王[14]爽從諮戒焉

[15]釋道儼五

釋道儼。雍丘小黃人。少有戒行。善於毘尼。精硏四部融會衆家。又以律部東傳[16]梵漢異音文頗左右。恐後人諮訪無所。乃會其旨歸。名曰決正四部毘尼論。後遊於彭城弘通律藏。遂卒於彼。春秋七十有五。時栖玄寺又有釋慧曜者。亦善十誦

[17]釋僧隱六

釋僧隱。姓李。秦州隴西人。家世正信。隱年八歲出家便能長齋。至[18]十二蔬食。及受具戒執操彌堅。常遊心律苑妙通十誦。誦法華維摩。聞西涼州有玄高法師禪慧兼擧。乃負笈從之。於是學盡禪門深解律要。高公化後。復西遊巴蜀專任弘通。頃之東下止江陵琵琶[19]寺。諮業於慧徹。徹名重當時。道扇方外。隱硏訪少時備窮經律。禪慧之風被於荊楚。州將山陽王劉休祐及長史張岱。並諮稟戒法。後刺史巴陵王休若及建平王景素。皆稅駕禪房屈膝恭禮。後臥疾少時問侍者。日中未。答云。已中。乃索水漱口。顏貌怡然忽爾從化。春秋八十矣。時江陵上明寺復有成具律師。亦善十誦及雜心毘曇等

[20]釋道房七

釋道房。姓張。廣漢五城人。道行淸[21]貞少善律學。止廣漢長樂寺。每禮佛燒香。香煙直入佛頂。又勸誨門人改惡行善。其不改者乃爲之流泣。後卒[22]于所住。春秋一百二十歲矣

[23]釋道營八

釋道營。未詳[24]何人。始住靈曜寺習禪。晚依觀詢二律師諮受毘尼。偏善僧祇一部。誦法華金光明。蔬素守節。莊嚴道慧[25]治城智秀皆師其戒範。張永請還吳郡。蔡興宗復要往上虞。永後於京師婁[26]胡苑立閑心寺。復請還居。講席頻仍學徒甚盛。升明二年卒。春秋八十有三矣。時有釋慧祐者。本丹徒人。年三十出家。厲身苦節精尋律教。齊初入東[27]山講摩訶僧祇部。齊竟陵王子良遣迎出都。仍止閑心寺焉

[28]釋志道九

釋志道。姓任。河內人。性溫謹。十七出家止靈曜寺。蔬素少欲。六物之外略無兼畜。學通三藏尤長律品。何尙之欽德致禮請居所造法輪寺。先時魏虜滅佛法。後世嗣興而戒授多闕。道旣誓志弘通不憚艱苦。乃携同契十有餘人。往至虎牢。集洛秦雍淮豫五州道士。會於引水寺。講律明戒更申受法。

[1] 導＝道㊂㊪ [2] 內＝中㊂㊪ [3] 嗟＝嘆㊂㊪ [4] 並＝雙㊂㊪ [5] 光＝先㊄㊅ [6]〔釋慧詢三〕－㊂㊪ [7] 京＋(師)㊂ [8]〔釋僧璩四〕－㊂㊪ [9] 來＝朱㊂㊪ [10] 現＋(耳)㊂ [11] 業＝葉㊂㊪ [12] 表＝遠㊪ [13] 眞＝直㊄㊅㊪ [14] 爽＝變㊂㊪ [15]〔釋道儼五〕－㊂㊪ [16] 梵＝胡㊪ [17]〔釋僧隱六〕－㊂㊪ [18] 二＋(年)㊂ [19] 寺＋(又)㊂㊪ [20]〔釋道房七〕－㊂㊪ [21] 貞＝眞㊅㊪ [22]〔于〕－㊂㊪ [23]〔釋道營八〕－㊂㊪ [24] 何＋(許)㊂ [25] 治＝治㊄㊅ [26] 胡＝湖㊂㊪ [27]〔山〕－㊂㊪ [28]〔釋志道九〕－㊂㊪

僞國僧禁獲。全道之力也。後還京邑。王奐出鎭湘州。携與同遊。以永明二年卒於湘土。春秋七十有三。時京師瓦官寺又有超度者。亦善十誦及四分。著律例七卷云

[1]釋法穎十

釋法穎。姓索。燉煌人。十三出家爲法香弟子。住涼州公府寺。與同學法力俱以律藏知名。穎伏膺已後。學無再請。記在一聞。研精律部。博涉經論。元嘉末下都止新亭寺。[2]孝武南下改治此寺。以穎學業兼明。勅爲都邑僧正。後辭任還多寶寺。常習定閑房。亦時開律席。及齊高即位。復勅爲僧主。資給事事有倍常科。穎以從來信施造經像及藥藏。鎭於長干。齊建元四年卒。春秋六十有七。撰十誦戒本并羯磨等。時天[3]寶寺又有慧文律師。亦善諸部毘尼。爲瑯瑘王奐所事云

[4]釋法琳十一

釋法琳。姓樂。晉原臨邛人。少出家。止蜀郡裴寺。專好戒品。研心十誦。常恨蜀中無好師宗。俄而隱公至蜀。琳乃剋己握錐。以日兼夜。及隱還陝西。復隨從數載。諸部毘尼洞盡心曲。後還蜀止靈建寺。益部僧尼無不宗奉。常祈心安養。每誦無量壽及[5]觀經。輒見一沙門形甚姝大常在琳前。至齊建武二年寢疾不愈。注念西方禮懺不息。見諸賢聖皆集目前。乃向弟子述其所見。令死後焚身。言訖合掌而卒。即於新繁路口積木燔屍。烟焰衝天三日乃盡。收[6]斂遺骨。即於其處而起塔焉

[7]釋智稱十二

釋智稱。姓裴。本河東聞憙人。魏冀州刺史徽之後也。祖世避難寓居京口。稱幼而慷慨頗好弓馬。年十七隨王玄謨申坦北討獫狁。每至交兵血刃。未嘗不心懷惻怛。痛深諸己。却乃歎曰。害人自濟非仁人之志也。事寧解甲。遇讀瑞應經乃深生感悟。知百年不期國城非重。乃投南澗禪房宗公。請受五戒。宋孝武時迎益州[8]仰禪師下都供養。稱便[9]來意歸依。*仰亦厚相將接。及*仰反汶江。因屬遊而上。於蜀裴寺出家。*仰爲之師。時年三十有六。乃專精律部。大明十誦。又誦小品一部。後東下江陵。從隱具二師更受禪律。值義[10]嘉構亂。乃移[11]卜居京師。遇穎公於興皇講律。稱諮決隱遠發言中詣。一時之席莫不驚嗟。定林法獻於講席相值。聞其往復清玄。仍携止山寺。於是溫誦小品研構毘尼。後餘杭寶安寺釋僧志。請稱還鄉開講十誦。雲栖寺復屈爲寺主。稱乃受任。少時舉其[12]綱目示以憲章。頃之反都。文宣請於普弘講律。僧衆數百皆執卷承旨。稱辭家入道務遣繁累。常絕慶弔[13]杜人事。每有凶故秉戒節哀。唯行道加勤以終朞功之制。[14]末方沙門慧始請稱還鄉講說。親里知舊皆來問訊。悉慇懃訓勗示以孝慈。臨別涕泣固留不止。還京憩安樂寺。法輪常轉。講大本[15]三十餘遍。齊永元[16]二年卒。春秋七十有二。著十誦義記八卷。盛行於世。弟子僧辯等樹碑于安樂寺。稱弟子聽超二人最善毘尼。爲門徒所挹

[17]釋僧祐十三

釋僧祐。本姓俞氏。其先彭城下邳人。父世居于建業。祐年數歲入建初寺禮拜。因踊躍樂道不肯還家。父母[18]憐其志。且許入道。師事僧範道人。年十四家人密爲訪婚。祐知而避。至定林投法達法師。達亦戒德精嚴。爲法門梁棟。祐師奉竭誠。及年滿具戒執操堅明。初受業於沙門法穎。穎既一時名匠。爲律學所宗。祐乃竭思鑽求無懈昏曉。遂大精律部。有[19]勵先哲。齊竟陵文宣王每請講律。聽衆常七八百人。永明中勅入吳試簡五衆。并宣講十誦。更申受戒之法。凡獲信施。悉以治定林建初。及修繕諸寺。并建無遮大集捨身[20]齊等。及造立經藏搜校卷軸。使夫寺廟[21]開廣法言無墜。咸其力也。祐爲性巧思。能[22]目准心計。及匠人依標尺寸無爽。故光宅攝山大像剡縣石佛等。並請祐經始准畫儀則。今上深相禮遇。凡僧事碩疑皆勅就審決。年衰脚疾。勅聽乘輿入內殿。爲六宮受戒。其見重如此。開善智藏法音慧廓皆崇其德。素請事師禮。梁臨川王[23]宏南平王偉儀同陳郡袁[24]昂永康定公主貴嬪丁氏。並崇其戒範盡師資之敬。凡白黑門徒一萬一千餘人。以天監十七年五月二十六日卒于建初寺。春秋七十有四。因窆于開善路西定林之舊墓也。弟子正度立碑頌德。東莞劉勰製文。初祐集經藏既成。使人

[1]〔釋法穎十〕－【三】【宮】　[2]〔孝〕－【三】【宮】　[3]寶＝保【三】【宮】　[4]〔釋法琳十一〕－【三】【宮】　[5]觀＋(香)【三】【宮】　[6]斂＝歛【聖】　[7]〔釋智稱十二〕－【三】【宮】　[8]仰＝印【三】【宮】*　[9]來＝東【三】【宮】　[10]嘉＝喜【宮】　[11]〔居〕－【三】【宮】　[12]綱＝剛【宋】【宮】，網【元】　[13]杜＋(塞)【三】　[14]末＝朱【三】【宮】　[15]三＝四【三】【宮】　[16]二＝三【三】【宮】　[17]〔釋僧祐十三〕－【三】【宮】　[18]憐＝怜【宮】　[19]勵＝邁【三】【宮】　[20]齊＝齋【三】【宮】　[21]開廣＝廣開【三】【宮】　[22]目＝自【元】【明】　[23]宏＝宏【三】【宮】　[24]昂＝昇【宮】

抄撰要事。爲三藏記。法苑記。世界記。釋迦譜及弘明集等。皆行於世。

論曰。禮者出乎忠信之薄。律亦起自防非。是故隨有犯緣。[1]迺製篇目。迄乎雙樹在迹爲周。自金河滅影迦葉嗣興。因命持律尊者[2]優波離比丘使出律藏。波離乃手執象牙之扇。口誦調御之言。滿八十反其文乃訖。於是題之樹葉號曰八十誦律。是後迦葉。阿難。末田地。舍那波斯。*優波[3]掘多。此五羅漢次第[4]住持。至掘多之世有阿育王者。王在波吒梨弗多城。[5]因以往昔見佛遂爲鐵輪御世。而猜忌不忍在政苛虐。[6]焚蕩經書害諸得道。其後易心歸信追悔前失。遠會應眞更集三藏。於是互執見聞各引師說。依據不同遂成五部。而所制輕重時或不同。開遮廢立不無小異。皆由如來往昔善應物機。或隨人隨根隨時隨國。或此處應開餘方則制。或此人應制餘者則開。五師雖同取佛律而各據一邊。故篇聚或時輕重。[7]罪目不無優降。依之修學並能得道。故如來在世有夢[8]疊因緣。已懸記經律應爲五部。大集經云。我滅度後遺法分爲五部。顚倒解義隱覆法藏。名曇無毱多。即曇無德也。讀誦外書受有三世。善能問難。說一切[9]姓皆得受戒。名薩婆[10]若帝婆。即薩婆多也。說無有我[11]轉諸煩惱。名迦葉毘。說有我不說空。名婆蹉富羅。以廣博遍覽五部。名摩訶僧祇。善男子。如是五部雖[12]各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。又文殊師利問經云。我涅槃後百年當有二部起。[13]一摩訶僧祇。二大衆。老少同會[14]共出律也。從此部流散更生七部。二者體毘履部。純老宿共會出律也。從此部流散更生十一部。故彼經偈云。十八及二本。悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起。又執見不同。傳中亦有十八部。而名字小異。故以五部爲根本。從薩婆多部生四部。彌沙塞生一部。迦葉毘生二部。並是佛泥[15]曰後二百年內。僧祇生六部。流傳至四百年中。曇無德[16]所生也。經中或時止道五師者。擧其領袖而言。或時十八二十。則通列異論也。自大教東傳五部皆度。始弗若多羅誦出十誦[17]梵本。羅什譯爲晉文。未竟多羅化焉。後曇摩流支又誦出所餘。什譯都竟。曇無德部佛陀耶舍所翻。即四分律也。摩訶僧祇部及彌沙塞部。並法顯得*梵本。佛馱跋陀羅譯出僧祇律。佛馱什譯出彌沙塞部。即五分律也。迦葉毘部。[18]或言*梵本已度未[19]被翻譯。其善見摩得勒伽戒因緣等。亦律之枝屬也。雖復諸部皆傳。而十誦一本最盛東國。以昔卑摩羅叉律師本西土元匠。來入關中。及往荊陝。皆宣通十誦。盛見[20]宋錄。曇猷親承音旨。僧業繼踵。弘化其間。璩儼隱榮等。並祖述猷業列奇宋代。而皆依文作解未甚鑽[21]研。其後智稱律師竭有深思。凡所披釋並開拓門戶。更立科目。齊梁之間號稱命世學徒。傳記于今尚焉。夫慧資於定定資於戒。故戒定慧品義次第。故當知[22]入道即以戒律爲本。居俗則以禮義爲先。禮記云。道德仁義非禮不成。敎訓正俗非禮不備。經云。戒爲平地衆善由生。三世佛道藉戒方住。故[23]律解五法制使先知斬草三[24]相不可不識。然後定慧法門以次修學。而謬執之徒互生異論。偏於律者。則言戒律爲指事數論虛誕。薄知篇聚名目。便言解及波離。止能漉水翻囊已謂行齊羅漢。唯我曰僧。餘皆[25]目想。此則自讃毀他。功不贖過。我慢矜高蓋斯謂也。偏於數論者。則言律部爲偏分數論爲通方。於是扆背毘尼專重陰入。得意便行曾莫拘礙。謂言地獄不燒智人。鑊湯不煮般若。此皆操之失柄。還以自傷。相鼠[26]看羊。豈非斯謂

[27]讃曰。[28]盤[29]杅設[30]戒。几杖施銘。人如不勗。奚用剋[31]成。納衣既補。篇聚由生。緘持口意。枯槁心形。怡懷兩鏡。欣愛二瓶

高僧傳卷第十一

高僧傳卷第十二[32]亡身誦經

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

*亡身第[33]六

[34]釋僧群一　[35]釋曇稱二
[36]釋法進三　*釋僧富四
*釋法羽五　*釋慧[37]紹六
*釋僧瑜七　*釋慧益八
*釋僧慶九　[38]釋法光十

[1] 迺＝乃(宮)　[2] 優＝憂(三)(宮)*　[3] 掘＝毱(三)(宮)　[4] 住＝任(三)(宮)　[5] 因以＝以因(三)(宮)　[6] 焚＝樊(宮)　[7] 罪＝綱(三)　[8] 疊＝氎(元)(明)　[9] 姓＝性(三)　[10] [若帝婆]－(三)　[11] 轉＝離(三)(宮)　[12] 各＝名(三)(宮)　[13] 二＝一(三)(宮)　[14] 共＋(菩薩會)(三)(宮)　[15] 曰＝洹(三)(宮)　[16] 所生也＝化五部(三)(宮)　[17] 梵＝胡(宮)*　[18] 或＝戒(宮)　[19] 被＝救(三)(宮)　[20] 宋＝宗(三)(宮)　[21] 研＝揃(三)(宮)　[22] 入＝人(宮)　[23] 律＝神(三)(宮)　[24] 相＝根(三)(宮)　[25] 目＝本(三)(宮)　[26] 看＝羺(三)(宮)　[27] 讃＝贊(宋)(元)(宮)　[28] 盤＝磐(宋)(宮)　[29] 杅＝盂(元)(明)　[30] 戒＝誡(三)(宮)　[31] 成＝乘(元)(明)　[32] 亡＝忘(元)(明)*　[33] 六＋(十一人)夾註(明)　[34] (晉ノ)＋釋(元)(明)　[35] (宋)＋釋(元)(明)　[36] (宋)＋釋(元)*　[37] 紹＝韶(宮)　[38] (齊)＋釋(元)(明)

[1]釋曇弘十一

釋僧群。未詳何[2]許人。清貧守節蔬食誦經。後還居羅江縣之霍山構立茅室。山孤在海中。上有石盂。逕數丈許。水深六七尺。常有清流。古老相傳云。是群仙所宅。群僊飲水不飢因絕粒。後晉守太守陶夔聞而索之。群以水遺夔。出山輒臭。如此三四。夔躬自越海。天甚[3]晴霽。及至山風雨晦暝。停數日竟不得至。迺歎曰。俗內凡夫遂爲賢聖所隔。慨恨而[4]返。群庵舍與盂隔一小澗。常以一木爲梁。由之汲水。後時忽有一折翅鴨。舒翼當梁頭就啄群。群欲舉錫[5]杖撥之。恐畏傷損。因此迴還。絕水不飲。數日而終。春秋一百四十矣。臨終向人說。年少時經折一鴨翅。驗此以爲現報

釋曇稱。河北人。少而仁愛。惠及[6]昆虫。晉末至彭城見有老人年八十夫妻窮悴。迺捨戒爲奴。累年執役。而內修道德未嘗有廢。鄉隣嗟之。及二老卒。傭賃獲直悉爲二老福用。擬以自贖事畢。欲還[7]入道。法物未備。宋初彭城駕山下虎災。村人遇害日有一兩。稱乃謂村人曰。虎若食我災必當消。村人苦諫不從。卽於是夜獨坐草中。呪願曰。以我此身充汝飢渴。令汝從今息怨害意。未來當得無上法食。村人知其意正各泣[8]拜而還。至四更中聞虎取稱。村人逐至南山。噉身都盡。唯有頭[9]在。因葬而起塔。爾後虎災遂息

釋法進。或曰道進。或曰法迎。姓唐。涼州張掖人。幼而精苦習誦。有超邁之德。爲沮渠蒙遜所重。遜卒子景環爲胡寇所破。問進曰。今欲轉略高昌爲可剋不。進曰必捷。但憂災餓耳。迴軍卽定。後三年景環卒。弟安周續立。是歲飢荒死者無限。周既事進。進屢從求乞以賑貧餓。國蓄稍竭。進不復求。迺淨洗浴取刀鹽。至深窮窟餓人所聚之處。次第授以三歸。便掛衣鉢著樹。投身餓者前云。施汝共食。衆雖飢困猶義不忍受。進卽自割肉[10]和鹽以啖之。兩股肉盡心悶不能自割。因語餓人云。汝取我皮肉猶足數日。若王使來必當將去。但取藏之。餓者悲悼無能取者。須臾弟子來至。王人復[11]看。舉國奔赴號叫相屬。因輿之還宮。周勅以三百斛麥以施[12]餓者。別發倉廩以賑貧民。至明晨乃絕。出城北闍維之。烟炎衝天七日乃歇。屍骸都盡唯[13]舌不爛。卽於其處起塔三層。樹碑于右。進弟子僧遵。姓趙。高昌人。善十誦律蔬食節行。誦法華勝鬘金剛[14]波若。[15]又篤厲門人常懺悔爲業

釋僧富。姓山。高陽人。父霸爲藍田令。富少孤居貧而篤學無厭。採薪爲燭以照讀書。及至冠年備盡經史。美姿容善談論。後遇僞秦衛將軍楊邕資其衣糧。習鑿齒携共志學。及聽安公講放光經。遂有心樂道。於是剃髮依安受業。安亡後還魏郡廷尉寺。下帷潛思絕事人間。時村[16]中有劫。劫得一小兒欲取心肝以解神。富逍遙路口。遇見劫具問其意。因脫衣以易小兒。群劫不許。富曰。大人五藏亦可用不。劫謂富不能[17]亡身。妄言亦好。富[18]迺念曰。我幻炎之軀會有一[19]死。以[20]死濟人雖死猶生。卽自取劫刀[21]劃胸至臍。群劫更相咎責四散奔走。卽送小兒[22]還家。路口時行路一人見富如此。因問其故。富雖復頓悶口猶能言。迺具答[23]以事。此人悲悼傷心還家取針縫其腹皮。塗以驗藥。輿還寺將息。少時而差。後不知所終

釋法羽。冀州人。十五出家。爲慧始弟子。始立行精苦修頭陀之業。羽操心[24]勇猛深達其道。常欲仰軌藥王燒身供養。時[25]僞晉王姚緒鎭蒲坂。羽以事白緒。緒曰入道多方何必燒身。不敢固違。幸願三思。羽誓志既重。卽服香[26]屑以布纏體。誦捨身品竟以火自燎。道俗觀視莫不悲慕焉。時年四十有五

釋慧紹。不知氏族。小兒時母哺魚肉輒吐。咽菜不疑。於是便蔬食。至八歲出家爲僧要弟子。精勤[27]懍勵苦行標節。後隨要止臨川招提寺。迺密有燒身之意。常雇人斫薪積於東山石室高數丈。中央開一龕足容己身。迺還寺辭要。[28]要苦諫不從。卽於焚身之日。於東山設大衆八關。幷告別知識。其日闔境[29]犇波。車馬人衆及齎金寶者。不可稱數。至初夜行道。紹自行香行香既竟執燭然薪。入中而坐誦藥王本事品。衆既不見紹。悟其已去。禮拜未畢。悉至[30]薪所。

[1](齊)+釋【元】　[2][許]－【宮】　[3]晴＝清【三】【宮】　[4]返＝反【三】【宮】　[5][杖]－【三】【宮】　[6]昆＝蜫【三】【宮】　[7][入]－【三】【宮】　[8]拜＝日【宮】　[9]在＝存【三】【宮】　[10]和＝拄【三】【宮】　[11]看＝至【三】，者【宮】　[12]餓＝飢【三】【宮】　[13]舌+(之)【三】【宮】　[14]波＝般【明】　[15]又＝冗【元】【明】　[16]中＝人【三】【宮】　[17]亡身＝忘身因【三】，用【宮】　[18]迺＝乃【宮】*　[19]死+(今)【三】【宮】　[20][死]－【三】【宮】　[21]劃＝畫【三】【宮】　[22]還+(其)【三】【宮】　[23]以+(此)【三】【宮】　[24]勇＝踴【宮】　[25]僞+(秦)【三】　[26]屑＝油【三】【宮】　[27]懍＝懷【宮】　[28]「要」－【三】【宮】　[29]犇＝奔【宮】　[30]薪＝積【三】【宮】

積已①惘然誦聲未息。火至額間唱一心言已奄絕。大衆咸見有一星。其大如斗。直下烟中。俄而上天。時見者咸謂天宮迎紹。經三日薪聚乃盡。紹臨終謂同學曰。吾燒身處當生梧桐。愼莫伐之。其後三日果生焉。紹焚身是元嘉二十八年。年二十八。紹師僧要亦淸謹有懿德。年一百六十終於寺②矣。

釋僧瑜。姓周。吳興餘杭人。弱冠出家。業素純粹。元嘉十五年。與同學曇溫慧光等。於廬山南嶺共建精舍。名曰招隱。瑜常以爲結累三塗情形故也。情將盡矣形亦宜③損。藥王之④蹤獨何云遠。於是屢發言誓。始契燒身。以宋孝建二年六月三日。集薪爲龕。并請僧設齋。告衆辭別。是日雲霧晦合密雨交零。瑜迺誓曰。若我所志克明。天當淸朗。如其無感便當滂注。使此四衆知神應之無昧也。言已雲景明霽。至初夜竟便入薪龕中。合掌平坐。誦藥王品。火焰交至猶合掌不散。道俗知者奔赴彌山。並稽首作禮。願結因緣。咸見紫氣騰空久之*乃歇。時年四十四。⑤其後旬有四日。瑜房中生雙⑥梧桐。根枝豐茂巨細相⑦如。貫壤直聳。遂成⑧連樹理。識者以爲娑羅寶樹剋炳泥洹。瑜之庶幾故⑨現斯證。因號爲雙桐沙門。吳郡張辯爲平南長史。親覩其事。具爲傳⑩贊。*贊曰。悠悠玄機。茫茫至道。出生入死。孰爲妙寶。其一自昔藥王。殊化絕倫。往聞其說。今覩斯人。其二英英沙門。慧定心固。凝神紫氣。表迹雙樹。其三其德可樂。其操可貴。文之作矣⑪式⑫飄髴。其四

釋慧益。廣陵人。少出家隨師止壽春。宋孝建中出都憩竹林寺。精勤苦行誓欲燒身。衆人聞者或毀或讚。至大明四年始就却粒。唯餌麻麥。到六年又絕麥等。但食⑬蘇油。有⑭頃又⑮斷*蘇油唯服香丸。雖四大綿微而神情警正。⑯孝武深加敬異致問慇懃。遣太宰江夏王義恭詣寺諫益。益誓志無改。至大明七年四月八日。將就焚燒。迺於鍾山之南置鑊辦油。其日朝乘牛車。而以人牽。自寺之山。以帝王是兆民所憑又三寶所寄。乃自力入臺至雲龍門。不能步下。令人啓聞。慧益道人今捨身詣門奉辭。深以佛法仰累帝聞改容。卽躬出雲龍門。益旣見帝。重以佛法憑囑。於是辭去。帝亦續至。諸王妃后道俗士庶塡滿山谷。投衣棄寶不可勝計。益*乃入鑊據一小床。以⑰衣具自纏。上加一長帽以油灌之。將就著火。帝令太宰至鑊所請喩曰。道行多方何必殞命。幸願三思更就異途。益雅志確然曾無悔念。迺答曰。微軀賤命何足⑱上留天心聖慈罔已者。願度二十人出家。降勅卽許。益迺手自執燭以然帽。帽⑲然迺棄燭合掌誦藥王品。火至眉誦聲猶分明。及眼乃昧。貴賤哀嗟響⑳振幽谷。莫不彈指稱佛惆悵㉑淚下。火至明旦迺盡。帝㉒於時聞空中笳管異香芬苾。帝盡日方還宮。夜夢見益振錫而至更囑以佛法。明日帝爲設會度人。令齋主唱㉓白具序徵祥。燒身之處㉔謂藥王寺以擬本事也

釋僧慶。姓陳。巴西安漢人。家世事五㉕斗米道。慶生而獨悟。十三出家止義興寺。淨修梵行願求見佛。㉖先捨三指末誓燒身。漸絕糧粒唯服香油。到大明三年二月八日。於蜀㉗城武擔寺西對其所造淨名像前焚身供養。刺史張悅躬出臨視。道俗僑舊觀者傾邑。行雲爲結苦雨悲零。俄而晴景開明天色澄淨。見一物如龍從積㉘昇天。時年二十三。天水太守裴方明爲收灰起塔

釋法光。秦州隴西人。少而有信。至二十九方出家。苦行頭陀不服綿纊。絕五穀唯餌松葉。後誓志燒身。*乃服松膏及飮油經于半年。至齊永明五年十月二十日。於隴西記城寺內集薪焚身以滿先志。火來至目誦聲猶㉙記。至鼻*乃昧。奄然而絕。春秋四十有一。時永明末始豐縣有比丘法存。亦燒身供養。郡守蕭緬遣沙門慧深爲起灰塔

釋曇弘。黃龍人。少修戒行專精律部。宋永初中南遊番禺止臺寺。晚又適交㉚趾之仙山寺。誦無量壽及㉛觀經。誓心安養。以孝建二年。於山上聚薪。密往積中以火自㉜燒。弟子追及。抱持將還。半身已爛。經月少差。後近村設會舉寺皆赴。弘於是日復入谷燒身。村人追㉝求命已㉞絕矣。於是益薪進火明㉟日乃盡。爾日村居民咸見弘身黃金色乘一金鹿西行。甚急不暇暄涼。道俗方悟其神異。共收灰骨以起塔焉

論曰。夫有形之所貴者身也。情識之所㊱珍

①惘＝罔【三】【宮】 ②〔矣〕－【三】【宮】 ③損＝捐【三】【宮】 ④蹤＝轍【三】【宮】 ⑤其＋（卒）【三】 ⑥〔梧〕－【三】【宮】 ⑦如＝似【三】【宮】 ⑧連＋（奇）【三】，連＝奇【宮】 ⑨現＝見【三】【宮】 ⑩贊＝讚【三】【宮】* ⑪式＝或【宮】 ⑫飄＝颺【三】【宮】 ⑬蘇＝酥【三】【宮】* ⑭頃＝須【宋】 ⑮斷＝絕【宋】 ⑯孝＝者【元】 ⑰衣具＝吉貝【三】【宮】 ⑱上＝止【三】【宮】 ⑲然＋（已）【三】【宮】 ⑳振＝震【三】【宮】 ㉑淚下＝揮淚【三】，收淚【宮】 ㉒於＋（于）【三】【宮】 ㉓白＝曰【宋】 ㉔謂＝起【三】 ㉕斗＝十【宮】 ㉖先＝乞【宮】 ㉗〔城〕－【三】【宮】 ㉘昇＝升【宮】 ㉙記＝了【三】【宮】 ㉚趾＝社【三】【宮】 ㉛觀＋（普）【三】【宮】 ㉜燒＝焚【三】【宮】 ㉝求＝救【三】【宮】 ㉞絕＝終【三】【宮】 ㉟日＝旦【三】【宮】 ㊱珍＝貴【三】【宮】

者命也。是故貪脂飲血乘肥衣輕。欲其怡懌也。餌[1]朮含丹防生養性。欲其壽考也。至如析一毛以利天下。則恪而弗爲。[2]徹一飡以續餘命。則惜而不與。此其弊過矣。自有宏知遠見遺己贍[3]人。體三界爲長夜之宅。悟四生爲夢幻之境。精神逸乎蠶羽。形骸滯於瓶[4]穀。是故摩頂至足曾不[5]介心。國城妻子捨若[6]草芥。今之所論蓋其人也。僧群[7]心爲一鴨而絕水以亡身。僧富止[8]救一童而[9]劃腹以全命。法進割肉以啖人。曇稱自餧於災虎。斯皆尚乎兼濟之道。忘我利物者也。昔王子投身功踰九劫。刳肌貿鳥駭震三千。惟夫若人固[10]以超邁高絕矣。爰次法羽至于曇弘。皆灰燼形骸棄捨珍愛。或以情祈安養。或以願生知足。故雙[11]梧表於房裏。一館[12]顯自空中。符瑞彪炳與時間出。然聖教不同[13]開遮亦異。若是大權爲物適時而動。利現萬端非教所制。故經云。能然手足一指逾勝國城布施。若是出家凡僧本以威儀攝物。而今殘毀形[14]骸壞福田相。考而爲談有得有失。得在忘身。失在違戒。故龍樹云。新行菩薩不能一時備行諸度。或滿檀而乖孝。如王子投虎。或滿慧而乖慈。如檢他斷食等。皆由行未全美不無盈缺。又佛說身有八萬戶蟲與人同氣。人命既盡蟲亦俱逝。是故羅漢死後佛許燒身。而今未死使燒[15]或於蟲命有失。說者或言。羅漢尚入火光。夫復何怪。有言入火光者先已捨命。用神智力後乃自燒。然性地菩薩亦未免報。或時投形火聚。或時裂骸分人。當知殺蟲之論其究[16]竟詳焉。夫三毒四倒乃生死之根[17]栽。七覺八道實涅槃之要路。豈必燔炙形骸然後離苦。若其位鄰得忍俯迹同凡。或時爲物捨身。此非言論所及。至如凡夫之徒鑒察無廣竟[18]不知盡壽行道。何如棄捨身命。或欲[19]邀譽一時。或欲流名萬代。及臨火就薪悔怖交切。彰言既廣恥奪其操。於是僶俛從事空嬰萬苦。若然非所謂也。*贊曰。若人挺志。金石非英。鍱茲所重。祈彼寶城。芬梧蓊蔚。紫館浮輕。騰煙曜彩。吐瑞含禎。千秋尚美。萬代傳聲

誦經第七 [20]二十一人

釋曇邃一　釋法相二
竺法純三　釋僧生四
釋法宗五　釋道[21]岡六
釋慧慶七　釋普明八
釋法莊九　釋慧果十
釋法恭十一　釋僧覆十二
釋慧進十三　釋弘明十四
釋慧豫十五　釋道嵩十六
釋超辯十七　釋法慧十八
釋僧侯十九　釋慧彌二十
釋道琳二十[22]一

釋曇邃。未詳何許人。少出家止河陰白馬寺。蔬食布衣。誦正法華經常一日一遍。又精達經旨亦爲人解說。[23]嘗於夜中忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。邃不許。固請乃赴之。而猶是眠中。比覺己身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過見有兩高座。邃在北弟子在南。如有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳。咸[24]云神異。至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹。呪願畢於是各絕。邃後不知所終

釋法相。姓梁。不測何人。常山居精苦。誦經十餘萬言。鳥獸集其左右皆馴若家禽。太山祠有大石函貯財寶。相時山行宿于廟側。忽見一人玄衣武冠。令相開函言絕不見。其函石蓋重過千鈞。相試提之飄然而起。於是取其財以施貧民。後度江南止越城寺。忽遊縱放蕩優俳滑稽。或時裸袒干冒朝貴。晉鎮北將軍司馬恬惡其不節。招而鴆之。頻傾三鍾神氣清夷。淡然無擾。恬大異之。至晉元興末卒。春秋八十。時有竺曇蓋竺僧法並苦行通感。[25]蓋能神呪請雨爲楊州刺史司馬元顯所敬。法亦善神呪。晉丞相會稽王司馬道子。爲起[26]治城寺焉

竺法純。未詳何[27]許人。少出家止山陰顯義寺。苦行有德。善誦古維摩經。晉元興中爲寺上蘭渚買故屋。暮還於湖中遇風而船小。純唯一心憑觀世音口誦不輟。俄見一大流船乘之獲免。至岸訪船無主。須臾不見。道俗咸歎神感。後不知所終

釋僧生。姓袁。蜀郡郫人。少出家以苦行致稱。成都宋豐等請爲[28]三賢寺主。誦法華習禪定。[29]常於山中誦經。有虎來蹲其前。

[1] 求＝木【宮】 [2] 徹＝撤【三】，撒【宮】 [3] 人＝大【宮】 [4] 穀＝殼【元】【明】 [5] 介＝分【宮】* [6] 草＝遺【三】【宮】 [7] 心＝止【元】【明】 [8] 救＝捄【宮】 [9] 劃＝畫【三】【宮】 [10] 以＝亦【三】【宮】 [11] 梧＝桐【三】 [12] 顯自＝自升【宮】 [13] 開＝開【宋】 [14] 骸＝體【三】【宮】* [15] 或＋（損）【三】【宮】 [16] 竟＝眞【三】【宮】 [17] 栽＝哉【三】【宮】 [18] 〔不〕－【三】【宮】 [19] 邀＝激【三】【宮】 [20] 〔二十一人〕－【宋】【元】【宮】 [21] 岡＝同【宮】 [22] 〔一〕－【宮】 [23] 嘗＝常【三】 [24] 云＝示【宮】 [25] 蓋＝善【三】【宮】 [26] 治＝冶【元】【明】 [27] 〔許〕－【宮】 [28] 三＝二【宮】 [29] 常＝嘗【三】【宮】

誦竟乃去。後每至諷詠輒見左右四人爲侍衞。年雖衰老而翹勤彌厲。後微疾便語侍者云。吾將去矣①死後可爲燒身。弟②子依遺命

釋法宗。臨海人。少好遊獵。嘗於剡遇射孕鹿③母墮胎。鹿母銜箭猶就地舐子。宗迺悔悟。知貪生愛子是有識所同。於是摧弓折矢出家業道。常分衞自資受一食法。蔬苦六時以悔先罪。誦法華維摩。常昇臺諷詠。響聞四遠。士庶稟其歸戒者三千餘人。遂開拓所住以爲精舍。因誦爲目號曰法華臺也。宗後不測所終

釋道冏。姓馬。扶風人。初出家爲道懿弟子。懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。冏判無濟理。冏素誦法華。唯憑誠此業。又存念觀音。有④頃見一光如螢火。追之不及。遂得出穴。於是進修禪業節行彌新。頻作數過普賢齋。並有瑞應。或見⑤梵僧入坐。或見騎馬人至。⑥並未及暄涼。倏忽不見。後與同學四人南遊上京觀矚風化。夜乘氷度河。中道氷破三人沒死。冏又歸誠觀音。乃覺脚下如有一物自⑦皷。復見赤光在前。乘光至岸。達都止南澗寺。常以般舟爲業。嘗中夜入禪。忽見四人御車至房。呼令上乘。冏欻不自覺。已見身在郡後沈⑧橋見一人在路坐胡床。侍者數百人。見冏驚⑨起曰坐禪人耳。彼人因謂左右曰。向止令知處而已。何忽勞屈法師。於是禮拜執別。令人送冏還寺。扣門良久。方開入寺見房猶閉。衆咸莫測其然。宋元嘉二十年臨川康王義慶携往廣陵。終於彼⑩矣

釋慧慶。廣陵人。出家止廬山寺。學⑪通經律。清潔有戒行。誦法華十地思益維摩。每夜吟諷。常聞闇中有彈指讃歎之聲。嘗於小雷遇風波船將覆沒。慶唯誦經不輟。覺船在浪中如有人牽之。倏忽至岸。於是篤厲彌勤。宋元嘉末卒。春秋六十有二

釋普明。姓張。臨⑫淄人。少出家稟性清純蔬食布衣。以懺誦爲業。誦法華維摩二經。⑬及誦之時有別衣別座。未嘗穢雜。每⑭誦至勸發品。輒見普賢⑮乘象立在其前。誦維摩經。亦聞空中⑯唱樂。又善神呪所救皆愈。有鄉人王道眞妻病請明來呪。明入門婦便悶絶。俄見一物如狸長數尺許從狗竇出。因此而愈。明嘗行水傍祠。巫覡自云。神見之皆奔走。以宋孝⑰建中卒。春秋八十有五

釋法莊。姓申。淮南人。十歲出家。爲廬山慧遠弟子。少以苦節標名。晩遊關中從叡公稟學。元嘉初出都止道場寺。性率素止一中而已。誦大涅槃法華淨名。每後夜諷誦。比房常聞莊⑱戸前有如兵仗羽衞之響。實天神來聽也。宋大明初卒於寺。春秋七十有六

釋慧果。豫州人。少以蔬⑲苦自業。宋初遊京師止瓦官寺。誦法華十地。嘗於圊廁見一鬼致敬於果云。昔爲衆僧作維那。小不如法墮在噉糞鬼中。法師德素高明。又慈悲爲意。願助以拔濟之方也。又云。昔有錢三千埋在柿樹根下。願取以爲福。果即告衆掘取果得三千。爲造法華一部并設會。後夢見此鬼云。已得改生大勝昔日。果以宋太始六年卒。春秋七十有六

釋法恭。姓關。雍州人。初出家止江陵安養寺。後出京師住東安寺。少而苦行殊倫。服布衣餌⑳菽麥。誦經三十餘萬言。每夜諷詠輒有殊香異氣。入恭房者咸共聞之。又以弊納聚蚤虱。常披以㉑飴之。宋武文明三帝及衡陽文王義㉒秀等。並崇其德㉓素。所獲信施常分給貧病。未嘗私蓄。宋太始中遝西卒於彼。春秋八十。時烏衣復有僧恭者。德業高明綱總寺任。亦不食粳糧唯餌豆麥

釋僧覆。未詳㉔何人。少孤爲下人所養。七歲出家爲曇亮弟子。學通諸經蔬食持呪。誦大品法華。宋明帝深加器重。勅爲彭城寺主。率衆有功。宋太始末卒。春秋六十有六

釋慧進。姓姚。吳興人。少而雄勇任性遊俠。年四十忽悟心自啓。遂爾離俗止京師高座寺。蔬食素衣誓誦法華。用心勞苦。執卷輒病。迺發願。願造法華百部以悔㉕先障。始聚得錢一千六百。時有劫來問進有物不。答云。唯有造經錢在佛處。群劫聞之赧然而去。於是聚集信施得以成經。滿足百部。經成之後病亦小差。誦法華一部得過

①死＝於【宋】 ②子＋（護）【宋】 ③〔母〕－【宋】【宮】 ④頃＝頂【元】 ⑤梵＝胡【宮】 ⑥並＋（以）【元】【明】，（來）【宮】 ⑦皷＝鼓【宋】 ⑧橋＋（間）【宋】【宮】 ⑨起＋（問）【宋】【宮】 ⑩〔矣〕－【宋】【宮】，矣＝也【元】【明】 ⑪通＝道【宮】 ⑫淄＝淯【宮】 ⑬及＋（風）【宋】【宮】 ⑭〔誦〕－【宋】【宮】 ⑮乘＝棄【元】 ⑯唱＝倡【宋】【宮】 ⑰建＋（初）【宋】 ⑱戸＝房【宋】 ⑲苦＝食【宋】 ⑳菽＝菜【宋】【宮】 ㉑飴＝飼【元】【明】 ㉒秀＝季【宋】【宮】 ㉓素＝業【宋】 ㉔何＋（許）【宋】 ㉕先＝前【宋】【宮】

情願既滿。厲操愈堅。常迴諸福業。願生安養。未亡少時忽聞空中聲曰。汝所願已足。必得生西方也。至齊永明三年無病而卒。春秋八十有五。時京師龍華寺復有釋僧念。誦法華金光明。蔬食避世

釋弘明。本姓嬴。會稽山陰人。少出家貞苦有戒節。止山陰雲門寺。誦法華。習禪定。精勤禮懺。六時不輟。每日則水瓶自滿。實諸天童子以爲給使也。明嘗於雲門坐禪。虎來入明室內。伏于床前。見明端然不動。久久乃去。又時見一小兒來聽明誦經。明曰。汝是何人。答云。昔是此寺沙彌。盜帳下食。今墮圊中。聞上人道業。故來聽誦經。願助方便使免斯累也。明即說法勸化。領解方隱。後於永興石姥巖入定。又有山精來惱明。明捉得以腰繩繫之。鬼遜謝求脫云。後不敢復來。[1]及解放。於是絕迹。元嘉中郡守平昌孟顗重其真素。要出安止道樹精舍。後濟陽[2]江於永興邑立[3]昭玄寺。復請明往住。大明末陶里董氏。又爲明於村立栢林寺。要明還止。訓勗禪戒門人成列。以齊永明四年卒於栢林寺。春秋八十有四

釋慧豫。黃龍人。來遊京師止靈根寺。少而務學遍訪衆師。善談論美風則。每聞臧否人物輒塞耳不聽。或時以異言間止。瓶衣率素。日以一中自畢。精勤標節以救苦爲先。誦大涅槃法華十地。又習禪業精於五門。嘗寢見有三人來扣戶。並衣冠鮮潔執持華蓋。豫問覓誰。答云。法師應死。故來奉迎。豫曰。小事未了可申一年不。答云。可爾。至明年滿一周而卒。是歲齊永明七年。春秋五十有七。豫同寺有沙門法[4]普。亦素行誦經

釋道嵩。姓夏。高密人。年十歲出家。少而沈隱有志用。及具戒之後專好律學。誦經三十萬言。交接上下未嘗有喜慍之色。性好檀捨隨獲利養皆以施人。瓶衣之外略無兼物。宋元徽中來京師止鍾山定林寺。守[5]靖閑房懺誦無輟。人有造者輒爲[6]其說法訓奬以代饌羞。從之請戒者甚衆。後卒於山中。春秋四十有九

釋超辯。姓張。燉煌人。幼而神悟孤發。履操深沈。誦法華金剛[7]波若。聞京師盛於佛法。*迺越自西河路由巴楚。達于建業。頃之東適吳越。觀矚山水。停山陰城傍寺。少時後還都止定林上寺。閑居養素畢命山門。誦法華日限一遍。心[8]斂口從。恒有餘力禮千佛凡一百五十餘萬拜。足不出門三十餘載。以齊永明十年終於山寺。春秋七十有三。葬于寺南。沙門僧祐爲造碑墓所。東[9]莞劉勰製文。時有靈根釋法明。祇洹釋僧志。益州釋法定。並誦經十餘萬言。[10]蔬苦有至[11]德

釋法慧。本姓夏侯氏。少而秉志精苦律行氷嚴。以宋大明之末。東遊禹穴隱于[12]天柱山寺。誦法華一部。蔬食布衣。志耽人外。居閣不下三十餘年。王侯稅駕止拜房而反。唯汝南周顒以信解兼深。特與相接。時有慕德希禮。或因顒介意。時一見者。以齊建武二年卒于山寺。春秋八十有五。時若耶懸溜山有姓曇遊者。亦蔬食誦經。苦節爲業

釋僧候。西涼州人。年十八便蔬食禮懺。及具戒之後。遊方觀化。宋孝建初來至京師。誦法華維摩金光明。常二日一遍。如此六十餘年。蕭惠開入蜀請[13]共同遊。後惠開協同義[14]嘉負罪歸闕。候乃還都。於後岡創立石室。以爲安禪之所。自息慈以來至于捨命。魚肉葷辛未嘗近齒。脚影小蹉輒慮齋兩過。齊永[15]明二年微覺不愈。至中不能食。迺索水漱口。合掌而卒。春秋八十有九。時普弘有釋慧溫。亦誦法華[16]經維摩首楞嚴。蔬苦[17]並有高節

釋慧彌。姓楊氏。弘農華陰人。漢太尉震之後裔也。年十六出家。及具戒之後志修遠離。迺入長安終南山。巖谷險絕軌迹莫至。彌負錫獨前。[18]猛虎虪兕無擾。少誦大品。又精修三昧。於是剪茅結宇以爲栖神之宅。時至則持鉢入村。食竟則還室禪誦。如此者八年。後聞江東有法之盛。迺觀化京師。止于鍾山定林寺。習業如先。爲人溫恭[19]沖讓喜慍無色。戒範精明奬化忘勸。諮質求善恒若未足。凡黑白造山禮拜者。皆爲說法提誘以代餔饌。爰自出家至于衰老。葷醪鮮豢一皆永絕。足不出[20]戶三十餘年。曉夜習定。常誦[21]波若。六時禮懺。必爲衆先。以梁天監十七年閏八月十五日終於山舍。春秋七十有九。葬于寺南。立碑頌德。時定林

[1]及＝乃【三】【宮】　[2]江＋（謐）【三】　[3]昭＝紹【三】【宮】　[4]普＝音【三】【宮】　[5]靖＝靜【宮】　[6]〔其〕－【三】【宮】　[7]波＝般【元】【明】　[8]斂＝歛【宮】　[9]莞＝筦【三】【宮】　[10]蔬苦＝蔬食供行【三】　[11]德＋（焉）【三】　[12]天＝大【宮】　[13]共＝法【三】　[14]〔嘉負…懸〕四百九十八字－【宮】　[15]明＝元【三】　[16]〔經〕－【三】　[17]〔並〕－【三】　[18]猛虎虪兕＝虎兕【三】　[19]沖＝仁【三】　[20]戶＝山【三】　[21]波＝般【三】

又有沙門法仙。亦誦經有素行。後還吳爲僧正。卒於彼

釋道琳。本會稽山陰人。少出家有戒行。善涅槃法華。誦淨名經。吳國張緒禮事之。後居富陽縣泉林寺。寺常有鬼怪。自琳居之則消。琳弟子慧韶爲屋所[1]押。頭陷入[2]肩。琳爲祈請。韶夜見兩[3]梵道人拔出其頭。旦起遂平復。琳於是設聚僧齋。鋪新帛於床上。齋畢見帛上有人迹。皆長三尺餘。衆咸服其徵感。富陽人始家家立聖僧坐以飯之。至梁初琳出居齊熙寺。天監十八年卒。春秋七十有三

論曰。諷誦之利大矣。而成其功者希焉。良由總持難得惛忘易生。如經所說。止復一句一偈亦是聖所稱美。是以曇邃通神於石塢。僧生感衛於空[4]中。道冏臨危而獲濟。慧慶將沒而蒙全。斯皆實德內充。故使徵應外啓。經云。六牙降室四王衛座。豈虛哉。若迺凝寒[5]靖夜朗月長宵。獨處閑房吟諷經典。音吐[6]遒亮文字分明。足使幽[7]靈忻踊精神暢悅。所謂歌[8]詠諸法言。以此爲音樂者也

讃曰。法身既遠。所寄者辭。沈吟反復。惠利難思。無怠三業。有競六時。化人乃衛。變衆[9]來[10]比。此爲實德。誰與較之

高僧傳卷第十二

高僧傳卷第十三 興福 經師 [11]導師

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

興福第八 十四人

[22]釋慧達。姓劉。本名薩[23]河。并州西河離石人。少好[24]田獵。年三十一忽如暫死。經日還蘇。備見地獄苦報。見一道人云。是其前世師。爲其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像。禮拜悔過以懺先罪。既醒即出家學道。改名慧達。精勤福業。唯以禮懺爲先。晉寧康中至京師。先是簡文皇帝於長干寺造三層塔。塔成之後每夕放光。達上越城顧望。見此刹杪獨有異色。便往拜敬晨夕懇到。夜見刹下時有光出。乃告人共掘。掘入丈許得三石碑。中央碑覆中有一鐵函。函中又有銀函。銀函裏金函。金函裏有三舍利。又有一爪甲及一髮。髮[25]申長數尺。卷則成螺。光色炫耀。乃周[26]敬王時阿育王起八萬四千塔。[27]此其一也。既道俗歎異。乃於舊塔之西更竪一刹。施安舍利。晉太元十六年。孝武更加爲三層。又昔[28]晉咸和中丹陽尹高[29]悝。於張侯橋浦裏掘得一金像。無有光趺。而製作甚工。前有[30]梵書云。是育王第四女所造。悝載像還至長干巷口。牛不復行。非人力所御。乃任牛所之。徑趣長干寺。爾後[31]年許。有臨海漁人張係世。於海口得銅蓮華趺浮在水上。即[32]取送縣。縣表上[33]上臺。勅使安像足下。契然相應。後有西域五僧詣悝云。昔於天竺得阿育王像。至鄴遭亂藏置河邊。王路既通尋覓失所。近得夢云。像已出江東爲高悝所得。故遠涉山海欲一見禮拜耳。悝即引至長干。五人見像歔欷涕泣。像即放光照于堂內。五人云。本有圓光今在遠處。亦尋當至。晉咸安元年交州合浦縣採珠人董宗之。於海底得一佛光。刺史表上。晉簡文帝勅施此像。孔穴懸同光色一[34]重。凡四十餘年。東西祥感光趺方具。達以刹像靈異倍加翹勵。後東遊吳縣禮拜石像[35]以[36]像於西晉將末建興元年癸酉之歲。浮在吳松江滬瀆口。漁人疑爲海神。延巫祝以迎之。於是風濤俱盛駭懼而還。時有奉黃老者。謂是天師之神。復共往接。飄浪如初。後有奉佛居士吳縣民朱應。聞而歎曰。將非大覺之垂應乎。乃潔齋共東[37]雲寺帛尼及信者數人到滬瀆口。稽首盡虔歌唄至德。即風潮調靜。遙見二人浮江而至。乃是石像。背有銘誌。一名惟衛。二名迦葉。即接還安置通玄寺。吳中士庶嗟其靈異。歸心者衆矣。達停止通玄寺首尾三年。晝夜虔禮未嘗暫廢。頃之進

[1]押＝壓(三)　[2]肩＝胸(三)　[3]梵＝胡(三)　[4]中＝山(三)(宮)　[5]靖＝靜(明)　[6]遒＝道(宋)(元)(宮)　[7]靈＝顯(三)　[8]〔詠〕－(三)(宮)　[9]來＝求(宮)　[10]比＝技(三)　[11]導師＝唱導(三)，道師(宮)　[12]釋＝竺(宋)(宮)，晉竺(元)(明)　[13]（晉）＋釋(元)*　[14]二＋（竺慧元）夾註(元)(明)　[15]（宋）＋釋(元)(明)　[16]（宋）＋釋(元)*　[17]（齊）＋釋(元)(明)　[18]（齊）＋釋(元)*　[19]二＋（玄暢）夾註(三)　[20]（梁）＋釋(元)(明)　[21]（梁）＋釋(元)　[22]釋＝竺(三)(宮)　[23]河＝阿(三)，何(宮)　[24]田＝畋(三)(宮)　[25]申＝神(宋)　[26]敬＝宣(三)(宮)　[27]此其＝即此(三)(宮)　[28]〔晉〕－(三)(宮)　[29]悝＝俚(宮)下同　[30]梵＝胡(宮)　[31]（一）＋年(三)　[32]取＝收(三)(宮)　[33]〔上〕－(三)(宮)　[34]重＝種(宮)　[35]以像於＝此像以(三)　[36]〔像於〕－(宮)　[37]雲＝靈(三)(宮)

適會稽禮拜[1]鄮塔。此塔亦是育王所造。歲久荒蕪示存基[2]跳。達翹心束想乃見神光焰發。因是修立龕砌。群鳥無敢棲集。凡近寺側畋漁者必無[3]所獲。道俗傳感莫不移信。後郡守孟顗。復加開拓。達東西觀禮屢表徵驗。精[4]勤篤勵終年無改。後不知所之

釋慧元。河北人。爲人性善喜慍無色。常習禪誦經。勸化福事以爲恒業。晉太元初於武陵平山立寺。有二十餘僧。飡蔬幽遁永[5]絕人途。以太元十四年卒。卒後有人入武當山下見之。神色甚暢。寄語寺僧勿使寺業有廢。自是寺內常聞空中應時有磬聲。依而集衆未嘗差失。沙門竺慧直居之。直精苦有戒節。後絕粒唯餌松柏。因登山蟬蛻焉

釋慧力。未知[6]何人。晉永和中來遊京師。常乞[7]食蔬[8]苦頭陀修福。至晉興寧中啓乞陶處以爲瓦官寺。初標塔基是今塔之西。每夕[9]標[10]颿東移十餘步。旦取還已復隨徙。潛共伺之。見一人著朱衣武冠拔標置東[11]方。仍於其處起塔。今之塔處[12]是也。記者云。[13]寺立後三十年。當爲天火所燒。至晉孝武太元二十一年七月夜自然火起。寺僧數[14]十都無知者。明旦見塔已成灰聚。帝曰。此國不祥之相也。即勅楊法尚李緒等速令修復。至九月帝崩。有戴安道所製五像及戴顒所[15]治丈六金像。昔鑄像初成。而面首殊瘦。諸工無如之何。乃迎顒看之。顒曰。非面瘦也。乃臂胛肥耳。既鑢減臂胛而面相自滿。諸工無不歎息。又有師子國四尺二寸[16]玉像。並皆在焉。昔師子國王。聞晉孝武精於奉法。故遣沙門曇摩抑遠獻此佛。在道十餘年。至義熙中乃達晉。司徒王謐嘗入臺見東掖門[17]口有寺。人擲樗[18]戲樗所著處輒有光出。怪令掘之得一金像。[19]合光趺長七尺二寸。謐即啓聞宋高祖迎入臺供養。宋景平末送出瓦官寺。今移龍光寺

釋慧受。安樂人。晉興寧中來遊京師。蔬食苦行常修福業。嘗行過王坦之園。夜輒夢於園中立寺。如此數過。受欲就王乞立一間屋處。未敢發言。且向守園客[20]松期說[21]之。[22]期云。王家之園恐非所圖也。受曰。[23]若令誠感何憂不得。即詣王陳之。王大喜。即以許焉。初立一小屋。每夕復夢見一青龍從南方來化爲刹柱。受將沙彌試至新亭江尋覓。乃見一長木隨流來下。受曰。必是吾[24]所見者也。於是雇人牽上。[25]墍立爲刹。架以一層。道俗競集咸歎神異。坦之即捨園爲寺。以受本鄉爲名號曰安樂寺。東有丹陽尹王雅宅。西有東燕太守劉鬭宅。南有豫章太守范寧宅。並施以成寺。後有沙門道靖道敬等更加修飾于今崇麗焉

釋僧慧。未知何[26]人。少來好修福業。晉義熙中共長安人行長生。立寺於京師破塢村中。始[27]迂域其處起草屋數間。便集僧設齋。至中夜堂內兩燈忽自然行進前數十步。油[28]纂如故無所傾覆。大衆驚嗟訪諸耆老咸言。燈所移處是昔時外國道人起塔之基。於是就共修立。以燈移表瑞。因號崇明寺焉

釋[29]僧翼。本吳興餘杭人。少而信悟。早有絕塵之操。初出家止廬山寺依慧遠修學。蔬素苦節見重門人。晚適關中復師羅什。經律數論並皆參涉。又誦法華一部。以晉義熙十三年與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水。至秦望西北見五岫駢峯有耆闍之狀。乃結草成菴。稱曰法華精舍。太守孟顗[30]富人陳載。並傾心挹德贊助成功。翼蔬食澗飮三十餘年。以宋元嘉二十七年卒。春秋七十。立碑山寺[31]旌其遺德。會稽孔逭製文。翼同遊曇學沙門。後移卜秦望之北。號曰樂林精舍。有韶相灌薺並東岳望僧咸共憩焉。時有釋道敬者。本瑯琊冑族。晉右將軍王羲之曾孫。避世出家。情愛丘壑棲于若[32]耶山。立[33]懸溜精舍。敬後爲供養衆僧。乃捨具足專精十戒云

釋僧洪。豫州人。止于京師瓦官寺。少而修身整潔。後率化有緣造丈六金像。鎔鑄始畢。未及開模。時晉末銅禁甚嚴。犯者必死。宋武[34]于時爲相國。洪坐罪繫于相府。唯誦觀世音經。一心歸命佛像。夜夢所鑄像來。手摩洪頭問怖不。洪言。自念必死。像曰無憂。見像胸方尺許銅色燋沸。會當行刑府參軍監殺。而牛奔車壞。因更剋日。續有令從彭城來云。未殺僧洪者可原。遂

[1]鄮＋(縣)〔三〕〔宮〕　[2]跳＝堞〔元〕〔明〕　[3]所＋(復)〔三〕　[4]勤＝誠〔三〕〔宮〕　[5]絕＝[illegible]〔宮〕　[6]何＋(許)〔三〕＊　[7]食蔬＝蔬食〔三〕〔宮〕　[8]苦＋(行)〔三〕〔宮〕　[9]標＋(塔基)〔三〕〔宮〕　[10]〔颿〕－〔宋〕，〔颿東〕－〔宮〕　[11]方＝力〔三〕〔宮〕　[12]〔是〕－〔三〕〔宮〕　[13]寺立＝立寺〔三〕　[14]十＋(人)〔三〕〔宮〕　[15]治＝冶〔三〕　[16]玉＝至〔宮〕　[17]口＝外〔三〕　[18]〔戲樗〕－〔三〕〔宮〕　[19]合＝含〔三〕〔宮〕　[20]松＝私〔三〕〔宮〕　[21]〔之期〕－〔宮〕　[22]期＝斯〔宋〕　[23]若＝苦〔元〕　[24]所＋(夢)〔三〕〔宮〕　[25]墍＝塈〔宮〕　[26]人＋(自)〔三〕　[27]迂＝遙〔三〕〔宮〕　[28]纂＝篹〔元〕〔明〕　[29]僧＝曇〔明〕　[30]富＋(春)〔三〕　[31]旌＝旍〔宋〕〔宮〕　[32]耶＝邪〔宮〕　[33]溜＝澑〔宮〕　[34]于＝帝〔三〕〔宮〕

獲免。還開模見像胸前果有燋沸。洪後以苦行卒[1]矣

釋僧亮。未知[2]何人。少以戒行著名。欲造丈六金像。用銅不少。非細乞能辦。聞湘州界銅溪伍子胥廟多有銅器。而廟甚威嚴。無人敢近。亮聞而造焉。告刺史張[3]邵。借健人白頭大船十艘。*邵曰。廟既靈驗。犯[4]者必斃。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若果福德與檀越共。如其有咎躬自當之。*邵即給人船。三日三[5]夜行至廟所。亮與手力二一時俱進。[6]未至廟尾二十許步。有兩銅鑊容百餘斛。中有巨蛇長十餘丈出遮行路。亮乃正儀執錫。呪願數十言。蛇忽然而隱。俄見一人秉竹笏而出。云聞法師道業非凡營福事重。今特相隨喜。於是令人輦取。廟銅既多十[7]不取一。而舫已滿。唯神床頭有一唾壺。中有一蝘蜓長二尺許。乍出乍入。議者咸云。神甚愛此物。亮遂不取。於是而去。遇風水甚利。比群蠻相報追逐不復能及。還都鑄像既成。唯焰光未備。宋文帝為造金薄圓光安置彭城寺。至宋太始中。明帝移像湘宮寺。今猶在焉

釋法意。江左人。好營福業起五十三寺。晉義熙中鍾山祭酒朱應子。先是孫恩建義之黨窟居此山。分其外地少許。與意為寺號曰延賢寺。後杯度去來此寺云。此處尋有諸穢。後時常好地對天堂易為福業。俄為野火所燒。後齊諧及張寅等。藉杯度之旨。語在度傳。乃與意共行山地更欲修立。而無水不可住。意惟杯度之言。乃竭誠禮懺。乞西方池水。經于三日懇惻彌至。忽聞空中有磬撲然著地。意恐是金帛。試令人掘。入二尺許泫然清流遂成澗不絕。於是立寺。意後不知所終

釋慧敬。南海人。少遊學荊楚亦博通經論。而常以福業為務。故義學不得全功。凡所之造皆興立塔像助成眾業。後還鄉復修理雲[8]峯永安諸寺。敬既精於戒節。而志操嚴明。故嶺外僧尼咸附諮稟。後被勅為僧主訓領有功。敬有一奴子及沙彌。忽為鬼所打。後山精見形。詣敬具謝愆失云。部屬不解橫撓法師[9]眷屬。有頃悉皆平復。凡興[10]造福業。皆迴向西方。臨終之日室有奇香。經久乃歇

釋法獻。廣州人。始居北寺。寺歲久[11]凋衰。獻率化有緣更加治葺。改曰延祥。後入藏[12]薇山創寺。寺成後有兩童子。携手來歌云。藏[13]薇有道德。歡[14]樂方未央。言終忽然不見。舉寺驚嗟。咸歎神異。獻後入禪忽見一人來云。磬繩欲斷何不治。獻驚起往視垂將委地。由[15]其手接得無折損。獻出家以來常勸化福事。而棲心禪戒。未嘗虧節。後不知所終

釋法獻。姓徐。西海延水人。先隨舅至梁州[16]乃出家。至元嘉十六年。方下京師。止定林上寺。博通經律志業強[17]捍。善能匡[18]拯眾許。修葺寺宇。先聞猛公西遊備[19]矚靈異。乃誓欲忘身往觀聖迹。以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀路出河南道經芮芮。既到于闐欲度葱嶺。值棧道斷絕。遂於于闐而反。獲佛牙一枚舍利十五[20]身并觀世音滅罪呪及調達品。又得龜茲國金鎚鍱像。於是而還。其經途危阻見其別記。佛牙[21]本在烏纏國。自烏纏來芮芮。自[22]芮芮來梁土。獻齎牙還京。[23]五十有五載。密自禮事餘無知者。至文宣感夢。方傳道俗。獻律行精純德為物範。瑯瑘王肅王融吳國張融張綣沙門慧令智藏等。並投身接足崇其誡訓。獻以永明之中。被勅與長干玄暢同為僧主。分任南北兩岸。暢本秦州人。亦律禁清白。文惠太子奉為戒師。獻後被勅三吳使[24]妙簡二眾。暢亦東行重申受戒之法。時暢與獻二僧皆[25]少習律檢不競當世。與武帝共語。每稱名而不坐。後中興僧鍾。於乾[26]和殿見帝。帝問鍾[27]如宜。鍾答。貧道比苦氣。帝嫌之。乃問尚書王儉。先輩沙門與帝王共語。何所[28]稱正殿坐不。儉答。漢魏佛法未興。[29]不見[30]其記傳。自偽國稍盛。皆稱貧道亦預坐。及晉初亦然。中代有庾冰桓玄等。皆欲使沙門盡敬。朝議紛紜事皆休寢。宋之中朝亦頗令致禮。而尋竟不行。自爾迄今多預坐而稱貧道。帝曰。暢獻二僧道業如此。尚自稱名。況復餘者。揖拜則太甚。稱名亦無嫌。自爾沙門皆稱名於帝[31]王。自暢獻始也。暢以建武初亡。春秋七十有五。獻以建武末[32]年卒。與暢同窆于鍾山之陽。獻弟子僧祐為造碑墓側。丹陽尹[33]吳興沈約製文。

[1] [矣]－【三】【宮】　[2] 何＋(許)【元】【明】　[3] 邵＝劭【三】【宮】*　[4] 者＝有【元】　[5] 夜＝夕【三】【宮】　[6] 未至＝去【三】【宮】　[7] 不＝未【三】，[不]－【宮】　[8] 峯＝岑【元】【明】　[9] 眷＝卷【宋】　[10] [造]－【三】【宮】　[11] 凋＝彫【三】【宮】　[12] 薇＝嶶【三】【宮】*　[13] 薇＝微【三】，[薇]－【宮】　[14] [樂]－【宮】　[15] 其＝某【宋】【元】【宮】　[16] 乃＝仍【三】【宮】　[17] 捍＝悍【元】【明】　[18] 拯＝極【宮】　[19] 矚＝屬【宋】【宮】　[20] 身＝粒【三】，[身]－【宮】　[21] [本]－【三】【宮】　[22] [芮芮]－【三】【宮】　[23] 五＝師【三】　[24] 妙＝沙【三】　[25] [少]－【宮】　[26] 和＝弘【三】　[27] 如＝所【三】【宮】　[28] 稱＋(預)【三】　[29] [不]－【三】【宮】　[30] [其]－【三】【宮】　[31] 王＝主【三】【宮】　[32] 年卒＝令年【三】【宮】　[33] [吳]－【宮】

獻於西域所得佛牙及像。皆在上定林寺。牙以普通三年正月。忽有數人並執仗。初夜扣門稱。臨川殿下奴叛。有人告云。在佛牙閣上。請開[1]閣撿視。寺司即隨語開閣。[2]主師至佛牙座前開函取牙。作禮三拜。以錦手巾盛牙。繞山東而去。至今竟不測所在。

釋僧護。本會稽剡人也。少出家。便克意[3]常苦節戒行嚴淨。後居石城山隱嶽寺。寺北有青[4]壁。直上數十餘丈。當中央有如佛焰光之形。上有叢樹曲幹垂陰。護每經行至*壁所。輒見光[5]明煥炳聞絃管歌讚之聲。於是擎爐發誓願博山[6]鐫造十丈石佛。以敬擬彌勒千尺之[7]容。使凡厥有緣同覩三會。以[8]北齊建武中招結道俗。初就彫剪[9]疏鑿移年僅成面樸。頃之護遘疾而亡。臨終誓曰。吾之所造本不期一生成辦。第二身中其願剋果。後有沙門僧淑纂襲遺功。而資力莫由未獲成遂。至梁天監六年。有始豐令吳郡陸咸罷邑還國。夜宿剡溪値風雨晦冥。咸危懼假寐。忽夢見三道人來告云。君識信堅正自然安隱。有建安殿下感患未瘳。若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫。冥理非虛宜相開發也。咸還都經年稍忘前夢。後出門乃見一僧云。聽講寄宿。因言。去歲剡溪所[10]囑建安王事猶憶此不。咸當時[11]懼然。答云不憶。道人笑曰。宜更思之。仍即辭去。咸悟其非凡。乃倒屣諮訪追及百步。忽然不見。[12]咸豁爾意解具憶前夢。乃剡溪所見第三僧也。咸[13]即馳啓建安王。王即以上聞。勅遣僧祐律師專任像事。王乃深信益加喜踊。充遍抽捨金貝誓取成畢。初僧祐未至一日。寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯[14]立于龕所。商略分數。至明旦而祐律師至。其神應若此。初僧護所創鑿龕過淺。乃鏟入五丈。更施頂髻。及身相克成[15]瑩磨將畢。夜中忽當萬字處色赤而隆起。今像胸萬字處猶不施金[16]鍍而赤色在焉。像以天監十二年春就功。至十五年春竟。坐軀高五丈立形十丈。龕前架三層臺。又造門閣殿堂。并立衆基業以充供養。其四遠士庶並提挾香華萬里來集。供施往還軌迹[17]塡委。[18]自像成之後。建安王所苦稍瘳。[19]本卒已康復。王後改封。今之南平王是也

釋法悅者。戒素沙門也。齊末勅爲僧主。止京[20]師正覺寺。敦修福業四部所歸。悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像。乃[21]宋車騎徐州刺史王仲德所造。光相之[22]工江[23]左稱最。州境或應有災祟及僧尼橫延釁戾。像則流汗。汗之多少則禍患之濃淡也。宋泰始初彭城北屬群虜共欲遷像。[24]引至萬夫竟不能致。齊初兗州數郡欲起義南附。亦驅逼衆僧助守營壍。時虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門。於是盡執二州道人幽縶[25]圍裏。遣表僞臺誣以助亂。像時流汗舉殿皆濕。時僞梁王諒鎭在彭城。亦多[26]小信向親往像所。使人拭[27]之隨出。終莫能止。王乃燒香禮拜至心誓曰。衆僧無罪。弟子自當營護不使[28]羅禍。若幽誠有感願拭汗即[29]止。於是自手拭之。隨拭即燥。王具表其事。諸僧皆見原免。悅既欣覩靈異。誓願瞻禮。而關禁阻隔莫由克遂。又昔宋明皇帝經造丈八金像。四鑄不成。於是改爲丈四。悅乃與白馬寺沙門智靖。率合同緣。欲[30]改造丈八無量壽像。以申厥志。始鳩集金銅。屬齊末世道[31]陵遲。復致推斥。至梁[32]初方以事啓聞。降勅聽許。并助造光趺。材官工巧隨用資給。以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄。匠本量佛身四萬斤銅。融[33]瀉已竭尚未至胸。百姓送銅不可稱計。投諸爐[34]治隨鑄而模內不滿。猶自如先。又馳啓聞。勅給功德銅三千斤。臺內始就量送。而像處已見。羊車傳詔載銅爐側。於是飛鏞消融一鑄便滿。甫爾之間人車俱失。比臺內銅出方知向之所送信實靈感。工匠喜踊道俗稱讚。及至開模量度乃踊成丈九。而光相不差。又有大錢二枚猶見在衣[35]條。竟不銷鑠。並莫測其然。尋昔量銅四萬。准用有餘。後益三千。計闕未滿。而祥瑞冥密出自心圖。故知神理幽通殆非人事。初像素既成。比丘道[36]昭常夜中禮懺。忽見素所晃然洞明。祥覩久之。乃知神光之異。鑄後三日未及開模。有禪師道度。[37]高潔僧也。捨其七條袈裟助費。開頂俄而遙見二僧。跪開像髻。逼就觀之。倏然不見。時悅靖二僧相次遷化。勅以像事委定林僧[38]祐。其年九月二十六日移

[1] [閣]－【宮】 [2] 主師＝王師【宮】 [3] [常]－【三】【宮】 [4] 壁＝壁【宋】* [5] [明]－【三】【宮】 [6] 鐫＝携【宮】 [7] 容＝客【宮】 [8] [北]－【三】【宮】 [9] 疏＝疎【宮】 [10] 囑＝屬【三】【宮】 [11] 懼＝瞿【三】 [12] [咸]－【宮】 [13] [即]－【宮】 [14] [立]－【宮】 [15] 瑩＝鎣【三】【宮】 [16] 鍍＝薄【三】【宮】 [17] 塡＝冥【宮】 [18] 自＝日【宋】【元】 [19] 本卒＝今年【三】【宮】 [20] [師]－【宮】 [21] 宋＋(王)【三】【宮】 [22] 工＝巧【三】 [23] 左＝右【三】【宮】 [24] 引＝遂【三】 [25] 圍＝闉【元】【明】 [26] 小＝少【三】【宮】 [27] 之＋(隨拭)【三】 [28] 羅＝罹【三】【宮】 [29] [止於…即]十字－【宮】 [30] [改]－【三】【宮】 [31] 陵＝凌【三】【宮】 [32] [初]－【三】【宮】 [33] 瀉＝寫【宋】【元】【宮】 [34] 治＝冶【宮】 [35] 條＝縧【三】【宮】 [36] 昭＝招【三】【宮】 [37] 高潔＝梁高【三】 [38] 祐＝於【宋】【元】

像光宅寺。是月不雨頗有埃塵。及明將還像[1]夜有輕雲遍上微雨沾澤。僧祐經行像所係念天氣。遙見像邊有光焰上下如燈如燭。幷聞[2]槌讖禮拜之聲。入戶詳視撩然俱滅。防寺蔣孝孫亦所同見。是夜淮中賈客並聞大航船下催督治橋。有如數百人聲。將知靈器之重。豈人致焉。其後更鑄光趺並有[3]風香之瑞自蔥河以左。金像之最唯此一耳

論曰。昔[4]憂塡初刻[5]栴檀。波斯始鑄金質。皆現寫眞容工圖妙相。故能流光動瑞避席施虔。爰至髮爪兩塔衣影二臺。皆是如來在世已見成軌。自收迹河邊闍維林外。八王請分還國起塔及瓶灰二所。於是十剎興焉。其生處得道說法涅槃。肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等。皆樹塔勒銘標揭神異。爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利。還値風潮頗有遺落。故[6]今海族之中時或遇者。是後八萬四千因之而起。育王諸女亦次發淨心竝鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江[7]泛海影化東川。雖復靈迹潛通而未彰視聽。及蔡愔秦景自西域還至始[8]傳畫氎釋迦。於是涼臺壽陵竝圖其相。自茲厥後[9]形像塔廟與時競列。洎于大梁遺光[10]粤盛。夫法身無像因[11]感故形感見有參差故形應有殊別。若乃心路蒼茫則眞儀隔化。情志慊切則木石開心。故劉殷至孝誠感。釜庾爲之生銘。丁蘭溫凊竭誠。木母以之變色。魯陽迴戈而日轉。杞婦下淚而城崩。斯皆隱惻入其性情。故使徵祥照乎耳目。至如慧達招光於剎抄。慧力感瑞於塔基。慧受申誠於浮木。僧慧顯證於移燈。洪亮並忘形於鑄像。意獻皆盡命於伽藍。法獻專志於牙骨。竟陵爲之通感。僧護菩抱於石城。南平以之獲應。近有光宅丈九。顯曜京畿。宋帝四鑠而不成。梁皇一冶而形備。妙相踊而無虧。瑞銅少而更足。故知道藉人弘。神由物感。豈曰虛哉。是以祭神如神在。則神道交矣。敬[12]佛[13]像如[14]佛身。則法身應[15]矣。故入道必以智慧爲本。智慧[16]必以福德爲基。譬猶鳥備二翼[17]倏舉千尋。車足兩輪一馳千里。豈不勤哉。豈不勗哉

讚曰。眞儀撩曜。金石傳暉。爰有塔像。懷戀者依。現奇表極。顯瑞旌威。嚴藏地踊。水[18]泛空飛。篤矣心路。必契無違

經師第[19]九

[20]帛法橋一　[21]支曇籥二
[22]釋法平三　[23]釋僧饒四
*釋道慧五　*釋智[24]宗六
[25]釋曇遷七　[26]釋曇智八
*釋僧辯九　*釋曇憑十
*釋慧忍十一

帛法橋。中[27]山人。[28]少樂轉讀而乏聲。每以不暢爲慨。於是絕粒懺悔七日七夕。稽首觀音以[29]祈現報。同學苦諫誓而不改。至第七日覺喉內豁然。卽索水洗漱云。吾有應矣。於是作三契經聲徹里許。遠近驚嗟悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷詠哀婉通神。至年九十聲猶不變。以晉穆帝永和中卒於河北。卽石虎末也。有弟子僧扶。亦戒行淸高

支曇籥。本月支人。寓居建業。少出家淸苦蔬食。憩吳虎丘山。晉孝武初。勅請出都止建初寺。孝武從受五戒。敬以師禮。籥特稟妙聲善於轉讀。嘗夢天神授其聲法。覺因裁製新聲。梵[30]響淸靡四飛却轉。反折還[31]喉疊[32]哢。雖復東阿先變康會後造。始終循環未有如籥之妙。後進傳寫莫匪其法。所製六言梵唄傳響[33]于今。後終於所住。年八十一

釋法平。姓康。康居人。寓居建業。與弟法等俱出家止白馬寺。爲曇籥弟子。共傳師業。響韻淸雅運轉無方。後兄弟同移祇洹。弟貌小醜而聲踰於兄。宋大將軍於東府[34]設齋。一往以貌輕之。及聞披卷三契便扼腕神服。乃歎曰。以貌取人失之子羽信矣。後東安嚴公發講。等作三契經竟。嚴徐動麈尾曰。如此讀經亦不減發講。遂散席。明更開題。議者以爲相成之道也。兄弟並以元嘉末卒

釋僧饒。建康人。出家止白馬寺。善尺牘及雜技。[35]而偏以音聲著稱。擅名於宋武[36]文之世。響調優游和雅哀亮。與道綜齊肩。綜善三本起[37]及大挐。每淸梵一舉輒道俗傾心。寺有般若臺。饒常[38]遶臺梵轉以擬供養。行路聞者莫不息駕踟蹰彈指稱佛。宋

[1]〔夜有…像〕二十三字－宮 [2]槌讖＝揵笙宋，揵椎元明，推讖宮 [3]風＝華㊂ [4]憂＝優㊂宮 [5]栴＝旃宮 [6]今＝合㊂ [7]泛＝汎宮 [8]傳＝傅宮 [9]〔形像〕－宮 [10]粤＝奧宮 [11]〔感故形〕－㊂宮 [12]〔佛〕－㊂ [13]〔像如佛身〕－宮 [14]佛身＝敬佛㊂ [15]〔矣〕－宮 [16]〔必以福德〕－宮 [17]倏舉千＝一舉萬㊂，儵舉千宮 [18]泛＝沈宮 [19]九＋（十一人 夾註明 [20]（晉）＋帛元明 [21]（晉）＋支元 [22]（宋）＋釋元明 [23]（宋）＋釋元* [24]宗＝宋宮 [25]（齊）＋釋元明 [26]（齊）＋釋元* [27]〔山〕－宮 [28]〔少〕－宮 [29]祈＝析宮 [30]響＝嚮㊂宮 [31]〔喉疊〕－㊂宮 [32]哢＝弄㊂宮 [33]于＝子宮 [34]〔設〕－宮 [35]〔而〕－㊂宮 [36]〔文〕－㊂宮 [37]及＋（須）元明 [38]遶臺＝臺外㊂宮

大明二年卒。[1]年八十六。時同寺復有超明明慧。少俱爲梵唄長齋。時轉讀亦有名當世

釋道慧。姓張。[2]尋陽柴桑人。年二十四出家止廬山寺。[3]素行清貞博涉經典。特稟自然之聲。故偏好轉讀。發響[4]含奇製無定准。條章[5]折句綺麗分明。後出都止安樂寺。轉讀之名大盛京邑。晚移朱方竹林寺。誦經數萬言。每夕諷詠[6]輒聞闇中有彈指唱薩之聲。宋大明二年卒。[*]年五[7]十一

釋智宗。姓周。建康人。出家止謝寺。博學多聞尤長轉讀。聲至清而爽快。若乃八關長夕中宵之後。四衆低昂睡[8]蛇交至。宗則昇座一轉梵響干雲。莫不開神暢體豁然醒悟。大明三年卒。年三十一。時有慧寶道詮。雖非同時作法相似。甚豐聲而高調。製用無取焉。宋明忽賞道詮。[9]議者謂逢時也

釋曇遷。姓支。本月支人。寓居建康。篤好玄儒。遊心佛義。善[10]談莊老。并注十地。又[11]工正書。常布施題經。巧於轉讀有無窮聲韻。梵製新奇特拔終古。彭城王義康范[12]曄王曇首。並皆遊狎。遷初止祇洹寺。後移烏[13]依寺。及范曄被誅。門有十二喪。無敢近者。遷抽貨衣物悉營葬送。孝武聞而歎賞。謂徐爰曰。卿著宋書勿遺此士。王僧虔爲湘州及三吳。並携共同遊。齊建元四年卒。年九十九。時有道場寺釋法暢。瓦官寺釋道琰。並富聲哀婉。雖不競遷等。抑亦次之

釋曇智。姓王。建康人。出家止東安寺。性風流善舉止。能談莊老。經論書史多所綜涉。既有高亮之聲。雅好轉讀。雖依擬前宗。而獨拔新異。高調清徹寫送有餘。宋孝武蕭思話王僧虔等。並深加識重。僧虔臨湘州携與同行。蕭守吳復招同入。齊永明五年卒於吳國。年七十九。[14]時有道朗法忍智欣慧光。並無餘解。薄能轉讀。道朗捉調小緩。法忍好存擊切。智欣善能側調。慧光喜騁飛聲

釋僧辯。姓吳。建康人。出家止安樂寺。少好讀經。受業於遷暢二師。初雖祖述其風。晚更措意斟酌。哀婉折衷獨步齊初。嘗在新亭劉紹宅齋。辯初夜讀經始得一契。忽有群鶴下集階前。及辯度卷一時飛去。由是聲[15]振天下遠近知名。後來學者莫不宗事。永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王。夢於佛前詠維摩一契。[16]同聲發而覺。即起至佛堂中。還如夢中法。更詠古維摩一契。便覺韻聲流好[17]著工恒日。明旦即集京師善聲沙門龍光[18]普[19]智新安道興多寶慧忍天保超勝及僧辯等。集第作聲。辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契。最是命家之作。後人時有傳者。並訛漏失其大體。辯以齊永明十一年[20]卒。[21]中興有釋僧恭。當時與辯齊名。後遂退道

釋曇憑。姓楊。犍爲南安人。少遊京師學轉讀。止白馬寺。音調甚工而過旦自任。時人未之推也。於是專精規矩更加研習。晚遂出群翕然改觀。誦三本起經。尤善其聲。後還蜀止龍淵寺。巴漢[22]懷音者皆崇其聲範。每梵音一吐。輒[23]鳥馬悲鳴。行途住足。因製造銅鍾。願於未來[24]常有八音四辯。庸蜀有銅鍾始於此也。後終於所住。時蜀中有僧[25]令道光。亦微善轉讀

釋慧忍。姓賁。建康人。少出家住北多寶寺。無餘行解。止是愛好音聲。初受業於安樂辯公。備得其法。而哀婉細妙特欲過之。齊文宣感夢之後。集諸經師。乃共忍斟酌舊聲。詮品新異。製瑞應四十二契。忍所得最長妙。於是[26]令慧[27]滿僧業僧尚超[28]朗僧期超猷慧旭法[29]律曇[30]慧僧胤慧彖法慈等四十餘人。皆就忍受學。遂傳法于今。忍以隆昌元年[31]卒。年四十餘

釋法隣　平調牒句。殊有宮商。
釋曇辯　一往無奇。彌久彌勝。
釋慧[32]念　[33]少氣調。殊有細美。
釋曇幹　爽快[34]碎磕。傳寫有法。
釋曇進　亦[35]八能流。[36]編善還[37]國品。
釋慧超　善於三契。後不[38]能稱。
釋道首　怯於一往。長道可觀。
釋曇調　寫送清雅。恨功夫未足。

凡此諸人。並齊代知名。其浙左江西荊陝庸蜀亦頗有轉讀。然止是當時詠歌。乃無高譽。故不足而傳[39]也

論曰。夫篇章之作。蓋欲申暢懷抱褒述情志。詠歌之作。欲使言味流靡辭韻相屬。故詩序云。情動於中而形於言。言之不足故詠歌之也。然東國之歌也。則結[40]詠以成詠。西方之[41]讚也。則作偈以和聲。雖復歌讚爲殊。而並以協諧鍾律符[42]靡宮商。方乃奧妙。故奏歌於金石。則謂之以爲樂。[43]設讚於管絃。則稱之以爲唄。夫聖人制樂其德四爲。感天地。通神明。安萬民。成性類。如

[1] 年＝春秋【三】* [2] 尋＝潯【三】【宮】 [3] 素＝志【三】 [4] 含＝合【三】 [5] 折＝析【三】【宮】 [6] 輒＝轉【元】【明】 [7] 十＋(有)【三】 [8] 蛇＝地【明】 [9] 議＝識【三】【宮】 [10] 談＝韶【宮】 [11] 工＝士【明】 [12] 曄＝畢【宮】 [13] 依＝衣【三】【宮】 [14] [時有…聲]四十二字－【元】【明】 [15] 振＝震【三】【宮】 [16] 同＝因【明】 [17] 著＝有【三】 [18] 普智＝明【明】 [19] 智＝知【三】 [20] 卒＋(時)【宋】【宮】 [21] [中興…道]十六字－【元】【明】 [22] 懷音＝學【三】，道【明】 [23] 鳥＝象【三】【明】* [24] 常＝尚【三】 [25] [令]－【三】【宮】 [26] 令＝命【宮】 [27] 滿＝攢【三】【宮】 [28] 朗＝明【元】【明】 [29] [律]－【三】【宮】 [30] 業＋(滿)【三】 [31] 卒＋(時)【三】 [32] 念＝命【宮】 [33] 少＋(於)【三】 [34] 碎＝研【元】【明】【宮】 [35] 八＝入【三】【宮】 [36] 編＝偏【三】【宮】 [37] [國]－【元】【明】 [38] [能]－【明】 [39] 也＋(已上八人無傳)【三】【宮】 [40] 詠＝韻【明】 [41] 讚＝讃【三】【宮】 [42] 廉＝簾【明】 [43] 設讚＝讚法【三】

讚唄亦其利有五。身體不疲。不忘所憶。心不懈倦。音聲不壞。諸天歡喜。是以般遮絃歌於石室。請開甘露之初門。淨居舞頌於雙林。奉報一化之恩德。其間隨時讚詠。亦在處成音。至如億耳細聲於宵夜。提婆颺響於梵宮。或令無相之旨奏於篪笛之上。或使本行之音宣[1]乎琴瑟之下。並皆抑揚通感佛所稱讚。故咸池韶武無以匹其工。激楚梁塵無以較其妙。自大教東流。乃譯文者衆。而傳聲蓋寡。良由[2]梵音重複漢語單奇。若用[3]梵音以詠漢語。則聲繁而偈迫。若用漢曲以詠*梵文。則韻短而辭長。是故金言有譯梵響無授。始有魏陳思王曹植。深愛聲律屬意經音。既通般遮之瑞響。又感[4]魚山之神製。於是刪治瑞應本起以為學者之宗。傳聲則三千有餘。在契則四十有二。其後帛橋支籥亦云祖述陳思。而愛好通靈別感神製。裁變[5]古聲所存止一[6]十而已。至石勒建平中。有天神降于安邑廳事。諷詠經音七日乃絕。時有傳者並皆訛廢。[7]逮宋齊之間。有曇遷僧辯太傅文宣等。並殷勤嗟詠曲意音律。撰集異同。斟酌科例。存[8]倣舊法正可三百餘聲。自茲厥後聲多散落。人人致意補綴不同。所以師師異法家家各製。皆由昧乎聲旨莫以裁正。夫音樂感動自古而然。是[9]以玄師梵唱赤[10]雁愛而不移。比丘流響青鳥悅而忘翥。曇憑動韻猶令*鳥馬蜷跼。僧辯折調。尚使鴻鶴停飛。量人雖復深淺。籌感抑亦次焉。故[11]夔擊石拊石則百獸率舞。簫韶九成則鳳凰來儀。鳥獸且猶致感。況乃人神者哉。但轉讀之為懿。貴在聲文兩得。若唯聲而不文。則道心無以得生。若唯文而不聲。則俗情無以得入。故經言。以微妙音歌歎佛德。斯之謂也。而頃世學者裁得首尾餘聲。便言擅名當世。經文起盡曾不措懷。或破句以[12]合聲。或分文以足韻。豈唯聲之不足。亦乃文不成詮。聽者唯增[13]悅忽。聞之但益睡眠。使夫八真明珠未揜而藏曜。百味淳乳不澆而自薄。哀哉。若能精達經旨洞曉音律。三位七聲次而無亂。五言四句契而莫爽。其間起擲盪舉平折放殺。游飛却轉反疊嬌[14]弄。動韻則[15]流靡弗窮。張喉則變態無盡。故能炳發八音光揚七善。壯而不猛。凝而不滯。弱而不野。剛而不銳。清而不擾。濁而不蔽。諒足以[16]起暢微言怡養神性。故聽聲可以娛耳。聆語可以開襟。若然可謂梵音深妙令人樂聞者也。然天竺方俗凡是歌詠法言皆稱為唄。至於此土詠經則稱為轉讀。歌讚則號為梵[17]唄。昔諸天讚唄皆以韻入絃[18]綰。五衆既與俗違。故宜以聲曲為妙。原夫梵唄之起亦[19]兆自陳思。始著太子頌及睒頌等。因為之製聲。吐納抑揚並法神授。今之皇皇顧惟。蓋其風烈也。其後居士支謙亦傳梵唄三契。皆湮沒[20]而不存。世有共議一章。恐或謙之餘則也。唯康僧會所造泥洹梵唄于今[21]尚傳。即敬謁一契。文出雙卷[22]泥洹。故曰泥洹唄也。爰至晉世有[23]高座法師。初傳覓歷。今之行地印文即其法也。籥公所造六言。即大慈哀愍一契。于今時有作者。近有西涼州唄。源出關右而流于晉陽。今之面如滿月是也。凡此諸曲並製出名師。後人繼作多所訛漏。或時沙彌小兒互相傳[24]授。疇昔成規殆無遺一。惜哉。此既同是聲例。故備之論末。

唱導第[25]十

[26]釋道照一　[27]釋曇穎二
*釋慧璩三　*釋曇宗四
*釋曇光五　[28]釋慧芬六
[29]釋道儒七　*釋慧重八
*釋法願九　*釋法鏡十

釋道照。姓麴。[30]平西人。少善尺牘兼博經史。十八出家。止京師祇洹寺。披覽群典以宣唱為業。音吐[31]寥亮洗悟塵心。指事適時言不孤發。獨步於宋代之初。宋武帝嘗於內殿齋。照初夜略敘百年迅速遷滅俄頃。苦樂參差必由因[32]召。如來慈應六道。陛下撫矜一切。帝言善。[33]久之齋竟。別[34]嚫三萬。臨川王道規從受五戒。奉為門師。宋元嘉[35]三十年卒。年六十六。照弟子慧明。姓焦。魏郡人。神情俊邁。祖習師風。亦有名當世。

釋曇穎。會稽人。少出家。謹於戒行。誦經十餘萬言。止長干寺。性恭儉唯以善誘為先。故屬意宣唱。天然獨絕。凡要請者皆貴賤均赴貧富一揆。張暢聞而歎曰。辭吐流便足騰遠理。穎嘗患[36]癖瘡積治不除。房內恒供養一觀世音像。晨夕禮拜求差此疾。異時忽

[1] 乎琴＝於竽㊂宮　[2] 梵音＝胡音宮　[3] 梵＝胡㊂*　[4] 魚＝漁㊂宮　[5] 古＝有宋元　[6] 十＝千元明　[7] 逮＝建宮　[8] 倣＝於宋元，于明，仿㊂　[9] [以]－宮　[10] 雁＝鷹㊂宮　[11] [夔]－㊂宮　[12] 合＝全㊂宮　[13] 悅忽＝恍惚㊂宮　[14] 弄＝哢元明　[15] 流＝瑜元明　[16] 起＝超㊂宮　[17] 唄＝書㊂宮　[18] 綰＝管㊂　[19] 兆＝肇㊂宮　[20] [而]－㊂宮　[21] [尚]－宮　[22] [泥洹故曰]－宮　[23] 高座＝生㊂宮　[24] 授＝校㊂宮　[25] 十＋(十人)夾註明　[26] (宋)＋釋元明　[27] (宋)＋釋元*　[28] (齊)＋釋元明　[29] (齊)＋釋元*　[30] 平西＝西平元明　[31] 寥＝嘹㊂　[32] 召＝果㊂　[33] 久＝又㊂文宮　[34] 嚫＝儭宮　[35] [三]－㊂宮　[36] 癖瘡＝瘡癖㊂宮

見一蛇從像後緣壁上屋。須臾有一鼠子從屋脫地。涎涶沐身狀如已死。穎候之猶似可活。即取竹刮除涎涶。[1]又聞蛇所呑鼠能療瘡疾。即刮取涎涶以傳瘡上。所傳既遍鼠亦還活。信宿之間瘡痍頓盡。方悟蛇之與鼠皆是祈請所致。於是精勤化導勵節彌堅。宋太宰江夏王義恭最所知重。後卒於所住。年八十一

釋慧璩。丹陽人。出家止瓦官寺。[2]讀覽經論涉獵書史。衆[3]技多閑而尤善唱導。出語成章動辭製作。臨時採博罄無不妙[4]詣。宋太祖文皇帝車騎臧質。並提携友善雅相崇愛。譙王鎭荊要與同行。後逆節還朝。於梁山設會。頃之譙王敗。璩還京。後宋孝武設齋。璩唱導。帝問璩曰。今日之集何如梁山。璩曰。天道助順況復爲逆。帝悅之。明旦別賜一萬。後勅爲京邑都維那。大明末終於寺。年七十二

釋曇宗。姓虢。秣陵人。出家止靈味寺。少而好學博通衆典。唱說之功獨步當世。辯口適時應變無盡。嘗爲孝武唱導行菩薩五法禮竟。帝乃笑謂宗曰。朕有何罪而爲懺悔。宗曰。昔虞舜至聖猶云予違汝弼。湯武亦云萬姓有罪在予一人。聖王引咎。蓋以軌世。陛下德邁往代。齊聖虞殷。履道思沖。寧得獨異。帝大悅。後殷淑儀薨。三七設會悉請宗。宗始歎世道浮僞恩愛必離。嗟殷氏淑德榮幸未暢。而滅實當年收芳今日。發言悽至。帝泫愴良久。賞異彌深。後終於所住。著京師塔寺記二卷。時靈味寺復有釋僧意者。亦善唱說。製[5]睒經新聲。哀亮有序

釋曇光。會稽人。隨師止江陵長沙寺。性[6]意[7]嗜五經詩賦及算數卜筮無不貫解。年將三十。喟然歎曰。吾從來所習皆[8]是俗事。佛法深理未染一毫。豈剪落所宜耶。乃屏舊業聽諸經論。識悟過人一聞便達。宋衡陽文王義季鎭荊州。求覓意理沙門共談佛法。[9]聲境推光以當鴻任。光固辭。王自詣房敦請。遂從命[10]焉。[11]給車服人力月供一萬。每設齋會無有導師。王謂光曰。獎導群生唯德之[12]本。上人何得爲辭。願必自力。光乃迴心習唱製造懺文。每執爐處衆。輒道俗傾仰。後還都止靈味寺。義陽王旭出鎭北徐。携光同行。及景和失德義陽起事。以光預見乃齎七曜以決光。光杜口無言。故事寧獲免。宋明帝於湘宮設會。聞光唱導帝稱善。即勅賜三衣瓶鉢。後卒於寺中。年六十五

釋慧芬。姓李。豫州人。幼有殊操十二出家。住穀熟縣常山寺。學業優深苦行精峻。每赴齋會常爲大衆說法。梁楚之間悉奉其化。及魏虜毀滅佛法。乃南歸[13]京師。至烏江追騎將及。而渚次無航。芬一心念佛。俄見流船忽至。乘之獲免。至都止白馬寺。時御史中丞袁愍孫。常謂道人偏執未足與議。乃命左右令候覓沙門試[14]欲[15]語之。會得芬至。袁先問三乘四諦之理。却辯老莊儒墨之要。芬既素善經書。又音吐流便。自旦之夕袁不能窮。於是敬以爲師。令子弟悉從受戒。芬又善神呪所治必驗。後病篤服[16]丸。人[17]勸之以酒。芬曰。積時持戒寧以將[18]死虧節。乃語弟子云。吾其去矣。以齊永明三年卒于興福寺。年七十九。臨終有訓誡遺文云云

釋道儒。姓石。渤海人。寓居廣陵。少懷清信慕樂出家。遇宋臨川王義慶鎭南兗。儒以事聞之。王[19]贊成厥志。爲啓度出家。出家之後蔬食讀誦。凡所之造皆勸人改惡修善。遠近宗奉遂成導師。言無預撰發[20]響成製。元嘉末出都止建初寺。長沙王請爲戒師。廬[21]承相伯仲孫等。共買張敬兒故[22]廟爲儒立寺。今齊福寺是也。儒以齊永明八年卒。年八十一。[23]時閑心寺有釋僧喜。亦[24]善唱說振響於宋[25]末齊初。

釋慧重。姓閔。魯國人。僑居金陵。早懷信悟。有志從道願言未遂。[26]已長齋菜食每率衆齋會。常自爲唱導。如此累時。乃上聞於宋孝武。大明六年勅爲新安寺出家。於是專當唱說。稟性清敏識悟深沈。言不經[27]營應時若瀉。凡預聞者皆[28]留連信宿增其懇詣。後移止瓦官禪房。永明五年卒。年七十三。時瓦官復有釋法覺。又敦慧重之業。亦擅名齊代

釋法願。本姓鍾。名武厲。先潁川長社人。祖世避難移居吳興長城。願常爲梅根[29]冶監。有施[30]愼民[31]來代之。先時文書未校愼民。遂偏當其負。願乃訴求分罪。有旨免愼民死。

[1]〔又聞…瘡〕十五字－【宋】【宮】 [2]讀＝該【元】【明】 [3]技＝伎【元】【宮】 [4]〔詣〕－【元】【明】 [5]睒＝談【宋】 [6]意嗜＝嗜事【宋】 [7]嗜＝事【宮】 [8]〔是〕－【宮】 [9]聲＝響【宋】 [10]〔焉〕－【宋】 [11]〔給〕－【宮】 [12]本＝大【宋】【宮】 [13]〔京師〕－【宮】 [14]〔欲〕－【宮】 [15]語＝詰【宋】 [16]丸＋（藥）【宋】 [17]勸＋（令）【宋】 [18]死＋（終離）【宋】【宮】 [19]贊＝讚【元】【宮】 [20]響＝嚮【宋】【宮】 [21]承＝丞【宋】【宮】 [22]廟＝宅【宋】 [23]〔時閑…初〕十九字－【元】【明】 [24]〔善〕－【元】【明】 [25]末＝宋【明】 [26]已＝以【宋】 [27]營＝勞【元】【宮】 [28]留＝流【宮】 [29]冶＝治【宋】【明】* [30]愼＝順【元】【明】 [31]〔來〕－【宋】，〔來代…民〕十一字－【宮】

除願爲新道令。家本事神身習鼓舞。世間雜①技及②耆父占相。皆備盡其妙。嘗以鏡照面云。我不久當見天子。於是出都住沈橋。以③庸相自業。宗愨沈④慶徵時經請願相。願曰。宗君應爲三州刺史。沈君當位極三公。如是歷相衆人。記其近事所驗非一。遂有聞於宋太祖。太祖見之。取東*冶因及一奴美顏色者。飾以衣冠令願相之。願指囚曰。君多危難下階便應⑤著鎖。謂奴曰。君是下賤人。乃暫得免耶。帝異之。卽勅住後堂知陰陽祕術。後少時啓求出家。三啓方遂。爲上定林遠公弟子。及孝武龍飛宗愨出鎭廣州。攜願同往。奉爲五戒之師。會譙王構逆羽檄嶺南。愨以諮願。願曰。隨君來誤殺人。今太白犯南斗。法應殺大臣。宜速改計必得大勳。果如願言。愨還豫州刺史。復攜同行。及竟陵王誕擧事。願陳諫亦然。願後與刺史共欲減衆僧床脚。令依八指之制。時沙門僧導獨步江西。謂願濫匡其士。頗有不平之色。遂致⑥聞孝武。卽勅願還都。帝問願。⑦何詐菜食。願答。菜食已來十餘年。帝勅直閤沈攸之。强逼以肉。遂折前兩齒不迴其操。帝大怒。勅罷道作廣武將軍直華林佛殿。願雖形同俗人。而栖心禪戒未嘗虧節。有頃帝崩。昭太后令聽還道。太始六年⑧侒長生捨宅爲寺。名曰正勝。請願居之。齊⑨高親事幼主。恒有不測之憂。每以諮願。願曰。後七月當定。果如其言。及⑩高帝卽位。事以師禮。武帝嗣興亦盡師敬。

永明二年願遭兄喪。啓乞還鄕。至鄕少時勅旨重疊。願後出憩在湘宮。鑾駕自幸降寺省慰。願云。脚疾未消不堪相見。帝乃轉⑪蹕而去。文惠太子嘗往寺問訊。願既不命令坐。文惠作禮而立。乃謂願曰。葆吹清鐃以爲供養。其福云何。願曰。昔菩薩八萬⑫伎樂供養佛。尙不如至心。今吹竹管子打死牛皮。此何足道。其秉德邁時皆此之類。其王侯妃主及四遠士庶。並從受戒悉遵師禮。願往必直前無有通白。⑬感致隨喜日盈萬計。願隨以修福未嘗蓄聚。或雇人禮佛。或借人持齋。或⑭收糴米穀散⑮飴魚鳥。或貿易飲食賑給囚徒。興功立德數不可紀。願又善唱導。及依經說法率自心抱無事宮商言語訛雜。唯以適機爲要。可謂其智可及其愚不可及也。後入定三日不食。忽語弟子云。汝等失飯籬矣。俄而寢疾。時寺側遭燒寺在下風。煙焰⑯必及。弟子欲輿願出寺。願曰。佛若被燒我何用活。卽苦心歸⑰命。於是三面皆焚。唯寺不燼。齊永元二年年八十七卒

釋法鏡。姓張。吳興烏程人。幼而樂道事未獲從。値慧益燒身啓帝度二十人。鏡卽預其一也。事法願爲師。旣得入道履操氷霜。仁施爲懷曠拔成務。於是研習唱導有邁終古。齊竟陵文宣王厚相禮待。鏡誓心弘道不拘貴賤。有請必行。無避寒暑。財不蓄私常興福業。建武初以其信施立齊隆寺以居之。鏡爲性敦⑱美賞接爲務。故道俗交知莫不愛悅。雖義學功淺而領悟自然。造次嘲難必有酬酢。齊永元二年卒。年六十四。其後瓦官道親彭城寶⑲興耆闍道登。並皆祖述宣唱高韻華言。非忝前⑳例。頗采動物。論者㉑後之。今上爲長沙宣武王治鏡所住寺㉒因改曰宣武也

論曰。唱導者。蓋以宣唱法理開導衆心也。昔佛法初傳。㉓于時齊集止宣唱佛名依文致禮。至中宵疲極。事資啓悟乃別請宿德昇座說法。或雜序㉔因緣。或傍引譬喩。其後廬山釋慧遠。道業貞華風才秀發。每至齋集輒自昇高座躬爲導首。㉕先明三世因果。却㉖辯一齋大意。後代傳受遂成永則。故道照曇穎等十有餘人。並駢次相師各擅名當世。夫唱導所貴其事四焉。謂聲辯才博。非聲則無以㉗警衆。非辯則無以適時。非才則言無可採。非博則語無依據。至若響韻鍾鼓則四衆驚心。聲之爲用也。辭吐㉘後發適會無差。辯之爲用也。綺製彫華文藻橫逸。才之爲用也。商㉙攉經論採撮書史。博之爲用也。若能善茲四事。而適以人時。如爲出家五衆則須切語無常苦陳懺悔。若爲君王長者則須兼引俗典綺綜成辭。若爲悠悠凡庶則須指事造形直談聞見。若爲山民野處則須近局言辭陳斥罪目。凡此變態與事而興。可謂知時㉚知衆。又能善說。雖然故以懇切感人傾誠動物。此其㉛上也。昔草創高僧本以八科成傳。却尋經㉜導二㉝技。雖於道爲㉞末。而悟俗可崇。

①技＝伎（宋）（宮）　②［耆］－（宮）　③庸＝傭（三）　④慶＋(之)（三）　⑤著＋(鎖)（三）（宮）　⑥聞＋(於)（三）　⑦何＋(致故)（三）　⑧佼＝校（三）（宮）　⑨高＋(帝)（三）　⑩高＋(下)（宮）　⑪［蹕而］－（宮）　⑫伎＝妓（宮）　⑬感＝咸（三）（宮）　⑭［收］－（三）（宮）　⑮飴＝飼（三）　⑯必＝將（三）　⑰命＝念（明）　⑱美＋(以)（三）　⑲興＝與（三）（宮）　⑳例＝外（明）　㉑後＝從（元）（明）　㉒因＋(寺)（三）（宮）　㉓于＝於（明）　㉔［因］－（宮）　㉕先＝光（宋）（宮），賓（明）　㉖辯＝辨（明）　㉗警＝驚（宮）　㉘後＝俊（三）　㉙攉＝搉（宮）　㉚［知］－（三）（宮）　㉛上＝土（宮）　㉜導＝道（宮）　㉝技＝伎（三）（宮）　㉞末＝未（宮）

故加此二條，足成十數。何者至如八關初夕，旋繞[1]行周，煙蓋停氛，燈[2]帷靖燿。四衆專心，又指緘默。爾時導師則[3]擎爐慷慨，含吐抑揚，辯出不窮，言應無盡。談無常則令心形戰慄，語地獄則使怖淚交零，徵昔因則如見往業，覈當果則已示來報，談怡樂則情抱暢悅，敍哀[4]感則灑[5]淚含酸。於是闔衆傾心，擧堂惻愴。五體輸席，碎首陳哀。各各彈指，人人唱佛。爰及中宵後夜[6]鍾漏將罷，則言星河易轉，勝集難留。又使[7]人迫懷抱，載盈戀慕。當爾之時，導師之爲用也。其間經師轉讀，事見前章，皆以賞悟適時，拔邪立信。[8]其有一分可稱，故編高僧之末。若夫綜習未廣，諳究不長。既無臨時捷辯，必應遵用舊本。然才非己出，製自他成，吐納宮商，動見紕謬，其中傳寫訛誤，亦皆依而[9]唱習。致使魚魯淆亂，鼠璞相疑。或時禮拜中間，懺疏忽至，既無宿蓄，恥欲[10]屈頭，臨時抽造，謇棘難辯。意慮荒忙，心口乖越。前言既久，後語未就。抽衣謦咳，示延時節。列席寒心，觀[11]途啓齒。施主失應時之福，衆僧乖古佛之教。既絕生善之萌，秖增戲論之惑。始獲濫吹之譏，終致[12]代匠之咎。若然，豈高[13]僧之謂耶

[14]高僧傳卷第十三

二＝故【三】【宮】

[15]高僧傳序[16]錄卷第十四

梁會稽嘉祥寺沙門*釋慧皎撰

原夫至道沖漠，假蹄筌而後彰。玄致幽凝，藉師保以成用。是由聖迹迭興，賢能異託。辯忠烈孝慈，以定[17]君敬之道；明詩書禮樂，以成風俗之訓。或忘功遺事，尙彼虛沖；或體任榮枯，重茲達命。而皆敎但域中，功[18]存近益。斯蓋漸染之方未奧，盡其神性之至。若能仁之爲訓也，考業[19]果幽微，則循復三世；言至[20]理高妙，則貫絕百靈。若夫啓十地以辯慧宗，顯[21]二諦以詮智府，窮神盡性之旨，管一樞極之致，餘[22]敎方之猶群流之歸[23]巨壑，衆星之[24]共北辰，[25]悠哉邈矣。信難得以言尙至，洒敎滿三千，形遍六道。皆所以接引幽昏，爲大利益，而以淨穢異聞，升墜殊見。故秋方先[26]音形之[27]本，東國後見聞之益。雲龍表於夜明，風虎彰乎宵夢。[28]鴻風既扇，大化斯融。自爾西域名僧往往而至，或傳度經法，或敎授禪道，或以異迹化人，或以神力[29]救物。自漢之梁，紀曆彌遠。世[30]涉六代，年將五百。此土桑門含章秀[31]起，群英間出，迭有其人。衆家記錄，敍載各異。沙門法濟偏敍高逸一迹，沙門法安但列志節一行，沙門僧寶止命遊方一科，沙門法進迺通撰[32]傳論，而辭事闕略。並皆互有繁簡，出沒成異。考之行事，未見其歸。[33]宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄，[34]大原王琰冥[35]祥記，彭城劉[36]俊益部寺記，沙門曇宗京師寺記，太原王延秀感應傳，朱君台徵應傳，陶淵明搜神錄，並傍出諸僧，敍其風素，而皆是附見，亟多疎闕。齊竟陵文宣王三寶記傳，或稱佛史，或號僧錄。既三寶共敍，辭旨相關，混濫難求，更爲蕪昧。瑯琊王巾所撰僧史，意似該綜，而文體未足。沙門僧祐撰三藏記，止有三十餘僧，所無甚衆。中書[37]郎郄景興東山僧傳，治中張孝[38]秀廬山僧傳，中書陸明霞沙門傳，各競擧一方，不通今古，務存一善，不及餘行。逮[39]乎即時，亦繼有作者。然或褒[40]贊之下，過相揄揚；或敍事之中，空[41]列辭費。求之實理，無的可稱。或復嫌以繁廣，刪減其事，而抗迹之[42]奇，多所遺削。謂出家之士，處國賓王，不應勵然自遠，高蹈獨絕。[43]尋辭榮棄愛，本以異俗爲賢。若此而不論，竟何所紀。嘗以暇日，遇覽群作，輒搜檢雜錄數十餘家，及晉宋齊梁春秋書史，秦趙燕涼荒朝僞曆，地理雜篇，孤文片記。并博諮[44]古老，廣訪先達，校其有無，取其同異。始于漢明帝永平十年，終至梁天監十八年，凡四百五十三載，二百五十七人。又傍出附見者二百餘人。開其德業，大爲十例。一曰譯經，二曰義解，三曰神異，四曰習禪，五曰明律，六曰遺身，七曰誦經，八曰興福，九曰經師，十曰唱導。然法流東土，蓋由

[1]行周＝周行【三】【宮】　[2]帷＝幃【三】【宮】　[3]擎＝擊【明】　[4]感＝戚【明】　[5]淚＝泣【三】【宮】　[6]體＝禮【宮】　[7]人＝遠【元】【明】　[8]〔其〕－【三】【宮】　[9]唱習＝宣唱【元】【明】　[10]屈＝出【三】【宮】　[11]途＝徒【明】　[12]代＝伐【三】【宮】　[13]僧＋(傳)【三】【宮】　[14]此卷末明本有弟子乃至斷九百字 cf. P. 422b　[15]此序及目錄明本在卷第一之首但序與目錄轉倒　[16]〔錄卷第十四〕－【明】　[17]君敬＝君父【宋】【元】【宮】，名敬【明】　[18]存＝在【明】　[19]果＋(之)【明】　[20]理＋(之)【明】　[21]二＝三【明】　[22]敎方之＝方亦【明】　[23]巨＝臣【宋】　[24]共＝拱【三】【宮】　[25]悠＝攸【三】【宮】　[26]音形＝形聲【宋】【元】【明】　[27]本＝來【元】【明】【宮】　[28]鴻＝洪【三】【宮】　[29]救＝拯【明】　[30]涉＝踐【明】　[31]起＝發【明】　[32]傳論＝論傳【三】【宮】　[33]宋＝宗【明】　[34]大＝太【三】【宮】　[35]祥＝詳【明】　[36]俊＝後【三】【宮】　[37]〔郎〕－【三】【宮】　[38]秀＝季【明】　[39]乎＝于【三】【宮】　[40]贊＝讚【宋】*　[41]列＝引【明】　[42]奇＝畸【明】　[43]〔尋〕－【明】　[44]古

傳譯之勳。或踰越沙險。[1]或[2]泛漾洪波。皆[3]忘形殉道。委命弘法。震旦開明一焉是賴。玆德可崇。故列之篇首。至若慧解開神。則道兼萬億。通感適化。則[4]彊暴以綏。靖念安禪則功德森茂。弘*贊毘尼。則禁行清潔。忘形遺體。則矜吝革心。歌誦法言。則幽顯含慶。樹興福善。則遺像可傳。凡此八科。並以軌迹不同。化洽殊異。而皆德効四依。功在三業。故爲群經之所稱美。衆聖之所褒述。及夫討覈源流。商攉取捨。皆列諸*贊論。備之後文。而論所著辭。[5]微異恒體。始標大意。[6]類猶前序。末辯時人。事同後[7]議。若間施前後。如謂煩雜。故總[8]布一科之末。通稱爲論。其轉讀宣唱。[9]雖源出非遠。然而應機悟俗。實有偏功。故齊宋雜記。咸條列秀者。今之所取。必其製用超絶。及有一分通感。迺編之傳末。如或異者非所存焉。凡十科所敍。皆散在衆記。今止删聚一處。故述而無作。俾夫披覽於一本之內可兼諸要。其有繁辭虛*贊或德不及稱者。一皆省略。故述六代賢異。止爲十三卷。幷序錄合十四軸。號曰高僧傳。自前代所撰多曰名僧。然名者本實之賓也。若實行潛光則高而不名。寡德適時。則名而不高。名而不高本非所紀。高而不名則備今錄。故省名音代以高字。其間草創或有遺逸。今此[10]一十四卷。備*贊論者意以爲定。如未隱括覽者詳焉

高僧[11]傳第一卷 譯經上十五人

[1]〔或〕－【明】 [2]泛＝汎【三】【宮】 [3]忘＝亡【明】 [4]彊＝疆【宋】 [5]微＝徵【宋】 [6]類猶＝猶類【明】 [7]議＝儀【明】 [8]〔布〕－【宋】 [9]雖源＝源雖【明】 [10]〔一〕－【三】【宮】 [11]傳＋（目錄）【明】 [12]〔漢〕－【明】* [13]樓迦＝迦樓【三】【宮】 [14]巨＝臣【宋】 [15]〔魏〕－【明】 [16]〔魏吳〕－【明】 [17]〔晉〕－【明】下同 [18]〔高僧傳〕－【明】下同 [19]〔宋〕－【明】下同 [20]行＝衡【三】【宮】 [21]淮＝惟【宋】【元】 [22][23]曇相＝曇習【三】【宮】 [24]仰＝印【元】 [25]〔法〕－【三】【宮】 [26]識＝讖【三】【宮】 [27]度＝慶【三】【宮】 [28]次頁 [28]晉泰山崑崙巖竺僧朗支僧敦の晉長沙寺釋曇戒【宋】【元】，〔晉泰…敦〕十二字－【宮】 [29]泰＝太【三】 [30]〔崑崙巖〕－【三】 [31]先＝光【三】【宮】

(1)法=曇【宋】【元】【明】　(2)(晉太山竺僧朗支僧敦)十字【宮】　(3)誡=戒【三】, 誠【宮】　(4)潜=潛【三】【宮】　(5)東+(山)【三】【宮】　(6)曇=雲【宮】　(7)戢=馘【三】【宮】　(8)〔晉〕－【宮】下同　(9)僧=借【宮】*　(10)〔曇蘭〕－【宋】【宮】　(11)詵=銑【明】, (12)道=慧【宮】　(13)〔宋〕－【宮】下同　(14)業=鄴【宮】　(15)泓=私【宮】　(16)道廣+(道光)【元】【明】　(17)凌=陵【三】【宮】　(18)冏=囧【宮】　(19)琵=毘【三】【宮】　(20)慧=僧【三】【宮】　(21)中興=莊嚴【三】【宮】　(22)訓=川【宮】　(23)機=璣【三】　(24)憑=慧【宋】【元】　(25)慈=慧【宮】　(26)冶=治【宮】　(27)通=道【宮】　(28)〔齊〕－【宮】下同　(29)官=宮【宮】　(30)憑=慧【宮】　(31)慧=惠【三】【宮】　(32)曾=僧【宮】　(33)慧恢=道恢【宋】, 道恢【明】, 慧旭【宮】　(34)道旭=慧旭【明】, 道恢【宮】　(35)慧求=惠深【三】【宮】　(36)慧深=惠永【三】【宮】　(37)慧調宋元明宮四本俱在法珍之次　(38)智誕=僧誕【三】【宮】　(39)〔興〕－【三】【宮】　(40)韜=韞【三】【宮】　(41)冶=治【元】【明】, 洽【宮】　(42)法整宋元明三本俱在道乘之次宮本無　(43)〔梁〕－【宮】下同　(44)琳=球【三】【宮】　(45)聖=智【宮】

梁京師招提寺釋慧集
梁剡法華臺釋曇斐　法藏　明[1]慶

高僧傳第九卷　神異上　四人

晉鄴中竺佛圖澄　道進
[2]晉羅浮山單道開
*晉常山竺佛調
*晉洛陽耆域

高僧傳第十卷　神異下　十六人

晉洛陽[3]盤鵄山[4]揵陀勒
[5]晉洛陽婁至山訶羅竭
晉襄陽竺法慧　[6]范材
晉洛陽大市寺安慧則　慧持
晉長安涉公
晉西平釋曇霍
晉上虞龍山史宗
宋京師杯度
[7]宋僞魏長安釋曇始
宋高昌釋法朗　[8]法慧
宋岷山通雲寺邵碩
宋江陵琵琶寺釋*慧安　僧覽　法衛
齊京師枳園寺沙彌釋法匱　法楷
齊荊州釋僧*慧　慧遠
齊壽春釋慧通
梁京師釋保誌　道香　僧朗

高僧傳第十一卷　習禪　明律

習禪二十一人

晉江左竺僧顯
晉剡隱岳山帛僧光
晉始豐赤城山竺曇猷　慧開　*慧眞
晉長安釋慧嵬
晉廣漢閻興寺釋賢護
晉始豐赤城山支曇蘭
晉蜀石室山釋法緒
[9]晉僞魏平城釋玄高　慧崇
[10]宋長安寒山釋僧周　僧亮
宋長安太后寺釋慧通
宋餘杭釋淨度
宋始豐[11]瀑布山釋僧從
宋廣漢釋法成
宋京師中興寺釋慧覽
宋荊州長沙寺釋[12]法期　道果
宋成都釋道法
宋蜀安樂寺釋普恒
齊京師靈鷲寺釋僧審　僧謙　法遠　法隱　慧鄖　超志
[13]齊武昌樊山釋法悟　道濟
*齊錢[14]塘靈[15]苑山釋曇超
*齊始豐赤城山釋慧明

明律十三人

宋江陵釋慧猷
[16]宋吳閑居寺釋僧業　慧光
宋京師長樂寺釋慧詢
宋京師莊嚴寺釋僧璩　道遠
宋彭城郡釋道儼　慧曜
宋江陵釋僧隱　成具
宋廣漢釋道房
宋京師閑心寺釋道[17]營　慧祐
齊鍾山靈曜寺釋志道　超度
[18]齊京師多寶寺釋法穎　慧文
*齊蜀靈建寺釋法琳
*齊京師安樂寺釋智稱　聰超
[19]梁京師建初寺釋僧祐

高僧傳第十二卷　[20]亡身　誦經

[21]亡身十一人

晉霍山釋僧群
宋彭城駕山釋曇稱
[22]宋高昌釋法進　僧[23]導
宋魏郡廷尉寺釋僧富
宋僞秦蒲坂釋法羽　慧始
宋臨川招提寺釋慧紹　僧要
宋廬山招隱寺釋僧瑜
宋京師竹林寺釋慧益
宋蜀武擔寺釋僧慶
齊隴西釋法光
[24]齊交阯仙山釋曇弘

誦經二十一人

晉河陰白馬寺釋曇邃
[25]晉越城寺釋法相　曇[26]蓋　僧法
*晉山陰顯義寺竺法純
*晉蜀三賢寺釋僧生
宋剡法華臺釋法宗
[27]宋京師南澗寺釋道冏
宋廬山釋慧慶
宋臨渭釋普明
宋京師道場寺釋法莊
宋京師瓦官寺釋慧果
宋京師東安寺釋法恭　僧恭
宋京師彭城寺釋僧覆　慧[28]琳

[1]庚＝慶【三】【宮】　[2]〔晉〕－【明】*　[3]盤＝磐【三】【宮】　[4]揵＝犍【三】【宮】　[5]〔晉〕－【明】下同　[6]范材＝花林【宋】，〔范材〕－【元】【明】　[7]〔宋〕－【明】下同　[8]法＝智【元】【明】　[9]晉僞＝宋僞【三】【宮】　[10]〔宋〕－【明】下同　[11]瀑＝暴【宮】　[12]法＝慧【宮】　[13]〔齊〕－【明】*　[14]塘＝唐【宮】　[15]苑＝隱【三】　[16]〔宋〕－【明】下同　[17]營＝榮【三】【宮】　[18]〔齊〕－【明】*　[19]梁＝齊【宋】【元】【宮】，〔梁〕－【明】　[20]亡＝忘【元】【明】*　[21]亡＝忘【元】【明】【宮】　[22]〔宋〕－【明】下同　[23]導＝道【三】【宮】　[24]〔齊〕－【明】　[25]〔晉〕－【明】*　[26]蓋＝益【三】　[27]〔宋〕－【明】下同　[28]琳＝林【三】【宮】

齊京師高座寺釋慧進 僧念
[1]齊永興栢林寺釋弘明
齊京師靈根寺釋慧豫 法音
齊上定林寺釋道[2]崇
齊上定林寺釋超辯 法明 [3]僧志 法定
齊山陰天柱山釋法慧 曇遊
齊京師後[4]岡釋僧侯 慧溫
梁上定林寺釋慧彌 法仙
[5]梁富陽齊堅寺釋道琳
高僧傳第十三卷 [6]興福 經師 導師
興福十四人
晋幷州竺慧達
[7]晋武陵平山釋慧元 竺慧直
*晋[8]京師瓦官寺釋慧力
*晋京師安樂寺釋慧受
宋京師崇明寺釋僧慧
[9]宋山陰法華山釋僧翼
*宋豫州釋僧洪
*宋京師釋僧亮
*宋京師延賢寺釋法意
齊南海雲峯寺釋慧敬
[10]齊南海藏薇山釋法獻
*齊上定林寺釋法獻 玄暢
梁剡石城山釋僧護
*梁京師正覺寺釋法悅
經師十一人
晋中山帛法橋
*晋京師建初寺支曇籥
*宋京師祇洹寺釋法平
宋京師白馬寺釋僧饒
*宋安樂寺釋道慧
*宋謝寺釋智宗
齊烏衣寺釋曇遷
*齊東安寺釋曇智
*齊安樂寺釋僧辯
*齊白馬寺釋曇憑
*齊北多寶寺釋慧忍
唱導十人
宋京師祇洹寺釋道照
*宋長干寺釋曇穎
*宋瓦官寺釋慧璩
*宋靈味寺釋曇宗
*宋中寺釋曇光
齊興福寺釋慧[11]芬
*齊興福寺釋道儒
*齊瓦官寺釋慧重
*齊正勝寺釋法願
*齊[12]濟隆寺釋法鏡

[13]右十三卷十科凡二百五十七人

[14]弟子孤[15]子曇潁。頓首和南。一日蒙示所撰高僧傳。並使其[16]掎摭力尋始竟。但見偉才。紙弊墨渝迄未能罷。若迺至法既被名德已興。年幾五百時經六代。自摩騰法蘭發軫西域。安侯支讖荷錫東都。雖跡標出沒行實深淺。咸作舟梁大爲利益。固宜[17]緇素[18]傳美鉛槧定辭[19]照示後昆揄揚[20]往秀。而道安羅什間表秦書。佛澄道進雜聞趙冊。晋史見[21]捨恨局當時。宋典所存頗因其會。兼且攙出君台之記。糅在元亮之說。感應或所商搉。幽明不無梗概。[22]泛顯傍文未足光闡。間有諸傳[23]又非隱括。景興偶採居山之人。僧寶偏綴遊方之士。法濟唯張高逸之例。法安止命志節之科。康泓專紀單開。王[24]秀但稱高座。僧瑜卓爾獨載。玄暢超然孤錄。唯釋法進所造。王巾有著意。存該綜可擅一家。然進名博而未廣。巾體立而不就。梁來作者亦有病諸。僧祐成[25]蘭既同法濟之責。孝秀染毫復獲景興之誚。其唱公纂集最實近之。求其鄙意更恨[26]煩冗。法師此製始所謂不刊之[27]鴻筆[28]也。綿亘古今包括內外。屬辭比事不文不質。謂繁難省[29]云約豈加。以高爲名既使弗逮者恥。開例成廣足使有善者勸。[30]向之二三諸子前後撰述。豈得[31]挈長量短同年共日而語之哉。信門徒覺無一言可豫。市肆空設千金之賞。方入簉龍函上登[32]麟閣。出內瓊笈卷舒[33]王笥。弟子雖實不敏少嘗好學。頃日阨餘觸途多昧。且獲披來帙斯文在斯。鑽仰弗暇討論何所。誠非子通見元則之論。良愧處道知休奕之書。徒深謝安慕竺曠風流殷浩憚支遁才俊耳。不見旬日窮情已勞。扶力此白以[34]代訴盡。弟子孤子王曇潁頓首和南

君白一日以所撰高僧傳相簡。意存[35]箴艾。而來告累紙。更加拂拭。顧惟道藉人弘理由教顯。而弘道釋教莫尚高僧。故漸染[36]以來[37]昭明遺法。殊功異行列代而興。敦厲後生理宜綜緝。貧道少[38]乏懷書抱筴自課之勤。長慕鉛槧除青揚善之美。故於聽覽餘[39]閑厝心傳錄。

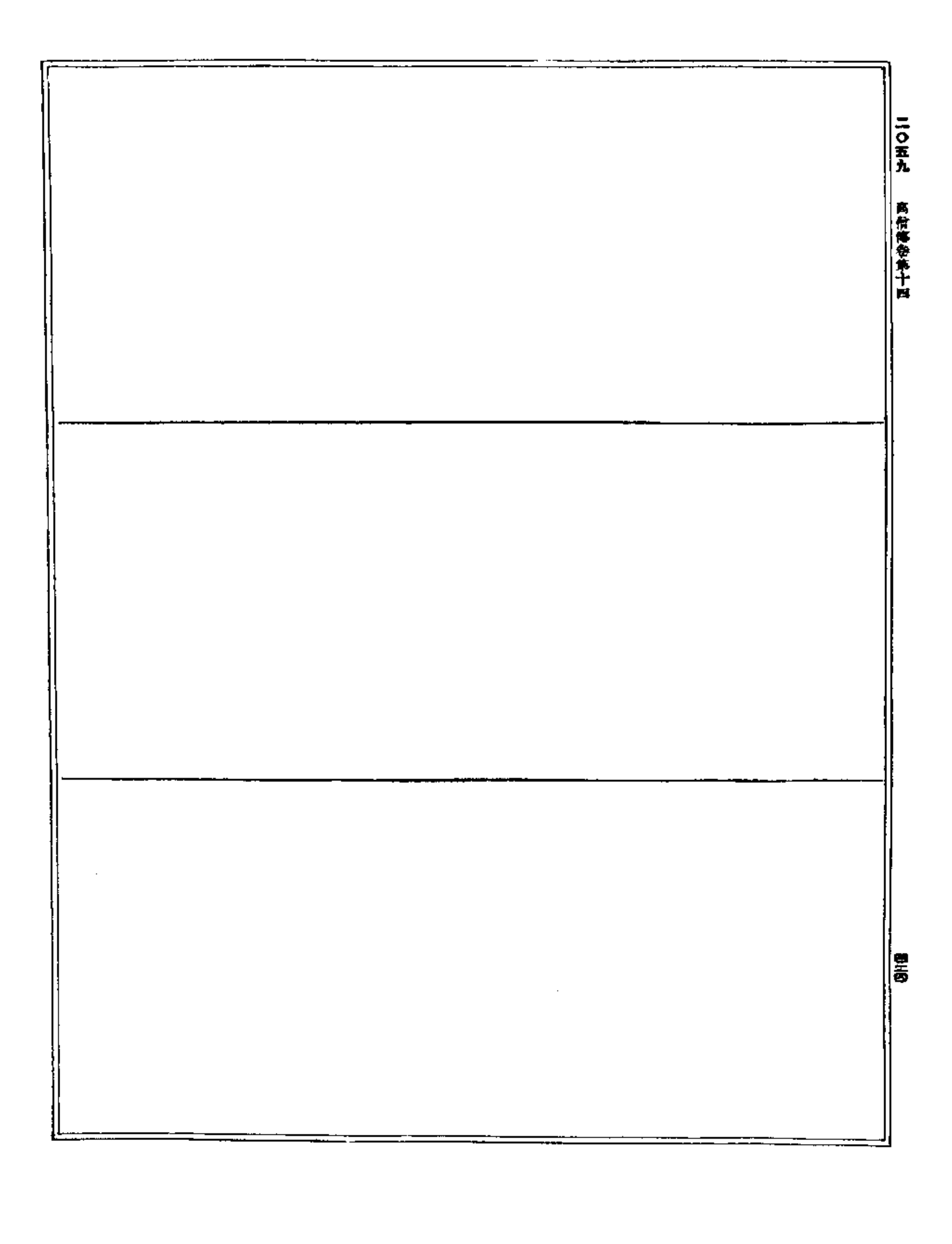
[1]〔齊〕－(宮)下同　[2]崇＝嵩(三)(宮)　[3]〔僧志〕－(宋)　[4]岡＝崗(宋)(元)(宮)　[5]〔梁〕－(明)　[6]導師＝唱導(三)(宮)　[7]〔晋〕－(明)*　[8]京＝武(宮)　[9]〔宋〕－(明)*　[10]〔齊〕－(明)*　[11]芬＝芥(宋)　[12]濟＝齊(三)(宮)　[13]〔右十…人〕十三字－(明)　◎[14]弟子乃至署九百字明本在卷第十三終cf. p. 418a　[15]子＋(王)(三)　[16]掎＝敧(宮)　[17]緇＝油(三)(宮)　[18]傳＝博(宮)　[19]照＝昭(三)(宮)　[20]往＝柱(宮)　[21]捨＝拾復(三)(宮)　[22]泛＝汎(三), 氾(宋)　[23]又＝文(三)(宮)　[24]秀＝季(三)(宮)　[25]蘭＝箭(三)(宮)　[26]煩＝頓(宮)　[27]〔鴻〕－(三)(宮)　[28]〔也〕－(三)　[29]云＝玄(三)　[30]向＝同(宋)(元)　[31]挈＝韋(三)(宮)　[32]麟＝驎(三)(宮)　[33]王＝玉(三)　[34]代＝伐(三)(宮)　[35]箴＝鍼(元)(明)　[36]以＝已(三)(宮)　[37]昭＝照(宮)(明)　[38]乏＝之(宋)(元)　[39]閑＝閒(明)

每見一❶分可稱。❷輒有懷三省。但歷尋衆記繁約不同列參差。或行事出沒。已詳別序兼具來告。所以不量寸管。輒樹十科。商摧條流。意言略舉而筆路蒼茫。辭語陋拙。本以自備疎遺。豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒。抽入綴藻內外淹邵。披覽餘暇脫助詳閱。故忘鄙俚用簡龍門。然事高辭野久懷多愧。來告吹噓更增慚懼。今以所著❸贊論十科。重以相簡。如有紕謬請備斟酌。❹釋君❺白

❻此傳是會稽嘉祥❼寺慧皎法師所撰。法師學通內外❽善講經律。著涅槃疏十卷梵網戒等義疏。並爲世軌。又❾著此高僧❿傳十⓫三卷。梁末承聖二年太歲癸酉避侯景難來至湓城。少時講說。甲戌⓬年二月捨化。⓭時年五十有八江州僧正慧⓮恭經⓯始⓰葬廬山禪閣寺⓱墓。龍光＊寺僧果同避難在山。遇見時事聊記之云⓲爾

⓳高僧傳⓴序錄卷第十四

❶分＝介〔三〕〔宮〕　❷輒＝輙〔三〕〔宮〕　❸贊＝讚〔宮〕　❹釋君＝釋慧皎〔三〕　❺白字次行宋本元本俱在高僧傳序錄卷第十四　❻(右)＋此〔三〕，〔此傳…爾〕百二十七字－〔宮〕　❼寺＋(釋)〔三〕＊　❽善講＝精研〔三〕　❾著＝撰〔三〕　❿傳＋(及序共)〔三〕　⓫三＝四〔三〕　⓬年＝歲〔三〕　⓭時年＝春秋〔三〕　⓮恭＋(岱首)〔三〕　⓯始＝書〔三〕　⓰葬＋(于)〔三〕　⓱墓＋(時)〔三〕　⓲爾＝耳〔三〕　⓳〔高僧傳序錄卷第十四〕－〔三〕　⓴序錄＝錄序〔明〕

No. 2060

續高僧傳序

[1]大唐西明寺沙門釋道宣撰

原夫至道[2]無言。非言何以範世。言惟引行。即行而[3]成立言。是以布五位以擢聖賢。表四依以承人法。龍圖成太易之漸。龜章啓彜倫之用。逮[4]乎素王繼轍前修擧其四科。班生著詞後進[5]弘其[6]九等。皆所謂化[7]道之恒規言行之權致者也。惟夫大覺之照臨也。化敷西壤迹紹東川。踰中古而彌新。歷諸華而轉盛。雖復應移存沒法被澆淳。斯乃利見之康莊。缺有之弘略。故使體道欽風之士。激揚影響之賓。會正解而樹言。扣玄機而即號。並德充宇宙。神冠幽明。[8]象設煥乎丹青。智則光乎[9]油素。固以詳諸經部。誠未纘其科條。竊以葱河界於剡洲。風俗分於唐梵。華胥撰列非聖不據。其篇則二十四依付法之傳是也。神州所紀賢愚[10]雜。其題引則六代所詳群錄是也。然則統斯大抵精會所歸。莫不振發蒙心網羅正理。俾夫駘足九逵[11]貴蹤望而可尋。徇目四馳。高山委而仰止。昔梁沙門金陵釋寶唱撰名僧傳。會稽釋惠皎撰高僧傳。創發異部品藻恒流。詳覈可觀華質有據。而[12]緝裒吳越。叙略魏燕。良以博觀未周。故得隨聞成[13]采。加以有梁之盛明德云繁。薄傳[14]五三數非通敏。斯則同世相侮。事積由來。中原隱括未傳簡錄。時無雅贍誰爲[15]譜之。致使歷代高風颯焉終古。余青襟之歲有顧斯文。祖習乃存經綸攸闕。是用憑諸名器。竚對殺青。而情計栖遑各師偏競。逖聽成簡載紀相尋。而物忌先鳴藏舟遽往。徒懸積抱終鄉光陰。敢以不才輒陳筆記。引疏聞見即事編韋。諒得列代因之更爲冠冕。自漢明夢日之後梁武光有[16]已前。代別釋門咸流傳史。考酌資其故實。刪定節其先聞。遂得類[17]續前驅昌言大寶。季世情繁量重聲華。至於鳩聚風猷。略無繼緒。惟隋初沙門魏郡釋靈裕儀表綴述有意弘方。撰十德記一卷。偏叙昭玄師保。未[18]奧廣嗣通宗。餘則孤起支文薄言行狀。終亦未馳高觀可爲長太息矣。[19]故淫預染毫之客。莫不望崖而戾止。固其然乎。今余所撰。恐墜接前緒。故不獲已而陳[20]之。或博諸先達。或取訊行人。或即目舒之。或討讎集傳。南北國史附見徽音。郊郭碑碣旌其懿德。皆撮其志行擧其器略。言約繁簡事通野素。足使紹胤前良允師後聽。始[21]距梁之初運。終唐貞觀十有九年。一百四十四載。包括岳瀆歷訪華夷。正傳三百[22]四十人。附見一百六十人。序而伸之。大爲十例。一曰譯經。二曰解義。三曰習禪。四曰明律。五曰護法。六曰[23]感通。七曰遺身。八曰讀誦。九曰興福。十曰雜科。凡此十條。世罕兼美。今就其[24]尤最者。隨篇擬倫。自前傳所叙。通例已頒。迴互抑揚。寔遵[25]弘撿。且夫經*道兩術掩映於嘉苗。護法一科[26]綱維於正網。必附諸傳述。知何[27]績而非功。取其拔濟[28]宏規。固可標於等級。餘則隨善立目。不競時須。布教攝於物情。爲要解紛靜。節總歸于[29]末第。區別世務者也。至於韜光崇岳朝宗百靈。秀氣逸於山河。貞槩銷於林薄。致有聲諠玄谷神[30]遊紫煙。高謝於松喬。俯眄於窮轍。斯皆具諸別紀。抑可言乎。或復匿迹城闉。陸沈浮俗。盛業可列。而吹噓罕遇。故集見勤風素。且樹十科。結成三帙。號曰續高僧傳。若夫搜擢源[31]泒。剖析憲章。[32]組織[33]詞令。琢磨行業。則備于後論。更議而引之。必事接恒篇。終[34]成詞費。則削同前傳。猶恨逮于末法。世挺知名之僧。未覩嘉猷有淪典籍。庶將來同好。又塵斯意焉

續高僧傳卷第一

譯經篇初　[35]本傳六人　附見二十七人

梁揚都正觀寺扶[36]南沙門僧伽婆羅傳一（曼陀羅　木道賢　僧法　道命）

梁揚都莊嚴寺金陵沙門釋寶唱傳二（梁武帝）（[37]僧朗　梁簡文　僧昭）

魏北臺石窟寺恒安沙門釋曇曜傳三（曇靖）

魏南臺永寧寺北天竺沙門菩提流支傳四（常景　李廓　寶意　覺定　法場　[38]智希　揚衒之　曇顯　智實　[39]法希　藏稱）

陳南海郡西天竺沙門拘那羅陀傳五（高空　德賢）

[1]（大唐…撰）十一字＝（唐釋道宣撰）五字【三】【聖】*　[2]無＝絕【三】【宮】　[3]成立＝乃德【三】，極【聖】　[4]乎＝于【三】【宮】　[5]弘＝引【聖】　[6]九＝尤【宋】　[7]道＝導【三】【聖】*　[8]象＝像【三】【宮】　[9]油＝緗【三】　[10]（雜）－【聖】　[11]貴＝遺【三】　[12]緝裒＝拼蘴【聖】　[13]采＝彩【三】【宮】　[14]五三＝三五【三】【宮】　[15]譜＝補【三】【聖】　[16]已＝以【三】【聖】　[17]續＝擯【三】【聖】　[18]奧＝粤【三】【聖】　[19]故＋（使）【三】【宮】　[20]（之）－【三】【宮】　[21]距＝距【宋】【聖】　[22]四十＝三十一【三】【宮】　[23]-[25]（感通…寔遵）五十一字∽（弘撿…月）五十一字【宋】　[24]尤＝九【聖】　[26]綱＝網【宋】【聖】　[27]績＝續【三】【聖】　[28]宏規＝開元【三】【聖】　[29]末＝未【聖】　[30]遊＝靈【三】【聖】　[31]泒＝派【聖】　[32]組織＝組績【三】【聖】　[33]詞令＝令詞【宋】　[34]成＝我【聖】　[35]本傳乃至人之十字明本宮本作夾註　[36]南＋（國）【三】【宮】　[37]僧朗梁簡文僧昭＝梁簡文僧朗僧紹【宋】【元】【聖】，梁簡文帝僧朗僧紹【明】　[38]智希＝法希【三】【聖】　[39]法希藏稱＝智希藏稱【宋】【聖】，藏稱智希【元】【明】

陳揚都金陵沙門釋法泰傳六（智愷　曹毘　智斂　道尼　善吉）

僧伽婆羅。梁言僧養。亦云僧鎧。扶南國人也。幼而穎悟。早附法律。學年出家。偏業阿毘曇論。聲榮之盛有譽海南。具足已後廣習律藏。勇意觀方樂崇開化。聞齊國弘法。隨舶至都。住正觀寺。爲天竺沙門求那跋陀之弟子也。復從跋陀研精方等。未盈炎燠博涉多通。乃解數國書語。值齊曆亡墜道敎淩夷。婆羅靜潔身心外絕交。故擁室栖閑養素資業。大梁御㝢搜訪術能。以天監五年被勅徵召於楊都壽光殿華林園正觀寺占雲館扶南館等五處傳譯。訖十七年。都合一十一部。四十八卷。卽大育王經。解脫道論等是也。初翻經日。於壽光殿武帝躬臨法座。筆受其文。然後乃付譯人。盡其經本。勅沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等相對疏出。華質有序不墜譯宗。天子禮接甚厚。引爲家僧。所司資給道俗改觀。婆羅不畜私財。以爲嚫施成立住寺。太尉臨川王宏。接遇隆重。普通五年因疾卒于正觀。春秋六十有五。梁初又有扶南沙門曼陀羅者。梁言弘弱。大齎梵本遠來貢獻。勅與婆羅共譯寶雲法界體性文殊般若經三部合一十一卷。雖事傳譯未善梁言。故所出經文多隱質。時有居士木道賢。以天監十五年獻優婁頻經一卷。文既尠具。不辯來由。又有太學博士江泌女僧法者。小年出家。有時靜坐。閉目誦出淨土妙莊嚴等經。始從八歲終於十六。總出三十五卷。天監年中在華光殿。親對武帝誦出異經。楊都道俗咸稱神授。若驗佛經斯唯宿習。未可餘談。竊尋外典生知者聖。學知者次。此則局談今身昧於過往耳。若不然者。何以辨內外賢聖淺深之通塞哉。如前傳曇諦之憶昔鎭。近俗翟子之念金環。代有斯蹤。定非外託。逮太清中湘東王記室虞孝敬。學周內外。撰內典博要三十卷。該羅經論。條貫釋門。諸有要事備皆收錄。頗同皇覽類苑之流。渚宮陷沒便襲染衣。更名道命。流離關輔亦有著述云云

釋寶唱。姓岑氏。吳郡人。卽有吳建國之舊壤也。少懷恢敏清貞自蓄。顧惟隻立勤田爲業。資養所費終於十畝。至於傍求傭書取濟。寓目流略便能强識。文彩鋪贍義理有聞。年十八。投僧祐律師而出家焉。祐江表僧望多所製述。具如前傳紀之。唱既始陶津經律諸纂。承風建德有聲宗嗣。住莊嚴寺。博採群言酌其精理。又惟開悟土俗。要以通濟爲先。乃從處士顧道曠呂僧智等。習聽經史莊易。略通大義。時以其遊涉世務。謂有俗志。爲訪家室。執固不迴。將及三十。天廕既崩。喪事云畢。建武二年擺撥常習。出都專聽。涉歷五載。又中風疾。會齊氏云季。遭亂入東。遠至閩越。討論舊業。天監四年便還都下。乃勅爲新安寺主。帝以時會雲雷遠近清晏。風雨調暢百穀年登。豈非上資三寶中賴四天下藉神龍。幽靈叶贊。方乃福被黔黎歆茲厚德。但文散群部難可備尋。下勅令唱總撰集錄以擬時要。或建福禳災。或禮懺除障。或饗接神鬼。或祭祀龍王。部類區分近將百卷。八部神名以爲三卷。包括幽奧詳略古今。故諸所祈求帝必親覽。指事祠禱多感威靈。所以五十許年。江表無事兆民荷賴。緣斯力也。天監七年。帝以法海浩汗淺識難尋。勅莊嚴僧旻於定林上寺。纘衆經要抄八十八卷。又勅開善智藏纘衆經理義。號曰義林。八十卷。又勅建元僧朗注大般涅槃經七十二卷。並唱奉別勅。兼贊其功。綸綜終始緝成部帙。及簡文之在春坊。尤耽內敎。撰法寶聯璧二百餘卷。別令寶唱綴紙區別。其類遍略之流。帝以佛法沖奧近識難通。自非才學無由造極。又勅唱自大敎東流。道門俗士有叙佛理著作弘義。並通鳩聚。號曰續法輪論。合七十餘卷。使夫迷悟之賓見便歸信。深助道法無以加焉。又撰法集一百四十卷。並唱獨斷專慮。纘結成部。既上親覽。流通內外。十四年。勅安樂寺僧紹撰華林佛殿經目。雖復勒成未愜帝旨。又勅唱重撰。乃因紹前錄注述合離甚有科據。一帙四卷。雅愜時望。遂勅掌華林園寶雲經藏。搜求遺逸皆令具足。備造三本以用供上。緣是又勅撰經律異相五十五卷。飯聖僧法五卷。帝又注大品經五十卷。于時佛敎隆盛。無德稱焉。道俗才筆互陳文理。自武帝膺運時三十有七。在位四十九載。深以

[1] 斂＝數【三】【宮】　[2] 僧之前行宋元明宮四本俱有梁楊都正觀寺沙門僧伽婆羅傳第一之十五字　[3] 津＝律【明】　[4] 男＝勇【明】　[5] 淩＝陵【三】【宮】　[6] 王＝三【元】　[7] 慧＝惠【三】【宮】　[8] 爲＝其【三】【宮】　[9] 大＝本【宮】　[10] 書＝博【三】【宮】　[11] 勝＝肆【三】，斯【宮】　[12] 太＝大【明】　[13] 辨＝辯【三】【宮】　[14] 翟＝崔【宮】　[15] 環＝鐶【明】　[16] 敬＋（者）【三】【宮】　[17] 傳＝博【三】【宮】　[18] （云）－【三】【宮】　[19] 釋之前行宋元明宮四本俱有梁楊都莊嚴寺沙門釋寶唱傳第二之十四字　[20] 流＝疏【三】　[21] 采＝彩【三】【宮】　[22] 製＝著【明】【宮】　[23] 土＝士【三】【宮】　[24] 汗＝滸【元】【明】　[25] 璧＝壁【宋】　[26] 紙＝比【三】【宮】　[27] 四＝三【三】【宮】　[28] （斷）－【三】【宮】　[29] 既上＝上既【三】【宮】　[30] 本＝卷【三】【宮】　[31] 德＝得【三】【宮】　[32] 筆＝華【三】【宮】　[33] 時＋（年）【三】【宮】

庭①陵早傾。常懷哀感。每歎曰。雖有四海之尊。無由得申罔極。故留心釋典。以八部般若為心②良。是諸佛由生。又即除災滌累故。收採衆經。躬述注解。親臨法座講讀敷弘。用此善因。崇津靈識。頻代二皇。捨身為僧給使。洗濯煩穢。仰資冥福。每一捨時地為之震。相繼齋講。不斷法輪。為太祖文皇。於鍾山③北澗。建大愛敬寺。糺紛協④日臨睨百丈。翠微峻極流泉灌注。鋪⑤鯨遍嶺⑥鉄鳳乘空。創塔包巖壑之奇。宴坐盡⑦林泉之邃。結構伽藍同尊園寢。經營彫麗奄若天宮。中院之去大門延袤七里。廊廡相架簷霤臨屬。旁置三十六院。皆設池臺周宇環遶。千有餘僧四事供給。中院正殿有栴檀像。舉高丈八。匠人約量晨作夕停。每夜恒聞作聲。旦視輒覺功大。及終成後乃高二丈有二。相好端嚴色相超挺。殆由神造屢感徵迹。帝又於寺中龍淵別殿。造金銅像舉高丈八。躬伸供養每入頂禮。歔欷哽噎不能自勝。預從左右無不下泣。又為獻太后。於青溪西岸建陽城門路東。起大智度寺。京師⑧甲里爽塏通博。朝市之中途。⑨川陸之顯要。殿堂宏⑩壯寶塔七層。房廊周接華果間發。正殿亦造丈八金像。以申追福。五百諸尼四時講誦。寺成之日。帝顧謂群后曰。建斯兩寺。奉福二皇。用表罔極之情。以達追遠之思。而不能遣蓼莪之哀。復於中宮起至敬殿景陽臺。立七廟室。崇宇嚴肅欝若卿雲。紛壁⑪珠柱交映相耀。設二皇座具備諸禮冠蘊區陵擧目興慕晨昏如在。衣服輕暖隨時代易。新奇芳旨應時日薦。帝又曰。雖竭工匠之巧殫世俗之奇。水石周流華樹雜沓。限以國務不獲朝夕侍食。惟有朔望親奉饋奠。而無所瞻仰。內心崩潰如焚如灼。又作聯珠五十首。以明孝道。又制孝思賦。廣統孝本。至於安上治民移風易俗。度越終古無⑫德而稱。故元帝云。伏尋我皇之為孝也。四運推移。不以榮枯遷貿。五德更用。不以貴賤革心。臨朝端默。過隙之思彌軫。垂拱巖廊。風樹之悲逾切。潔齋宗廟虔事郊禋。言未發而涕零容不改而傷慟。所謂終身之憂者是也。蓋虞舜夏禹周文梁帝。萬載論孝四人而已。廣如⑬繹所撰金樓子述之。又以大通元年。於臺城北開大通門。立同泰寺。樓閣臺殿⑭擬則宸宮。九級浮圖迴張雲表。山樹園池沃蕩煩積。其年三月六日。帝親臨幸。禮懺敬接。以為常准。即捨身之地也。雖億兆務殷而卷不輟手。披閱內外經論典墳。恒以達曙為則。自禮記古文周書左傳莊老諸子論語孝經。往哲所未詳悉。皆為訓釋。又以國學員限隔於貴賤。乃更置五館。招引⑮寒俊。故使孔釋二門榮茂峙列。帝前後集百有餘卷。著通史書苑數千卷。唱當斯盛世。頻奉璽書。預參翻譯。具如別傳。初唱天監九年先疾復動。便發二願。遍尋經論使無遺失。搜括列代僧錄創區別之。撰為部帙。號曰名僧傳三十一卷。至十三年。始就條列。其序略云。夫深求寂滅者。在於視聽之表。考乎心行者。諒須丹青之工⑯是萬象森羅立言之不可以已者也。大梁之有天下也。威加赤縣功濟蒼生。皇上化範九疇神遊八正。頂戴法橋⑰伏膺甘露。竊以外典鴻文布在方冊。九品六藝尺寸罔遺。而沙門淨行獨亡紀述。玄宗敏德名絕終古。擁歎長懷靡茲永歲。律師釋僧祐。道心貞固高行超邈。著述⑱集記振發宏要。寶唱不敏。預班二落。禮誦餘日捃拾遺漏。文廣不載。初以腳氣連發入東治療。去後勅追。因此抵罪謫配越州。尋令依律以法處斷。僧正慧超任情乖旨擯徙廣州。先懺京師大僧寺遍。方徒嶺表永棄荒裔。遂令鳩集為役多闕。晝則伏懺夜便纘錄。加又官私催逼惟日弗暇。中甄條流文詞墜落。將發之日遂以奏聞。有勅停擯令⑲住翻譯。而此僧史方將刊定。改前宿繁更加芟⑳定。故其傳後自序云。豈敢謂僧之㉑董狐。庶無曲筆耳。然唱之所撰。文勝其質。後人憑據揣而用之。故數陳賞要。為時所列。不測其終。

㉒釋曇曜。未詳何許人也。少出家。攝行堅貞風鑒閑約。以元魏和平年。㉓住北臺昭玄統。綏㉔緝僧衆。妙得其㉕心。住恒安石窟通樂寺。即魏帝之所造也。去恒安西㉖北三十里。武周山谷北面石崖。就而鐫之。建立佛寺。名曰靈巖。龕之大者。舉高二十餘丈。可受三千許人。面別鐫像窮㉗諸巧麗。龕別異狀駭動人神。櫛㉘比相連三十餘里。東頭僧寺恒共千人。碑碣見存未卒陳委。先是太武皇

①陵＝陰〔三〕〔宮〕　②良＋(用)〔三〕　③北＝竹〔三〕〔宮〕　④日＝田〔明〕，目〔宮〕　⑤鯨＝龍〔三〕〔宮〕　⑥鉄＝鈇〔三〕〔宮〕　⑦林泉＝山林〔三〕〔宮〕　⑧甲＝夾〔三〕〔宮〕　⑨川＝順〔宮〕　⑩壯＝敞〔三〕〔宮〕　⑪珠＝朱〔三〕〔宮〕　⑫德＝得〔三〕〔宮〕　⑬繹＝譯〔三〕〔宮〕　⑭［擬］－〔三〕〔宮〕　⑮寒＝騫〔宋〕　⑯是＋(知)〔三〕〔宮〕　⑰伏＝服〔三〕〔宮〕　⑱集＝諸〔三〕〔宮〕　⑲住＝往〔宋〕〔宮〕　⑳定＝足〔三〕〔宮〕　㉑董＝薫〔宋〕〔宮〕　㉒釋之前行宋元明宮西本俱有元魏北臺恒安石窟通樂寺沙門釋曇曜傳第三之十九字　㉓住＝任〔三〕〔宮〕　㉔緝＝輯〔元〕〔明〕　㉕心＝一〔三〕〔宮〕　㉖北＝比〔宋〕　㉗諸＝謂〔宮〕　㉘比＝枇〔宮〕

帝。太平眞君七年。司徒崔皓邪佞諛詞。令帝崇重道士寇謙之。拜爲天師。[1]彌敬老氏。虔劉釋種。焚毀寺塔。至庚寅年。[2]太武感致癘疾。方始開悟。兼有白足禪師。來相啓發。帝既心悔。誅夷崔氏。事列諸傳。至壬辰年。太武云崩。子文成立。即起塔寺。搜訪經典。毀法七載。三寶還興。曜慨前[3]陵廢。欣今重復。故於北臺石窟。集諸德僧。對天竺沙門。譯付法藏傳并淨土經。流通後賢。意存無絕。時又有沙門曇靖者。以創開佛日。舊譯諸經並從焚蕩。人間誘[4]道。憑准無因。乃出提謂波利經二卷。意在通悟。而言多妄習。故其文云東方泰山。漢言。[5]代岳。陰陽交代故。謂代岳。出於魏世。乃曰漢言。不辯時代。斯一妄也。太山即此方言。乃以代岳譯之。兩語相翻。不識梵魏。斯二妄也。其例甚衆。具在經文。尋之可領。舊錄別有提謂經一卷。與諸經語同。但[6]靖加五方五行。[7]用石糅金。疑成僞耳。並不測其終。[8]隋開皇關壤。往往民間猶習提謂。邑義各持衣鉢。月再興齋。儀範正律。遞相[9]鑒檢。甚具翔集云

[10]菩提流支。魏言道希。北天竺人也。遍通三藏。妙入總持。志在弘法。廣流視聽。遂挾道宵征遠莅葱左。以魏永平之初。來遊東夏。宣武皇帝下勅引勞。供擬殷華。處之永寧大寺。四事將給。七百梵僧。勅以[11]留支爲譯經之元匠也。其寺本孝明皇帝熙平元年。靈太后胡氏所立。在宮前閶闔門南御道之東。中有九層浮圖。架木爲之。舉高九十餘丈。上有金刹復高十丈。出地千尺。去臺百里已遙見之。初營基日掘至黃泉。獲金像三十二軀。太后以爲嘉瑞。奉信法之徵也。是以飾制瓌奇窮世華美。刹表置金寶瓶。容二十五斛。承露金盤一十一重。鐵鎖角張。盤及鎖上皆有金鐸。如一石甕。九級諸角皆懸大鐸。上下凡有一百三十枚。其塔四面九門六窓三戶。皆朱漆扉扇。垂諸金鈴。層有五千四百枚。復施金鐶鋪首。佛事精妙。殫土木之[12]工。繡柱金鋪驚駭心目。高風永夜鈴鐸和鳴。鏗鏘之音聞十餘里。北有正殿。形擬太極。中諸像設金玉[13]珠繡。作工巧[14]奇冠絕當世。僧房周接千有餘間。臺觀星羅參差間出。栝栢楨松異草叢集。院牆周匝皆施椽瓦。正南三門樓開三重。去地二百餘尺狀若天門。赫奕華麗。[15]夾門列四力士四師子。飾以金玉莊嚴煥爛。東西兩門例皆如此。所可異者。唯樓兩重北門通道但[16]路而置。其四門外樹以青槐亘以淥水。京師行旅多庇其下。路斷飛塵不由渰雲之潤。清風送涼豈藉合歡之發。乃詔中書舍人常景制寺碑。景河內人。敏學博通知名海內。太和十九年。高祖擢爲脩律博士。有詔令刊定[17]條格。永成通式。景乃商[18]搉今古。條貫科猷。即魏律二十篇是也。歷官中書舍人黃門侍郎祕書監幽州刺史。居室貧儉事若農家。唯有經史盈車。所著文集百餘篇。給事中封暐伯。作序行世。寺既初成。明帝及太后共登浮圖。視宮中如掌內。下臨雲雨上天清朗。以見宮內事故。禁人不聽登之。自西夏東華遊歷諸國者。皆曰。如此塔廟閻浮所無。孝昌二年。大風[19]撥屋拔樹。刹上寶瓶隨風而墮入地丈餘。復命工人更安新者。至永熙三年二月。爲天所震。帝登淩雲臺望火。遣南陽王寶炬錄尚書長孫稚。將羽林一千來救。于斯時也。雷雨晦冥霰雪交注。第八級中平旦火起。有二道人不忍焚燼投火而死。其焰相續經餘三月。入地刹柱乃至周年。猶有煙氣。其年五月。有人從東萊郡至云。見浮圖在於海中光明儼然。同覩非一。俄而雲霧亂起失其所在。至七月。平陽王爲侍中斛斯椿所挾西奔長安。至十月。而洛京遷于漳鄴。先時[20]流支奉勅。創翻十地。宣武皇帝命章一日親對筆受。然後方付沙門僧辯等。訖盡論文。佛法隆盛英俊蔚然。相從傳授孜孜如也。帝又勅清信士李廓。撰衆經錄。廓學通玄素條貫經論。雅有標擬。故其錄云。三藏流支自洛及鄴。爰至天平二十餘年。凡所出經三十九部。一百二十七卷。即佛名楞伽法集深密等經。勝思惟大寶積法華涅槃等論是也。並沙門僧朗道湛。及侍中崔光等筆受。具列唐貞觀內典錄。廓又云。三藏法師流支房內經論梵本。可有萬[21]甲。所翻新文筆受藁本。滿一間屋。然其[22]慧解與勒那相亞。而神悟聰敏。洞善方言兼工呪術。則無抗衡矣。嘗坐井口。澡[23]罐內空。弟子未來無人汲水。流支乃操柳枝聊撝井中。密

[1] 彌＝珍【三】【宮】 [2] 大＝太【三】【宮】 [3] 陵＝陖【三】【宮】 [4] 道＝導【三】【宮】 [5] 代＝岱【三】【宮】 [6] 靖＝增【元】【明】 [7] 用＝同【三】【宮】 [8] 隋＋（初）【三】【宮】 [9] 鑒＝鑑【三】【宮】 [10] 菩之前行宋元明宮四本俱有元魏南臺洛下永寧寺天竺沙門菩提流支傳第四之二十字 [11] 留＝流【三】【宮】 [12] 工＝功【三】【宮】 [13] （珠）－【三】【宮】 [14] 奇＝綺麗【三】【宮】 [15] 夾＝挾【三】【宮】 [16] 路＝衢【三】【宮】 [17] 條＝律【三】【宮】 [18] 搉＝礭【元】【明】 [19] 撥＝發【三】【宮】 [20] （流）－【宮】 [21] 甲＝夾【三】【宮】 [22] 慧＝惠【宋】【宮】 [23] 罐＝灌【宋】【宮】

加誦呪。纔始數遍。泉水上涌平及井欄。卽以鉢酌用之盥洗。傍僧具見莫測其神。咸共嘉歎大聖人也。流支曰。勿妄褒賞。斯乃術法。外國共行此方不習。謂爲聖耳。懼惑世[1]網遂祕不[2]宣。于時又有中天竺僧勒那摩提。魏云寶意。博贍之富理事兼通。誦一億偈。偈有三十二字。尤明禪法意存遊化。以正始五年初屆洛邑。譯十地寶積論等大部二十四卷。又有北天竺僧佛陀扇多。魏言覺定。從正光[3]元年至元象二年。於洛陽白馬寺及鄴都金華寺。譯出金剛上味等經十部。當翻經日。於洛陽內殿。流支傳本。餘僧參助。其後三德乃徇流言。各傳師習。不相詢訪。帝以弘法之盛。略敘曲煩。勅三處各翻訖乃參校。其間隱沒互有不同。致有文旨。時兼異綴。後人合之共成通部。見寶唱等錄。初寶意沙門神理標[4]異。領牒魏詞偏盡隅[5]隩。帝每令講華嚴經。披釋開悟精義每發。一日正處高座。忽有持笏執名者。形如[6]大官。云奉天帝命。來請法師講華嚴經。意曰。今此法席尚未停止。待訖經文。當從來命。雖然法事所資獨不能建。都講香火維那梵唄咸亦須之。可請令定。使者卽如所請見講諸僧。既而法事將了。又見前使。云奉天帝命故來下迎。意乃含笑熙怡告衆辭訣。奄然卒於法座。都講等僧亦同時殞。魏境聞見無不嗟美。時又有沙門法場。於洛陽譯辯意長者問經一卷。雖闕傳對而是正文。見法上錄。又熙平元[7]年。有南天竺波羅柰城婆羅門。姓瞿曇氏。名般若流支。魏言智希。從[8]元年至興和末。於鄴城譯正法念聖善住迴諍唯識等經論。凡一十四部。八十五卷。沙門曇[9]林僧昉等筆[10]受。當時有沙門菩提流支與般若流支前後出經。而衆錄傳寫率多輕略。各去上字但云流支。而不知是何流支。迄今群錄譯目相涉難得詳定。又[11]期城郡守楊衒之。撰洛陽伽藍記五卷。故其序略云。三墳五典之說。九流百氏之言。並理在人區而義非天外。至如一乘二諦之言。六通三達之旨。西域備詳東土靡記。若夫[12]頃日感夢滿月流光。陽門飾毫眉之[13]象。夜臺圖紺髮之形。爾來奔競其風遂廣。至如晉室永嘉寺。惟有四十二。皇魏受圖嵩洛京寺出餘千數。皆帝王士庶篤信經營。名僧異瑞紛綸間起。今採摘群異者具以注之。文多不載。時西魏文帝大統中。丞相宇文黑泰。興隆釋教崇重大乘。雖攝總萬機而恒揚三寶。第內常供百法師。尋討經論講摩訶衍。又[14]令沙門曇顯等。依大乘經撰菩薩藏衆經要及百二十法門。始從佛性終盡融門。每日開講。卽恒宣述以代先舊五時教迹迄今流行。香火梵音禮拜唱導。咸承其則。雖山東江表乃稱學海。儀表有歸未能逾矣。至周文帝二年。有波頭摩國律師攘那跋陀羅。周言智賢。共耶舍崛多等。譯五明論。謂聲醫工術及符印等。並沙門智僊筆受。逮武帝天和年。有摩勒國沙門達摩流支。周言法希。奉勅爲大冢宰晉陽公宇文護。譯婆羅門天文二十卷。又令摩伽陀國禪師闍那耶舍。周言藏稱。共弟子闍那崛多等。於長安故[15]城四天王寺。譯定意天子問經六部。沙門圓明道辯。及城陽公蕭吉等筆受

[16]拘那羅陀。陳言親依。或云波羅末陀。譯云眞諦。並梵文之名字也。本西天竺優禪尼國人焉。景行澄明器宇清肅。風神爽拔悠然自遠。群藏廣部罔不[17]厝懷。藝術異能偏素諳練。雖遵融佛理而以通道知名。遠涉艱關無憚夷險。歷遊諸國隨機利見。梁武皇帝。德加四域盛[18]唱三寶。大同中。勅直後張氾等。送扶南獻使返國。仍請名德三藏大乘諸論雜華經等。眞諦遠聞行化儀軌聖賢。搜選名匠惠益[19]民品。彼國乃屈眞諦幷齎經論。恭膺帝旨。既素蓄在心渙然聞命。以大同十二年八月十五日。達于南海。沿路所經。乃停兩載。以太清二年閏八月。始屆京邑。武皇面申頂禮。於寶雲殿竭誠供養。[20]諦欲傳翻經教不羨秦時。更出新文有逾齊日。屬道銷梁季寇羯憑陵。法爲時崩不果宣述。乃步入東土。又往富春令陸元哲。創奉問津將事傳譯。招延英秀沙門寶瓊等二十餘人。翻十七地論。適得五卷而國難未靜。側附通傳。至[21]天保三年。爲侯景請還在臺供養。于斯時也。兵饑相接。法幾頹焉。會元帝啓祚承聖清夷。乃止于金陵正觀寺。與願禪師等二十餘人。翻金光明經。三年二月。還返豫章。又往新吳始興。後

[1]網＝人【三】　[2]宣＝傳【三】【宮】　[3]〔元〕－【三】【宮】　[4]（奇）＋異【宮】　[5]隩＝奥【三】【宮】　[6]大＝太【宋】，天【元】【明】　[7]〔年〕－【三】【宮】　[8]（元象）＋元【三】【宮】　[9]林＝琳【三】【宮】　[10]〔受〕－【三】【宮】　[11]期＝斯【元】【明】　[12]頃＝項【明】　[13]象＝像【三】【宮】　[14]令＝命【三】【宮】　[15]城＝城【三】　[16]拘之前行宋元明宮四本俱有陳南海郡天竺沙門拘那羅陀傳第五十五字　[17]厝＝措【三】，〔厝〕－【宮】　[18]唱＝昌【三】【宮】　[19]民＝氓【三】【宮】　[20]諦＝帝【三】【宮】　[21]天保＝太寶【宋】【元】【宮】，大寶【明】

[1]隋蕭太保。度嶺至于南康。並隨方翻譯。棲遑勝託。[2]逮陳武永定二年七月。還返豫章。又[3]止臨川晉安諸郡。眞諦雖傳經論。道缺情離本意不申。更觀機壤。遂欲汎舶往楞伽修國。道俗虔請結誓留之。不免物議。遂停南越。便與前梁舊齒。重[4]覆所翻。其有文旨乖競者。皆鎔冶成範始末[5]倫通。至文帝天嘉四年。揚都建元寺沙門僧宗法准僧忍律師等。並建業標領。欽躡新教。故使遠浮江表。親承[6]勞問。諦欣其來意。乃爲翻攝大乘等論。首尾兩載覆疎宗旨。而飄寓投委無心寧寄。又汎小舶至梁安郡。更裝大舶欲返西國。學徒追逐相續留連。太守王方奢。述衆元情重申邀請。諦又且[7]修人事。權止海隅。伺旅東裝未思安堵。至三年九月。發自梁安。汎舶西引。業風賦命飄還廣州。十二月中上南海岸。刺史歐陽穆公頠。延住制旨寺。請翻新文。諦顧此業緣。西還無[8]措乃對沙門慧愷等。翻廣義法門經及[9]唯識論等。後穆公薨沒。世子紇重爲檀越。開傳經論。時又許焉。而神思幽通量非情測。[10]嘗居別所四絕水洲。紇往造之。嶺峻濤涌未敢[11]淩犯。諦乃鋪舒坐具。在[12]於水上[13]加坐其內。如乘舟焉。浮波達岸。既登接對而坐具不濕。依常敷置。有時或以荷葉。[14]搨水乘之而[15]度。如斯神異其例甚衆。至光太二年六月。諦厭世浮雜情弊形骸。未若佩理資神早生勝壤。遂入南海北山。將捐身命。時智愷正講俱舍。聞告馳往。道俗奔赴相繼山川。刺史又遣使人。伺衞防遏。躬自稽顙致留三日。方紆本情。因爾迎還止于王園寺。時宗愷諸僧。欲延還建業。會楊輦碩望。恐奪時榮乃奏曰。嶺表所譯衆部。多明無塵唯識。言乖治術有蔽國風。不隷諸華可流荒服。帝然之。故南海新文有藏陳世。以太建元年遘疾。少時遺訣。嚴正勗示因果。書傳累紙。其文付弟子智休。至正月十一日午時遷化。時年七十有一。明日於潮亭焚身起塔。十三日僧宗法准等。各齎經論還返匡山。自諦來東夏雖廣出衆經偏宗攝論。故討尋教旨[16]者。通覽所譯則彼此相發綺繢輔顯。故隨處翻傳親[17]注疏解。依[18]心勝相。後疏並是僧宗所陳。躬對本師重爲釋旨。增減或異大義無虧。宗公別著行狀廣行於世。且諦之梁時逢喪亂。感竭運終道津靜濟。流離弘化隨方卷行。至於部帙或分譯人時別。今總歷二代[19]共通數之。故始梁武之末。至陳宣[20]卽位。凡二十三載。所出經論記傳。六十四部。合二百七十八卷。微附華飾盛顯隋唐。見曹毘別[21]歷及唐貞觀內典錄。餘有未譯梵本書並多羅樹葉。凡有二百四十[22]甲。若依陳紙翻之。則列二萬餘卷。今見譯訖。止是數甲之文。並在廣州制旨王園兩寺。是知法寶弘博。定在中天。識量玼瑣。誠歸東夏。何以明之。見譯藏經減三千卷。生便棄擲習學全希。用此量情情可知矣。初諦傳度攝[23]論。宗愷歸心。躬括教源銓題義旨。遊心既久懷敞相承。諦又面對闡揚情理無伏。一日氣屬嚴[24]冬。衣服單疎。忍噤通[25]霄門人側席。愷等終夜靜立奉侍。諦詢言久情諠有時眠寐。愷密以衣被覆[26]之。諦潛覺知。便曳之于[27]地。其節儉知足如此。愷如先奉侍。逾久逾親。諦以他日便喟然憤氣衝口者三。愷問其故。答曰。君等款誠正法實副參傳。但恨弘法非時。有阻來意耳。愷聞之如噎。良久聲淚俱發。跪而啓曰。大法綿塵遠通赤縣。群生無感可遂[28]埋耶。諦以手指西北曰。此方有[29]大國。非近[30]非遠。吾等沒後當盛弘之。但不覩其興。以爲太息耳。卽驗往隔。今統數揚有宗。傳者以爲神用不同。妄生異執。惟識不識其識不無慨然。時有中天竺優禪尼國王子月婆首那陳言高空。遊化東魏。生知俊朗體悟幽微。專學佛經尤精義理。洞曉音韻兼善方言。譯僧伽吒經等三部七卷。以魏元象年中。於鄴城司徒公孫騰第出。沙門僧昉筆受。屬齊受魏禪。蕃客任情。那請還鄉。事流博觀。承金陵弘法道聲遠肅。以梁武大同年。辭齊南度。既達彼國仍被留任。因譯大乘頂王經一部。有勅令那總監外國往還使命。至太淸二年。忽遇于闐僧求那跋陀。陳言德賢。齎勝天王般若梵本。那因[31]期請乞願弘通。嘉其雅操豁然授與。那得保持用爲希遇。屬侯景作亂。未暇翻傳。携負東西飄持供養。至陳天嘉乙酉之歲。始於江州興業寺譯之。沙門智昕筆受陳文。凡

[1]隋＝隨【三】【宮】 [2]逮＝逯【宋】【宮】 [3]止＝上【三】【宮】 [4]覆＝覈【三】【宮】 [5]倫＝綸【三】【宮】 [6]勞＝芳【三】【宮】 [7]修＝循【三】【宮】 [8]措＝指【三】【宮】 [9]唯＝惟【宋】【宮】 [10]嘗＝常【明】 [11]淩＝陵【三】【宮】 [12]〔於〕－【三】【宮】 [13]加＝跏【三】【宮】 [14]搨＝榻【宋】，蹋【元】【明】 [15]度＝渡【三】【宮】 [16]〔者〕－【三】【宮】 [17]注＝註【三】【宮】 [18]心＝止【元】【明】 [19]共＝其【宮】 [20]卽＝初【三】【宮】 [21]歷＝曆【三】【宮】 [22]甲＝夾【三】【宮】 [23]論＝綸【宮】 [24]冬＝凜【三】【宮】 [25]霄＝宵【三】【宮】 [26]之＝足【三】【宮】 [27]地＝池【明】 [28]埋＝理【三】【宮】 [29]大＋（大）【三】【宮】 [30]非＝菲【明】 [31]期＝祈【三】【宮】

六十日。覆疎陶練勘閱俱了。江州刺史黃法𣰰爲檀越。僧正釋惠恭等監掌。具經後序。那後不知所終。時又有扶南國僧須菩提。陳言善吉。於揚[1]都[2]城內至敬寺。爲陳主譯大乘寶雲經八卷。與梁世曼陀羅所出七卷者同。少有差耳。並見隋[3]代三寶錄

[4]釋法泰。不知何人。學達釋宗。跨轢淮海。住楊都大寺。與慧愷僧宗法忍等。知名梁代。並義聲高邈宗匠當時。有天竺沙門眞諦。挾道孤遊遠化東鄙。會虜冠勍殄。僑寓流離一十餘年。全無陳譯。將旋舊國。途出嶺南。爲廣州刺史歐陽頠固留。因欲傳授。周訪義侶。擬閱新文。泰遂與宗愷等。不憚艱辛。遠尋三藏。於廣州制旨寺。筆受文義。垂二十年。前後所出五十餘部。幷述義記。皆此土所無者。泰雖博通教旨。偏重行猷。至於律儀所及。性無違越。諦又與泰譯明了論。釋律二十二大義。並疏五卷。勒于座右遵奉行之。至陳太建三年。泰還建[5]業。並齎新翻經論。創開義旨。驚異當時。其諸部中。有攝大乘俱舍論。文詞該富理義凝玄。思越恒情𧦝能其趣。先是梁武宗崇大論。兼玩成實。學人聲望從風歸靡。陳武好異前朝。廣流大品。尤敦三論。故泰雖屢演道俗無受。使夫法座絕嗣閴爾無聞。會彭城沙門靜嵩。避地金陵。學聲早被。獨拔千載。希斯正理。晝談恒講夜請新宗。因循荏苒乃經涼燠。泰振發玄門。明衷弘詣。覈其疑[6]義。每[7]渙玄極。皆遁機按旨。披釋無遺。事出嵩傳。泰博諸眞諦。傳業嵩公。知我者希。浮談斯及。不測其終。

智愷。俗姓曹氏。住楊都寺。初與法泰等前後異發。同往嶺表奉祈眞諦。愷素積道風。詞力殷贍。乃對翻攝論。躬受其文。七月之中文疏並了。都合二十五卷。後更對翻俱舍論。十月便了。文疏合數八十三卷。諦云。吾早値子。綴緝經論。[8]絓是前翻。不應[9]缺少。今譯兩論詞理圓備。吾無恨矣。愷後延諦還廣州顯明寺。住本房中。請諦重講俱舍。纔得一遍。至陳光大中。僧宗法准[10]慧忍等。度嶺就諦求學。以未聞攝論。更爲講之。起四月初至臘月八日方訖一遍。明年宗等又請[11]愷。於智慧寺講俱舍論。成名學士七十餘人。同欽諮[12]謁。講至業品疏第九卷。文猶未盡。以八月二十日遘疾。自省不救。索紙題詩曰。千秋本難滿。三時理易傾。石火無恒焰。電光非久明。遺文空滿笥。徒然昧[13]後生。泉路方幽噎。寒隴向淒清。一[14]朝隨露盡。[15]唯有夜松聲。因放筆與諸名德握手語別。端坐儼思奄然而卒。春秋五十有一。卽光大二年也。葬於廣州西[16]陰寺南崗。自餘論文。眞諦續講。至惑品第三卷。因爾乖豫。便廢法事。明年隸春三藏[17]又化。諦有菩薩戒弟子曹毘者。愷之叔子。明敏深沈雅有遠度。少攜至[18]南受學攝論。諮承諸部皆著功勤。太建[19]三年。毘請建興寺僧正明勇法師。續講攝論。成學名僧五十餘人。晚住江都綜習前業。常於白塔等寺開演諸論。冠屣[20]裙襦服同賢士。登座談吐每發深致。席端學士並是名賓。禪定僧榮日嚴法侃等皆資其學。時有循州平等寺沙門智[21]敫者。弱年聽延祚寺[22]道緣二師成實。幷往北土沙門法明聽金剛般若論。又往希堅二德聽婆沙中論。皆洞涉精至研覈宗旨。必得本師臨聽言無浮雜。義得明暢者。方始離之。餘例准此。及翻攝論乃爲廣州刺史安南將軍陽山公頠請宅安居。不獲專習。後翻俱舍方預其席。及愷講此論。敫與道尼等二十人。並撥拾文疏。於堂聽受。及愷之云亡。諦撫膺哀慟。遂來法准房中。率尼[23]響敫等十有二人。共傳香火。令弘攝舍兩論誓無斷絕。皆共奉旨[24]仰無墜失。至三藏崩後。法侶[25]彫散[26]宗嗣將虧。太建九年。敫相續敷弘。最多聯類同聽諸席。未有高者。太建十一年二月。有跋摩利三藏弟子[27]慧智者。本住中原。値周武滅法。避地歸陳。晚隨使劉璋至南海獲涅槃論。敫曾講斯經。欣其本習伏膺請求。便爲開說。止得序分種性分前十三章玄義。後返豫章鶴嶺山。敫又與璣法師隨從。因復爲說第三分。具得十海十道。及進餘文。智因遘疾不任傳授。乃令敫下都覓海潮法師。嘗聘論旨。以十四年至於建業。所尋不値。乃遇栖玄寺曉禪師。賜與曇林解涅槃疏釋經後分。文彙論意而不整足。便還故寺。常講新文十三章義。近二十遍。開皇十二年。王仲宣起逆。焚燒州境及敫寺房。文疏並[28]盡。其年授敫。令任廣循二州僧任。[29]經五載廢闕法

[1]都＝州【三】【宮】 [2]〔城內〕－【宮】 [3]代＝世【三】【宮】 [4]釋之前行宋元明三本俱有陳楊都金陵沙門釋法泰傳第六十三字 [5]業＝鄴【三】【宮】 [6]義＝議【三】【宮】 [7]渙＝搜【三】【宮】 [8]絓＝結【三】【宮】 [9]缺少＝少欠【三】，〔缺〕－【宮】 [10]慧＝惠【三】【宮】 [11]愷＝[illegible]【宮】 [12]謁＝請【三】【宮】 [13]後＝復【元】【明】 [14]朝隨＝隨朝【三】【宮】 [15]唯＝惟【宋】【元】【宮】 [16]陰＝陵【三】【宮】 [17]又＝及【明】 [18]南＋(中)【三】【宮】 [19]三＝二【三】【宮】 [20]裙＝群【三】【宮】 [21]敫＝敦【三】【宮】下同 [22]道＝導【三】【宮】 [23]響＝嚮【三】【宮】 [24]仰無＝無敢【三】【宮】 [25]彫＝凋【三】【宮】* [26]宗＝末【三】【宮】 [27]慧＝惠【三】【宮】 [28]盡＝燼【三】 [29]經＋(停)【三】【宮】

事。後解僧任。方於本州道場寺。偏講攝論。十有餘遍。坐中達解二十五人。璣山暾等並堪領匠。仁壽元年。遘疾終於本寺。敕撰[1]諦之翻譯歷。始末指訂。并卷部時節人世詳備。廣有成敘。道尼住本九江。尋宗諦旨。興講攝論。騰譽京師。開皇十年下勅追入。既達雍輦。開悟弘多。自是南中無復講主。雖云敷說。蓋無取矣

續高僧傳卷第一

續高僧傳卷第二

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

譯經篇二　本傳四人　附見八人

隋西京大興善寺北天竺沙門那[2]連耶舍傳一　萬天懿

隋西京大興善寺北賢豆沙門闍那崛多傳二　僧曇　法智

隋東都雒濱上林園翻經館南賢豆沙門達摩笈多傳三　侯君素　徐同卿　劉憑　費長房

隋東都上林園翻經館沙門釋彥琮傳四　行矩

那連提黎耶舍。[3]隋言尊稱。北天竺烏場國人。正音應云鄔[4]荼。荼[5]音持耶反。其王與佛同氏。亦姓釋迦。剎帝利種。*隋云土田主也。由劫初之時先為分地主。因即號焉。今所謂國王者是也。舍年十七發意出家。尋值名師。備聞正教。二十有一得受具篇。聞諸宿老歎佛景迹。或[6]言。某國有鉢。某國有衣。頂骨牙齒神變非一。遂即起心願得瞻奉。以戒初受須知律相。既滿五夏發足遊方。所以天梯石臺之迹。龍廟寶塔之方。廣周諸國。並親頂禮僅無遺逸。曾竹園寺一住十年。通履僧坊多值明德。有一尊者深識人機。見語舍云。若能靜修應獲聖果。恐汝遊涉終無所成。爾日雖聞情無領悟。晚來却想悔將何及。耶舍北背雪山。南窮師子。歷覽聖迹仍旋舊壤。乃覩烏場國主真大士焉。自所經見罕儔其類。試略述之。安民以理民愛若親。後夜五更先禮三寶。香花伎樂竭誠供養。日出昇殿方覽萬機。次到辰時香水浴像。宮中常設日百僧齋。王及夫人手自行食。齋後消食習諸武藝。日景將昳寫十行經。與諸德僧共談法義。復與群臣量議治政。[7]暝入佛堂自奉燈燭。禮拜[8]讀誦各有恒調。了其常業乃還退靜。三十餘年斯功不替。王有百[9]子。誠孝居懷。釋種餘風胤流此國。但以寺接山阜。野火所焚。各相蕩遣四遠投告。六人為伴。行化雪山之北。至于峻頂見有人鬼二路。人道荒險鬼道利通。行客心迷多尋鬼道。漸入其境便遭殺害。昔有聖王。於其路首作毘沙門天王石像。手指人路。同伴一僧錯入鬼道。耶舍覺已。口誦觀音神呪。百步追及。已被鬼害。自以呪力得免斯厄。因復前行。又逢山賊。專念前呪便蒙靈衛。賊來相突對目不見。循路東指到芮芮國。值突厥亂西路不通。[10]反鄉意絕。乃隨流轉。北至泥海之旁。南距突厥七千餘里。彼既不安遠投齊境。天保七年屆於京鄴。文宣皇帝極見殊禮偏異恒倫。耶舍時年四十。骨梗雄雅物議憚之。緣是文宣禮遇隆重。安置天平寺中。請為翻經。三藏殿內梵本千有餘夾。勅送於寺。處以上房。為建道場供窮珍妙。別立廚庫以表尊崇。又勅昭玄大統沙門法上等二十餘人。監掌翻譯。沙門法智居士萬天懿傳語。懿元鮮卑。姓萬俟氏。少出家師婆羅門。而聰慧有志力。善梵書語[11]工呪符術。由是故名預參傳焉。初翻眾經五十餘卷。大興正法弘暢眾心。宣帝重法殊異。躬禮梵本顧群臣曰。此乃三寶洪基。故[12]我偏敬。其奉信推誠為如此也。耶舍每於宣譯之暇。時陳神呪。冥救顯助立功多矣。未幾授昭玄都。俄轉為統。所獲[13]供祿不專自資。好起慈惠樂興福業。設供飯僧施諸貧乏。獄因繫畜咸將濟之。市鄽[14]鬧所多造義井。親自漉水津給眾生。又於汲郡西山建立三寺。依泉旁谷制極山美。又收養[15]厲疾。男女別坊。四事供承務令周給。又往突厥客館。勸持六齋。羊料放生受行素食。又曾遇病百日不起。天子皇后躬問起居。耶舍歎曰。我本外客。德行未隆。乘輿今降。重法故爾。內撫其心慚懼交集。[16]僾德之季周武克齊。佛教與國一時平殄。耶舍外假俗服。內襲三衣。避地東西不遑寧息。五眾*彫窘投厝無所。儉餓溝壑者。減食施之。老病

[1]諦＝諦【明】　[2]連＋(提黎)【三】【宮】　[3]隋＝此【明】*　[4]荼荼＝荼【三】【宮】　[5]音持耶反四字宋本元本宮本俱作夾註，〔音持耶反〕－【明】　[6]言＝云【三】【宮】　[7]暝＝瞑【三】【宮】　[8]讀誦＝誦讀【三】【宮】　[9]子＝二【宮】　[10]反＝返【三】【宮】　[11]工＝攻【三】【宮】　[12]我＝宜【三】【宮】　[13]供＝兵【三】【宮】　[14]鬧＝内【三】【宮】　[15]厲＝癘【三】【宮】　[16]僾＝建【宮】

扶力者。隨緣濟益。雖事力匱薄。拒諫行之而神志休强。說導無倦。[1]此負留難。[2]便歷四年。有隋御[3]寓。重隆三寶。開皇之始。梵經遙應。爰降璽書。請來弘譯。二年七月。弟子道密等。侍送入京。住大興善寺。其年季冬草創翻[4]譯。勅昭玄統沙門曇延等三十餘人。令對翻傳。主上禮問殷繁。供奉隆渥。年雖[5]朽邁。行轉精勤。脩依舍利弗陀羅尼。具依修業。夢得境界。自身作佛。如此靈祥雜沓。其例非一。後移住廣濟寺。爲外國僧主。存撫羇客。妙得物心。忽一旦告弟子曰。吾年老力微不久去世。及今明了。誡爾門徒。佛法難逢宜勤修學。人身難獲愼勿空過。言訖就枕。奄爾而化。時滿百歲。即開皇九年八月二十九日也。初耶舍先逢善相者云。年必至百。亦合登仙。中壽果終。其言驗矣。登仙冥理猶難測之。然其面首形偉特異常倫。頂起肉髻。聳若雲峯。目正處中上下量等。耳高且長輪[6]埵成具。見人榮相未比於斯。固是傳法之碩德也。法主既[7]傾哀驚道俗。[8]昭隆之事將漸墜焉。凡前後所譯經論。一十五部。八十[9]餘卷。即菩薩見[10]實月藏日藏法勝毘曇等是也。並沙門僧[11]深明芬給事李道寶等度語筆受。昭玄統沙門曇延昭玄都沙門靈藏等二十餘僧。監護始末。至五年冬。勘練俱了。並沙門彥琮[12]制序具見。齊周隋[13]二經錄。尋耶舍遊涉四十餘年。國五十餘。里十五萬。瑞[14]景靈迹勝寺高僧。與水深林山神海[15]狩。無非奉敬。並預[16]懲降。事既廣周未遑陳敘。沙門彥琮爲之本傳。具流於世。時又有同國沙門毘尼多流支。[17]隋言滅喜。不遠五百由旬。來觀盛化。開皇二年。於大興善。譯象頭精舍大乘總持經二部。給事李道寶[18]傳沙門法纂筆受。沙門彥琮*制序

[19]闍那崛多。*隋言德志北賢豆 賢豆本音因陀羅婆陀那。此云主處。謂天帝所護故也。賢豆之音。彼國之訛略耳。身毒天竺。此方之訛稱也。而彼國人。總言賢豆而已。[20]乃之以爲五方也

[21]揵陀囉國人也。*隋[22]言香行國焉。居富留沙富[23]羅城。[24]云丈夫宮也。剎帝利種。姓金[25](倶凡反)步。此云項也。謂如孔雀之項。彼國以爲貴姓。父名跋闍邏婆囉。此云金剛堅也。少懷遠量。長[26]乘清範。位居宰輔。燮理國政。崛多昆季五人。身居最小。宿[27]殖德本。早發道心。適在髫髫。便願出家。二親深識其度。不違其請。本國有寺名曰大林。遂往歸投。因蒙度脫。其[28]郁波[29]弟耶。此云常近受持者。今所謂[30]和上。此乃于闐之訛略也。名曰嗜那耶舍。此云勝名。專修宴坐。妙窮定業。其阿遮利耶。此云傳授。或云正行。即所謂阿闍梨也。亦近國之訛略耳。名曰闍若那跋達囉。此云智賢。遍通三學。偏明律藏。崛多自出家後。孝敬專誠。致誨積年。指歸通觀。然以賢豆聖境靈迹尙存。便隨本師具得瞻奉。時年二十有七。受戒三夏。師徒結志遊方弘法。初有十人。同契出境。路由迦臂施國。淹留歲序。國王敦請其師。奉爲法主。益利頗周。將事巡歷。便踰大雪山西足。固是天險之峻極也。至厭怛國。既初至止。野曠民希。所須食飲無人營造。崛多遂捨具戒竭力供[31]待。數經時艱。冥靈所祐。幸免災橫。又經渴[32]囉般陀及于闐等國。[33]屢遭夏雨寒雪。暫時停住。既無弘演。栖寓非久。又達吐谷渾國。便至鄯州。于時即西魏[34]大統元年也。雖歷艱危心逾猛[35]勵。發蹤跋涉三載于茲。十人之中過半亡沒。所餘四人僅存至此。以周明帝武成年。初屆長安。止草堂寺。師徒遊化已果來心。更登淨壇再受具足。精誠從道尤甚由來。稍參京輦漸通華語。尋從本師勝名。被明帝詔延入後園。共論佛法。殊禮別供充諸禁中。思欲通法無由自展。具情上啓。即蒙別勅。爲造四天王寺。聽在居住。自茲已後乃翻新經。既非弘泰。羈縻而已。所以接先闕本。傳度梵文。即十一面觀音。金仙問經等是也。會譙王宇文儉鎭蜀。復請同行。於彼三年。恒任益州僧主。住龍淵寺。又翻觀音偈佛語經。建德隳運像教不弘。五衆一期同斯俗服。武帝下勅追入京輦。重加爵祿逼從儒禮。秉操鏗然守死無懼。帝愍其貞亮哀而放歸。路出甘州北由突厥。闍梨智賢還西滅度。崛多及以和上。乃爲突厥所留。未久之間和上遷化。隻影孤寄莫知所安。賴以北狄君民頗弘福利。因斯飄寓隨方利物。有齊僧寶暹道邃僧曇等十人。以武平六年。相結同行

[1]此＝叱【三】【宮】 [2]便＝更【元】【明】 [3]寓＝㝢【宮】 [4]譯＝繹【三】【宮】 [5]朽＝林【宮】 [6]埵＝[illegible]【三】 [7]傾＝喪【三】 [8]昭＝紹【三】【宮】 [9]餘＝許【三】【宮】 [10]實＝寶【宋】 [11]深＝琛【三】【宮】 [12]制＝製【三】【宮】* [13]二＝三代【三】【宮】 [14]景＝影【三】【宮】 [15]狩＝獸【三】【宮】 [16]懲＝徵【三】【宮】 [17]隋＝此【明】* [18]傳＋(語)【三】 [19]闍之前行宋本元本俱有隋西京大興善寺北賢豆沙門闍那崛多傳第八之十九字 [20]乃＝約【三】【宮】 [21]揵＝犍【三】【宮】 [22]言＝云【三】【宮】 [23]羅＝邏【三】【宮】 [24](此)＋云【三】 [25][倶凡反]－【明】 [26]乘＝垂【三】【宮】 [27]殖＝植【三】【宮】 [28]郁＝鬱【元】 [29]弟＝第【三】【宮】 [30]和上＝和尚【明】下同 [31]待＝侍【三】 [32]囉＝羅【三】【宮】 [33]屢＝屬【三】【宮】 [34]大統＝後【三】【宮】 [35]勵＝厲【三】【宮】

採經西域。往返七載。將事東歸。凡獲梵本二百六十部。[1]行至突厥。俄[2]屬齊亡。亦投彼國。因與同處講道相娛。所齎新經請翻名題。勘舊錄目。轉覺巧便。有異前[3]人。無虛行。[4]苦同誓焚香共契宣布。大隋受禪佛法即興。暹等齎經先來應運。開皇元年季冬屆止[5]京邑。勅付所司訪人令譯。二年仲春便就傳述。夏中詔曰。殷之五遷恐民盡死。是則[6]居吉凶之土。制短長之命。謀新去故如農望秋。龍首之山。川原秀麗卉木滋阜。宜建都邑定鼎之基永固無窮之業。在茲可[7]域。城曰大興城。殿曰大興殿。門曰大興門。縣曰大興縣。園[8]花池沼其號並同。寺曰大興善也。於此寺中傳度法本。時崛多仍住北狄。至開皇五年。大興善寺沙門曇延等三十餘人。以躬當翻譯音義乖越。承崛多在北。乃奏請還。帝乃別勅追延。崛多西歸已絕。流滯十年。深思明世重遇三寶。忽蒙遠訪。欣願交并。即與使乎同來入國。于時文帝巡幸洛陽。於彼奉謁。天子大悅賜問頻仍。未還京闕。尋勅敷譯。新至梵本衆部彌多。或經或書。且內且外。諸有翻傳必以崛多為主。僉以崛多言識異方字曉殊俗。故得宣辯自運。不勞傳度。理會義門句圓詞體。文意粗定銓本便成。筆受之徒不費其力。試比先達抑亦繼之。爾時耶舍已亡。專當元匠。於大興善更召婆羅門僧達摩笈多。并勅居士高天奴高和仁兄弟等。同傳梵語。又置十大德沙門僧休法粲法經慧藏洪遵慧遠法。纂僧暉明穆曇遷等。監掌翻事。銓定宗旨。沙門明穆彥琮。重對梵本再審覆勘整理文義。昔支曇羅什等所出大集。卷軸多以三十成部。及耶舍高齊之世出月藏經一十二卷。隋初[9]後出日藏分一十五卷。既是大集廣本。而前後譯分。遂[10]使支離。部帙羈散。開皇六年。有招提寺沙門僧就合之為六十卷。就少出家專寶坊學。雖加宣導恨文相未融。乃例括相從。附入大部。至於詞旨愜當未善精窮。比有大興善寺沙門洪慶者。識度明達。為國監寫藏經。更[11]釐改就所合者。名題前後甚得理致。且今見翻諸經。有多是大集餘品。略而會之應滿百卷。若依梵本。此經凡十萬偈。據以隋文可三百卷。崛多曾傳。于闐東南二千餘里有遮拘迦國。彼王純信敬重大乘。宮中自有摩訶般若大集華嚴三部。王躬受持親執鎖鑰。轉讀則開香華供養。或以諸餅果誘引小王令其禮拜。此國東南可二十餘里。山甚巖險有深淨窟。置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗花聚二陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大雲經等凡十二部。減十萬偈。國法相傳防衛守護。又有入滅定羅漢三人。窟中禪寂。每至月半。諸僧就山為其淨髮。此則人法住持。有生之所遇賴。崛多道性純厚神志剛正。愛德無厭求法不懈。博聞三藏遠究真宗。遍學五明兼閑世論。經行得道場之趣。總持通神呪之理。三衣一食終固其誠。仁濟弘誘非關勸請。勤誦佛經老而彌篤。強識先古久而逾詣。士庶欽重道俗崇敬。隋滕王遵仰戒範。奉以為師。因事塵染流擯東越。又在甌閩道聲載路。身心兩救為益極多。至開皇二十年。便從物故。春秋七十有八。自從西服來至東華。循歷翻譯合三十七部。一百七十六卷。即佛本行集法炬威德護念賢護等經是也。並詳括陶[12]冶理致圓通。文明義結具流於世。見費長房三寶錄。初隋高祖又勅崛多共西域沙門若那竭多開府高恭恭息都督天奴和仁及婆羅門毘舍達等。於內史內省翻梵古書及乾文。至開皇十二年。書度翻訖。合二百餘卷。奏聞進內。見唐貞觀內典錄。時又有優婆塞。姓瞿曇氏。名達[13]磨般若。隋言法智。父名般若流支。備詳餘傳。智本中天國人。流滯東川遂[14]齊華俗。而門世相傳祖習傳譯。高齊之季為昭玄都。齊國既平佛法同毀。智因僧職轉任俗官。[15]再授洋州洋川郡守。隋氏受禪。梵牒即來。有勅召還使掌翻譯。法智妙善方言執本自傳。不勞度語。譯業報差別經等。成都沙門釋智鉉。筆受文詞銓序義體。日嚴寺沙門彥琮*制序。見隋代經錄

達摩笈多。*隋言法密。本南賢豆羅囉[16]力加反國人也。剎帝利種。姓弊耶伽[17]囉。此云虎氏。有弟四人。身居長子。父母留戀不聽出家。然以篤愛法門深願離俗。年二十三。往中賢豆界犍拏究撥闍城。此云耳出。於究牟地。謂黃色花[18]因園以得名也。僧伽囉*磨。此云衆園。舊云僧伽藍者訛略也。笈多於

[1] 行＝過【三】 [2] 屬＝而【明】 [3] 人＋（暹等內誠各私慶幸獲實遇匠傳）【三】 [4] 〔苦〕－【三】 [5] 〔京邑〕－【宮】 [6] 〔居〕－【宋】【宮】，居＝域【元】【明】 [7] 〔域〕－【宋】【宮】 [8] 花＝苑【三】【宮】 [9] 後＝復【三】【宮】 [10] 便＝使【三】【宮】 [11] 釐＝整【三】【宮】 [12] 冶＝治【明】 [13] 磨＝摩【三】【宮】* [14] 齊＝鄉【三】【宮】 [15] 再＝册【三】【宮】 [16] 〔力加反〕－【明】 [17] 囉＝羅【三】【宮】 [18] 因＋（花）【三】【宮】

此寺中方得落髮改名法密。年二十五方受具戒。其郁波[1]弟耶佛馱笈多。此云[2]學密。阿遮利夜。名[3]舊挐達多。此云德施。又一阿遮利夜。名爲普照。通大小乘經論。咸能誦說。行賓荼夜法。謂行乞食者。舊名爲分衛。入第耶那。此云念修。舊爲禪那取持訶那。並訛僻也。恆入此觀以爲常業。笈多受具[4]之後。仍住三年。就師學問。師之所得略窺戶牖。後以普照師爲吒迦國王所請。從師至彼。經停一載。師還本國。笈多更留四年。住於提婆鼻何羅。此云天遊也。天謂國王。遊謂僧處。其所王立故名天遊。舊以寺代之。寺乃此土公院之名。所謂司也[5]廷也。又云招提者亦訛略也。世依字解。招謂招引。提謂提携。並浪語也。此乃西言耳。正音云招鬪提奢。此云四方。謂處所爲四方衆僧之所依住也。於是歷諸大小乘國及以僧寺。聞見倍多。北路商人頗至於彼。遠傳東域有大支那國焉。舊名眞丹[6]振旦者。並非正音。無義可譯。惟知是此神州之總名也。初雖傳述不甚明信。未作來心。但以志在遊方情無所繫。遂往迦臂施國。六人爲伴。仍留此國。[7]停住王寺。笈多遂將四伴於國城中二年停止。遍歷諸寺備觀所學。遠遊之心尚未寧處。其國乃是北路之會。雪山北陰商[8]侶咸湊其境。於商客所。又聞支那大國三寶興盛。同侶一心屬意來此。非惟觀其風化。願在利物弘經。便踰雪山西足。薄佉羅國波多叉拏國達摩悉[9]鐵多國。此諸國中並不久住。足知風土諸寺儀式。又至渴羅槃陀國。留停一年。未多開導。又至沙勒國。同伴一人復還本邑。餘有三人停在王寺。謂沙勒王之所造也。經住兩載。仍爲彼僧講[10]說破論。有二千偈。旨明[11]二部。多破外道。又爲講如實論。亦二千偈。約其文理乃是世間論義之法。又至龜茲國。亦停王寺。又住二年。仍爲彼僧講釋前論。其王篤好大乘。多所開悟。留引之心旦夕相造。笈多係心東夏。無志潛停。密將一僧間行至烏耆國。在阿[12]爛拏寺講通前論。又經二年。漸至高昌。客遊諸寺。其國僧侶多學漢言。雖停二年無所宣述。又至伊吾。便停一載。値難避地西南。路純砂磧水草俱乏。同侶相顧性命莫投。乃以所齎經論權置道旁。越山求水冀以存濟。求既不遂勞弊轉增。專誦觀世音呪。夜雨忽降身心充悅。尋還本途。四顧茫然方道迷失。踟躕進退。乃任前行。遂達于瓜州。方知[13]委曲取北路之道也。笈多遠慕大國。跋渉積年。初契同徒或留或歿。獨顧單[14]影屆斯勝地。靜言思之悲喜交集。尋蒙帝旨延入京城。處之名寺供給豐渥。卽開皇十年冬十月也。至止未淹。華言略悉。又奉別勅令就翻經。移住興善。執本對譯。允正寔繁。所誦大小乘論並是深要。至於宣解大弘微旨。此[15]方舊學頻遺積疑。然而慈恕立身柔和成性。心非道外行在言前。戒地夷而靜。智水幽而潔。經洞字源論窮聲意。加以威容詳正勤節高猛。誦響繼晨宵。法言通內外。又性好端居簡絕情務。寡薄嗜[16]慾息杜希求。無倦誨人有踰利己。曾不忤顏於賤品。輕心於微類。遂使未覩者傾風。暫謁者欽敬。自居譯人之首。惟存傳授。所有覆疎務存[17]綱領。煬帝定鼎東都。敬重隆厚。至於佛法彌增崇樹。乃下勅於洛水南濱上林園內置翻經館。搜擧翹秀。永鎭傳法。登卽下徵笈多幷諸學士。並預集焉。四事供承復恆常度。致使譯人不墜其緒。成簡無替於時。及隋[18]綱云頹郊壥煙構。梵本新經一時斯斷。笈多蘊其深解遂闕陳弘。始於開皇中歲[19]終於大業末年二十八載。所翻經論七部。合三十二卷。卽起世緣生藥師本願攝大乘菩提資糧等是也。並文義澄潔華質顯暢。[20]具唐貞觀內典錄。至武德二年終于洛汭。初笈多翻普樂經一十五卷。未及練覆。値僞鄭淪廢不暇重修。今卷部在京。多明八相等事。有沙門彥琮。內外通[21]照華梵並閑。預參傳譯偏承提誘。以笈多遊履具歷名邦。見聞陳述事逾前傳。因著大隋西國傳一部。凡十篇。本傳。一方物。二時候。三居處。四國政。五學教。六禮儀。七飮食。八服章。九寶貨。十盛列山河國邑人物。斯卽五天之良史。亦乃三聖之宏圖。故後漢西域傳云。靈聖之所降集。賢懿之所挺生者是也。詞極綸綜。廣如所述。初開皇十三年廣州有僧行塔懺法。以皮作帖子二枚書爲善惡兩字。令人擲之。得善者吉。又行自撲法以爲滅

[1]弟＝第【三】【宮】 [2]學＝覺【三】【宮】 [3]舊＝舊【三】【宮】 [4]之＝足【三】【宮】 [5]廷＝迂【宮】 [6]振＝震【明】 [7]停＝高【宋】【宮】 [8]侶＝旅【三】【宮】 [9][illegible]【三】【宮】 [10]說＝念【三】【宮】 [11]二部＝三印【三】【宮】 [12]爛＝欄【三】【宮】 [13]〔委〕－【三】【宮】 [14]影＝行【三】【宮】 [15]方＝乃【三】【宮】 [16]慾＝欲【三】【宮】 [17]綱＝網【宋】【宮】 [18]綱＝網【宋】【元】，紐【明】 [19]終於＝經至【三】【宮】 [20]具＝見【三】 [21]照＝勘【宮】

罪。而男女合雜妄承密行。青州居士接響同行。官司檢察謂是妖異。其云。此塔懺法。依占察經。自撲懺法。依諸經中五體投地如❶大山崩。❷時以奏聞。乃勅內史侍郎李元操就大興善問諸大德。有沙門法經彥琮等。對云。占察經見有兩卷。首題菩提登在外國譯文似近代所出。衆藏亦有寫而傳者。檢勘群錄。並無正名及譯人時處。塔懺與衆經復異。不可依行。勅因斷之。時有秀才儒林郎侯白。奉勅撰旌異傳一部二十卷。多叙感應。即事亟涉。弘演釋門者。白字君素。本相鄴人❸也。識敏機對損崇臺省。帝以多聞前古爰引❹于此。賓王觀國程器終職。又有晉府祭酒徐同卿。撰通命論兩卷。卿以文學之富。鏡達玄儒等教。亦明三世因果。但文言隱密。先賢之所未辯。故引經史正文。會通運命歸於因果。意在顯發儒宗助佛宣教導達群品咸奔一趣。蓋卿博識有據。故能洞此幽求。又有翻經學士涇陽劉馮。撰內外旁通比校數法一卷。馮學❺通玄素偏工數術。每以前代翻度至於數法比例頗涉不同。故演斯致。其序略云。世之道藝有淺有深。人之稟學有疏有密。故尋❻算之用也。則彙該大❼衍。其不思也。則致惑三隅。然東夏數法。自有三等之差。西天所陳。何無❽兩端之例。然則先譯諸經。並以大千稱爲百億。言一由旬爲四十里。依諸算計悉不相符。竊疑翻傳之日彼此異❾意。指撝之際於斯取失。故衆經算數之法。與東夏相參。十十變之旁通對衍。庶擬翻譯之次。執而辯惑。既參隷經誥。故即而叙之。至開皇十五年。文皇下勅。令翻經諸僧撰衆經法式。時有沙門彥琮等。准的前錄結而成之。一部十卷。奏呈入內。並見隋代費氏諸錄。時有翻經學士成都費長房。本預緇衣。周朝從廢因俗。❿傳通妙精玄理。開皇之譯。即預搜揚。勅召入京。從例修緝。以列代經錄散落難收佛法廢興年載蕪沒。乃撰三寶錄一十五卷。始於周莊之初。上編甲子。下⓫舒年號。并諸代所翻經部卷目。軸別陳叙。⓬函多條例。然而瓦玉雜糅眞僞難分。得在通行闕於甄異。錄成陳奏。下勅行之所在流傳。最爲該富矣

釋彥琮。俗緣李氏。趙郡⓭栢人人也。世號衣冠。門稱甲族。少而聰敏才藻清新。識洞幽微情符水鏡。遇物斯覽事罕再詳。初投信都僧邊法師。因試令誦須大拏經。減七千言。一日便了。更誦大方等經。數日亦度。邊異之也。至于十歲方許出家。改名道江。以慧聲洋溢如江河之望也。聽十地論。榮譽流振。州邑所推。十二在巏嵍山誦法華經。不久尋究。便遊鄴下因循講席。乃返鄉寺講無量壽經。時太原王⓮邵任趙郡佐。寓居寺宇。聽而仰之。友敬彌至。齊武平之初。年十有四。西⓯入晉陽。且講且聽。⓰當爾道張汾朔。名布道儒。尚書敬長瑜及朝秀盧思道元行恭邢恕等。並高齊榮望。欽揖風猷。同爲建齋講大智論。親受披導敷所未聞。及齊后西幸晉陽。延入宣德殿講仁王經。國統僧都用爲承奉。聽徒二百。並是英髦。帝親臨御筵。文武咸侍。皇太后及以六宮。同昇法會。勅侍中高元海。扶琮昇坐。接侍上下。而神氣堅朗。希世驚嗟。析理開神。咸遵景仰。十六遭父憂。厭辭名⓱聞。遊歷篇章。爰逮子史。頗存通閱。右僕射⓲陽休之。與立林館諸賢。交⓳共款狎。性愛恬靜。延而方造。及初進具。日次誦時。戒本萬言誦試兼了。自爾專習律檢。進討行科。及周武平齊。尋蒙延入。共談玄籍深會帝心。勅預通道觀學士。時年二十有一。與宇文愷等周代朝賢。以大易老莊陪侍講論。江便外假俗衣內持法服。更名彥琮。武帝自纘道書號無上祕要。于時預霑綸⑳綜。特蒙收採。至宣帝在位。每醮必累日通宵。談論之際因潤以正法。時漸融泰頗懷嘉賞。授禮部等官並不就。與朝士王*邵辛德源陸開明唐怡等。情同琴瑟。號爲文外玄友。大㉑象二年。隋文作相。佛法稍興。便爲諸賢講釋般若。大定㉒元年正月。沙門曇延等。同舉奏度方蒙落髮。時年二十有五。至其年二月十三日。高祖受禪改號開皇。即㉓位講筵四時相㉔續。長安道俗咸㉕拜其塵。因即通會佛理邪正沾濡。沐道者萬計。又與陸彥師薛道衡劉善經孫萬壽等一代文宗。著內典文會集。又爲諸沙門撰唱導法。皆改正舊體繁簡相半。即現傳習祖而行之。開皇三年。隋高㉖祖幸道壇見畫老子化胡㉗象。大生怪異。勅集諸沙

❶大＝太【三】【宮】　❷時＝特【三】【宮】　❸〔也〕－【三】【宮】　❹于＝於【宮】　❺通＝士【宋】【宮】　❻算＝籌【三】【宮】　❼衍＝術【明】　❽兩＝具【三】【宮】　❾意＝音【三】【宮】　❿傳＝博【三】【宮】　⓫舒＝敘【三】【宮】　⓬函＝亟【三】【宮】　⓭栢＝柏【宋】【明】　⓮邵＝劭【三】【宮】*　⓯入＝人【元】　⓰當＝嘗【宋】【宮】　⓱聞＝問【宋】【元】【宮】　⓲陽＝楊【三】【宮】　⓳共款＝款情【三】【宮】　⑳綜＝捽【三】【宮】　㉑象＝像【宋】【元】　㉒元＝九【三】【宮】　㉓位＝莅【宮】　㉔續＝繼【三】【宮】　㉕拜＝萃【三】【宮】　㉖〔祖〕－【三】【宮】　㉗象＝像【三】【宮】*

門道士。共論其本。又勅朝秀蘇威楊素何妥張賓等。有參玄理者。詳計奏聞。時琮預在此筵。當掌言務。試舉大綱。未及指覈。道士自[1]伏陳其矯詐。因作辯教論。明道教妖妄者。有二十五條。詞理援據宰輔褒賞。其年西域經至。即勅翻譯。既副生願。欣至泰然。從駕東巡旋途并部。時煬帝在蕃任總河北。承風請謁延入高第。親論往還允愜懸佇。即令住內堂。講金光明勝鬘般若等經。又奉別教撰修文疏。契旨卓陳[2]足爲稱首。又教住大興國寺。爾後王之新詠舊敘恒令和之。又遣[3]籥懿諸葛穎等群賢。迭往參問。談對名理宗師有歸。隋秦王[4]後作鎮太原。又蒙延入安居內第。敘問殷[5]篤。琮別夜寐夢見黃色大人身長三丈。[6]手執頗梨椀授云。椀內是酒。琮於夢中跪受之曰。蒙賜寶器。非常荷恩。但以酒本律禁。未敢輒飲。寤已莫知其由。及後七夕造觀音畫像張設內第。身量所執。[7]宛同前夢。於是私慰素抱。悲慶交并。至十二年。勅召入京。[8]復掌翻譯。住大興善。厚供頻仍。時文帝御[9]寓盛弘三寶。每設大齋皆陳懺悔。帝親執香鑪。琮爲宣導。暢引國情恢張皇覽。御必動容[10]竦願。欣其抽盡深衷。其言誠感達如此類也。煬帝時爲晉王。於京師曲池[11]營第林。造日嚴寺。降禮延請永使住之。由是朝貴[12]明哲數增臨謁。披會玄旨屢發信心。然而東夏所貴。文頌爲先。中天師表。梵[13]音爲本。琮乃專尋[14]教典。日誦萬言。故大品法華維摩楞伽攝論十地等。皆親傳梵書受持[15]誦讀。每日閑問要周乃止。仁壽初年。勅令送舍利于[16]荊州。時漢王諒。於所治城隔內造寺。仍置寶塔。今所謂開義寺是也。琮初至塔所。累日雲霧晦合。及至下晨時正當午。雲開日耀天地清朗。便下舍利瘞而藏之。又感瑞雲夾日五色相間。仁壽末[17]歲。又[18]勅送舍利于復州方樂寺。今名龍蓋寺也。本基荒毀南齊初立。周廢[19]類滅纔有餘[20]址。而處所顯敞堪置靈塔。令人治翦。忽覺頭上痒悶。因檢髮中獲舍利一粒。形如黍米光色鮮發。兩斧試之。上下俱陷而舍利不損。頻更椎打。光色逾盛。掘深七尺又獲塼藏。銅銀諸合香泥宛然。但見清水滿合。其底蹤跡似有舍利。尋覓不見。方知髮中所獲。乃是銀合所盛。[21]又覓石造函。遍求不獲乃於竟陵縣界感得一石。磨治既了忽變爲玉。五色光潤內徹照見旁人。又於石中現衆色*象。引石向塔。又感一鵝飛至函所。自然馴狎。隨石去住初無相離。雖見同群了無顧眄。遂去還來。首尾十日恒在興所。有人將至餘處。便即鳴叫飛翔踰院而入。及至埋訖便獨守塔遶旋而已。又感塔所前池有諸魚鼈並舉頭出水北望舍利。琮便爲說法。竟日方隱。又感塔所井水十五日間自然涌溢。埋後乃止。四月八日雲滿上空。正午將下收雲並盡。惟餘塔上團圓如蓋。五色間錯映發日輪。至藏舍利其雲乃散。琮欣感嘉瑞。以狀奏聞。帝大悅錄[22]以爲記。藏諸祕閣。仁壽二年下勅更令撰衆經目錄。乃分爲五例。謂單譯重翻別生疑僞。隨卷有位。帝世盛行。尋又下勅。令撰西域傳。素所諳練。周鏡目前。分異訛錯深有徵舉。故京壤名達。多諮正焉。有王舍城沙門遠來謁帝。事如後傳。將還本國請舍利瑞圖經及國家祥瑞錄。勅又令琮翻隋爲梵。合成十卷賜諸西域。琮以洽聞博達素所關心。文章騰翥京輦推尚。凡所新譯諸經。及見講解大智釋論等。並爲之序引。又著沙門名義論別集五卷。並詞理清簡。後學師欽。大業二年。東都新治。與諸沙門詣闕朝賀。特被召入內禁。敘故累宵談述治體。呈示文頌。其爲時主見知如此。因即下勅。於洛陽上林園立翻經館以處之。供給事隆倍逾關輔。新平林邑所獲佛經。合五百六十四[23]夾。一千三百五十餘部。並[24]昆崙書。多梨樹葉。有勅送館。付琮披覽。并使編敘目錄。以次漸翻。乃撰爲五卷。分爲七例。所謂經律[25]讚論方字雜書七也。必用隋言以譯之。則成二千二百餘卷。勅又令裴矩共琮修纘天竺記。文義詳洽條貫有儀。凡前後譯經。合二十三部。一百許卷。制序述事備于經首。素患虛冷發痢無時。因卒于館。春秋五十有四。即大業六年七月二十四日也。俗緣哀悼歸葬柏人。初大漸之晨形氣神爽。問弟子曰。齋時至未。對曰未也。還瞑目而臥。如此再三。乃迴身引頸向門視日[26]曰。齋時已至。吾其[27]去矣。索水盥手焚香。迎彌勒畫像。合掌

[1]伏＝遂【三】【宮】 [2]足＝雅【三】【宮】 [3]籥懿＝蕭愨【三】【宮】 [4]後＝俊【三】【宮】 [5]篤＝焉【宮】 [6]〔手〕－【三】【宮】 [7]宛＝苑【宋】【元】【宮】 [8]復＝後【三】【宮】 [9]寓＝宇【三】【宮】 [10]竦＝悚【三】【宮】 [11]（施）＋營【三】 [12]明哲＝賢明【三】【宮】 [13]音＝言【三】【宮】 [14]教＝葉【三】【宮】 [15]誦讀＝讀誦【三】【宮】 [16]荊＝井【三】【宮】 [17]歲＝年【三】【宮】 [18]（奉）＋勅【三】【宮】 [19]類＝殘【明】 [20]址＝趾【宋】【宮】 [21]（末）＋又【三】【宮】 [22]以爲＝爲別【三】【宮】 [23]夾＝甲【宋】【元】【宮】 [24]昆＝崑【三】【宮】 [25]讚＝贊【三】【宮】 [26]〔日〕－【三】【宮】 [27]去＝終【三】【宮】

諦觀。開目閉目乃經三四。如入禪定奄爾而終。持諸厲之方知已絕。且琮神慧夙成。彰於孩稚。奉信貞恪松梓其心。本師五臺山沙門道最。最亦風采標映。故琮不墜其門。凡所遊習澹然獨靜。雖經物忤曾無言及。抑道從俗。勅附文館。雖逢光價能無會情。斯乃立操虛宗。遊情虛澗。講誦相沿初未休[1]捨。會夢入地獄。頗見苦緣。由念經佛等名。蒙得解脫。迮往山樓之上。尋又歷觀諸獄。備覩同講名僧。五苦加之。具言其狀。為說十善。良久方覺。至後數年更夢前事。由稱佛菩薩名。又蒙放免。高祖具聞。勅琮錄出賜諸道俗。永為警誡。自爾專思罪累。屏絕人事。息意言筌。行方等懺。供給貧病。晚以所誦梵經四千餘偈十三萬言。七日一遍用為常業。然琮久參傳譯。妙體梵文。此土群師皆宗鳥迹。至於音字詁訓。罕得相符。乃著辯正論。以垂翻譯之式。其[2]詞曰。彌天釋道安每稱。譯胡為秦。有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質。秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉。至於歎詠丁寧反覆。或三或四不嫌其繁。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說。正似亂詞。尋檢向語文無以異。或一千或五百。今並刈而不存。四失本也。五者事以合成。將更旁及。反騰前詞已乃後說而悉除。此五失本也。然智經三達之心。覆面所演。聖必因時時俗有易。而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。阿難出經去佛未久。尊大迦葉令五百六通迭察迭書。今[3]雖千年而以近意量[4]截。彼阿羅漢乃兢兢若此。此生死[5]人平平若是。豈將不以知法者猛乎。斯三不易也。涉茲五失經三不易。譯胡為秦。詎可不慎乎。正當以不關異言傳令知會通耳。何復嫌於得失乎。是乃未所敢知也。余觀道安法師獨稟神慧高振天才。領袖先賢開通後學。修經錄則法藏逾闡。理衆儀則僧寶彌盛。[6]稱印手菩薩。豈虛也哉。詳梵[7]典難易。[8]詮譯人之得失。可謂洞入幽微能究深隱。至於天竺字體悉曇聲例。尋其雅論亦似閑明。舊喚彼方總名胡國。安雖遠識未變常語。胡本雜戎之胤。梵[9]惟真聖之苗。根既懸殊。理無相濫。不善諳悉多致雷同。見有胡貌即云梵種。實是梵人漫云胡族。莫分真偽良可哀哉。語梵雖訛比胡猶別。改為梵學知非胡者。竊以佛典之興。本來西域。譯經之起。原自東京。歷代轉昌迄茲無墜。久[10]云流變稍疑虧動。競逐澆波尠能迴覺。討其故事失在昔人。至如五欲順情。信是難棄。三衣苦節定非易忍。割遺體之愛入道要門。捨天性之親出家恒務。俗有可反之致。忽然已反。梵有可學之理。何因不學。又且。發蒙草創。[11]伏膺章簡。同鸚鵡之言。[12]倣邯鄲之步。經營一字為力至多。歷覽數年其道方博。乃能包括今古網羅天地。業似山丘[13]文類淵海。彼之梵法大聖規模。略得章本通知體式。研若有功解便無滯。匹於此域固不為難。難尚須求。況其易也。或以內執人我外慚諸問。枉令祕術曠隔神州。靜言思之愍而流涕。向使法蘭歸漢僧會適吳。士行佛念之儔。智嚴寶雲之末。纔去俗衣尋教梵字。亦沾僧數先披葉典。則應五天正語充布閻浮。三轉妙音[15]並流震旦。人人共解。省翻譯之勞。代代咸明。除疑網之失。於是舌根恒淨。心鏡彌朗。[14]藉此聞思永為種性。安之所述大啓玄門。其間曲細猶或未盡。更憑正文助光遺迹。粗開要例。則有十條。字聲一。句韻二。問答三。名義四。經論五。歌頌六。呪功七。品題八。專業九。異本十。各疏其相。廣文如論。安公又云。前人出經。支讖世高。審得[16]胡本難繼者也。羅叉支越。斲鑿之巧者也。竊以得本[17]開質斲巧由文。舊以為鑿今固非審。握管之暇試復論之。先覺諸賢高名參聖。慧解深發功業弘啓。創發玄路早入空門。辯不虛起義應雅合。但佛教初流方音尠會。以斯譯彼仍恐難明。無廢後生已承前哲。梵書漸播真宗稍演。其所宣出[18]竊謂分明。聊因此言輒銓古譯。漢縱守本猶敢遙議。魏雖在昔終欲懸討。或繁或簡理容未適。時野時華例頗不定。晉宋尚於談說。爭壞其淳。秦[19]梁重於文才。尤從其質。非無四五高德緝之以道。八九大經錄之以正。自茲以後迭相祖述。舊典成法且可憲章。展轉

[1]捨=合【三】【宮】　[2]詞=辭【明】　[3]雖=離【三】【宮】　[4]截=裁【三】【宮】　[5]人+(而)【元】【明】　[6](世)+稱【三】【宮】　[7]典+(之)【三】【宮】　[8]詮=銓【三】【宮】　[9]惟=唯【元】【明】　[10]云=之【三】【宮】　[11]伏=服【元】【明】　[12]倣=放【三】【宮】　[13]文=志【元】【明】　[14]藉=讀【三】【宮】　[15]並=普【三】【宮】　[16]胡=故【三】【宮】　[17]開=歸【三】【宮】　[18]竊=竊【三】【宮】　[19]梁=涼【三】【宮】

同見因循共寫。莫問是非誰窮始末。僧鑒惟對面之物。乃作華鸞。安禪本合掌之名。例爲觀定。如斯等類固亦衆矣。留支洛邑義少加新。眞諦陳時語多飾異。若令梵師獨斷則微言罕革。筆人參制則餘辭必混。意者寧貴樸而近理。不用巧而背源。儻見淳質請勿嫌❶怪。昔日仰對。從顏瞻尚不等。親承妙吼。聽❷之猶別。諍論起迷。豫昞涅槃之說。部黨與執。懸著文殊之典。雖二邊之義佛亦許可。而兩間之道。比丘未允其致。雙林早潛一味初損。千聖同志九旬共集。雜碎之條。尋訛本誠。水鵠之頌。俄舛昔經。一聖纔亡法門卽減。千年已遠人心轉僞。既乏❸寫水之聞。復寡懸河之說。欲求冥會。詎可得乎。且儒學古文變猶紕繆。世人今語傳尚參差。況凡聖殊倫東西隔域。難之又難論莫能盡。必殷勤於三❹覆。靡造次於一言。歲校則利有餘。日計則功不足。開大明而布範。燭長夜而成務。宣譯之業未可加也。經不容易理藉名賢。常思品藻終斷水鏡。兼而取之。所備者八。誠心愛法志願益人不憚久時。其備一也。將踐覺場先牢戒足不染譏惡。其備二也。筌曉三藏義貫兩乘不苦闇滯。其備三也。旁涉墳史工綴典詞不過魯拙。其備四也。襟抱平恕器量虛融不好專執。其備五也。❺沈於道術澹於名利不欲高衒。其備六也。要識梵言乃閑正譯不墜彼學。其備七也。薄閱蒼雅粗諳篆隷不昧此文。其備八也。八者備矣。方是得人。三業必長其風靡絕。若復精搜十步應見香草。微收一用時遇良❻材。雖往者而難儔。庶來者而能繼。法橋未斷夫復何言。則延錯之徒。不迴隆於魏室。讓顯之望。豈偏盛于晉朝。或曰。一音遙說四生各解。普被大慈咸蒙遠悟。至若開源白馬。則語逐洛陽。發序赤烏。則言隨建業。未應强移此韻始符極旨。要工披讀乃究玄宗。遇本卽依眞❼爲篤信。案常無改世稱仰述。誠在一心非關四辯。必令存梵詎是通方。對曰。談而不經旁慚博識。學而無友退愧寡聞。獨執管錐未該穹壤。理絕名❽想彌難穿鑿。在昔圓音之下神力冥加。滿字之間利根迴契。然今地殊王舍人異金口。卽令懸解定知難會。經❾音若圓雅懷應合。直餐梵響何待譯言。本尙虧圓譯豈純實。等非圓實不無疎近。本固守音譯疑變意。一向能守十例可明。緣情判義誠所未敢。若夫孝始孝終治家治國。足宜至德堪弘要道。況復淨名之勸發心。善生之歸妙覺。奚假落髮翦鬚苦違俗訓。持衣捧❿盋頓改世儀。坐受僧號詳謂是理。遙學梵章寧容非法。崇佛爲主。羞討佛宇之源。紹釋爲宗。恥尋釋語之趣。空觀經⓫葉弗興敬仰。⓬總見梵僧⓭例生悔慢。退本追末吁可笑乎。*象運將窮斯法見續。用茲紹繼誠可悲夫。文多不載。琮師尙宗據深究教源。故章抄疏記諸無所及。述製書論不敘丘墳。著福田論僧官論慈悲論默語論鬼神錄。通極論辯聖論通學論善知識錄等。並賦詞弘贍精理通顯。初所著通極者。破世術諸儒不信因果。執於教迹好生異端。此論所宗。佛理爲極。言辯聖者。明釋教宜眞孔教弘俗。論老子教不異俗儒。靈寶等經則非儒攝。言通學者。勸引儒流遍師孔釋。令知內外備識俗眞。言善知識者。是大因緣登聖越凡。不因善友無人達也。門人行矩者。卽琮兄⓮之子。爲立行記流之于世。矩少隨琮學。諮訓葉經。東西兩館並參翻譯。爲性頗屬文翰通覽墳⓯素。夙爲⓰左僕射房玄齡所知。深見禮厚。貞觀初。奏勅追入。旣達京宅將事翻傳。遂疾而終。不果開演。鄉族流慟接柩。趙州所譯衆經。具⓱在餘錄

續高僧傳卷第二

續高僧傳卷第三

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

譯經篇三 本傳三人

唐京師勝光寺中天竺沙門波頗傳一

⓲唐京師淸禪寺沙門釋慧賾傳二

*唐京師紀國寺沙門釋慧淨傳三

波羅頗迦羅蜜多羅。⓳唐言作明知識。或一云波頗。此云光智。中天竺人也。本刹利王種。姓刹利帝。十歲出家。隨師習學。誦一洛叉大乘經可十萬偈。受具已後便學律藏。

❶怪＝煩【三】【宮】 ❷之猶＝猶有【三】【宮】 ❸寫＝瀉【三】【宮】 ❹覆＝復【元】【明】 ❺沈＝耽【三】【宮】 ❻材＝林【三】【宮】 ❼爲＝篤【三】【宮】 ❽想＝相【三】【宮】 ❾音＝旨【三】【宮】 ❿盋＝鉢【三】【宮】 ⓫葉＝菜【三】【宮】 ⓬總＝忽【三】 ⓭例＝倒【三】【宮】 ⓮〔之〕－【三】【宮】 ⓯素＝索【元】【明】 ⓰左＝在【明】 ⓱在＝存【三】【宮】 ⓲〔唐〕－【明】* ⓳唐＝此【明】

①博通戒網心樂禪思。又隨勝德修習定業。因②修不捨經十二年。末復南遊摩伽陀國那③爛陀寺。值戒賢論師盛弘十七地論。因復聽採。以此論中兼明小教。又誦一洛叉偈小乘諸論。波頗識度通敏器宇沖邃。博通內外研精大小。傳燈教授同侶所推。承化門人。般若因陀羅跋摩等。學功樹勳深達義④綱。今見領徒本國匡化。爲彼王臣之所欽重。但以出家釋子不滯一方。六月一移任緣靡定。承北狄貪勇未識義方。法藉人弘敢欲傳化。乃與道俗十人展轉北行。達西面可汗葉護衙所。以法訓勗曾未浹旬。特爲戎主深所信伏。日給二十人料。旦夕祇奉。同侶道俗咸被珍遇。生福增敬日倍於前。武德九年。高平王出使入蕃。因與相見。承此風化將事東歸。而葉護君臣留戀不許。王卽奏聞。下勅徵入。乃與高平同來謁帝。以其年十二月達京。勅住興⑤善。釋門英達莫不修造。自古教傳詞旨。有所未⑥蹤者。皆委其宗緒。括其同異。內計外執指掌釋然。徵問相讎披解無滯。乃上簡聞。蒙引內見。躬傳法理無爽對揚。賜綵四十段。并宮禁新納一領。所將五僧加料供給。重頻慰問勞接殊倫。至三年三月。上以諸有非樂。物我皆空。眷言眞要無過釋典。流通之極豈尚翻傳。下詔所司。搜揚碩德備經三教者一十九人。於大興善創開傳譯。沙門慧乘等證義。沙門玄謨等譯語。沙門慧賾慧淨慧明法琳等綴文。又勅上柱國尚書左僕⑦射房玄齡。散騎常侍太子詹事杜正倫參助⑧勘定。光祿大夫太府卿蕭璟。總知監護。百司供送四事豐華。初譯寶星經。後移勝光。又譯般若燈大莊嚴論。合三部三十五卷。至六年冬。勘閱既周。繕寫云畢。所司詳讀乃上聞奏。下勅各寫十部散流海內。仍賜頗物百段。餘承譯僧有差束帛。又勅太子庶子李⑨百藥制序。具如論首。波頗意在傳法。情望若舷。而當世盛德自私諸己。有人云。頗僥倖時譽取馳於後。故聚名達廣講經論。斯未是弘通者時。有沙門靈佳卓犖拔群妙通機會。對監護使具述事理云。頗遠投東夏情乖名利。欲使道流千載聲⑩振上古。昔符姚兩代。翻經學士乃有三千。今大唐譯人不過二十。意在明德同證。信非徒說。後代昭奉無疑於今耳。識者僉議攸同。後遂不行。時爲太子染患衆治無效。下勅迎頗入內。一百餘日。親問承對不虧帝旨。疾既漸降辭出本寺。賜綾帛等六十段并及時服十具。頗誓傳法化不憚艱危。遠度葱河來歸震旦。經途所亘四萬有餘。躬齎梵本望並翻盡。不言英彥有墜綸言。本志頹然雅懷莫訴。因而搆疾自知不救。分散衣資造諸淨業。端坐觀佛遺表施身。下勅特聽。尋爾而卒於勝光寺。春秋六十有九。東宮下令給二十人。輿屍坐送至于山所。闍維既了。沙門玄謨收拾餘骸。爲之起塔於勝光寺。在乘師塔東。卽貞觀七年四月六日也。有識同嗟法輪輟軫。四年之譯三帙獻功。掩⑪抑慧燈望照惑果。用茲弘道未敢有聞。既而人喪法崩歸⑫憑斯及。伊我東鄙匪咨西賢。悲夫

釋慧賾。俗姓李。荊州江陵人。早悟非常神思鋒逸。九歲投本邑隱法師出家。隱體其精爽異倫。卽度爲沙彌。講授之暇誨以幽奧。賾領牒玄理曾不再思。執卷誦文紙盈四十。荊楚秀望欽而美之。初從隱聽涅槃法華。後別聽三論。皆剖⑬析新奇抗擬操會。開皇中年⑭江陵寺。大興法席群師雲赴。道俗以賾嘉績夙成。咸欲觀其器略。共請爲法主。顧惟披導有旨。因而踐焉。甫年十二。創開涅槃比事吐詞義高常伯。論難相繼。辯答冷然。少長莫不緘心。頌聲載路。荊州刺史宜龍公元壽。聞其幼譽驚挺親駕謁焉。素倍前聞大相褒賞。以事奏聞云。希世卓秀者也。登卽有詔。令本州備禮所在⑯恭送。既達京輦殊豪慰引。賜納僧伽梨并衣一襲。仍令住清禪寺。⑰從容法侶敦悅玄儒。才藻屢揚汲引無竭。預有衣冠士族。皆來展造門庭。莫不讃其洽聞博達。機挺之謂也。⑱末⑲厭煩梗思濟清神。乃從應禪師稟資心學。掩關兩藏。情路諸門。遂語默於賢聖之間。談授於經緯之理。値隋氏云喪法事淪亡。道⑳闕當年情欣栖靜。以大業末歲移卜終南之高冠巖。因巖構室疎素形心。會唐運勃興蒼生攸濟。賾不滯物我。來從帝城講誨嘶揚。傾都請道。武德年內釋侶云繁。屢建法筵皆稱氣宇。時延興寺㉑百

①博＝溥【三】【宮】 ②修＝循【三】【聖】 ③爛＝闌【三】【聖】 ④綱＝網【三】【宮】 ⑤善＋(寺)【三】 ⑥蹤＝踪【元】【明】 ⑦射＝躳【明】 ⑧勘＝詮【三】【宮】 ⑨百＝伯【元】【明】
⑩振＝震【三】【宮】 ⑪抑＝仰【宋】【宮】 ⑫憑＝凭【三】【宮】 ⑬析＝拆【宋】【宮】 ⑭(住)＋江【元】【明】 ⑮赴＝起【三】【聖】 ⑯恭＝供【元】【明】 ⑰從＝縱【宋】【宮】
⑱末＝未【三】【宮】 ⑲厭＋(斯)【三】【聖】 ⑳闕＝關【聖】 ㉑百＝夏【宮】

座講仁王經。王公卿士並從盛集。沙門吉藏炎堅論宗。聲辯天臨貴賤傾目。頤綏施銳責。言清理詣思動❶微神❷彩驚越四部駭心自辟。藏願而歎曰。非惟論辯難繼。抑亦銀鉤罕蹤。今上在蕃親觀論府。深相結納擬為師友。六使來召令赴別第。賾以生名殺身之累。由來有人。退讓餘❸詞一不聞命。及貞觀開譯。詔簡名僧來以文筆知名兼又統詳論旨。乃任為翻論之筆。譯訖奏聞。有勅賜帛百匹衣服一具。賾又著論序曰般若燈論者。一名中論。本有五百偈。借燈為名者。無分別智有寂照之功也。舉中標目者。鑑亡緣觀等離二邊也。然則燈本無心智也。亡照法性平等。中義在斯。故寄論以明之也。若夫尋❹論滯旨。執俗迷真。顛倒斷常之間。造次有無之內。守名喪實攀葉亡根者。豈欲爾哉。蓋有由矣。請試陳之。若乃構分別之因。招虛妄之果。惑累熏其內識。惡友結其外緣。致使慢幢崇山見深滄海。恚火難觸詞鋒罕當。閉說有而快心。聽談空而起謗。六種偏執各謂非偏。五百論師諍陳異論。或將邪亂正。或以偽齊真。識似悟而翻迷。教雖通而更壅。可謂捐珠翫石。棄寶負薪。觀畫怖龍。尋迹怯象。愛好如此。良可悲夫。龍樹菩薩救世挺生。呵嗜慾而發心。閱深經而自鄙。蒙獨尊之懸記。然法炬於閻浮。且其地越初依功超伏位。既窮一實且究二能。佩兩印而定百家。混三空而齊萬物。黜塵劫數歷試諸難。悼彼群迷故作斯論。文玄旨妙破巧申工。被之鈍根多生怯退。有分別明菩薩者。大乘法將體道居衷。遐覽真言為其釋論。開祕密藏賜如意珠。略廣相成師資互顯。至如自乘異執聲起千端。外道殊計紛然萬緒。驪乘競❺馳於駕馭。螢火爭耀於龍燭。莫不標其品類顯厥師宗。玉石既分玄黃❻也判。西域染翰乃有數家。考實析微此為精詣。若含通本末有六千偈。梵文如此。翻則減之。我皇帝神道邁於羲皇。陶鑄侔於造化。崇本息末。無為太平。守母存子不言而治。以為聖教東流年淹數百。而億象所負闕者猶多。希❼見未聞勞於寤寐。中天竺國三藏法師波頗蜜多羅。學兼半滿博綜群詮。喪我怡神搜玄養性。遊方在念利物為懷。故能附❽弋傳身舉煙命伴。冒氷霜而越葱嶺。犯風熱而度沙河。時積五年途經四萬。以大唐貞觀元年。頂戴梵文至止京輦。昔秦徵童壽苦用戎兵。漢請摩騰遠勞蕃使。詎❾可方茲感應道契冥符。家國休祥德人爰降。有司奏見。殊悅帝心。勅住興善勝光。即傳新經之始。仍召義學沙門及王公宰輔。對翻此論。研覈幽旨去華存實。目擊則欣其會理。❿函⓫杖則究其是非。文雖定而覆詳。義乃明而重審。歲在⓬壽星檢勘云畢。其為論也。觀明中道而存中失觀。空顯第一而得一乖空。然司南之車本示迷者。照膽之鏡為鑑邪人。無邪則鏡無所施。不迷則車不為用。斯論破申。其猶此矣。雖復斥內遮外盡妄窮真。而存乎妙存破如可破。蕩蕩焉。恢恢焉。迎之靡測其源。順之罔知其末。信是⓭鑒心神之砥礪。越溟⓮海之舟輿。駁昏識之雷霆。照幽⓯途之日月者矣。此土先有中論四卷。本偈大同。賓頭盧伽為之注解晦其部執。學者昧焉。此論既興可為龜鏡。庶明達君子。詳而味之。序成未即聞上。帝勅祕書監虞世南作序。見賾之所製。嘆⓰咽無以加焉。因奏聞上。仍以序列⓱于卷首。所在傳寫緘于經藏。以貞觀十年四月六日終於所住。春秋五十有七。葬*于京郊之東。列隧立碑頌其芳德。太常博士褚亮為文。自賾之知道。⓲倫等崇其辯機。時俗以擬慧乘。固為篤論。詞注難窮。無施不遂。講華嚴大品涅槃大智度攝大乘及中百諸論。皆⓳筌釋章部決滯有聞。又誦涅槃法華。⓴音文淳美。時為衆述。清轉動神。又抽滅什物。用寫藏經。尋閱纔止便修虔奉。又善導達衆首舒暢物情。為諸文雄之所稱敘。特明古迹偏曉書畫。京華士子屢陳真偽。皆資其口實定其人世。文章詞體頗預能流。草類筆功名㉑疏臺府。每有官供勝集必召而處其中。公卿執紙請書填赴。賾隨紙賦筆飛驟如風。藻蔚雄態綺華㉒當世。故在所流㉓詠玩極多。懸諸屏障或銘座右。㉔著集八卷行世

釋慧淨。俗姓房氏。常山真定人也。家世儒宗。鄉邦稱美。淨即隋朝國子博士徽遠之猶子

❶〔徵〕－【三】【宮】　❷〔彩〕－【三】【宮】　❸詞＝側【宋】【宮】　❹尋＝詮【三】　❺馳＝乾【元】*　❻也＝亦【三】　❼見＝聞【三】【宮】　❽弋＝杙【宋】，杖【明】　❾可＝若【元】【明】
❿函＝椷【宋】　⓫杖＝丈【宋】，丈【元】【明】【宮】　⓬壽星＝弧觜【元】【明】　⓭鑒＝壁【三】　⓮海＝險【元】【明】　⓯途＝塗【明】　⓰咽＝噎【三】　⓱于＝於【明】*
⓲倫＝偸【元】　⓳筌＝詮【明】　⓴音＝竟【三】【宮】　㉑疏＝流【三】　㉒當世＝豐萬【三】　㉓詠＝著【明】　㉔著＝詠【明】

也。生知天挺雅懷篇什。風格標峻器宇沖邈。年在弱歲早習丘墳。便曉文頌。榮冠閭里。十四出家。志業弘遠。日頌八千餘言。總持詞義罕有其比。遊聽講肆。諮質碩疑。徵究幽微。每臻玄極。聽大智度及餘經部。神[1]采孤拔見聞驚異。有志念論師。馳名東夏。時號窮小乘之巖穴也。乃從聽習雜心婆沙。再周兩遍。[2]大義精通。根葉搜求務括清致。由是嘉聲遠布。學徒欽屬。開皇之末。來儀帝城。屢[3]折重關。更馳名譽。大業初歲。因尋古迹至於槐里。遇始平令楊宏集諸道俗於智藏寺。欲令道士先開道經。于時法侶雖殷。無敢抗者。淨聞而謂曰。明府盛結四部。銓衡兩教。竊有未喻。請諮所疑。何者賓主之禮自有常倫。其猶冠屨不可顚倒。豈於佛寺而令道[4]士先爲主乎。明府教義有序。請不墜績。令曰有旨哉。幾誤諸後。即令僧居先坐。得無辱矣。有道士于永通。頗挾時譽。令懷所重。次立義曰。有物混成先天地生。吾不知其名。字之曰道。令即命言申論。仍曰。法師必須詞理切對。不得犯平頭上尾。于時令冠平幘。淨因戲曰。貧道既不冠幘。寧犯平頭。令曰。若不犯平頭。當犯上尾。淨曰。貧道脫屣昇[5]床。自可上而無尾。明府解巾冠幘。可謂[6]平而無頭。令有靦容。淨因問通曰。有物混成。爲體一故混。爲體異故混。若體一故混。正混之時已自成一。則一非道生。若體異故混。未混之時已自成二。則二非一起。先生道冠餘列。請爲稽疑。於是通遂茫然。忸怩無對。淨曰。先生既能開關延敵。正當鼓怒餘勇。安得事如桃李更生荊棘。仍顧令曰。明府既爲道助。何以救之。令遂赧然。爾後頻有援救。皆膺機偃仆。罔非覆轍。自爾大小雙玩研味逾深。注述之餘尋繹無暇。却掃閑宅[7]統略舊宗。纘述雜心玄文。爲三十卷。包括群典。籠罩古今。四遠英猷皆參[8]沈隱。末又以俱舍所譯詞旨宏富。雖有陳迹未盡研求。乃無師獨悟思擇名理。爲之文疏三十餘卷。遂使經部妙義接[9]紐明時。罽賓正宗傳芳季緒。學士潁川庾初孫。請註金剛般若。乃爲釋文舉義。爵爲盛作。窮眞俗之致[10]原。盡大乘之祕要。遐邇流布書寫誦持。文學詞林傳諸心口。聲績相美接[11]肩恒聞。太常博士褚亮。英藻清拔名譽早聞。欽此芳猷爲之序引。其詞曰。若夫大塊均形。役智從物。情因習改。性與慮遷。然則達鑒窮覽。皎乎先覺。炳慧炬以出重昏。拔愛河而昇彼岸。與夫輪轉萬劫蓋染六塵。流遁以[12]徇無涯。騰[13]駮而趣捷逕。不同日而言也。潁川庾初孫。早弘篤信。以爲般若所明歸於正道。顯大乘之名相。標不住之宗極。出乎心慮之表。絕於言像之外。是以結髮受持多歷年所。雖妙音演說成誦不虧。而靈源邃湛或有未悟。嗟迷[14]方之弗遠。睠砥途而[15]太息。屬有慧淨法師博通奧義。辯同炙輠。理究連環。庾生入室[16]研幾。伏膺善誘。乘此誓願仍求註述。法師懸鏡忘疲。衢罇自滿。上憑神應之道。傍盡心機之用。敷暢微言宣揚至理。曩日舊疑渙焉冰釋。今茲妙義朗若霞開。爲像法之梁棟。變群生之耳目。辭峯秀上。映鷲岳而相高。言泉激壯。赴龍宮而競遠。且夫釋教西興。道源東注。世間賢智才兼優洽。精該叡旨。罕見其人。今則[17]沙門重闡。藉甚當世。[18]想此玄宗。爵爲稱首。歲[19]惟閹茂始創懷[20]油。月躔[21]仲呂爰茲絕筆。緇俗攸仰軒蓋成陰。扣鐘隨其大小。鳴劍發其光采。一時學侶專門受業。同涉波瀾遞相傳授。方且顧蔑林遠。俯視安生。獨步高衢。對揚正法。遼東眞本。望懸金而不刊。指南所寄。藏群玉而無朽。豈不盛哉。豈不盛哉。武德初歲。時爲三府官[22]寮。上下咸集。延興京城大德競陳言論。有清禪法師。立破空義。聲色奮發厲逸當時。相府記室王敬業。啓上曰。登座法師義鋒難對。非紀國慧淨無以挫其銳者。即令對論。淨曰。今在英雄之側。廁龍象之間。奉對上人難爲高論。雖然敢藉[23]斂秋霜之威。布春雨之澤。使慧淨諮質小疑。令法師撿揚大慧。豈非佛法之盛哉。因問[24]曰。未審破空。空有何破。答曰。以空破空非以有破。難曰。執空爲病。還以空破。是則執有爲病。還以有除。覆却往還遂無以解。貞觀二年新經既至。將事傳譯。下勅所司搜選名德。淨當斯集。筆受大莊嚴論。詞旨深妙曲盡梵言。宗本既成。并纘文疏。爲三十卷。義冠古今。英聲[25]藉甚。三藏法師對僕射房玄

[1] 采＝彩【三】【宮】*　[2] 大＝文【三】　[3] 折＝析【宮】　[4] 〔士〕－【三】【宮】　[5] 床＝座【三】　[6] 平＝尾【明】　[7] 統＝總【三】　[8] 沈＝悅【宮】　[9] 紐＝網【宋】【元】　[10] 原＝源【三】【宮】　[11] 肩＝扇【宮】　[12] 徇＝狥【明】　[13] 駮＝馳【宋】【宮】　[14] 方＝林【明】　[15] 太＝大【宋】【元】【宮】　[16] 研＝硏【明】　[17] 沙＝娑【三】　[18] 想＝相【三】【宮】　[19] 惟＝維【三】【宮】　[20] 油＝袖【三】【宮】　[21] 仲＝任【宮】　[22] 寮＝僚【宮】　[23] 斂＝歛【明】　[24] 〔曰〕－【宮】　[25] 藉＝籍【宮】

齡鴻臚唐儉庶子杜正倫于志寧。撫浄背而歎曰。此乃東方菩薩也。自非精爽天拔。何以致斯言之極哉。[1]其爲異域見欽如此。至貞觀十年。本寺開講。王公宰輔才[2]辯有聲者。莫不畢集。時以爲榮望也。京輔停輪盛言陳抗。皆稱機判委緯有餘逸。黄巾蔡子晃[3]成世英。道門之秀。纔申論擊。因遂徵求。自覆義端。失其宗緒。浄乃安詞調引。晃等飲氣而旋。合坐解[4]頤貴識同美。爾後專當法匠。結衆敷弘。標放明穆聲懋臺府。梁國公房玄齡。求爲法友。義結俗兄。晨夕參謁躬盡虔敬。四事供給備展翹誠。浄體斯榮問忘身爲法。又撰法華經纘述十卷。勝鬘仁王般若溫室盂蘭盆上下生各出要纘。盛行於世。並文義綺密。高彦推之。故其每有弘通。光揚佛日。緇素雲踊慶所洽聞。于時大法廣弘充溢天壤。頗亦浄之功也。然末代所學庸淺者多。若不闢外則言無所厝。如能摧伏異道。必以此學爲初。每以一分之功遊心文史。讃引成務兼濟其神。而性慕風流。情寄仁厚。泛愛爲心忘己接物。舒寫言晤終日無疲。故使遠近聞風參請塡委。皆應變接叙。神悦而歸。或筆賦緣情觸興斯擧。留連旬日動成文會。和琳法師初春法集之作曰。鷲嶺光前選。祇園表昔恭。哲人崇踵武。弘道會群龍。高座登蓮[5]葉。麈尾振霜松。塵飛揚雅梵。風度引疎[6]鍾。靜言澄義海。發論上詞鋒。心虚道易合。跡廣席難重。[7]和風動淑氣。麗日啓時雍。高才掞雅什。願已濫朋從。[8]因茲仰積善。靈華庶可逢。[9]又與英才言聚。賦得昇天行詩曰。馭風過閬苑。控鶴下瀛洲。欲採三芝秀。先從千仞遊。駕鳳吟虚管。乘槎[10]泛淺流。[11]頽齡一已駐。方驗大椿秋。又和盧贊府遊紀國道場詩曰。日光通漢室。星彩晦周朝。法[12]城從此構。香閣本[13]岧嶢。珠盤仰承露。刹鳳俯摩[14]宵。落照侵虚牖。長虹拖跨橋。高才暫騁目。雲藻遂飄颻。欲追千里驥。終是謝連鑣。又於冬日普光寺臥疾。値雪簡諸舊遊。詩曰。臥痾苦留滯。關戸望遙天。寒雲舒復卷。落雪斷還連。凝華照書閣。飛素婉琴絃。迴飄洛神賦。[15]皓映齊紈篇。縈階如鶴舞。拂樹似花鮮。[16]從賞豐年瑞。沈痾終自憐。於是帝朝宰貴趙公燕公以下名臣和聚將百許首。中書舍人李義府。文[17]苑之英秀者也。美之不已。爲詩序云。由斯聲唱更高。玄儒屬目。翰林文士推承冠絶。競述新製。請摛瑕累。浄以人之作者[18]差非奇挺。乃搜採近代藻鋭者。撰詩英華一帙十卷。識者懷鉛[19]採其冠冕。吳王諮議劉孝孫。文才翹[20]拔。爲之序曰。釋教[21]之爲義也大矣哉。智識所不能名言。視聽所不得聞見。馬鳴龍樹。弘聖旨於前。慧遠道安。闡微言於後。至於紹高蹤而孤引。踵逸軌以遐征。誰之謂歟。慧浄法師卽其人矣。法師淳和稟氣川岳降精。神解内融心機外朗。弱年對日卅歳參玄。擢本森梢。干雲階平尺木。長瀾淼漫。浴日[22]道平[23]濛泉。而慧炬夙明禪枝早茂。臨閲川而軫慮。瞻定水以怡神。慨彼勞生悟茲常樂。三乘奥義[24]煥矣冰消。二諦法門怡然理順。俄而發軔東夏。杖錫西秦。至於講肆法筵。[25]聆嘉聲而響赴。剖疑析滯。服高義而景從。明鏡屢照而不疲。鴻*鍾待扣而斯應。窮涯盈量。虚往實歸。誠佛法之棟梁。[26]實僧徒之領[27]袖者也。余昔遊京輦。得申景慕。寥寥浄域。披雲而見光景。落落閑居。入室而生虚白。法師導余以實際。誘余以眞如。挹海不知其淺深。學山徒仰其峻極。嘗以法師敷演之暇。商[28]搉翰林。若乃園柳天榆之篇。阿閣綺窓之詠。魏王北[29]山陳思南國。嗣宗之賦明月。彭澤之[30]擕微雨。逮乎顔謝掞藻任沈遒文。足以理會八音言[31]諧四始。咸遞相祖述。爵爲龜鏡。豈獨光於曩代。而無繼軌者乎。近世文人才華間出。周武帝[32]振彼雄圖。剛平漳滏。隋高祖韜茲英略[33]戡定江淮。混一車書。大開學校。溫邢譽高於東夏。徐庾價重於南荊。王司空孤秀一時。沈恭子標奇絶代。[34]凡此英彦安可闕如。自參墟啓祚。重光景曜。大弘文德。道冠前王。[35]遒軸之士。風趣林堅之賓雲集。故能抑揚漢徹。孕育曹丕。文雅鬱興於茲爲盛。余雖不敏。竊有志焉。既而[36]舟壑潛移。悼陵谷而遷貿。居諸易晩。惻人世之難常。固請法師暫迴清鑒。採摭詞什耘剪蘩蕪。蓋君子不常矜莊。删詩未爲斯玷。自劉廷尉所撰詩苑之後。纂而續焉。顯川庾初孫。學該墳素行齊顔閔。京兆韋山

[1] 其＝茲(三)　[2] 辯＝辨(宋)　[3] 成＝乘(明)　[4] 頤＝頣(宮)　[5] 葉＝華(宮)　[6] 鍾＝鐘(宮)*　[7] 和＝弘(宮)　[8] 因　用(宋)(宮)　[9] [又與…椿秋]五十三字－(宮)　[10] 泛＝頽(宮)　[11] 頽＝沉(宮)　[12] 城＝域(宋)(元)　[13] 岧＝迢(宮)　[14] 宵＝霄(三)(宮)　[15] 皓＝映(三)(宮)　[16] 從＝徒(三)(宮)　[17] 菀＝苑(宮)　[18] 差＝嗟(三)(宮)　[19] 探＝採(三)　[20] 拔＝跋(元)(明)　[21] 之＝文(宮)　[22] 道＝導(三)(宮)　[23] 濛＝蒙(三)(宮)　[24] 煥＝渙(宮)　[25] 聆＝聆(三)(宮)　[26] [實]－(三)(宮)　[27] 袖＝神(宮)　[28] 搉＝推(宮)　[29] 山＝上(三)(宮)　[30] 擕＝摛(宋)(宮)　[31] 諧＝對(宮)　[32] 振＝震(三)(宮)*　[33] 戡＝龕(三)(宮)　[34] 凡＝允(宮)　[35] 遒＝遒(三)(宮)　[36] 舟＝丹(宋)(宮)

甫。耿介有奇節。弋獵綜群言。與法師周旋情敦膠漆。覩斯盛事咸共[1]讃成。生也有涯。庾侯長逝。永言怛化。不覺流襟。頃觀其遺文久爲陳迹。今亦次平汚簡貽諸後昆。法師式遵舊章。纂斯鴻烈。余聊因暇日敬述芳猷。俾鄴唱楚謠同管絃而播響。春華秋實與天地而長存。遂使七貴揖其嘉猷。五衆欣其慧識。凡預能流家藏一本。自爾國家盛集必預前騶。每入王宮頻登上席。簡在帝心。群宮攸敬。皇儲久餐德素。乃以貞觀十三年集諸[2]官臣及三教學士於弘文殿。延淨開闡法華。道士蔡晃講[3]論好獨秀。[4]玄宗下令遣與抗論。晃即整容問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定徵瑞放光現奇動地雨花。假遠開近。爲破二之洪基。作明一之由漸。故爲序也。第者爲居。一者爲始。序最居先。故稱第一。晃曰。第者弟也。爲[5]第則不得稱一。言一則不得稱第。兩字[6]牟盾何以會通。淨曰。向不云乎第者爲居。一者爲始。先生既不領前宗。而謬陳後難。[7]便是自難。何成難人。晃曰。言不領者請爲重釋。淨啓令曰。昔有二人。一名蛇奴。道帰忘歸。一名身子。一聞千解。然則蛇奴再聞不悟。身子一唱便領。此非授道不明。但是納法非俊。晃曰。法師言不出唇何所可領。淨曰。菩薩說法聲振十方。道士在坐如迷如醉。豈直形體聾瞽。其智抑亦有之。晃曰。野干說法何由可聞。淨曰。天宮嚴衞理[8]絕[9]狩蹤。道士魂

迷謂人爲畜。時有國子祭酒孔穎達心存道黨。潛扇蠅言曰。佛家無諍。法師何以構斯淨啓令曰。如來[10]在日已有斯事。佛破外道。外道不通反謂佛曰。汝常自言平等。今既以難破我。即是不平。何謂平等。佛[11]爲通曰。以我不平破汝不平。汝若得平即我平也。而今亦爾。以淨之諍破彼之諍。彼得無諍即淨無諍也。于時皇儲語祭酒曰。君既[12]勤說。眞爲道黨。淨啓令曰。慧淨常聞。君子不黨。其知。祭酒亦黨乎。皇儲怡然大笑。合坐歡踊。令曰。不徒法樂[13]已至於斯。故淨之樞機。三教發悟。一斯類也。頻入宮闈與道抗論。談柄斬攝。四坐驚[14]聾。蔡晃等既是道門鋒領。屢逢[15]屈挫。心聲俱靡。皇儲目[16]屬淨之神銳難加也。乃請爲普光寺任。下令曰。紀國寺上座慧淨法師名稱高遠行業著聞。綱紀伽藍必有弘益。請知寺任。淨以弘宣爲務。樂於寂止。雖蒙榮告情所未安。乃委固辭不蒙允許。慨斯恩迫致啓謝曰。伏奉恩令。以慧淨爲普光寺主。仍知本寺上座事。奉旨驚惶罔知攸措。但慧淨不揆庸短。少專經論。用心過分因構沈痾。暨[17]犬馬齒隆衰弊日甚。賴全生納養。僅時敷說。磨鈍策蹇濫被吹噓。至於提頓綱維。由來未悟。整齊僧衆素所不閑。恩遣曳此庸衰總彼殷務。竊悲魚鹿[18]易處。失燥濕之宜。方圓改質。乖任物之性。既情不逮。事實迫於心。撫躬驚惕不遑啓處。然恩旨隆渥罔敢辭讓。謹以謝聞。伏增戰悚。令答曰。忽

辱來書。甚以傾慰。三[19]覆之後自覺欣然。竊聞。如來雖迹起人間。而道籠天外。神功妙力不可思議。寂爾無爲。則言語道斷。湛然常住。則心行處滅。但爲衆生煩惱漂沒愛河[20]不得不大拯橫流令登彼岸。故出入三界昇降六天。經營十方良爲於此。若夫鹿園福地鷲嶺靈山。灑甘露於禪林。轉法輪於淨域。付囑菩薩濟拔黔黎。然後放光面門滅影雙樹。寶船雖沒遺教猶存。即是如來法身無有異也。然人能弘道非道弘人。遠有彌勒文殊。親承音旨。近則圖澄羅什。發明經教。五百一賢信非徒說。千里一遇[21]差匪虛言。法師昔在俗緣門稱通德。飛纓東序鳴玉上庠。故得垂裕後昆傳芳猶子。[22]當以[23]詩稱三百不離於苦空[24]曲禮三千未免於生滅。故發弘誓願迴向菩提。落彼兩髦披茲三服。至如大乘小乘之偈廣說略說之文。十誦僧祇[25]八部[26]波若。天親無著之論。法門句義之談。皆剖判胸懷激揚清濁。至於光臨講座開闡法筵。[27]釋義入神隨類俱解。寫懸河之辯。動連環之辭。碧雞譽於漢臣。白馬稱於傲吏。以今方古彼復何人。所以仰請法師爲普光寺主。兼知紀國寺上座事。又聞。若獨善之心有限則濟物之理不弘。彼我之意未忘。則他自之情不坦。且普光紀國俱是道場。舊住新居有何差別。法師來狀云。魚鹿易處。失燥濕之宜。斯乃意在謙虛假稱珍怪。昔聞。流水長者。遂能救十千之魚。曠野獵師。豈得害三歸之

[1] 讃＝贊【宋】【元】【明】 [2] 官＝宮【三】【宮】 [3]（道）＋論【三】，論＋（道）【宮】 [4] 玄＝高【三】 [5] 第＝弟【三】 [6] 牟＝矛【三】【宮】 [7] 便＝使【元】【明】 [8] 絕＝陀【宮】 [9] 狩＝獸【三】【宮】 [10] 在＝存【三】【宮】 [11] 爲＝御【宋】 [12] 勤＝讓【元】【明】 [13] 已＝以【三】【宮】 [14] 聾＝聳【三】 [15] 屈挫＝挫拉【三】【宮】 [16] 屬＝矚【元】【明】 [17] 犬＝大【宋】 [18] 易＝異【明】 [19] 覆＝復【三】 [20]［不］－【三】【宮】 [21] 差＝蓋【三】【宮】 [22] 當＝嘗【三】【宮】 [23] 詩＝經【宮】 [24] 曲＝典【三】【宮】 [25] 八＝一【宮】 [26] 波＝般【明】 [27] 釋＝析【三】

塵。但使筌蹄不用。則言象自忘。淨又謝曰。重蒙令旨。恩渥藏隆。追深悚怍。但慧淨學慚照雪。解愧傳燈。濫叨榮幸。坐致非望。復蒙垂鼓神翰。播斯弘誘。文麗辰象。調諧金石。加以恩兼道俗。澤總存亡。獎進高深。聲超山海。循環百遍。悲喜交懷。徒知銘感。豈陳螢露。頻煩曲降。顧己多慚。謹以[1]謝聞。[2]用增怵惕。登又下令。與普光寺衆曰。蓋聞正法沒於西域。像教被於東華。古往今來多歷年所。而難陀迦葉馬鳴龍樹。既同瓶[3]瀉。有若燈傳。故得妙旨微言。乘文見意。是以三十二相遍滿人天。十二部經敷揚剎土。由其路者。則高騁四衢之上。迷其塗者。則輪迴六趣之中。理窮法門玄宗祕藏。非天下之至賾。孰能[4]與於此乎。皇帝以神道設教利益群生。故普建仁祠紹隆正覺。卜茲勝地。立此伽藍。請赤縣之名僧。徵帝城之上首。山林之士擁錫來遊。朝廷之賓振衣趨座。義筵濟濟。法侶詵詵。寔聚落之福田。黔黎之壽域。加以叢楹疊棟寶塔華臺。洪鍾扣而弗諠。清梵唱而逾靜。若夫盧舍那佛坐普光法堂。靈相葳[5]蕤神變肸[6]蠁。以今方古。闇與冥符。名器之間。豈容虛立。然僧徒結集。須有綱紀。詢諸大衆。罕值其人。積日搜揚。頗有僉議。咸云。紀國寺上座慧淨。自性清淨本來有之。風神秀徹非適今也。至於龍宮寶藏象力傳經。皆挺自生知。無師獨悟。豈止四諦一乘之說。七處八會之談。要其指歸。得其真趣而已。固亦滌除玄覽

老氏之至言。潔靜精微。宣尼之妙義。莫不窮理盡性。尋根討源。其德行也如彼。其學業也如此。今請為普光寺主。仍知本[7]寺。法師比者逡巡。靜退不肯降重。慇懃苦請方始剋從。但菩薩之家。饒尚和合。若得無諍三昧。自然永離十纏。亦願合寺諸師共弘此意。其迎請之禮。任依僧法。又令所司建講設齋。并請法師廣開義理。淨以僚寀大集光榮一旦。非夫經力何以致斯。乃創開法華。[8]末陳大論。英達高勝擁萃門筵。故能接誘玄素。撫承學識。傳嗣馳論大響嘉猷。縱達清言光前絕後。太子中舍辛諝。學[9]該文史。傲誕自矜。題章著翰莫敢當擬。預有殺青。諝必[10]裂之[11]于地。謂僧中之無人也。淨憤斯輕侮。乃裁論擬之。文云。紀國寺釋慧淨敬酬東宮辛中舍曰。披覽高論博究精微。旨贍文華驚心眩目。辯超炙輠理跨連環。幽難勃以縱橫。摛藻紛其駱驛。映雲霞而比爛。叶金石以相諧。絢矣文章。沖乎探賾。非夫哲士。誰其溢心。瞻彼上人。固難與對。輕持不敏。敢述朝聞。豈曰稽疑。寧酬客難也。來論云。一音[12]演說。各隨類解。蠕動衆生皆有佛性。然則佛陀之與先覺。語從俗異。智慧之與般若。義本玄同。習智覺若非勝因。念佛慧豈登妙果。答曰。大矣哉斯舉也。深固幽遠杳冥難測。吾子為信乎為疑乎。其信也豈不然乎哉。其疑也豈不深乎哉。然則下士不笑。不足以為道。淺智不謗。不足以為深。仰度高明。固無笑謗矣。但其

言濩落理涉嫌疑。今當為子略陳梗概。若乃問同答異。文郁郁於孔書。名一義乖。理堂堂於釋教。若名同不許義異。則問一不得答殊。此例既彰。彼並自沒。如其未喻。更為提撕。夫以住無所住。萬善所以兼修。為無不為。一音所以齊應。豈止絕聖棄智抱一守雌。冷然獨善義無兼濟。較言優劣。其可倫乎。二宗既辯。百難斯滯。來論云。必謂彼此名言。遂可分別。一音各解。乃暫空談。答曰。誠如來旨。亦須分別。竊以逍遙一也。鵬鷃不可齊乎九萬。榮枯同也。椿菌不可齊乎八千。而況爝火之侔日月。浸灌之方時雨。寧以分同明濁。而遂均其曜澤哉。至若山[13]毫一其小大。彭殤均其壽夭。[14]莛楹亂其橫[15]豎。施厲混其妍[16]蚩。斯由相待不定相奪可忘。莊生所以絕其有封非謂未始無物。斯則以余分別攻子分別。子忘分別即余忘分別矣。君子劇談幸無謔論。一言易失。駟馬難追。斯文誠矣。深可慎哉。來論云。諸行無常觸類緣起。復心有待資氣涉求。然則我淨受於熏修。慧定成於繕刻。答曰。無常者。故吾去也。緣起者。新吾來也。故吾去矣吾豈常乎。新吾來矣吾豈斷乎。新故相傳。假熏修以成淨。美惡更代。非繕刻而難功。是則生滅破於斷常。因果顯乎中觀。鬱乎宗也。談乎妙也。斯實莊釋玄同。東西理會。而吾子去彼取此。得無謬乎。來論云。續鳧截鶴。庸詎真如。草化蜂飛。何居弱喪。答曰。夫自然者。報分也。熏修者。業理也。報分

[1] 謝＝狀〈三〉 [2] 用＝月〈宮〉 [3] 瀉＝寫〈宋〉〈宮〉 [4] 與＝興〈宋〉 [5] 蕤＝蕤〈宮〉 [6] 蠁＝蠁〈元〉〈明〉 [7] 寺＋(事)〈三〉 [8] 末＝未〈三〉〈宮〉 [9] 該＝諺〈宮〉 [10] 裂＝製〈宮〉 [11] 于＝於〈宮〉 [12] 演＝衍〈宋〉〈宮〉 [13] 毫＝豪〈宋〉〈宮〉 [14] 莛＝筳〈三〉〈宮〉 [15] 豎＝竪〈宮〉 [16] 蚩＝媸〈三〉〈宮〉

已定二鳥無美於短長。業理資緣。兩蟲有待而飛化。然則事像易疑。沈冥難曉。幽求之士淪惑罔息。至若道圓四果。尙昧衣珠。位隆十地。猶昏羅縠。聖賢固其若此。而況庸庸者乎。自非鑒鏡三明。雄飛七辯。安能妙契玄極。斅究幽微。貧道藉以受業家門。朋從是寄。悕能擇善敢進芻蕘。如或❶鑒然顧詳金牒矣。於是殿廟貴達。❷重仰高風。人藏一本。緘諸懷袖。同聚談宴以爲言先。辛侯由茲頂戴。頓祛邪網。帝甲榮勝望日披雲。各撤金帛。樹興來福。沙門法琳。包括經史。摛掞昔聞。承破邪疑。迺致書曰。近覽所報辛中舍析疑論。詞義包舉比喩超絕。璀璨眩離朱之目。鏗鏘駭師曠之耳。固以妙鼎❸環中。事❹殫辯囿。譬玉衡之齊七政。猶溟海之統百川。煥煥乎。巍巍乎。言過視聽之外。理出思議之表。足可杜諸見之門。閑得意之路者也。至如住無所住。兼修之義在焉。爲無不爲。齊應之功❺弘矣。將令守雌顏厚獨善靦容。乃理異之顯哉。豈玄同之可得。夫立❻像以表意。得意則❼象忘。若忘其所忘。❽則彼此之情斯泯。非忘其不忘。小大之殊有異。是知日月既出。無用爝火之光。時雨既降。何煩浸灌之澤。故云彼此可忘非無此也。故吾去也因故去而辯無常。新吾來也。藉新來以談緣起。非新非故熏修之義莫成。無緣無剋美惡之功孰著。蓋以生滅破彼斷常之迷。寄因果示其中觀之路。斷常見息則弱喪同歸。中觀理顯則眞如自顯。或談業理以明熏習。乍開報分以釋自然。意出情端旨超文外。報分有在。鳧鶴自忘其短長。業理相因。草蜂各任其飛化。可謂於無名相中假名相說。體眞會俗。豈不然歟。❾辛中舍天挺之才。未等若人盡理之說。子❿期可慚於喪偶。顏生有愧其坐忘。可以息去取之兩端。泯顛沛之一致。楚既得之。齊亦未爲失也。法師博物不群智思無限。當今獨步即日梁棟。既爲衆所知識。實亦名稱普聞。加以累謁金門頻登上席。扇玄風於鶴籥。振法鼓於龍樓。七貴挹其波瀾。五師推其神俊。既聳⓫垂天之翼。又縱橫海之鱗。支遁之匹。王何寧堪並駕。帛祖之方。嵆阮未足連衡。用古儔今。君有之矣。琳謝病南山棲心幽谷。非出非處。萬慮於風雲。無見無聞。寄情於泉石。⓬過觀名作實遣繁痾。乍覽瓊章⓭用袪痼疾。徘徊吟諷循環卷舒。⓮奉蘊懷袖之中。不覺紙勞字故。略申片意。謹此白書。其所著述賦詞。爲諸道賢稱美如此。及貞觀十九年更崇翻譯。所司簡約。又無聯類。下⓯召追赴。謝病乃止。今春秋六十有八。聲⓰問轉高心疾時動。或停法雨暫有登臨雲屯學館。義侶則⓱撥其冠冕。文句則定其短長。詞*采則揭其⓲菁華。音韻則響其諧調。神氣高爽足引儒夫。牆宇崇深彌開廉士。斯並⓳目敍而即筆。故不盡其纖隱⓴云

續高僧傳卷第㉑三

續高僧傳卷第㉒四

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

譯經篇四　本傳二人

㉓京大慈恩寺釋玄奘傳一

㉔京大慈恩寺梵僧那提傳二

釋玄奘。本名褘。姓陳氏。漢太丘仲㉕弓後也。子孫徙於河南。故㉖又爲洛州緱氏人焉。祖康北齊國子博士。父㉗慧早通經術。長八尺明眉目。拜江陵令。解纓而㉘返。即大業㉙末年。識者以爲剋終。隱淪之候故也。兄素出家。即長捷法師也。容貌堂堂儀局瓌秀。講釋經義聯班群伍。住東都淨土寺。以奘少罹窮酷。攜以將之。日授精理。旁兼巧論。年十一誦維摩法華。東都恒度便預其次。自爾卓然梗正不偶㉚朋流。口誦目緣略無閑缺。覩諸沙彌劇談掉戲。奘曰。經不云乎。夫出家者爲無爲法。豈復恒爲兒戲。可謂徒喪百年。且思齊之懷尙鄙而不取。拔萃出類。故復形在言前耳。時東都慧日盛弘法席。涅槃攝論輪馳相係。每恒聽受昏明思擇。僧徒異其欣奉美其風素。愛敬之至師友參榮。大衆重其學功㉛弘開役務。時年十五㉜與兄住淨土寺。由是專門受業聲望逾遠。大業餘曆。兵饑交貿法食兩緣投庇無所。承沙門道基化開井絡。法俗欽仰。乃與兄從之。行達長安。住莊嚴寺。又非本望。西踰劍閣既達蜀都。即而聽受阿毘曇論。一聞不忘

❶鑒＝鍳【聖】　❷重＝咸【三】　❸環＝寰【元】【明】　❹殫＝磾【元】，彈【宮】　❺弘＝和【聖】　❻像＝象【元】　❼象＝像【明】　❽〔則〕－【聖】　❾辛＝祥【三】【聖】　❿期＝斯【宋】　⓫垂＝乘【宮】　⓬過＝備【明】　⓭用＝門【宮】　⓮奉蘊＝蘊斎【三】，〔奉〕－【聖】　⓯召＝詔【明】　⓰問＝聞【三】【宮】　⓱撥＝襮【宮】　⓲菁＝精【明】　⓳目＝自【元】【明】　⓴云＋（也）【元】【明】　㉑三＋（譯經三）夾註【宋】【元】　㉒四＋（上）【明】　㉓京＝唐京師【元】【明】　㉔京＝唐京師【元】，京師【聖】　㉕弓＋（之）【三】　㉖又＝今【三】　㉗慧＝惠【三】【宮】　㉘返＝退【元】【明】　㉙〔末〕－【三】，〔末年〕－【聖】　㉚朋＝明【元】，時【明】，門【宮】　㉛弘＝和【聖】【宮】　㉜〔與兄住淨土寺〕－【宮】

見稱昔人。隨言鏡理。又高倫等。至於婆沙廣論雜心玄義。莫不鑿窮巖穴。條疏本幹。然此論東被弘唱極繁。章鈔異同計逾數十。皆蘊結[1]胸府聞持自然。至於得喪筌旨。而能引用無滯。時皆謗其憶念之力終古罕類也。基每顧而歎曰。余少遊講肆多矣。未見少年神悟若斯人也。席中聽侶僉號英雄。四方多難總歸綿益。相與稱讚逸口傳聲。又僧景攝論道振迦延。世號難加入推精[2]覆。皆師承宗據隅[3]隩明銓。昔來攝論十二住義。中表銷釋十有二家。講次誦持率多昏漠。而奘初聞記錄片無差舛。登座敘引曾不再緣。須便爲述狀逾宿構。如斯甚衆不可殫言。武德五年。二十有一。爲諸學府。雄伯沙門講揚心論。不窺文相而[4]誦注無窮。時[5]目神人。不神何能此也。晚與兄俱住益南空慧寺。私自惟曰。學貴經遠義重疏通。鑽仰一方未成探賾。有沙門道深。體悟成實學稱包富。控權敷化振網趙邦。憤發內心將捐[6]巴蜀。捷深知其遠量也。情顧勤勤每勸勉之。而正意已行誓無返面。遂乃假緣告別。間行江硤。經途所及。荊揚等州。訪逮道鄰莫知歸詣。便北達深所委參勇鋭。素襞嘉問縱洽無遺。終始十月資承略盡。時燕趙學侶相顧逢秋。後發前至。抑斯人也。沙門慧休。道聲高邈。行解相[7]富。夸罩古今。獨據鄴中昌言傳授。詞鋒所指海內高尚。又往從焉。不面生來。相逢若舊。去師資禮事等法朋。偏爲獨講雜心攝論。指摘纖隱。曲示[8]綱猷。相續八月領酬無[9]厭。休又驚異絕歎撫[10]掌而嗟曰。希世若人。爾其是也。沙門道岳。宗師俱舍闡弘有部。包籠領袖吞[11]納喉襟。揚業帝城來儀群學。乃又從焉。創迹京都詮途義苑。沙門法常。一時之最。經[12]論教悟。其[13]從如林。奘乃一舉十問皆陳幽奧。坐中杞梓拔思未聞。由是馳譽道流。擅聲日下。沙門僧辯法輪論士。機慧是長。命來連坐。吾之徒也。但爲俱舍一論昔所未聞。因爾[14]伏膺曉夕諮請。岳審其殷至慧悟霞明。樂說不窮。任其索隱。[15]單思研探。暉周究竟。沙門玄會。匠剖涅槃。刪補舊疏更張琴瑟。承斯令問親位席端。諮質遲疑[16]煥然祛滯。僕射宋公蕭瑀。敬其脫穎。奏住莊嚴。然非本志。情栖物表。乃又惟曰。余周流吳蜀。爰[17]逮趙魏。末及周秦。預有講筵率皆登踐。已布之言令。雖蘊胸襟。未吐之詞宗。解籤無地。若不輕生殉命誓往華胥。何能具覿成言。用通神解。一覩明法了義眞文。要返東華傳揚聖化。則先賢高勝。豈決疑於彌勒。後進鋒穎。寧輟想於瑜伽耶。時年二十九也。遂厲然獨舉。詣闕陳表。有司不爲通引。頓迹京[18]皐。廣就諸蕃遍學書語。行坐尋授數日[19]便通。側席面西思聞機候。會貞觀三年時遭霜儉。下勅道俗[20]逐豐四出。幸因斯際。徑往[21]姑臧漸至燉煌。路由天塞。裹糧弔影。前望悠然但見平沙絕無人徑。迴遑委命任業而前。展轉因循達高昌境。初奘在涼州講揚經論。華夷士庶盛集歸[22]崇。商客通傳預聞蕃域。高昌王麴文泰。[23]特信佛經。復承奘告將遊西鄙。恆置郵馹境次相迎。忽聞[24]行達通夕立候。王母妃屬執炬殿前。見奘苦辛備言意故。合宮下淚驚異希有。延留夏坐。長請開弘。王命爲弟。母命爲子。殊禮厚供。日時恆致。乃爲講仁王等經及諸機教。道俗係戀。並願長留。奘曰。本欲通開大化遠被家國。不辭賤命忍死西奔。若如來語一滯此方。非唯自虧發足。亦恐都爲法障。乃不食三日。僉見極意無敢措言。王母曰。今與法師一遇並是往業因緣。脫得果心東返。願重垂誠誥。遂與奘手傳香信誓爲母子。麴氏流淚執足而別。仍勅殿中侍郎齎綾帛五百匹書二十四封。并給從騎六十人。送至突厥葉護牙所。以大雪山北六十餘國皆其部統故。重遺[25]達奘開前路也。初至牙所。信物倍多異於恆度。謂是親弟。具以情告。終所不信。可汗重其賄賂。遣騎前告所部諸國。但有名僧勝地。必令奘到。於是連騎數十。盛若皇華。中途經國道次參候供給頓具倍勝於初。自高昌至於鐵門。凡經一十六國。人物優劣奉信淳疎。具諸圖傳。其鐵門也卽鐵門關。漢之西屛。入山五百。旁無異路。一道南出險絕人物。[26]左右石壁竦立千仞。色相如鐵故因號焉。見漢門[27]扇一豎一臥。外鐵[28]裹木[29]加懸諸鈴。必掩此關寔惟天固。南出斯門。土田溫沃花果榮茂。地名[30]覩

[1] 胸＝匈【聖】 [2] 覆＝覈【三】【宮】 [3] 隩＝奧【三】【宮】 [4] 誦＝涌【三】 [5] 目＝日【三】【宮】 [6] 巴＝巳【宮】 [7] 富＝當【三】【聖】 [8] 綱＝網【聖】 [9] 厭＝斁【元】【明】 [10] 掌＝常【宋】【元】 [11] 納＝綱【宮】 [12] 論＝綸【三】【聖】 [13] 從＝徒【三】【聖】 [14] 伏＝服【元】【明】 [15] 單＝覃【宮】 [16] 煥＝渙【三】，淡【宮】 [17] 逮＝建【宮】 [18] 皐＝蕃【三】 [19] 便＝傳【三】【聖】 [20] 逐＝隨【三】【聖】 [21] 姑＝名【聖】 [22] 崇＝宗【宮】 [23] 特＝得【三】【宮】 [24] 〔達〕－【宋】【宮】 [25] 達＝遣【明】 [26] 左右＝大石【聖】 [27] 扇＝扉【三】【宮】 [28] 裹＝褁【宮】 [29] 加＝如【聖】 [30] 覩＝都【三】【聖】

貨羅也。[1]縱千餘里廣三千餘。東拒葱嶺西接波斯。南大雪山北據鐵門。縛芻大河中[2]境西流。即經所謂博叉河也。其境自分爲二十七國。各有君長信重佛教。僧以十二月十六日安居坐其春分。以斯時[3]溫熱雨多故也。又前經國凡度十三至縛喝國。土地華博。時俗號爲小王舍城。國近葉護南牙也。突厥常法。夏居北野。花草繁茂放牧爲勝。冬處山中用遮寒厲。故有兩牙王都。城外西南寺中有佛澡罐可容斗許。及佛[4]帚幷以佛牙。守護莊嚴殆難瞻覩。奘爲國使躬事頂戴。西北不遠有提謂波利兩城。建塔[5]淩虛。即爰初道成獻麨長者之本邑。髮爪塔也。又東南行大雪山中七百餘里至梵衍國。僧有數千學出世部。王城北山有立石像。高百五十尺。城東臥佛長千餘尺。並精舍重接。金寶莊校晃曜人目。見者稱歎。又有佛齒舍利。劫初緣覺齒長五寸許。金輪王齒長三寸許。幷商那和修鉢。及九條衣絳色猶存。又東山行至迦畢試國。奉信彌勝。僧有六千。多大乘學。其王歲造銀像[6]舉高丈八。延請遐邇廣樹名塡。國有如來爲菩薩時齒長可寸餘。又有其髮引長尺餘。放還螺旋。自斯地北民[7]雜胡戎。制服威儀不參大夏。名爲邊國蜜利車類。唐言譯之垢濁種也。又東[8]南七百至濫波國。即印度之北境矣。言印度者。即天竺之正名。猶身毒賢豆之訛號耳。論其境也。北背雪山三[9]陲大海。地形南狹如月上弦。川平廣衍周九萬里。七十餘國依止其中。時或乖分略地爲國。今則盡三海際同一王命。又東雪山[10]至那伽羅曷國。即布髮掩泥之故地[11]也。詳諸經相意有疑焉。何則[12]討尋本事。乃在賢劫已前。蓮花定光名殊。三佛既非同劫。[13]頻被火災。何得故處今猶泥濕。若以爲虛。佛非妄語。如彼諸師各陳異解。有論者言。[14]此實本地。佛非妄也。雖經劫壞。本空之處願力莊嚴如因事也。並是如來流化。斯迹常[15]在不足怪矣。故其勝地。左則標樹諸窣[16]覩波。即靈塔之正名。猶偸婆斗藪婆之訛號耳。阿育王者。此號無憂。恨不覩佛。興諸感戀。[17]往是聖迹皆起銘記。故於此處爲建石塔。高三十餘丈。又有石壁佛影蹈迹衆相。皆豎標記。並如前也

城南不遠醯羅城中。有佛頂骨。周尺二寸。其相仰平形如天蓋。佛髑髏蓋如荷葉[18]盤。佛眼圓[19]睛狀如[20]奈許澄淨皎然。有佛大衣其色黃赤。佛之錫杖以鐵爲環紫檀爲笴。此五聖迹同在一城。防守之務如傳國寶。北近突厥。昔經侵轢。雖至所在還薄本處。斯則赴緣隱顯。未在兵威。奘奉[21]覲靈相悲淚橫流。手撥末香親看體狀。倍增欣悅。即以和香[22]印其頂骨。覩有嘉瑞。又增悲慶。近有北狄大月支王。欲知來報。以香取相。乃示馬形。甚非所望。加諸布施積功懺悔。又以香取現師子形。雖位[23]狩王終爲畜類。情倍歸依又加施戒。乃現人天。方還本國。故其俗法。見五相者[24]相一金錢。

取其相者酬七金錢。俗利其實用充福物。既非僧掌。固守彌崇。無論道俗。必先酬價。奘被王命觀[25]覩具周。旁國諸僧承斯榮望同來禮謁。又東山行至犍馱邏國。佛寺千餘。民皆雜信。城中素有[26]盋廟。衆事莊嚴。昔如來盋經於此廟。乃數百年。今移波斯王宮供養。城東有迦膩王大塔。基周里半。佛骨舍利一斛在中。舉高五百餘尺。相輪上下二十五重。天火[27]三災。今正營構。即世中所謂雀離浮圖是也。元魏靈太后胡氏。奉信情深。遣沙門道生等。齎大幡長七百餘尺。往彼掛之。脚纔及地。即斯塔也。亦不測雀離名生所由。左側諸迹其相極多。近則世親如意造論之地。遠則捨於千眼。睒奉二親。檀特名山達拏本迹。仙爲女亂。佛化鬼母。並在其境。皆無憂王爲建石塔。高者數百餘尺。立標記焉。自北山行達烏長那國。即世中所謂北天竺烏長國也。其境[28]周五千餘里。果實充備。爲諸國[29]所重。傳云。即昔輪王之苑囿也。僧有萬餘。兼大乘學。王都四周多諸古迹。忍仙佛蹠。半偈避讎。折骨書經。割肉代鴿。蛇藥護命。血飲夜叉。如斯等相。備列其境。各具瞻奉。情倍欣欣。城之東北減三百里。大山龍泉名阿波邏。即信度河之本源。西南而流。經中所謂辛頭河也。王都東南越山逆河。鐵橋棧道路極懸險。千有餘里至極大川。即古烏仗之王都也。中有木慈氏像。高百餘尺。即末田地羅漢。將諸工人三返上天方得成者。身相端嚴特難陳說。還返烏仗。南至

[1] 縱＝從【宋】【宮】　[2] 境＝覽【宋】【宮】　[3] 溫＝濕【三】　[4] 帚＝篲【宋】【元】【甲】　[5] 淩虛＝表靈【三】【甲】　[6] ［舉］－【三】【宮】　[7] 雜＝襍【宮】　[8] ［南］－【三】【宮】　[9] 陲＝垂【三】【宮】　[10] ［至］－【三】【宮】　[11] ［也］－【三】【甲】　[12] 討尋＝尋討【甲】　[13] 頻＝類【三】【宮】　[14] 此＝北【甲】　[15] 在＝存【三】【甲】　[16] 覩＝堵【三】【甲】　[17] 往＝繼【三】【甲】　[18] 盤＝槃【宋】【元】【甲】　[19] 睛＝精【三】【宮】　[20] 奈＝柰【宮】　[21] 覲＝覩【三】【甲】　[22] 印＝抑【三】【宮】　[23] 狩＝獸【三】【甲】　[24] ［相］－【三】【宮】　[25] 覩＝觀【三】　[26] 盋＝鉢【三】【甲】下同　[27] 三＝之【三】　[28] 周＝輪【三】【甲】　[29] ［所］－【三】【宮】

呾叉始羅國。[1]具見伊羅鉢龍所住之池。月光[2]決目之地。育王標塔舉高十丈。北有石門。殊極高大崇竦重山。道由中過。斯又薩埵捨身處也。自此東南。山行險阻。經一小國度數鐵橋。減二千里。至迦濕彌羅國。即此俗常傳罽賓是也。莫委罽賓由何而生。觀其[3]圖域同罽賓耳。本是龍海羅漢取之引衆而住通三藏也。故其國境四面[4]負山。周七千餘里。門徑狹迮。僧徒五千多學小乘。國有大德名僧勝[5]匠。奘就學俱舍順正理因明聲明及大毘婆沙。王懸遠至給書手十人供給寫之。有佛牙長可寸餘光白如雪。自濫波至此。[6]繞山諸國形[7]體鄙薄俗習胡蕃。雖預五方非印度之正境也。以住居山谷風雜諸邊。自此南下。通望無山。將及千里至磔迦國。土據平川周萬餘里。兩河分注卉木繁榮。于時徒伴二十餘人。行[8]至大林中。遇賊劫掠纔獲命全。入村告乞乃達東境。大林有婆羅門。年七百歲。貌如三十。明中百論及外道書。云是龍猛弟子。乃停一月學之。又東*至那僕底國。就調伏光法師。學對法顯宗理門等論。又東詣那伽羅寺。就月胄論師。學衆事分婆沙。又東至祿勒那國。就闍那崛多大德。學經部婆沙。又就蜜多犀那論師。學薩婆多部辯眞論。漸次東南路經六國多有遺迹。育王標塔高二十丈者。其數不少。中有末[9]菟羅國。最饒蹤緒。城東六里有一山寺。昔烏波毱多。唐言近護。即五師之一也。是其本住所建。北巖石室高二十餘丈廣三十步。其側不遠復有獼猴墮坑處四佛經行處賢聖依住處靈相衆矣。又東南行經于七國。至劫比他國。俗事大自在天。其精舍者高百餘尺。中有天[10]貌形極偉大。謂諸有趣由之而生。王民同敬不爲鄙恥。諸國天祠率置此形。大都異道乃有百數。中所高者自在爲多有一大寺。五百僧徒。淨人僕隷乃有數萬皆宅其寺側。中有三道階。南北而列。即佛爲母忉利安居夏竟下天。帝釋之所作也。寶階本基淪沒並盡。後王傚之在其故地。猶高七十餘尺。育王爲建石柱。高七丈餘。光淨明照。隨人罪福影現其中。旁有賢劫四佛經行石基。長五十許步。高于七尺。足蹈所及。皆有蓮華文生焉。國西北不遠二百許里至羯若鞠闍國。唐言曲女城也。王都臨殑伽河。即[11]洹河之正名矣。源從北來出大雪山。其土邪正雜敬。僧徒盈萬。多諸聖跡。四佛行坐處。七日說法處。佛牙髮爪等塔。精舍千餘。名寺異相多臨河北。奘於此國學佛使日胄二毘婆沙於毘耶犀那三藏所。經于三月。王號戒日。正法治世將五十載。言戒日者。諡法之名。此方薨後量德以贈。彼土初登即先薦號。以滅後美之徒虛名耳。今猶御世統五印度。初治邊[12]陲爲小國也。先有室商佉王。威行海內。酷虐無道[13]劉殘釋種。拔菩提樹絕其根苗。選簡名德三百餘人[14]留之。餘者並充奴隷。戒日深知樹於禍始也。與諸官屬至菩提坑立大誓曰。若我有福統臨海內。必能崇建佛法。願菩提樹從地而生。言已尋視。見菩提萌坑中上踊。遂迴兵馬往商佉所。威福力故當即除滅。所以抱信誠篤倍發由來。還統五方。象兵八萬。軍威所及並藉其力。素不血食化境有羊。皆贖施僧。用供乳酪。五年一施傾其帑藏。盡還著時至復行。用此爲常。有犯王法乃至叛逆罪應死者。遠斥邊裔。餘者[15]懲罰蓋不足言。故諸國中多行盜竊。非假伴援不可妄進。又東南行二千餘里經于四國。順殑伽河側。忽被秋賊須人祭天。同舟八十許人悉被執縛。唯選奘公堪充天食。因結壇河上置奘壇中。初便生饗將加鼎鑊。當斯時也取救無緣。注想慈尊彌勒如來及東夏住持三寶。私發誓曰。餘運未絕會蒙放免。必其無遇命也如何。同舟一時悲啼號哭。忽惡風四起。賊船而覆沒。飛沙折木咸懷恐怖。諸人又告賊曰。此人可愍。不辭危難。專心爲法。利益邊[16]陲。君若殺之罪莫大也。寧殺我等不得損他。衆賊聞之投刃禮愧受戒悔失。放隨所往。遂憍賞彌。外道殷盛。王都城中有佛精舍。高六十尺。中有檀像。即昔優[17]田大王造之[18]傚在天之[19]影也。其側龍窟聖迹多矣。又東北千餘里至室羅伐悉底國。即舍衞舍婆提之正名也。周睇荒毀[20]纔有故基。斯匿治宮須達故宅。[21]趾墟存焉。城南五里有逝多林。即祇陀園也。勝軍王臣善施所造。[22]全寺頹滅尚有石柱。舉高七丈育王標樹邊有塼室一區。中安如來爲

[1]具=且〔宮〕 [2]決=快〔宋〕，抉〔元〕〔明〕 [3]圖=國〔宋〕 [4]負=圍〔宋〕〔宮〕 [5]〔匠〕－〔三〕〔宮〕 [6]繞=遶〔三〕〔宮〕 [7]體=禮〔三〕〔宮〕 [8]〔至〕－〔三〕〔宮〕* [9]菟=兔〔三〕，兎〔宮〕 [10]貌=像〔三〕〔宮〕 [11]洹=恒〔三〕〔宮〕 [12]陲=垂〔宮〕 [13]劉=剗〔宮〕 [14]留=阬〔元〕〔明〕 [15]懲=徵〔宋〕〔元〕〔宮〕 [16]陲=人〔宮〕 [17]田=闐〔三〕〔宮〕 [18]傚=倣〔三〕〔宮〕 [19]影=景〔三〕〔宮〕 [20]纔=才〔三〕〔宮〕 [21]趾=址〔元〕〔明〕 [22]全=今〔三〕〔宮〕

母說法像。自餘院宇湮沒蕩盡。但有佛洗病比丘處。目連𡎺身子衣處。佛僧常汲故井處。外道陰謗殺姪女處。佛異論處。身子捔處。瑠璃沒處。得眼林處。迦葉波佛本生地。諸如上處皆建[1]石塔。並無憂王之所造也。寺東不遠。三大深坑。卽調達瞿波戰遮女入所沒之處。坑極深邃臨望無底。自古及今大雨洪注終無溢滿。又東將七百里。至劫毘羅伐窣堵國。卽迦毘羅衞淨飯王所治之都也。空城十餘無人栖住。故宮甎城周十五里。荒寺千餘。惟宮中一所[2]在焉。王寢殿基上有銘塔。卽如來降神之處也。彼有說云。五月八日神來降者。上座部云。十五日者與此方述徵復不同。豈有異耶。至如東夏所尚素王爲聖。將定年算。前達尚迷。況復曆有三代。述時紀號猶自差舛。顧惟理越情求。赴機應感。皆乘權道適變爲先。豈以常人之耳目用通於至極也。城之南北有過去二佛生地諸塔。育王石柱銘記其多。都城西北數百千塔。並是[3]流璃所誅諸釋。既是聖者。後人爲造。當斯時也有四釋子。忿其見逼不忍犯戒。出外拒軍。瑠璃遂退。後還本國。城中不受。告曰。吾爲法種誓不行師。汝退彼軍非吾族也。既被放斥遠投諸國。木是聖胤。競宗樹之。今烏仗梵衍等王。並其後也。城東百里。卽是如來生地之林。今尚存焉。或有說者。三月八日。上座部云。十五日也。此土諸經咸云。四月八日。斯[4]非感見之機。異計多耳。又東七[5]百里方至拘尸。中途諸異略不復紀。創達此城。不覺五情失守崩踊躄地。頃之顧眄。但見荒城[6]頹毀純陀宅基有標誌耳。西北四里。河之西岸。卽娑羅大林。周匝輪徑[7]四十餘里。中央高[8]竦。卽涅槃地。有一甎室。臥像北首。旁施塔柱具書銘記。而諸說混淆通列其上。有云。[9]二月十五日入涅槃者。或云。九月八日入涅槃者。或云。自彼至今過千五百年者。或云過九百年者。城北渡河。卽焚身地。方二里餘深三丈許。土尚黃黑狀同焦炭。諸國有病服其土者無不除愈。故其焚處致有坑耳。其側復有現足分身雜鹿諸塔。並具瞻已。又西南行大深林中七百餘里。達婆羅痆斯國。卽常所謂波羅奈也。城臨殑伽。外道殷盛。乃出[10]萬計。天寺百餘多遵自在。僧徒二千。並小乘正量部也。王都東北波羅奈河之西。塔[11]柱雙建。育王所立。影現佛像。覩者興敬。度河十里卽鹿野寺也。周閣重閣望若仙宮。僧減二千。皆同前部。佛事高勝諸國最矣。中有轉法輪像。狀如言說。旁樹石柱高七十餘尺。內影外現衆相備矣。斯卽如來初轉法處。其側復有五百獨覺塔三佛行坐處。寺中銘塔聖迹極多。乃有數百。又有佛所浴池浣衣[12]洗器之水。皆有龍護。曝衣方石。鹿王迎佛之地。並建石塔。動高三百餘尺。相甚弘偉。故略陳耳。順河東下減於千里。達吠舍釐。卽毘舍離也。露形異術偏所豐足。國城舊基周七十里。人物寡鮮但爲名地。其中說淨名[13]經處。寶積淨名諸故宅處。身子證果處。姨母滅度處。七百結集處。阿難分身處。此之五[14]處各建勝塔標示[15]後代。自斯東北二千餘里。入大雪山。至尼波羅國。純信於佛。僧有二千。大小兼學。城東有池。中有天金光浮水上。古老傳云彌勒下生。用爲首飾。或有利其寶者。夜往盜之。但見火聚騰焰。都不可近。今則[16]沈深叵窮其底。水又極熱難得措足。唐國使者試火投之焰便[17]踊起。因用煮米便得成飯。其境北界。卽東女國與吐蕃接境。比來國命往還率由此地。約指爲語。唐梵相去一萬餘里。自古迴邅致途遠阻。又從吠舍南濟殑[18]伽河達摩揭陀國。卽摩竭提之正號也。其國所居是爲中印度矣。今王祖胤繼接無憂。無憂卽頻毘[19]娑羅之曾孫也。王卽戒日之女婿矣。今所治城。非古所築。殑伽南岸有波吒釐城。周七十里。卽經所謂華氏城也。王宮多花。故因名焉。昔阿育王自[20]離王舍還都於此。左側聖所其量彌繁。城之西南四百餘里。度尼連禪河至伽耶城。人物希少可千餘家。又行六里有伽耶山。自古諸王所登封也。故此一山世稱名地。如來應俗就斯成道。頂有石塔高百餘尺。卽寶雲等經所說之處。周迴四十里內聖迹充滿。山之西南卽道成處。有金剛座周百餘步。其地則今所謂菩提寺是也。寺南有菩提樹。高五丈許。遶樹周垣壘甎爲之。輪迴五百許步。東門對河。北門通寺。院中靈塔相狀多矣。如來得道之日。互說不同。或云三月八日。及十

[1]石＝名(宮)　[2]在＝存(三)(宮)　[3]流＝瑠(三)(宮)　[4]非＝亦(三)　[5]〔百〕－(三)(宮)　[6]頹毀＝隤陀(宋)(元)，隤他(明)　[7]四＝三(三)(宮)　[8]竦＝埭(宋)　[9]二＝三(宮)　[10]萬＝方(宮)　[11]柱＝住(宮)　[12]洗＝浣(三)(宮)　[13]〔經〕－(三)(宮)　[14]處＋(後代)(三)　[15]〔後代〕－(三)　[16]沈＝流(三)，汎(宮)　[17]踊＝涌(三)(宮)　[18]〔伽〕－(三)(宮)　[19]娑＝婆(三)(宮)　[20]離＝新(三)(宮)

五日者。垣北門外大菩提寺。六院三層。牆高四丈皆甎爲之。師子國王買取此處興造斯寺。僧徒僅千。大乘上座部所住持也。有骨舍利狀人指節。肉舍利者大如眞珠。彼土十二月三十日當此方正月十五日。世稱大神變月。若至其夕必放光瑞。天雨❶香花充滿樹院。奘初到此不覺悶絕。良久蘇醒。歷覩靈相。昔聞經說今宛目前。恨居邊鄙生在末世。不見眞容倍復悶絕。旁有梵僧。就地接撫相與悲慰。雖備禮謁恨無光瑞。停止安居迄於解坐。彼土常法。至於此時。道俗千萬。七日七夜競伸供養。凡有兩意。謂觀光❷相及希樹葉。每年樹葉恰至夏末一時飛下。通夕新抽與故齊等。時有大乘居士。爲奘開釋瑜伽師地。爾夜對講忽失燈明。又觀所佩珠瓔珞。不見光❸采。但有通明晃朗。內外洞然。而不測其由也。怪斯所以共出草廬望菩提樹。乃見有僧。手擎舍利大如人指。在樹基上遍示大衆。所放光明照燭天地。于時衆鬧但得遙禮。雖目覩瑞心疑其❹火。合掌虔跪乃至明晨。心漸萎頓光亦歇滅。居士❺問曰。既覩靈瑞心無疑耶。奘具陳意。居士曰。余之昔疑還同此也。其瑞既現。疑自通耳。余見菩提樹葉如此白楊。具以問之。奘曰。相狀略同。而扶疎茂盛少有異也。於此寺東望屈❻屈吒播陀山。即經所謂雞足山也。直上三峯狀如雞足。因取號焉。去菩提寺一百餘里。頂樹大塔夜放神炬。光明通照。即大迦葉波。寂定所也。路極梗澁多諸林竹。師子虎象縱橫騰倚。每思登踐取進無由。奘乃告王請諸防援。蒙給兵三百餘人。各備鋒刃斬竹通道。日行十里。爾時彼國聞奘往山。士女大小數盈十萬。奔隨繼至共往雞足。既達山阿壁立無路。乃縛竹爲梯相連而上。達❼山頂者三千餘人。四睇欣然轉增喜踊。具覩石罅散花供養。自山東北百有餘里至佛陀❽代那山。有大石室。佛曾遊此。天帝就石塗香以供。行至其處今猶郁烈不遠。山室可受千人。如來三月於中坐夏。壘石爲道廣二十步。長五里許。即頻毘娑羅修覲上山之所由也。又東六❾十便至矩奢揭羅補羅古城。唐言茅城。多出香茅故因名也。其城即摩揭陀之正中。經本所謂王舍城者是矣。崇山四周爲其外郭。上如❿陴堄皆甎爲之。西通小徑北闢山門。廣長從狹周輪百五十里。其中宮城周三十餘里。內諸古迹其趾復多。宮之東北可十五里。有姞栗陀羅矩吒山。即經所謂耆闍崛山者是也。唐言鷲峯之臺。於諸山中最高顯映奪。接山之陽佛多居住。從下至頂編石爲階。廣十餘步長六里許。佛常往來於斯道也。歷覩崖岫備諸古迹。不可勝紀。廣如圖傳。出城北門彊一里許。即迦蘭陀竹園精舍石基。東戶甎室今仍現在。自園西南行六里許。南山之陰大竹林中有石室焉。即大迦葉波與千無學結集經教所託之地。又西二十餘里。即大衆部結集處也。山城之北可五里許。至曷羅闍姞利呬城。唐言新王舍也。餘傳所稱者是矣。又北三十餘里至那爛陀寺。唐言施無厭也。贍部洲中寺之最者。勿高此矣。五王共造供給倍隆。故因名焉。其寺都有五院。同一大門周閣四重高八丈許。並用甎壘。其最上壁猶厚六尺。外郭三重。牆亦甎壘。高五丈許。中間水遶極深。池塹備有花蓄嚴麗可觀。自置已來防衛清肅。女人非濫未曾容隱。常住僧衆四千餘人。外⓫容道俗通及邪正乃出萬數。皆周給衣食無有窮竭。故復號寺爲施無厭也。中有佛院備諸聖迹。精舍高者二十餘丈。佛昔於中四月說法。又有精舍高三十餘丈。中諸變態不可名悉。置立銅像高八丈餘。六層閣盛莊嚴綺飾。即戒日之兄滿冑王造也。又有鍮石精舍高可八丈。戒日親造。彫裝未備日役千⓬功。彼國常法欽敬德望。有諸論師智識清遠。王給封戶乃至十城。漸降量賞不減三城。其寺現在受封大德三百餘人。通經已上不掌僧役。重愛學問諮訪異法。故⓭烏者已西被於海內。諸出家者皆多義學。任國⓮往返都無隔礙。王雖守國不敢遮障。故彼學徒博聞該贍。奘歷諸國風聲久⓯達。將造其寺。衆差大德四十人。至莊迎宿。莊即目連之本村也。明日食後。僧二百餘俗人千餘。擎輿幢蓋香花來迎引入都會。與衆相慰問訖唱令住寺。一切共同。又差二十人。引至正法藏所。即戒賢論師也。年百六歲衆⓰所重故號正法藏。博聞強識。內外大小一切經書無不通

❶香＝奇【三】【宮】 ❷〔相〕－【三】【宮】 ❸采＝彩【三】【宮】 ❹火＝大【宋】【宮】 ❺問＝對【明】 ❻〔屈〕－【三】【宮】 ❼〔山〕－【三】【宮】 ❽代＝伐【三】【宮】 ❾十＋（里）【三】【宮】 ❿陴＝埤【宋】【明】，埋【元】，陴【宮】 ⓫容＝客【三】【宮】 ⓬功＝工【三】【宮】 ⓭烏＝焉【宮】 ⓮往返＝追隨【三】【宮】 ⓯達＝遠【三】【宮】 ⓰所＋（仰）【三】【宮】

達。卽告[1]室商佉王所坑之者。爲賊擊出潛淪草莽。後與法顯道俗所推。戒日增邑十城。科稅以入賢以稅物成立寺廟。奘禮讃訖。並命令坐。問從何來。答從支那國來欲學瑜伽等論。聞已啼泣。召弟子覺賢說[2]已舊事。賢曰。[3]和上三年前。患困如刀刺。欲不食而死。夢金色人曰。汝勿厭身。往作國王多害物命。當自悔責。何得自盡。有支那僧來此學問。已在道中。三年應至以法惠彼。彼復流通。汝罪自滅。吾是曼殊室利。故來相勸。*和上今損。正法藏問。在路幾時。奘曰。出三年矣。旣與夢同。悲喜交集。禮謝訖。寺素立法。通三藏者員置十人。由來闕一。以奘風問便處其位。日給上饌二十盤大人米一[4]斗。檳榔豆蔻龍腦香乳[5]蘇蜜等。淨人四婆羅一。行乘象輿三十人從。大人米者粳米也。大如烏豆。飯香百步。惟此國有。王及知法者預焉。故此寺通三藏者給二十盤。卽二十日。漸減通一經者。猶給五盤。五日過此已後便依僧位。便請戒賢講瑜伽論。聽者數千人。十有五月方得一遍。重爲再講。九月方了。自餘順理顯揚對法等並得諮稟。然於瑜伽偏所鑽仰。經於五年晨夕無輟。將事博[6]議。未忍東旋。賢誡曰。吾老矣。見子殉命求法。經途十年方至今日不辭朽老。力爲伸明。法貴流通。豈期獨善。更參他部。恐失時緣。智無涯也。惟佛乃窮。人命如露。非旦則夕。卽可還也。便爲裝行調付給經論。奘曰。敢聞命矣。意欲[7]南巡諸國。還途北指。以高昌昔言不得違也。便爾東行大山林中。至伊爛拏國。見佛坐迹入石寸許。長五尺二寸廣二尺一寸。旁有瓶迹沒石寸許。八出花文都似新置。有佛立迹長尺八寸闊強六寸。又東南行路經五國。將四千里至三摩呾吒國。濱斥大海。四佛曾遊。見青玉像舉高八尺。自斯東北山海之中。凡有六國。卽途林邑。道阻且長。兼多瘴癘。故不遊踐。又從西行將*至二千里。達揭羅拏國。邪正兼事。別有三寺不食乳酪。調達部也。又西南行七百餘里至烏[8]荼國。東境臨海。有發行城。多有商侶停於海次。南大海中有僧伽羅國。謂執師子也。相去約[9]指二萬餘里。每夜南望。見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰焰暉赫[10]見於天際。又西南行具經諸國。並有異迹。可五千里至憍[11]薩國。卽南印度之正境也。崇信佛法僧徒萬許。其土寬廣林野相次。王都西南三百餘里有黑蜂山。昔古大王爲龍猛菩薩造立斯寺。卽龍樹也。其寺上下五重。鑿石爲之。引水旋注。多諸變異。沿波方達。[12]令淨人固守。罕有登者。龕中石像形極偉大。寺成之日。龍猛就山以藥塗之變成紫金。迄無等者。又有經藏。[13]夾縛無數。古老相傳。盡初結集並現存在。雖外佛法[14]屢遭誅殄。而此一山住持無改。近有僧來於彼夏坐。但得讀誦不許持出。具陳此事。但路幽阻難可尋問。又復南行七千餘里。路經五國並有靈迹。至秣羅矩吒國。卽贍部最南濱海境也。山出龍腦香焉。旁有巖頂清流。繞旋二十許匝南注大海。中有天宮觀自在菩薩常所住處。卽觀世音之正名也。臨海有城。古師子國。今入海中可三千餘里。非結大伴則不可至。故不行也。自此西北四千餘里。中途經國具諸神異。達摩訶剌他國。其王果勇威英自在。[15]末賓戒日。寺有百餘僧徒五千。大小兼學。東境山寺羅漢所造。有大精舍高百餘尺。中安石像長八丈許。上施石蓋凡有七重。虛懸空中相去各三尺許禮謁見者無不歎訝斯神也。自此因循廣尋聖迹。至鉢伐多國。有數名德學業可遵。又停二年。學正量部根本論攝正法論[16]成實論等。[17]便東南還那爛陀。參戒賢已。往杖林山勝軍論師居士所。其人刹利種。學通內外五明數術。依林養徒講佛經義。道俗歸者日數百人。諸國王等亦來觀禮洗足供養。封賞城邑。奘從學唯識決擇論意義論成無畏論等。首尾二年。夜夢寺內及外林邑火燒成灰。見一金人告曰。却後十年。戒日王崩印度便[18]亂。當[19]如火蕩。覺已向勝軍說之。奘意方決嚴具東還。及永徽之末戒日果崩。今並飢荒。如所夢矣。初那爛陀寺大德師子光等。立中百論宗破瑜伽等義。奘曰。聖人作論終不相違。但學者有向背耳。因造會宗論三千頌。以呈戒賢諸師。咸稱善。先有南印度王灌頂師。名般若毱多。明正量部。造破大乘論七百頌。時戒日王討伐至烏*荼國。諸小乘師保重此論以用上王。請

[1]室商＝生制〔宋〕　[2]已＝以〔明〕, 已〔宮〕　[3]和上＝和尚〔三〕〔宮〕*　[4]斗＝升〔三〕〔宮〕　[5]蘇＝酥〔三〕〔宮〕　[6]議＝義〔三〕〔宮〕　[7]南＝遍〔三〕　[8]荼＝茶〔三〕〔宮〕*　[9]指＝推〔宮〕　[10]見＝現〔三〕〔宮〕　[11]薩＋(羅)〔三〕　[12]令＝今〔三〕〔宮〕　[13]夾＝甲〔三〕〔宮〕　[14]屢＝屬〔宮〕　[15]末＝未〔宋〕〔宮〕　[16]成＝數〔宮〕　[17]便＝更〔宮〕　[18]亂＋(下)〔三〕〔宮〕　[19]如火蕩＝火蕩〔宮〕

與大乘師決勝。王作書與那爛陀寺。可差四僧善大小內外者詣行❶宮在所。擬有論義。戒賢乃差海慧智光師子光及奘爲四應命。將往未發間。有順世外道來求論難。書四十條義懸於寺門。若有屈者斬首相謝。彼計四大爲人物因。旨理❷沈❸密最難徵覈。❹如此陰陽誰窮其數。此道執計必求搉決。彼土常法。論有負者先令乘驢。屎瓶澆頂。公於衆中形心折伏然後依投永爲❺皂隷。諸僧同疑。恐有❻殿負。默不陳對。奘停既久究達論道。告衆請對。何得同恥。各立旁證。往復數番通解無路。神理俱喪溘然潛伏。預是釋門一時騰踊。彼既屈已請依先約。奘曰。我法弘恕不在刑科。稟受我法如奴事主。因將向房遵正法要。彼烏*荼論又別訪得。尋擇其中便有謬濫。謂所伏外道曰。汝聞烏*荼所立義不。曰彼義曾聞。特解其趣。卽令說之。備通其要。便指纖芥申大乘義破之。名制惡見論。千六百頌。以呈戒賢等師。咸曰。斯論窮天下之勍寇也。何敵當之❼◎

◎❽奘意欲流通教本。乃放任開正法。遂往東印度境迦摩縷多國。以彼風俗並信異道。❾故其部衆乃有數萬佛法雖弘未至其土。王事天神愛重教義。但聞智人不問邪正。皆一奉敬其人。創染佛法將事弘闡。故往開化。既達於❿彼王。歎奘勝度神思淸遠。童子王聞欣得面歎。遣使來請再三乃往。既至相見宛若舊遊。言議接對又經晦朔。于時異術雲聚。請王決論。言辯纔交邪徒草靡。王加崇重初開信門。請問諸佛何所功德。奘讃如來三身利物。因造三身論三百頌以贈之。王曰。未曾有也。頂戴歸依。此國東境接蜀西蠻。聞其途路。兩月應達。于時戒日王臣告曰。東蕃童子王所有支那大乘天者。道德弘被。彼王所重。請往致之。其大乘天者。卽印度諸僧美奘之目也。王曰。我已頻請辭而不來。何因在彼。卽使語拘摩羅王。可送支那法師來共會祇羅國。童子王命象⓫軍⓬二萬船三萬。與奘泝殑伽河以赴戒日。戒日與諸官屬百餘萬衆。順河東下同集羯朱祇羅國。初見頂禮。嗚足肅敬。散花設頌無量供已曰。弟子先請。何爲不來。答以聽法未了故此延命。⓭又曰。彼支那國有秦王破陣樂歌舞曲。秦王何人致此歌詠。奘曰。卽今正國之天子也。是大聖人撥亂反⓮政恩霑六合故有斯詠。王曰。故天縱之爲物主也。乃延入行宮陳諸供養。乃述制惡見論。顧謂門師曰。日光既出⓯熒燭奪明。師所寶者他皆破訖。試救取看。小乘諸僧無敢言者。王曰。此論雖好然未廣聞。欲於曲女城大會。命五印度能言之士。對衆顯之。使邪從正捨小就大。不亦可乎。是日發勅普告天下。總集沙門婆羅門一切異道。會曲女城。自冬初泝流。臘月方到。爾時四方翕集。乃有萬數。能論義者數千人。各擅雄辯咸稱克敵。先立行殿各容千人。安像陳供香花音樂。請奘昇座。卽標舉論宗命。衆徵覈。竟十八日無敢問者。王大嗟賞。施銀錢三萬金錢一萬上⓰氈一百具。仍令大臣執奘袈裟巡衆唱言。支那法師論勝。十八日來無敢問者。並宜知之。于時僧衆大悅曰。佛法重興。乃令邊人權智若此。便辭東歸。王重請住觀七十五日大施場相。事訖辭還。王勅所部。遞送出境。幷施青象金銀錢各數萬。戒日拘摩羅等十八大國王。流淚執別。奘便辭而不受。以象形大日常料草四十餘圍。餅食所須又三斛許。戒日又勅令諸屬國隨到供給諸僧。勸受象施。皆曰。斯勝相也。佛滅度來。王雖崇敬種種布施。未聞以象用及釋門。象爲國寶。今既見惠。信之極矣。因卽納象而反錢寶。然其象也其形圓大。高可丈三長二丈許。上容八人。幷諸什物經⓱象等具。並在其上。狀如重⓲都。相似空行。雖逢奔逸而安⓳隱不墜。瓶水不側。緣國北旋出印度境。戒日威被咸蒙供⓴侍。入㉑阜利國。山川相半沃壤豐熟。僧徒數萬並學大乘。東北山行過諸城邑。上大雪山。及至其頂諸山並下。又上三日達最高嶺。南北通望。但見横山各有九重。過斯已往皆是平地。雖有小山孤斷不續。唯斯一嶺㉒曇㉓延高遠。約略爲言。贍部一洲山叢斯地。何以知耶。至如西境波斯平川㉔眇漫。東蕃崐崘莫有窮蹤。北則横野蕭條。南則印度皁衍。卽經所謂香山者也。達池幽邃未可譚源。四河所從皆由斯出。爾雅所謂崐崘之墟。豈非斯耶。衆諸禹貢。河出㉕磧石。

❶〔宮〕－(三)(宮)　❷沈＝既(宋)(宮)　❸密＝蜜(明)　❹如＝數(宋)　❺皂＝皁(宋)(宮)　❻殿＝鼓(三)　◎　❼卷第四上終(明)　◎　❽卷第五之首(明)，撰號同異如首卷(明)，奘之前行明本有唐京師大慈恩寺釋玄奘傳之餘十三字　❾〔故〕－(三)(宮)　❿〔彼〕－(三)(宮)　⓫〔軍〕－(宮)　⓬二萬＝一萬方(三)，二萬方(宮)　⓭又＝王(三)(宮)　⓮政＝正(元)(明)　⓯熒＝螢(三)(宮)　⓰氈＋(衣)(三)(宮)　⓱象＝像(三)(宮)*　⓲都＝堵(三)　⓳隱＝穩(三)　⓴侍＝待(宮)(元)　㉑阜＝卑(三)，皂(宮)　㉒曇＝蔓(三)(宮)　㉓延＝蓬(元)　㉔眇＝渺(三)(宮)　㉕磧＝積(元)

蓋局談其潛出處耳。張騫尋之乃遊大夏。固是超步所經。猶不言其發源之始。❶斯可知矣。奘引從前後自勤行衆沿嶺而下。三日至地。達覩貨羅諸故都邑。山行八百路極艱險。寒風切骨到於活國。中途所經皆屬北狄。而此王者突厥之胤。統管諸胡總御鐵門以南諸小國也。自此境東方入葱嶺。嶺據贍部洲中。南接雪山北至熱海東漸烏鎩西極波斯。縱廣結固各數千里。冬夏積雪氷。❷巖崖❸險。過半已下多出山葱。故因名爲。昔人云葱嶺停雪。卽雪山也。今親目驗。則知其非。雪山乃居葱嶺已南。東西亘海。南望平野。北達叢山。方名葱嶺。又東山行。經於十國二千餘里。至達摩悉鐵帝國。境在山間。東西千六百里。南北極廣不踰四五里許。臨縛芻河從南而來不測其本。僧寺十餘。有一石像上施金銅圓蓋人有旋遶蓋亦隨轉。豈由機巧莫測其然。又東山行近。❹有千里達商彌國。東至大川廣千餘里。南北百餘里絕無人住。川有龍池東西三百南北五十。其池正在大葱嶺內。贍部洲中最高地也。何以明之。池出二河。其西流者至達摩悉鐵國與縛芻河合。自此以西皆西流。其東流者至佉沙西界與徙多河合。自此❺已東水皆東流。故分二河各注西海。故知高也。❻河出大鳥卵如❼斛許。案條支國大卵如甕。豈非斯耶。又東五百至揭盤陀國。北背徙多河。卽經所謂悉陀河也。東入鹽澤。潛於地中。涌於積石。爲東夏河

矣。其國崇信佛法。城之東南三百餘里。大崖兩室各一羅漢現入滅定。七百餘年。鬚髮漸長。❽左近諸僧年別爲剃。又東千餘❾里方出葱嶺至烏鎩國。城臨徙多。西有大山崖自崩墜。中有僧焉。❿冥目而坐。形甚奇偉。鬚髮下垂至於肩面。問其委曲乃迦葉佛時人矣。近重崩崖沒於山內。奘至斯國。與象別行先度雪河。象晚方至。水漸汎漲。不悉山道。尋嶺直下。牙衝岸樹。象性囚獷反拔卻頓。因卽致死。悵恨所經已越山險將達平壤不果祈願。東過疏勒乃至沮渠。可千餘里。同伴五百皆共推奘爲大商主。處位中營四面防守。且自沮渠一國。素來常鎮十部大經。各十萬偈。如前所傳。國寶護之不許分散。今屬突厥。南有大山現三羅漢入滅盡定。東行八百達于⓫遁國。地惟沙壤寺有百餘。僧徒五千並大乘學。城西山寺佛曾遊踐。有大石室。羅漢入定。石門封掩。初奘既度葱嶺先遣侍人齎表陳露達國化也。下勅流問令早相見。行達于*遁。以象致死所齎經像交無運致。又上表請尋下別勅。令于遁王給其鞍乘。既奉嚴勅駝馬相⓬連至于沙洲。又蒙別勅計其行程酬雇價直。自爾乘傳二十許乘。以貞觀十九年正月二十四日屆于京郊之西。道俗相趨屯赴闐⓭闥。數十萬衆如値下生。將欲入都。人物諠擁取進不前。遂停別館。通夕禁衛。候備遮斷停駐道旁。從故城之西南至京師朱⓮雀街之都亭驛二十餘里。列衆禮謁動不

得旋。于時駕⓯幸洛陽。奘乃留諸經像送弘福寺。京邑僧衆競列幢帳助運莊嚴。四部諠譁又倍初至。當斯時也復感瑞雲現于日北⓰團圓如蓋。紅白相映當于像上顯發輪光。既非遶日同共嗟仰從午至晡。⓱豫入弘福方始歇滅。致使京都五日四民廢業七衆歸承。當此一期傾仰之高終古罕類也。奘雖逢榮問獨守館宇坐鎮淸閑。恐陷物譏故不臨對。及至洛濱特蒙慰問。并獻諸國異物以馬馱之。別勅引入深宮之內殿面奉天顏。談敍眞俗無爽帝旨。從卯至酉不覺時延。迄于閉鼓。上卽事戎旃。問罪遼左。明日將發。下勅同行。固辭疾苦兼陳翻譯。不違其請。乃勅京師留守梁國公房玄齡專知監護。資備所須一從天府。初奘在印度聲暢五天。稱述支那人物爲盛。戒日大王并菩提寺僧。思聞此國爲日久矣。⓲但無信使未可依憑。彼土常傳。贍部一洲四王所治。東謂脂那主人王也。西謂波斯主寶王也。南謂印度主象王也。北謂獫狁主馬王也。皆謂四國藉斯以治。卽因爲言。奘既安達恰述符同。戒日及僧各遣中使齎諸經寶遠獻東夏。是則天竺信命自奘而通。宣述皇猷之所致也。使既西返。又勅王玄策等二十餘人隨往大夏。并贈綾帛千有餘段。王及僧等數各有差。并就菩提寺僧召石蜜匠。乃遣匠二人僧八人俱到東夏。尋勅往越州就甘蔗造之皆得成就。先是菩提寺僧三人送經初

❶斯＝斷(三)(宮)　❷巖＝嚴(三)(宮)　❸險＝嶮(三)(宮)　❹〔有〕－(三)　❺已＝以(明)　❻河＝池(三)(宮)　❼斛＝斗(三)(宮)　❽左＝五(三)(宮)　❾〔里〕－(三)(宮)　❿冥＝瞑(三)　⓫遁＝闐(宮)*　⓬連＝運(三)(宮)　⓭闥＝闕(宮)　⓮雀＋(門)(三)　⓯幸＝達(宮)　⓰團＝圓(宮)　⓱豫＝像(宮)　⓲但＋(阻)(三)

至。下勅普請京城設齋。仍於弘福譯大般等經。不久之間奘信又至。乃勅且停待到方譯。主上虛心企仰。頻下明勅令奘速至。但爲事故留連不早程達。既見洛宮深沃虛想。即陳翻譯搜擢賢明。上曰。法師唐梵具❶贍詞理通敏。將恐徒揚仄陋終虧聖典。奘曰。昔者二秦之譯門❷位三千。雖復翻傳。猶恐後代無聞懷疑乖信。若不搜擧同奉玄規。豈以❸褊能妄參朝委。頻又固請乃蒙降許。帝曰。自法師行後造弘福寺。其處雖小禪院虛靜。可爲翻譯。所須人物吏力。並與玄齡商量務令優給。既承明命返迹京師。遂召沙門慧明靈❹閏等。以爲證義。沙門行友玄賾等。以爲綴緝。沙門智證辯機等。以爲錄文。沙門玄模以證梵語。沙門玄應以定字僞。其年五月創開翻譯大菩薩藏經二十卷。余爲執筆。并刪綴詞理。其經廣解六度四攝十力四畏三十七品諸菩薩行。合十二品。將四百紙。又復旁翻顯揚聖教論二十卷。智證等更迭錄文。沙門行友詳理文句。奘公於論重加陶練。次又翻大乘對法論一十五卷。沙門玄賾筆受。微有餘隙。又出西域傳十二卷。沙門辯機親受時事連紕前後。兼出佛地六門神呪等經。都合八十許卷。自前代已來所譯經教。初從梵語倒寫本文。次乃迴之順同此俗。然後筆人❺亂理文句。中間增損多墜全言。今所翻傳都由奘旨。意思獨斷出語成章。詞人隨寫即可披玩。尚賢吳魏所譯諸文。但爲西梵所重貴於文句。鉤鎖聯類重沓布在。唐文顛居繁複。故使綴工專司此位。所以貫通詞義加度節之。❻銓本勒成祕書繕寫。于時駕返西京。奘乃表上并請序題。尋降手勅曰。法師夙標高行早出塵表。泛寶舟而登彼岸。搜妙道而闢法門。弘闡大猷蕩滌衆累。是以慈雲欲卷。舒之蔭四空。慧日將昏。朗之照八極。舒朗之者。其惟法師乎。朕學淺心拙。在物猶迷。況佛教幽微。豈敢仰測。請爲經題非已所聞。其新撰西域傳者。當自披覽。及西使再返。❼又勅二十餘人隨往印度前來國命通議中書。勅以異域方言務取符會。若非伊人將❽論聲教。故諸信命並資於奘。乃爲轉唐言依彼西梵。文詞輕重令彼讀者尊崇東夏。尋❾又下勅。令翻老子五千文爲梵言以遺西域。奘乃召諸黃巾述其玄奧。領疊詞旨方爲翻述。道士蔡晃成英等。競引釋論中百玄意用通道經。奘曰。佛道兩教其致天殊。安用佛言用通道義。窮覈言❿疏本出無從。晃歸情曰。自昔相傳祖憑佛教。至於三論。晃所師遵准義幽通不無同會。故引解也。如僧肇著論。盛引老莊。猶自申明。不相爲怪。佛言似道何爽綸言。奘曰。佛教初開。深文尚擁。老談玄理微附佛言。肇論所傳引爲聯類。豈以喩詞而成通極。今經論繁富各有司南。老但五千論無文解。自餘千卷多是醫方。至如此土賢明何晏王弼周顒蕭繹顧歡之徒。動數十家。注解老子何不引用。乃復旁通釋氏。不乃推步逸蹤乎。既依翻了將欲封勤。道士成英曰。老經幽邃。非夫序引何以相通。請爲翻之。奘曰。觀老治身治國之文。文詞具矣。叩齒咽液之序。其⓫言鄙陋。將恐西聞異國有愧鄉邦。英等以事聞諸宰輔。奘又陳露其情。中書馬周曰。西域有道如老莊不。奘曰。九十六道並欲超生。師承有滯致淪諸有。至如順世四大之術。冥初⓬六諦之宗。東夏所未言也。若翻老序。則恐彼以爲笑林。遂不譯之。奘以弘讚之極。勿尚帝王。開化流布自古爲重。又重表曰。伏奉墨勅猥垂獎喩。祇奉綸言精守振越。玄奘業尚空疎。謬參法侶。幸屬九瀛有截四表無虞。憑皇靈以遠征。恃國威而訪道。窮遐冒險雖勵愚誠。纂異懷荒寔資朝化。所獲經論奉勅翻譯。見成卷軸未有詮序。伏惟陛下叡思雲敷。天華景爛。理包繫象調逸咸英。跨千古以飛聲。掩百王而騰實。竊以神力無方。非神思不足詮其理。聖教玄遠。非聖藻何以序其源。故乃冒犯威嚴敢希題目。宸睠沖邈不垂矜許。撫躬累息相顧失圖。玄奘聞。日月麗天。既分輝於戶牖。江河紀地。亦流潤於巖涯。雲和廣樂。不祕響於聾昧。金璧奇珍。豈韜彩於愚瞽。敢緣斯理重以干祈。伏乞雷雨曲垂天文俯照。配兩儀而同久。與二耀而俱懸。然則鷲嶺微言。假神筆而弘遠。雞園奧義。託英詞而宣暢。豈止區區梵衆獨荷恩榮。亦使蠢蠢迷生方超塵累而已。表奏之日。勅遂許焉。謂

❶贍＝膽【三】【宮】　❷位＝徒【三】　❸褊＝偏【元】【明】，遍【宮】　❹閏＝潤【元】【明】　❺亂＝觀【三】　❻銓＝詮【宮】　❼〔又〕－【三】【宮】　❽論＝倫【宮】　❾又＝文【宮】　❿疏＝跡【三】　⓫言＝辭【明】　⓬〔六〕－【宮】

駙馬高履行曰。汝前請朕爲汝父作碑。今氣力不如昔。願作功德爲法師作序。不能作碑。汝知之。貞觀二十❶二年幸玉華宮。追奘至問翻何經論。答正翻瑜伽。上問何聖所作明何等義。具答已令取論自披閱。❷遂下勅新翻經論寫九本頒與雍洛相兗荊楊等九大州。奘又請經題。上乃出之名大唐三藏聖教序。於明月殿命弘文館學士上官儀對群僚讀之。其詞曰。蓋聞二儀有象。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽而易識者。以其有象也。陰陽處乎天地而難窮者。以其無形也。故知象顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道崇虛乘幽控寂。弘濟萬品典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。大之則彌於宇宙。細之則攝於毫釐。無滅無生。歷千劫而不古。若隱若顯。運百福而長。今妙道凝玄。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。故知蠢蠢凡愚區區庸鄙。投其旨趣能無疑惑者哉。然則大教之興。基乎西土。騰漢庭而皎夢。照東域而流慈。昔者分形分跡之時。言未馳而成化。當常現常之世。民仰德而知遵。及乎晦影歸眞。遷儀越世。金容掩色。不鏡三千之光。麗象開圖。空端四八之相。於是微言廣被。拯含類於三塗。遺訓遐宣。導群生於十地。然而眞教難仰。莫能一其指歸。曲學易遵。邪正於焉紛糺。所以空有之論。或習俗而是非。大小之乘。乍沿時而隆替。有玄奘法師者。法門之領袖也。幼懷貞敏。早悟三空之心。長❸契神情先包四忍之行。松風水月。未足比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累神測未形。超六塵而❹迥出。隻千古而無對。凝心內境。悲正法之❺淩遲。栖慮玄門。慨深文之訛謬。思欲分條析理廣彼前聞。截僞續眞開茲後學。是以翹心淨土往遊西域。乘危遠邁杖策孤征。積雪晨飛途間失地。驚砂夕起空外迷天。萬里山川。撥煙霞而進影。百重寒暑。躡霜雨❻而前蹤。誠重勞輕求深願達。周遊西宇十有七年。窮歷道邦詢求正教。雙林八水味道飡風。鹿苑鷲峯瞻奇仰異。承至言於先聖。受眞教於上賢。探賾妙門精窮奧業。一乘五律之❼道馳驟於心田。八藏三篋之文。波濤於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文凡六百五十七部。譯布中夏宣揚勝業。引慈雲於西極。注法雨於東垂。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。濕火宅之乾焰。共拔迷途。朗愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業墜。善以緣昇。昇墜之端惟人所託。譬夫桂生高嶺。❽雲露方得泫其華。蓮出淥波。飛塵不能汚其葉。非蓮性自潔而桂質本貞。良由所附者高則微物不能累。所憑者淨則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而求慶。方冀。茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。百❾僚稱慶。奘表謝曰

竊聞。六爻探賾局於生滅之場。百物正名。未涉眞如之境。猶且遠徵羲冊。覩奧不測其神。遐想軒圖。歷選並歸其美。伏惟。皇帝陛下。玉毫降質金輪御天。廓先王之九州。掩百千之日月。斥❿例代之區域。納恒沙之法界。遂使給園精舍並入⓫堤封。貝葉靈文咸歸刪府。玄奘往因振錫聊謁崛山。經途萬里。怙天威如咫步。匪乘千葉。詣雙林如食頃。搜揚三藏。盡龍宮之所儲。研究一乘。窮鷲嶺之遺旨。並已載於白馬還獻紫宸。尋蒙下詔賜使翻譯。玄奘識乖龍樹。謬忝傳燈之榮。才異馬鳴。深愧寫瓶之敏。所譯經論紕舛尤多。遂荷天恩留神構序。文超象繫之表。若聚日之放千光。理括眾妙之門。同⓬惠雲之灑百草。一音演說億劫罕逢。忽以微生親承梵響。踊躍歡喜如聞⓭受記。表奏之日。尋下勅曰。朕才謝珪璋言慚博達。至於內典尤所未閑。昨製序文深爲鄙拙。惟恐穢翰墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書謬承褒讚。循躬省慮彌益厚顏。善不足稱空勞致謝。又重表謝。勅云。朕⓮性不讀經。兼無才智。忽製論序。翻汚經文。具覽來言枉見褒飾。愧逢虛美唯益眞慚。自爾朝宰英達咸申擊讚。釋宗弘盛氣接成陰。皇太子述上所作三藏聖教序曰。夫顯揚⓯正教。非智無以廣其文。崇闡微言。非賢莫能定其旨。蓋眞如聖教者。諸法之玄宗。衆經之軌躅也。綜括宏遠奧旨遐

❶二＝五【三】 ❷遂＝遙【元】 ❸契＝抱【宮】 ❹迥＝迴【宮】 ❺淩＝陵【元】【明】 ❻而＝以【三】【宮】 ❼道＝教【三】【宮】 ❽雲＝零【三】【宮】 ❾僚＝寮【三】【宮】 ❿例＝列【宮】 ⓫堤＝提【明】【宮】 ⓬惠＝慧【三】【宮】 ⓭受＝授【元】【明】 ⓮性＝往【三】 ⓯正＝聖【明】

深。極空有之精微。體生滅之機要。詞茂道曠。尋之者不究其源。文顯義幽。履之者莫測其際。故知。聖慈所被業無善而不臻。妙化所敷緣無惡而不翦。開法網之綱紀。弘六度之正教。拯群有之塗炭。啓三藏之祕局。是以名無翼而長飛。道無根而永固。道名流慶。歷❶遂古而鎭常。赴感應身。經塵劫而不朽。晨❷鍾夕梵。交二音於鷲峯。慧日法流。轉雙輪於鹿菀。排空寶蓋。接翔雲而共飛。莊野春林。與天花而合彩。伏惟。皇帝陛下。上玄資福。垂拱而治八荒。德被黔黎。斂衽而朝萬國。恩加朽骨。石室歸❸於貝葉之文。澤及昆蟲。金匱流❹乎梵說之偈。遂使阿耨達水通神甸之八川。耆闍崛山接嵩華之翠嶺。竊以。法性凝寂。靡歸心而不通。智地玄奧。感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜。燭慧炬之光。火宅之朝。降法雨之澤。於是百川異流。同會於海。萬區分義。總成乎實。豈與湯武校其優劣。堯舜比其聖德者哉。玄奘法師者。夙懷聰令。立志夷簡。神清髫齓之年。體拔浮華之世。凝情定室。匿迹幽巖。栖息三禪。巡遊十地。超六塵之境。獨步迦維。會一乘之旨。隨機化物。以中華之無質。尋印度之眞文。遠涉恒河。終期滿字。頻登雪嶺。更獲半珠。問道往還十有七載。備通釋典。利物爲心。以貞觀十九年二月六日。奉勅於弘福寺翻譯聖教。❺要文凡六百五十七部。引大海之法流。洗塵勞而不竭。傳智燈之長焰。皎幽闇而恒明。自非久植勝緣。何以顯揚斯旨。所謂法相常住。齊三光之明。我皇福臻。同二儀之固。伏見御製衆經論序。照古騰今。理含金石之聲。文抱風雲之潤。治輒以輕塵足岳。墜露添流。略舉大綱以爲斯記。自此常參內禁。扣問沈隱。翻譯相續不爽法機。勅賜雲納一領。妙絕古今。又勅天下寺度五人。維持聖種。皆其力也。冬十月隨駕入京。於北闕造弘法院。鎭恒在彼。初於曲池爲文德皇后造慈恩寺。追奘令住。度三百人。有令寺西北造翻經院。給新度弟子十五人。弘福舊處仍給十人。今上嗣❻籙素所珍敬。追入優問禮殊恒❼袟。永徽二年請造梵本經臺。蒙勅賜物尋得成就。又追入內。修文殿翻發智等論。降手詔飛白書。慰問優洽。顯慶元年正月。爲皇太子於慈恩設大齋。朝宰總至。黃❽門郎薛元超。中書郎李義府曰。譯經佛法之大。未知何德以光揚耶。奘曰。公此之問。常所懷矣。譯經雖位在僧。光價終遷朝貴。至如姚秦鳩摩羅什。則安成侯姚嵩筆受。元魏菩提流支。則侍中崔光錄文。貞觀❾初波頗初譯。則僕射蕭瑀太府蕭璟庶子杜正倫等。監閱詳定。今並無之不足光遠。又大慈恩寺。聖上切風❿樹之哀。追造壯麗。騰實之美勿過碑頌。若蒙二公爲⓫致。則不朽之迹。自形於今古矣。便許之。明日遣給事宣勅云。所須官人助翻者已處分訖。其碑朕自作。尋勅。慈恩翻譯文義須精。宜令左僕射于志寧。中書令來濟。禮部許敬宗。黃門郎薛元超。中書郎李義府等。有不安穩隨事潤色。若須學士任追三兩人。及碑成請神翰自書。蒙特許。⓬克日送寺。京寺咸造幢蓋。又勅王公已下太常九⓭部及兩縣伎樂。車⓮徒千餘乘駐弘福寺。上居安福門。俯臨將送。京邑士女列於道側。自北之南二十餘里充⓯牣衢街。光俗興法無與儔焉。又賜⓰山納妙勝前者并⓱時服玩百有餘件。顯慶二年。駕幸洛陽。預從安置東都積翠宮。召入大內麗日殿。翻觀所緣等論。又於明德宮。翻大毘婆沙等論。奘少離桑梓。白首言歸。訪問親故零落殆盡。惟有一姊。迎與相見。訪以墳隴。旋⓲殯未遷。使⓳下勝地。⓴旋塋改葬。其少室山西。北緱氏故縣東北。遊仙鄉控鶴里鳳凰谷。即奘之生地也。㉑下近有少林寺。即魏孝文所立。是翻十地之所。意願栖託爲國翻譯。蒙手勅云。省表知欲晦跡巖泉追林遠而架往。託慮禪寂軌澄什以標今。仰挹風徽寔所欽尙。朕業空學寡靡究高深。然以淺識薄聞未見其可。法師津梁三界汲引四生。智皎心燈定凝意水。非情塵之所曀豈識浪而能驚。然以道德可居。何必太華疊嶺。空寂可舍。豈獨少室重巒。幸戢來言勿復陳請。即市朝大隱。不獨貴於昔賢。見聞弘益更可珍於即代。遂因寢言。顯慶三年下勅爲皇太子造西明寺成。令給上房僧十人以充侍者。有大般若者二十萬偈此土八部咸在其中。不久下勅令住玉華。翻經供給一准京寺。

❶遂＝邃【三】【宮】　❷鍾＝鐘【甲】　❸〔於〕－【三】　❹〔乎〕－【三】　❺〔要文凡六百五十七部〕－【三】【宮】　❻籙＝錄【三】【宮】　❼袟＝秩【元】【明】　❽門＋(侍)【三】【宮】＊　❾〔初〕－【三】【宮】　❿樹＝枝【宮】　⓫致＋(言)【元】【明】　⓬克＝剋【三】【宮】　⓭部＝廟【三】　⓮徒＝從【三】　⓯牣＝仞【三】【宮】　⓰山＋(水)【三】　⓱〔時〕－【宋】，時＝以【元】【明】　⓲殯＝壙【宮】　⓳下＝上【宮】　⓴旋＝施【三】【宮】　㉑下近＝不遠【三】，不近【宮】

遂得託靜不爽譯功。以顯慶五年正月元日創翻大本。至龍朔三年十月末了。凡四處十六會[1]說。總六百卷。般若空宗此爲周盡。於間又翻成唯識論辯中邊論唯識二十論品類足論等。至十一月表上此經。請製經序。於蓬萊宮通事舍人馮義宣勅許之。奘生常以來願生彌勒。及遊西域。又聞無著兄弟[2]皆生彼天。又頻祈請咸有顯證。懷此專至益增翹勵。後至玉華。但有隙次。無不發願生覩史多天見彌勒佛。自般若翻了。惟自策勤行道禮懺。麟德元年告翻經僧及門人曰。有爲之法必歸磨滅。泡幻形質何得久停。行年六十五矣。必卒玉華。於經論有疑者。[3]可速問。聞者驚曰。年未耆耄何出此言。報曰。此事自知。遂往辭佛。先造俱胝十億像所禮懺辭別。有門人[4]外行者。皆報好去。今與汝別亦不須來來亦不見。至正月九日告寺僧曰。奘必當死。經云。此身可惡猶如死狗。奘既死已。[5]勿近宮寺。山靜處[6]埋之。因既臥疾。開目閉目見大蓮花鮮白而至。又見偉相知生佛前。命僧讀所翻經論名目已。總有七十三部一千三百三十卷。自懷欣悅。總召門人。有緣並集云。無常將及急來相見。於嘉壽殿以香[7]木樹菩提像骨。對寺僧門人辭訣。并[8]遺表訖。便默念彌勒。令傍人稱曰。南謨彌勒如來應正等覺。願與含識速奉慈顏。南謨彌勒如來所居內衆。願捨命已必生其中。至二月四日。右脇累足右手支頭。左手髀上鏗然不動。有問何相。報曰。勿問。妨吾正念。至五日中夜。弟子問曰。[9]和上定生彌勒前不。答曰。決定得生。言已氣[10]絕。迄今兩月色貌如常。又有冥應略故不述。又下勅葬日聽京城僧尼幢蓋往送。於是素蓋素幢浮空雲合。哀笳哀梵氣遏人神。四俗以之悲涼。七衆惜其沈沒。乃葬於白[11]鹿原四十里中。皂素彌滿。其塋與兄捷公相近。苕然白塔近燭帝城。尋下別勅。令改[12]葬樊川。與州縣相知。供給吏力乃又出之。衆咸歎異。經久埋瘞色相如初。自非願力所持。焉能致此

余以闇昧濫綜斯席。與之對晤屢展炎涼。聽言觀行名實相守。精厲晨昏計時分業。虔虔不懈專思法務。言無名利行絕虛浮。曲識機緣善通物性。不倨不諂行藏適時。吐味幽[13]深辯開疑議。寔季代之英賢。乃佛宗之法將矣。且其發蒙入法。特異常倫。聽覽經論用爲恒任。既周行東夏挹酌諸師。披露肝膽蘊其精義。莫不傾倒林藪更新學府。遂能不遠數萬諮求勝法。誓捨形命必會爲期。發趾張掖途次龍沙。中途艱險身心僅絕。既達高昌倍光來價。傳國祖送備閱靈儀。路出鐵門石門。躬乘沙嶺雪嶺。歷天險而志逾慷慨。遭凶賊而神彌厲勇。秉以歸稟正教。師承戒賢。理[14]遂言揚義非再授。廣開異論包藏胸億。致使梵侶傾心不[15]匱其法。又以起信一論文出馬鳴。彼土諸僧思承其本。奘乃譯唐爲梵通布五天。斯則法化之緣東西互舉。又西華餘論深尚聲[16]明。奘乃卑心請決。隨授隨曉。致有七變其勢動發異蹤三循廣論恢張懷抱。故得施無厭寺三千學僧皆號智囊護持城塹。及覩其脣吻聽其詞義。皆彈指讚歎。[17]何斯人也。隨其遊歷塞外海東百三十國。道俗邪正。承其名者莫不仰德歸依更崇開信可以家國增榮光宅惟遠。獻奉歲至。咸奘之功。若非天挺英靈生知聖授。何能振斯鴻緒導達遺蹤。前後僧傳往天竺者。首自法顯法勇。終于道邃道生。相繼中途一十七返。取其通言華梵妙達文筌揚導國風開悟邪正。莫高於奘矣。恨其經部不翻猶涉過半。年未遲暮足得出之。無常奄及惜哉

那提三藏。[18]唐曰福生。具依梵言則云布如烏[19]代邪。以言煩多故。此但訛略而云那提也。本中印度人。少出家。名師開悟。志氣雄遠弘道爲懷。歷遊諸國務在開物。而善達聲明通諸詁訓。大夏[20]召爲文士。擬此土蘭臺著作者。性汎愛好奇。尚聞有涉悟。不憚遊夷。曾往執師子國。又東南上楞伽山。南海諸國隨緣達化。善解書語。至[21]即敷演。度人立寺。所在[22]揚扇。承脂那東國盛轉大乘佛法崇盛贍洲稱最。乃搜集大小乘經律論五百餘[23]夾合一千五百餘部。以永徽六年創達京師。有勅令於慈恩安置所司供給。時玄奘法師。當途翻譯聲華騰蔚。無有克彰。掩抑蕭條。般若是難。既不蒙引返充給使。顯慶元年勅往崑崙諸國採取異藥。既至南海。諸王歸敬爲別立寺度人授法。

[1]說＝統(明)　[2]皆生＝人衆(宋)，〔皆〕－(宮)　[3]（今）＋可(三)　[4]〔外〕－(宋)(宮)　[5]〔勿〕－(三)(宮)　[6]埋＝瘞(三)(宮)　[7]木＝水(宮)　[8]遺＝遣(宋)(宮)　[9]和上＝和尚(三)(宮)　[10]絕＋（神逝）(三)　[11]鹿＝花(明)　[12]葬＋（於）(三)　[13]深＝奇(三)　[14]遂＝逐(三)(宮)　[15]匱＝遺(三)(宮)　[16]明＋（則）(三)　[17]何斯＝斯何(元)(明)　[18]唐曰＝此言(明)　[19]代＝伐(三)　[20]召＝名(三)　[21]即＝此(三)(宮)　[22]揚＝場(宮)　[23]夾＝甲(宮)

弘化之廣又倍於前。以昔被勅往理須返命。慈恩梵本擬重尋研。龍朔三年還返舊寺。所齎諸經。並爲奘將北出。意欲翻度。莫有依遐。惟譯八曼[1]荼羅禮佛法阿吒那智等三經。要約精最可常行學。其年南海眞臘國。爲那提素所化者。奉敬無已。思見其人。合國宗師假[2]途遠請。乃云。國有好藥唯提識之。請自採取。下勅聽往。返[3]亦未由。余自博訪大夏行人云。那提三藏。乃龍樹之門人也。所解無相與奘[4]頗返。西梵僧云。大師隱後。斯人第一深解實相善達方便。小乘五部毘尼外道四[5]章陀論。莫不洞達源底。通明言義。詞出珠聯。理暢霞擧。所著大乘集義論。可有四十餘卷。將事譯之。被遺遂闕。夫以抱麟之歎。代有斯蹤。知人難哉。千齡罕遇。那提挾道遠至。投俾北冥。既無所待。乃三被毒載充南役。崎嶇數萬頻歷瘴氣。委[6]命斯在。嗚呼惜哉

論曰。觀夫翻譯之功。誠遠大矣。前錄所載無[7]德稱焉。斯何故耶。諒以言傳理詣惑遣道清有由[8]寄也。所以列代賢聖。祖述弘導之風。奉信賢明。憲章翻譯之意。宗師舊轍。頗見詞人。埏埴既圓稍[9]功其趣。至如梵文天語元開大夏之鄉。鳥跡方韻出自神州之俗。具如別傳。曲盡規猷。遂有僥倖時譽。叨臨傳述。逐[10]轉鋪詞返音列喩繁略科斷比事擬倫。語迹雖同校理誠異。自非明逾前聖德邁往賢。方能隱括殊方用通弘致。道安著論五失易窺。彥琮屬文八例難涉。斯並古今通叙。豈妄登臨。若夫九代所傳。見存簡錄。漢魏守本本固去華。晋宋傳揚時開義擧。文質恢恢諷味餘逸。厥斯以降輕[11]靡一期。騰實未聞講悟蓋寡。皆由詞遂情轉義寫情心。共激波瀾永成通式。充車溢藏。法寶住持得在福流。失在訛競。故勇猛陳請詞同世華。制本受行不惟文綺。至聖殷鑒深有其由。群籍所傳滅法故也。卽事可委。況[12]弘識乎。然而習俗生常知過難改。雖欲徙轍終陷前蹤。粤自漢明終[13]于唐運。翻傳梵本多信譯人。事語易明義求罕見。扂情獨斷惟任筆功。縱有覆疎還遵舊緒。梵僧執[14]葉相等情乖。音語莫通是非俱濫。至如三學盛典唯詮行旨。八藏[15]微言宗開詞義。前翻後出靡墜風猷。古哲今賢德殊恒律。豈非方言重阻臆斷是[16]授。世轉澆波奄同浮俗。昔聞淳風雅暢既在皇唐。綺飾訛[17]雜寔鍾季葉。不思本實妄接詞鋒。競掇[illegible][illegible]鄭聲難偃。原夫[18]大覺希言絕世特立。八音四辯演暢無垠。安得凡懷虛參聖慮。用爲標擬誠非立言。雖復樂說不窮隨類各解。理開情外詞逸寰中。固當斧藻標奇文高金玉。方可聲通天樂韻過恒致。近者晋宋顏謝之文。世尚企而無比。況乖於此。安可言乎。必踵斯蹤時俗變矣。其中蕪亂安足涉言。往者西涼法讖。世號通人。後秦童壽。時稱僧傑。善披文意妙顯經心。會達言方風骨流便。弘衍於世不虧傳述。宋有開士慧嚴寶雲。世係賢明勃興前作。傳度廣部聯輝絕蹤。將非面奉華胥親承詁訓得使聲流千載。故其然哉。餘則事義相傳。足開神府。寧得如瓶[20]瀉水不妄叨流。薄乳之喩復存今日。終虧受誦足定澆淳。世有奘公獨高聯類。往還[21]振動備諱觀方。百有餘國君臣謁敬。言議接對。不待譯人。披析幽旨華戎胥[22]悅。[23]故唐朝後譯不屑古人。執本陳勘頻開前失。既闕[24]今乖未遑藩正。輒略陳此夫復何言

續高僧傳卷第[25]四

續高僧傳卷第[26]五

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇初　本傳十[27]二　附見一十[28]九

梁楊都安樂寺沙門釋法申傳一　道達　[29]慧命

[30]*梁楊都建元寺沙門釋僧韶傳二　法朗　法亮

*梁楊都建元寺沙門釋法護傳三　智遠　僧達

*梁鍾山宋熙寺沙門釋智欣傳四

*梁呉郡虎丘[31]山沙門釋僧若傳五　僧令　法度　*僧楚　*慧朗

*梁楊都宣武寺沙門釋法寵傳六　智果　僧淑

*梁楊都靈根寺沙門釋僧遷傳七

*梁楊都莊嚴寺沙門釋僧旻傳八　[32]道超

*梁楊都光宅寺沙門釋法雲傳九

*梁南海隨喜寺沙門釋[33]慧澄傳十　*慧朗　*慧略　*法生　*慧武

*梁鍾山上定林寺沙門釋法令傳十一　慧泰　慧集

[1]荼=茶(三)(宮)　[2]塗=途(宮)　[3]亦=迹(三)　[4]頗=頓(元)(明)　[5]章=圍(三)(宮)　[6]命+(達命斯人)(三)(宮)　[7]德=得(元)(明)　[8]寄=奇(三)　[9]功=工(元)(明)　[10]轉=傳(三)(宮)　[11]靡=扇(元)(明)　[12]弘識=知識(宮)　[13]于=於(明)　[14]葉=華(宮)　[15]語=悟(宮)　[16]〔授〕一(宮)　[17]授=投(三)(宮)　[18]雜=新(宮)　[19]大=人(宮)　[20]瀉=寫(三)(宮)　[21]振=震(三)(宮)　[22]〔悅〕一(宮)　[23]〔故〕一(三)　[24]今=全(宋)(宮)　[25]四=五(明)　[26]五=六(明)　[27]二=十(人)(三)(宮)　[28]九=八人(宋)(宮), 九人(元)(明)　[29]慧=惠(三)(宮)*　[30]〔梁〕一(明)*　[31]〔山〕一(三)(宮)　[32]〔道超〕一(宮)　[33]慧=惠(宋)(元)(明)

*梁鍾山開善寺沙門釋智藏傳十二

釋法申。本姓呂。任城人也。祖世寓居青州。申幼出家。夙懷儒素。廣學經論。妙思獨遠。彌歷年祀。規空①晝。有日夜惆悵。隱士平原明曇聊嘲之曰。三陽在節明辰淑景。何不飲美酒賦新詩。而終日竟歲瞻視四壁。百年俄頃。知得成儒素以不。答曰。蓋是平生鄙好。何論得失。頃之而大明成論。譽美州鄉。值宋太始之初莊嚴寺法集。勅請度江住安樂寺。眾當師匠道俗欽賞。建元之中遣本親遠喪。道途迴②岨有礙北歸。因爾屏絕人事杜塞講說。逮齊竟陵王蕭子良永明之中。請二十法師弘宣講授。苦相徵屈。辭不獲免。當斯之盛無與友者。兼又淳厚仁*慧不出厲言。安閑守素不狎人世。以天監二年卒。春秋七十有四。時復有道達*慧命。並以勤學顯名。達姓裴。河東聞喜人。住廣陵永福精舍。少以孝行知名。拯濟危險道③閏江濆。永明中為南兗州僧正。在職廉潔雅有治才。罷任之日唯有紙故五束。*慧命廣陵人。住安樂寺。閑濟篤素。專以成實見知

釋僧韶。姓王。齊國高安人。幼願拔俗。弱年從志斂服。道俗恭敬師宗。美姿制善舉止。情性溫和韻調清雅。好弘經④敉名顯州壤。專以毘曇擅業。元徽之初始來帛邑住建元寺。寬厚閑濟不妄交游。宋季澆薄體裁無準。物競目前榮枯俄頃。韶閑房自守。狀若無人。及齊氏開泰禮教夙被。白黑鑽仰講說頻仍。後學知宗前修改觀。毘曇一部化流海內。諸聽之徒常有百數。齊文⑤惠及竟陵王蕭子良。雅相欽禮。清河崔慧親從北面諮承餘誨。以天監三年卒于住寺。春秋五十有八。時建元又有法朗。兼以⑥慧學知名。本姓沈氏。吳興武康人。家遭世禍因住建業。大明七年與兄法亮。被勅紹繼慧益出家。初住藥王寺。亮履行高潔經數修明。朗稟性疎率不事威儀。聲轉有聞義解傳譽。集注涅槃勒成部帙。而言謔調笑不擇交遊。高人勝己⑦見必齒錄。並卒于天監中

釋法護。姓張。東平人。初以廉直居性不耐貪叨。年始十三而善於草隸。其師道邕亦有清風。撫其首曰。觀汝意氣必能振發遺法。及至受戒仍遭父憂。居喪房內經涉四載不預法事。禮畢羸瘠不堪隨眾。宋孝建中。來都遊觀住建元寺。雅好博古多講經論。常以毘曇命家。弗尚流俗言去浮華。不求適會趣通文理。從其學者百有餘人。齊竟陵王。總校玄釋定其虛實。仍於法雲寺建竪義齋。以護為標領。解釋膠結每無遺滯。物益懷之。遠有曠度不交榮俗。凡所遊往必皆名蓋。齊侍中陳留阮韜。光祿阮晦。中書侍郎汝南周顒。並虛心禮待未嘗廢也。自從天子至于侯伯。不與一人遊狎。皎然獨坐勗勵門徒。無營苟利。惟以經數仁義存懷。以天監六年卒于住所。春秋六十有九。時新安寺智遠。天保寺僧達。並以勤學有功。遠幼懷清⑧靜守志不競。講說大乘好修福務。達平和開拓頗自矜尚

釋智欣。姓潘。丹陽建⑨康人也。稚而聰警稟懷變躁。率爾形儀過無修整。年七八歲。世間近事經耳不妄。曾入栖靜寺正值上講。聞十二因緣義云生死輪轉無有窮已。便慨然有離俗之志。他日即就栖靜僧審禪師求出家焉。篤好博學多⑩集近事。師訓之曰。觀汝神明人非率爾所可習學皆非奧遠何耶。答曰。欲廣其節目耳。及具足後。從東安寺道猛聽成實論。四遍雖周未曾注記結帙而反⑪亭然獨悟。莫與為群不交當世。⑫無⑬因得參其門者也。及至講說文義精悉。四眾推服。聽者八百餘人。陳心序事貴在可解不務才華有異流俗。客問未申酬答已能。皆美其豐贍名重四海。齊永明末。太子數幸東田。携諸內侍亟經⑭住寺。欣因謝病鍾山居宋熙寺。確然自得不與富貴遊往。行不苟合交不⑮委親。賙施之物構改住寺。以天⑯鑑五年卒。春秋六十一。葬于山塋

釋僧若。莊嚴寺僧璩之兄子也。璩以律行清嚴見之前傳。若少而廉靜。邑里推之。十五出家。住虎丘東山精舍。事師恭孝與人友善。性好勤學出都住⑰治城寺二十餘年。經數通達道俗器賞。太常卿吳郡陸惠曉左氏尚書陸澄深相待接。年三十二。志絕風塵末東返虎丘。栖身幽室簡出人世。披文翫古自足雲霞。雖復茹菜不充單複不贍。隨宜任運罕復經懷。瑯琊王斌守吳。每延法集。

① 晝＝畫【宋】【宮】　② 岨＝阻【宮】　③ 閏＝潤【三】【宮】　④ 敉＝數【三】【宮】　⑤ 惠＝慧【三】【宮】　⑥ 慧＝惠【宋】　⑦ 見必＝少見【三】【宮】　⑧ 靜＝淨【三】【宮】　⑨ 康＝唐【宮】　⑩ 集＝習【元】【明】　⑪ 亭＝停【宋】　⑫ 無＋（有）【三】【宮】　⑬ 因＝固【宮】　⑭ 住＝進【三】【宮】　⑮ 委＝忘【宋】【宮】，妄【元】【明】　⑯ 鑑＝監【三】【宮】　⑰ 治＝冶【宮】【明】*

遐都謂知己曰。在郡頗得若公言謙大妄。衰老見其比歲放生爲業。仁逮蟲魚愛及飛走。講說雖疎津梁不絕。何必滅迹巖岫方謂爲道。但出處不失其機。彌覺其德高也。天監八年勅爲彼郡僧正。親當元①帥。猶肆意山內。故失匡救之美。致有貪慢之②謗。未必加諸己。要亦有貶暮齡。以普通元年卒。春秋七十。復有僧令者。若之兄也。亦以碩學知名。少而俊警長益廉退。經律通明不永早世。復有法度者。住定林寺。沈審其性言不卒暴。先行而後從焉。時莊嚴寺又有*慧梵*慧朗。並以內外③通博期標聲譽。梵本吳氏。剡人。剛決强斷不事形名。朗肌貌霜潔。時人目爲白朗。屢講衆經頗入能例。

釋法寵。姓馮氏。南陽冠軍人。後遭世難寓居海鹽。少有絕俗之志。二親愛而弗許。執志固請。乃曰。須待爲汝婚竟隨意所欲。十八納妻。經始半年。捨家服道住光興寺。成辦法式習學威儀。其後出都住興皇寺。又從道猛曇濟學成實論。二公雅相歎賞。日夜辛勤不以寒暑動意。吳郡張融與周顒書曰。古人遺④放故留兒女。法寵法師絕塵如棄唾。若斯之志大矣遠矣。又從長樂寺僧周學通⑤雜心及法勝毘曇。又從莊嚴曇斌歷聽衆經。⑥探玄析奧妙盡深極。高難所指罕不倒戈。音吐蘊藉風神秀舉。齊竟陵王子良。甚加禮遇。嘗於西邸義集選⑦諸名學事委*治城智秀。而競者尤多。秀謂寵曰。當此應對卿何如我。答曰。先悅後拒我不及卿。詮名定⑧賞卿不及我。秀有慚色。年三十八。正勝寺法願道人善⑨通燮許之術。謂寵曰。君年滿四十當死。無可避處。唯有祈誠諸佛懺悔先愆⑩挾脫或可冀耳。寵因引鏡驗之。見面有黑氣。於是貨賣衣鉢資餘併市香供。飛舟東逝。直至海鹽居在光興⑪閉房禮懺杜絕人物。晝忘食息夜不解衣。迄年四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懼。其夜懺⑫禮已至四更。聞戶外有人言曰。君死業已盡。遂即開戶都無所見。明晨借問僉言黑氣都除。兩耳乃是生骨。斯實懺蕩之基。功不虛也。末又從東夏慧基聽其講導。言論往復旬日之間。文疑理滯反啓其志。又鼓棹西歸住道林寺。開宇臨⑬澗敞軒映水。解帙尋經每自惆悵而不能已。及東昏在位。多請遊於北山。因而移寓天保寺。天監七年齊隆寺法鏡⑭徂歿。僧正慧超啓寵鎭之。勅曰。法寵法師造次擧動不逾律儀。不挾怏欲不靠形勢。慈仁愷悌雅有君子之風。匡政寺廟信得其人矣。上每義集以禮致之。略其年臘勅常居坐首不呼其名號爲上座法師。請爲家僧。勅施車牛人力衣服飲食。四時不絕。寺本⑮陝小。帝爲宣武王修福。下勅⑯王人繕改張飾以待寵焉。因⑰立名爲宣武寺也。門徒敦厚常百許人。普通四年忽感風疾不能執捉。舒經格上晝夜不休。赴諸法事坐輿講說。未疾禮佛常以百拜爲限。後不能起居。猶於床上依時百過俯仰虔敬。所懺所願與本⑱無異。後疾甚中使參候相望於道。以普通五年三月十六日卒。春秋七十四。皇上傷悼道俗悲戀。勅葬定林寺墓。一切凶事天府供給。舍人主書監視訖事。復有沙門智果。管氏。吳人。住海鹽光興寺。清直平簡善諸經術。又剡縣公車寺沙門僧淑。招採衆師並爲己任。隨問隨答思慮周廣。雖有徵覈而未盡其要⑲妙。

釋僧遷。姓樂氏。襄陽杜人。⑳幼出家。進忠退儉早協州鄉。晚遊都邑住靈根寺。却掃一房淨若仙觀。潔整衣服塵水不染。從靈味寺寶亮諮學經論。文理通達藉甚知名。性方稜不撓高自崇遇。若非意得罕所賓接。武帝以家僧引之。吳平侯蕭昺亦遇之以禮。天監十六年夏。帝嘗夜見沙門*慧詡他日因㉑計法會還問詡曰。御前夜何所道。詡曰。卿何忽問此。而言氣甚厲。遷抗聲曰。我與卿同出西州俱爲沙門。卿一時邀逢天接便欲㉒陵駕儕黨。我惟事佛視卿蔑如也。衆人滿坐詡有慚忒。其㉓爲梗正皆類此也。以普通四年卒。春秋五十九矣

釋僧旻。姓孫氏。家于吳郡之富春。有吳開國大皇帝其先也。幼孤養能言而樂道。七歲出家。住虎丘西山寺爲僧迴弟子。從迴受五經。一聞能記。精神洞出標群獨秀。每與同輩言謔及諸典禮。未嘗不慨㉔慨然欲爲己任。宋吏部郎吳郡張辯謂之曰。沙彌何姓家在何處。旻曰。貧道姓釋。家于此山。辯甚

①師＝帥【三】【宮】　②謗＝謂【三】【宮】　③通博期標聲譽＝廣學一期標【三】【宮】　④放＝故【三】【宮】　⑤雜＝親【宮】　⑥探＝採【三】【宮】　⑦諸＝請【三】【宮】　⑧賞＝實【三】【宮】　⑨通＝達【三】【宮】　⑩挾＝拔【三】【宮】　⑪閉＝閑【明】　⑫〔禮已〕－【三】【宮】　⑬澗＝潤【三】【宮】　⑭徂＝殂【三】【宮】　⑮陝＝陋【三】【宮】　⑯王＝工【三】【宮】　⑰立＝改【三】　⑱無＝不【三】【宮】　⑲妙＋（也）【三】【宮】　⑳幼＝少【三】【宮】　㉑計＝赴【三】　㉒陵＝凌【三】【宮】*　㉓爲＝之【三】【宮】　㉔〔慨〕－【三】【宮】

異之。特進張緒見而歎曰。松栢雖小已有*陵雲之氣。由是顯譽。年十三隨回出都住白馬寺。寺僧多以轉讀唱導爲業。旻風韻清遠了不屑意。年十六而回亡。哀容俯仰率由自至。喪禮畢移住莊嚴師仰曇景。景久居寺❶任。雅有風軌。大小和從。寺給僧足。旻安貧好學。與同寺法雲禪岡法❷開稟學柔次❸達亮四公經論。夕則合❹帔而臥。晝則假衣而行。往返諮詢不避炎雪。其精力篤課如此。大明數論究統經律。原始要終望表知裏。內鑒諸己旁啓同志。前疑往結靡不氷泮。雖命世碩學有是非之辯。旻居中振發曾無擁滯。光緒既著風猷弘遠。齊文惠帝竟陵王子良。深相貴敬請遺連接。尚書令王❺儉。延請僧宗講涅槃經。旻扣問聯環言皆摧敵。儉曰。❻昔竺道生入長安。姚興於逍遙園見之。使難道融義。往復百翻言無不切。衆皆覩其風神服其英秀。今此旻法師超悟天體性極照窮言必典詣。能使前無橫陣。便是過之遠矣。文宣嘗請柔次二法師於普弘寺共講成實。大致通勝冠蓋成陰。旻於末席論議。詞旨清新致言宏邈。往復神應聽者傾屬。次公乃放麈尾而歎曰。老❼子受業於彭城。精思此之五聚。有十五番以爲難窟。每恨不逢勍敵。必欲研盡。自至金陵累年始見竭於今日矣。且試思之晚講當答。及晚上講裁復數交詞義遂擁。次公動容顧四坐曰。後生可畏。斯言信矣。年二十六。永明十年始於興福寺講成實論。先輩法師高視當世排競下筵。其會如市山栖邑寺莫不掩扉畢集。衣冠士子四衢輻湊。坐皆重膝不謂爲迮。言雖竟日無起疲倦。皆仰之如日月矣。希風慕德者不遠萬里相造。自晉宋相承凡論議者。多高談大語競相誇罩。及旻爲師範。稜落秀上機變如神。言氣典正。座無洪聲之侶。重❽又性多謙讓。未❾嘗以理勝加人。處衆澄眸如入禪定。其爲道俗所推如此。時人稱曰。❿折剖磐隱通古無例。條貫始終受者易悟。庶方藹諸異論大同正法矣。於是名振日下。聽衆千餘。孜孜善誘曾無告倦。晉安太守彭城劉業。嘗謂旻曰。法師經論通博。何以立義多儒。答曰。宋世貴道生⓫開頓悟以通經。齊時重僧柔影毘曇以講論。貧道謹依經文。文玄則玄。文儒則儒耳。時竟陵王世子蕭⓬照胄出守會稽。⓭要旻共往。征虜別之。旻曰。吾止講席。相識未嘗修詣。⓮承其得郡。便狼狽遠別。意所不欲。衆因是亦止。永元元年。勅僧局請三⓯十僧。入華林園夏講。僧正擬旻爲法主。旻止之。或曰何故。答曰。此乃內潤法師。不能外益學士。非謂講者。由是舉傳遐邇名動京師。瑯琊王仲寶吳人張思光學冠當時清貞獨絕。並投分請交申以縞帶。年立之後頻事開解蔚爲宗匠。九部五時若指諸掌。玄理伏難坦然夷易。故緇素結轍華⓰俗邀延⓱往復屯萃矣。時有令聞夙成負先來之風。耆年素望懷新舊之恥。設伏者比肩翹⓲關者間出。旻隨方領會。弘量有餘。皆銜⓳璧輿櫬⓴肆然風靡者一人而已。値齊曆橫流道喪皆詖。時寵小人世嫉君子。因避地徐部。仍受請入吳。法輪繼轉勝幢屢建。皆隨根獲潤有㉑聲南北。皇梁膺運乃翻然自遠言從帝則。以天監五年遊于都輦。天下禮接下筵亟深瞻悅。勅僧正慧超銜詔㉒至房。欲屈與法寵法雲汝南周捨等。㉓時入華㉔林閣㉕講論道義。自茲已後優位日隆。六年制注㉖般若經以通大訓。朝貴皆思弘厥典。又請京邑五大法師於五寺首講。以旻道居其右。迺眷帝情深見悅可。因請爲家僧。四事供給。又勅於*慧輪殿講勝鬘經。帝自臨聽。仍選才學道俗釋僧智僧晃臨川王記室東莞劉勰等三十人。同集上定林寺。抄一切經論以類相從。凡八十卷。皆令取衷於旻。十一年春忽感風疾。後雖小間。心猶忘誤言語遲蹇。旻曰。自登座講說已二十年。如見此病例無平復。講事盡矣。乃修飾房內隔立道場日夜禮懺。後吳郡太守張充。吳興太守謝覧。各遣僚左至都表上延請。有勅給船仗資糧發遣。二郡迎候舟檝滿川。京師學士雲隨霧合。中途守宰莫不郊迎。晉陵太守蔡撙出候門迎之歎曰。昔仲尼素王於周。今旻公㉗又素王於梁矣。天監末年。下勅於莊嚴寺建八座法輪。講者五僧以年臘相次。旻最處後。衆徒彌盛。莊嚴講堂。宋世祖所立。欒櫨增映延袤遐遠。至於是月不容聽衆。執事啓聞。有勅聽停講㉘五日。悉移窓

❶任＝住【三】【宮】　❷開＝闓【元】【明】【宮】　❸達＝遠【三】【宮】　❹帔＝被【明】　❺儉＝僧【聖】　❻昔＝若【元】　❼子＝夫【三】【聖】　❽又＝以【三】【宮】　❾嘗＝曾【三】【宮】　❿折＝析【聖】　⓫〔開〕－【三】【宮】　⓬照＝昭【三】【宮】　⓭（有）＋要【三】【聖】　⓮承＝聞【三】【聖】　⓯〔十〕－【宮】　⓰俗＝鄙【三】【宮】　⓱〔往〕－【三】【聖】　⓲關＝開【三】【宮】　⓳璧＝玟【宋】【聖】　⓴肆＝擕【三】【聖】　㉑聲＝聞【三】【聖】　㉒至＝到【三】【宮】　㉓〔時〕－【三】【聖】　㉔林閣＝園林【宋】【元】【聖】　㉕〔講論〕－【三】【宮】　㉖般＝波【宋】【元】【聖】　㉗又＝乂【宋】【元】　㉘五＋（十）【三】【聖】

戶四出檐霤。又進給床五十張。猶爲迫迮。桄[1]桯摧折日有十數。得人之盛皆此類焉。旻因捨什物嚫施擬立大堂。慮未周用。[2]付庫生長傳付後僧。又於簡靜寺講十地經。堂宇先有五間。慮有迫迮。又於堂前權起五間。合而爲一。及至就[3]講寺內悉滿。斯[4]感化之來殆非意矣。少與齊人張融謝朓友善。天[5]下才學通人莫不致禮。雖居重名不嘉榮勢。閑處一室簡通豪右。衆人多恨之。[6]唯吳郡陸倕。博學自居。名位通顯早崇禮敬。旻亦密相器重。時爲太子中庶。嘗從到房。旻稱疾不見。倕欣然曰。此誠弟子所望也。人皆推倕之愛名德也。彌重旻之不趣於世。暨普通之後。先疾連發彌懷退靜。夜還虎丘人無知者。時蕭昂出守吳興。欲過山展禮。山主智遷先知以告旻。旻曰。吾山藪病人。無事見貴二千石。昔戴顒隱居北嶺。宋江夏王入山詣之。高臥牖下不與相見。吾雖德薄請附戴公之事矣。及蕭至旻從後門而遁。其年皇太子。遣通事舍人何思澄。銜命致禮。贈以几杖鑪奩褥席麈尾拂扇等。五年下勅延還移住開善。使所在備禮發遣。不得循常以稽天望。於路增劇未堪。[7]止寺。權停莊嚴。因遂彌留以至大漸。良醫上藥備于寺內。中使參候相望馳道。以大通八年二月一日清旦卒于寺房。春秋六十一。天子悲惜儲君嗟惋。勅以其月六日。窆於鍾山之開善墓所。喪事大小隨由備辦。隱士陳留阮孝緒。爲著墓誌。弟子智學*慧慶等。建立三碑。其二碑。皇太子湘東王。並爲製文樹于墓側。徵士何胤。著文立於本寺。初旻嘗樂於禪默。乃依所立義試遏安心。旬日之間遂得入定。問諸禪師皆云。門戶雖殊造寂不異。又嘗於講日謂衆曰。昔彌天釋道安。每講於定坐後。常使都講等爲含靈轉經三契。此事久廢。既是前修勝業。欲屈大衆各誦觀世音經一遍。於是合坐欣然遠近相習。爾後道俗捨物乞講前誦經。由此始也。時有靈根寺道超比丘。勤學自勵。願明解如旻。夢有人言。僧旻法師毘婆尸佛已能講說。君始修習。云何可等。但自加功。不患不[8]達隨分得解。後大領悟。旻嘗造彌勒佛并諸供具。朝夕禮謁。乃夢見彌勒佛遣化菩薩送菩提樹與之。菩薩曰。菩提樹者。梁言道場樹也。弟子頗宜其言。旻聞而惕之曰。禮有六夢。正夢唯一。乃是好惡之先徵。故周立占夢之[9]官。後代廢之。正以俗人澆[10]薄亟多假託。吾前所夢乃心想耳。汝勿傳之。以莊嚴寺門及諸牆宇古製不工。又吳虎丘山西寺朽壞日久。並加繕改事盡弘麗。旻所造經像全不封附。須者便給。放生布施未嘗倦廢。弟子諮曰。[11]和上所修功德誠多。未始建大齋會。恐福事未圓。旻曰。大齋乃有一時發起之益。吾寡乏人力難得盡理。又且米菜鬻酢樵水湯[12]炭踐蹈澆炙。信傷害微蟲豈有數量。慮有此事故不敢爲也。[13]始復求寄王[14]官官府有勢之家。使役雖多彌難盡意。近識觀之藉此開悟。智者寬[15]人有求名之誚。要請法俗侵晨早到。若不專至有乖素心。若現斯言猶涉譏笑。故吾不爲也。旻[16]美言笑善舉止。吐納音[17]詞自生顧眄風飇滿室。凡所施爲不爲名利。動注數局形於言晤。先人後己常若不及。[18]常有餘師言弟子不恭者。旻呼與相見爲設飲食。方便誘喩遂成善士。生無左道卜筮。不妄[19]同惑凡人。又不假託奇怪以祇近識。貴人君子皆景慕焉。嘗居負販者亦望風而畏敬。聞其名者僞夫正鄙夫立。所著論疏雜集。四聲指歸詩譜決疑等。百有餘卷流世

釋法雲。姓周氏。宜興陽羨人。晉平西將軍處之七世也。母吳氏。初產[20]在草。見雲氣滿室。因以名之。七歲出家。更名法雲。從師住莊嚴寺。爲僧成玄趣寶亮弟子。而俊朗英秀卓絕時世。年十三始就受業。[21]大昌僧宗莊嚴僧達。甚相稱讚。寶亮每曰。我之神明殊不及也。方將必當棟梁大法矣。齊永明中。僧柔東歸。於道林寺發講。雲諮決累日。詞旨激揚。衆所歎異。年小坐遠聲[22]聞難敘。命置小床處之於前。共盡往復。由是顯名。與同寺僧旻等。年臘齊名譽歷採衆師。且經且論四時遊聽寒暑不輟。或講前講末初夜後夜。獨述文義。間隙遊習於路思義。輒不自覺行過所造。其勤勵專至類皆如此。嘗觀長樂寺法調講論。出而顧曰。震旦天子之都衣冠之富。動靜威儀勿易爲也。前後法師或有詞無義。或有義無詞。或俱有詞義

[1] 桯＝楹【聖】 [2] 付＝特【元】【明】【宮】 [3] 講＝謹【明】 [4] 感＝盛【宋】【元】 [5] 下＝人【三】【宮】 [6] 唯＝惟【明】 [7] 止＝山【三】【宮】 [8] 〔達〕－【三】【宮】 [9] 官＝宮【明】 [10] 薄＝偽【三】【宮】 [11] 和上＝和尚【三】【宮】 [12] 炭踐蹈澆炙信＝炭踐蹋洗炙【三】【宮】 [13] 始＝如【三】【宮】 [14] 官＝宮【三】【宮】 [15] 人＝之【三】 [16] 美言笑＝笑言美【三】【宮】 [17] 詞＝腆【三】【宮】 [18] 常＝嘗【三】【宮】 [19] 同＝罔【三】【宮】 [20] 在＝坐【元】【明】 [21] 大＝太【三】【宮】 [22] 聞＝問【三】【宮】

而過無威儀。今日法坐俱已闕矣。皆由習學不優未應講也。及年登三十。建武四年夏。初於妙音寺開法華淨名二經。序正條源群分名類。學徒海湊四衆盈堂。僉謂理[1]因言盡紙卷空存。及至爲賓。構擊縱橫比類紛綸。機辯[2]若疾風。應變如行雨。當其鋒者罕不心[3]務。賓主咨嗟朋僚胥悅。時人呼爲作幻法師矣。講經之妙獨步當時。齊中書周顒。瑯瑘王融。彭城劉繪。東莞徐孝嗣等。一代名貴。並投莫逆之交。孝嗣每日。見雲公俊發自顧缺然。而性靈誠孝勞於色養。及居母憂毀瘠過禮。累日不食殆不勝喪。僧旻謂曰。聖人制禮。賢者俯就。不賢者企及。且毀不滅性尙出儒宗。況佛有至言。欲報生恩。近則時奉顏儀使物生悅。遠則啓發菩提以[4]道神識。又云。恩愛重賊不可寬放。寬放此者及所親愛墮於惡道。唯有智者以方便力善能治制。則惠兼存沒入諸善趣矣。宜思遠理使有成律。何可恣情同於細近耶。雲乃割[5]裂哀情微進飮粥。永元元年。曾受毘陵郡請。道俗傾家異端必集。弘振風猷道被京城。鼓舞知歸巾褐識反。及梁氏高臨甚相欽禮。天監二年。勅使長召出入諸殿。影響弘通之端。[6]噴揚利益之漸。皇高亟延義集。未曾不勅令雲先入後下詔令。時諸名德各撰成實義疏。雲乃經論合撰。有四十科爲四十二卷。俄尋究了。又勅於寺三遍敷講。廣請義學充諸堂宇。勅給傳詔車牛吏力皆備足焉。至七年制注大品。朝貴請雲講之。辭疾不赴。帝云。弟子既當今日之位。法師是後來名德。流通無寄。不可不自力爲講也。因從之。尋又下詔禮爲家僧。資給優厚。勅爲光宅寺主。創立僧制雅爲後則。皇太子留情內外。選請十僧入於玄圃。經於兩夏不止講經。而亦懸談文外。雲居上首偏加供施。自從王侯逮于榮貴。莫不欽敬。至於吉凶慶弔不避寒暑。時人頗謂之遊俠。而動必弘法。不以此言[7]關懷。中書郎順陽范縝著神滅論。群僚未詳其理。先以奏聞。有勅令雲答之。以宣示臣下。雲乃遍與朝士書論之。文采雖異而理義倫通。又與少傅沈約書曰。主上[8]令答神滅論。今遣相呈。夫神妙寂寥可知而不可說。義經丘而未曉。理涉日而猶昏。至人凝照。有本襲道。赴機垂審。臣下旨訓周密。孝享之祀既彰。桀懷份史之慕。三世之言復闡。紂[9]綴波崙之情。預非草木。誰不歔欷。同挹風猷。共加弘贊也。約答曰。神本不滅[10]深所[11]伏膺。神滅之談良用駭惕。近約法師。殿內亦蒙勅答一本。[12]歡受頂戴尋覽忘疲。豈徒伏斯外道可以永離衆魔。孔釋兼弘於是乎在。實不刊之弘旨。百代之舟航。弟子亦即彼論微厝疑覈。比展具以呈也。雲以天監末年欲報施主之恩。於秣陵縣同下里中造寺一所。勅以法師建造。可仍以法師爲名。即禪崗之西山也。郊郭內地實爲爽塏。結[13]宇孤巖北面城市。懷[14]淵隱嶺。窮人野之致。終日[15]論談曾無休癈。天監將末。扶南國獻經三部。勅雲譯之。詳決梁梵。皆理明意顯。狀若親承。帝抄諸方等經。撰受菩[16]薩法。構等覺道場。請草堂寺慧[17]約法師以爲智者。躬受大戒以自莊嚴。自茲厥後。王侯朝士法俗傾都。或有年臘過於智者。皆望風奄附啓受戒法。雲曰。戒終是一先已同稟。[18]今重受者誠非所異。有若趣時。於是固執。帝累勸奬每加說喩。答曰。當先發願。若得[19]相應然後從受。雲欲發起中表菩提之心。捨己身外嚫施之物。通啓於華林園光華殿設千僧大會。分此諸物爲五種功德。上帝隨喜警梵從時。鏘金候旭百和氤氳。衆妓繁會觀者傾城莫不稱歎。普通六年勅爲大僧正。於同泰寺設千僧會。廣集諸寺知事及學行名僧。羯磨拜授置位羽儀。衆皆見所未聞。得未曾有。爾後雖遘疾時序。而講說無癈。及於扶接登座。弊劇乃止。至御幸同泰開大涅槃。勅許乘輿上殿[20]憑[21]几聽講。及遭父憂由是疾篤至于大漸。以大通三年三月二十七日初夜卒于住房。春秋六十有三。二宮悲惜爲之流慟。勅給東園祕器。凡百喪事皆從王府。下勅令葬定林寺側。太子中庶瑯瑘王筠爲作銘誌。弟子周長胤等。有猶子之慕。創造二碑立于墓所。湘東王繹各爲製文。初雲年在息慈雅尙經術。於妙法華研精累思。品酌理義始末照覽。乃往幽巖獨講斯典。豎石爲[22]人松葉爲拂。自唱自導兼通難解。所以垂

[1]因＝由㊂㊪　[2]若＝答㊪　[3]務＝瞀㊂㊪　[4]道＝導㊂㊪　[5]〔裂〕－㊂㊪　[6]噴＝賁㊂㊪　[7]關＝開㊂㊪　[8]令答＝令荅㊄㊅㊪，今答㊎　[9]綴波崙＝綴彼論㊂，綴波崙㊪　[10]深＝久㊂㊪　[11]伏＝服㊅㊎　[12]歡＝懽㊂㊪　[13]宇＝字㊪　[14]淵＝潤㊂㊪　[15]論談＝談論㊂㊪　[16]薩＋（戒）㊂㊪　[17]約＝納㊅㊎　[18]今＝令㊎　[19]相應＝應相㊂㊪　[20]憑＝凭㊂㊪　[21]几＝凡㊄㊅㊪　[22]人＝入㊎

名梁代誠績有聞。而文疏稠疊前後繁映。致依講誦有阻恒功。嘗於一寺講散此經。忽感天華狀如飛雪。滿空而下延于堂內。昇空不墜訖講方去。有保誌神僧。道超方外。罕有得其情者。與雲互相敬愛。呼爲大林法師。每來雲所輒停住信宿。嘗言。欲解師子吼。請法師爲說。卽爲剖析。誌便彈指讃曰。善哉微妙微妙矣。儀同陳郡袁昂云。有常供養僧學雲法華。日夜發願望得❶慧解等之。忽夢❷有異僧曰。雲法師燈明佛時已講此經。那可卒敵也。每於講次有送錢物乞誦經者。多獲徵應。及得善夢如別記述。夷陵縣漁人。於網中得經一卷。是泥洹四❸法品。末題云。宋元徽二年。王寶勝敬造奉光宅寺法雲法師。以事勘校。時雲年始十歲。名未遠布寺無光宅。而此品正則。初云弘法次斷魚肉。驗今意行頗用相符。其有機神變化。人莫敢親其類者。雲得此告彌深弘演云爾

釋慧澄。姓蘭氏。番禺高要人。十四出家。依和上道達住隨喜寺。而在性貞苦立素齋戒。魚肉葷辛畢世未覩。當齊氏之季。百工輟業。澄閉戶禮誦不修聞達。天監初建開闡學校。白黑樂求皆得其志。澄深懷願望以日爲歲。世始廓淸南路猶梗。負笈躑躅欲前未進。親舊諫曰。何不就饒聚糧貨待路好通。爲爾栖栖橫生憂苦。澄❹曰。榮華賄貨此何見關。日月如電時不待人耳。於是間❺行寄託遂至京室。憩莊嚴寺。仍從僧旻以伸北面。勤苦下帷專攻一事。且經且律或數或論。十餘年中鉤深索隱。猶❻晦迹下筵而名聞日遠。桂陽王蕭象。聞風欽悅延請入第頂禮歸依求屈講說。親自餐服遂使遠近投集聞者斐然。後桂陽出鎭南岳。請與同行。瀟湘道俗重增歸敬。法席繼興善誘忘倦。澄以違親歲久❼誓暫定省而番禺四衆向風欽德。迎請重疊年年轉倍。以普通四年隨使南返。中途危阻素情無憚。食値飢客合❽盤施之。船人更辦不肯復受。❾又見單薄解衣賑之。及至南海復停隨喜。七衆屯結其會如林。讃請法施頻仍累迹。理喩精微淺深無隱。新舊學望如草偃焉。於斯五載法利無❿限。未及旋都遇疾而卒。春秋五十有二。卽大通元年也。時復有慧朗慧略法生慧武等。皆從僧旻受學。雖復廣綜諸部。並以成實擅名。朗居貧好學博達多通。久當師匠巧於傳述。略聰明俊警宜講有則。品別支條分籍其有嘉譽。生尋訪異聞。博述經論銓次祕奧物益奇之。武振揚文義省約不繁。宜流未廣蘭摧中葉。年⓫三十餘卒

釋法令。姓韋氏。未詳何人。家遭世禍因寓建康。少出家住定林上寺。立操貞堅廉和寡欲。博覽經論多所通達。善涅槃大小品。尤精法華阿毘曇心。登師子座發無畏辯。先標綱要却泒條流。言約旨遠馳名京學。兼好禪寂以息攀緣。但多⓬疹瘵示爲羸瘠。自責先身執相分別起諸違害。今受殃咎。因誦大品一部。用⓭祛封滯。清淨調和隨從梵行。足不下山三十三⓮載。葷辛不食弊衣畢世。以天監五年卒。春秋六十有九。時寺復有慧泰慧纂。並以學聞。泰⓯剋已修身篤勤禪智偏能談授。纂心性淸率不⓰務形骸貞實抱素雅有國士之器

釋智藏。姓顧氏。本名淨藏。吳郡吳人。⓱吳少傅曜之八世也。高祖彭年司農卿。曾祖淳錢唐令。祖瑤之員外郎。父映奉朝請。早亡。其母嘗夢⓲出繞吳城一匝。將雲四布而天中開朗。衆星墜地取而呑之。因而有娠焉。及生藏也。少而聰敏。常懷退讓。果食衣服爰及威儀皆新華。先讓而處下末。由此聲譽鄕閭敬而尙重。年十六代宋明帝出家。以泰初六年勅住興皇寺。事師上定林寺僧遠僧祐天安寺弘宗。此諸名德傳如前述。藏稟依訓範敬義弘隆。嘗遇師疾甚不食多日。藏亦從之。待師進飮藏還進飮。乃至平復方從師好。自是⓳戒德堅明學業通奧。衆所知識超於夷等。當時柔次二公玄宗蓋世。初從受學。挹酌經論統辯精理。及其開⓴關延敵。莫能涉其津者。藏洞曉若神微言每吐。預有比蹤罔不折伏。於是二僧歎揖。自以弗及之也。齊太尉文憲王公。深懷欽悅爰請安居。常歎相知之晚。太宰文宣王。建立正典紹隆釋教。將講淨名選窮上首。乃招集精解二十餘僧。探授符策乃得於藏。年臘最小獨居末坐。敷述義理罔或抗衡。道俗翕然彌崇高譽。先是會稽愼法

❶慧＝惠【宋】【宮】 ❷有異＝見一【三】【宮】 ❸法＝相【元】【明】 ❹曰＝由【宮】 ❺行＝關【三】，開【宮】 ❻晦＝悔【宋】 ❼誓＝逝【三】【宮】 ❽盤＝拌【宮】 ❾又＝君【三】【宮】 ❿限＝隱【宮】 ⓫三＝四【宮】 ⓬疹＝疾【三】【宮】 ⓭祛＝杜【宮】 ⓮載＝歲【三】【宮】 ⓯剋＝克【三】【宮】 ⓰務＝事【三】【宮】 ⓱〔吳〕－【三】【宮】 ⓲〔出〕－【三】【宮】 ⓳戒＝我【宋】 ⓴關＝開【三】

師。志欲宣通妙法。乃請文宣方求講匠。以藏名稱普聞。允當僉屬。遂流連會[1]稽多歷年祀。[2]伏膺鼓篋寔繁有徒。但以律部未精。重遊京輦。信同瓶喩有似燈傳。俄而十誦明了諸部薄究。[3]末還吳郡道流生[4]地。學人襄糧隨之不少。永元二年重遊禹穴。居法華山[5]結衆弘業。及齊德將謝。王室大騷。天地既閉經籍道廢。浴瀚然高擧。欲終焉禹穴。逮有梁革命。大弘正法。皇華繼至。方遊京輦。天子下禮承修。榮貴莫不[6]竦敬。聖僧寶誌遷神。[7]窆于鍾阜。於墓前建塔。寺名開善。勅藏居之。初藏未受具戒。遇誌於定林上寺。遂推令居前。垂示崇敬之迹。識知德望有歸。[8]告之先見矣。時梁武崇信釋門。宮闕恣其遊踐。[9]主者以負扆南面域中一人。議以御坐之法唯天子所升。沙門一不霑預。藏聞之勃然厲色。即入金門上正殿踞法座抗聲曰。貧道昔爲吳中顧郎。尚不慚御榻。況復迺祖定光。金輪釋子也。檀越若殺貧道即殺。不慮無受生之處。若付在[10]尚方。獄中不妨行道。即拂衣而起。帝遂能勅任從前法。斯跨略天子高岸釋門。皆此類也。有野姥者工相人也。爲記吉凶百不失一。謂藏曰。法師聰辯蓋世天下流名。但恨年命不長。可至三十一矣。時年二十有九。聞斯促報講解頓息。竭精修道發大誓願[11]足不出[12]門。遂探經藏得金剛[13]般若受持讀誦。畢命奉之。至所危暮年。香湯洗浴淨室誦經以待死至。俄而聞空中聲曰。善男子。汝往年三十一者。是報盡期。由*般若經力得倍壽矣。藏後出山試過前相者。乃大驚起曰。何因尚在世也。前見短壽之相。今了一無。沙門誠不可相矣。藏問。今得至幾。答云。色相骨法年六十餘。藏曰。五十[14]爲命。已不爲夭。況復過也。乃以由緣告之。相者欣服。竟以畢年辭世。終如相言。於是江左道俗。競誦此經多有徵應。乃至于今日有光大感通屢結。逮梁大同中。敬重三寶利動昏心。澆波之儔。肆情下達。僧正憲網無施於過門。帝欲自御僧官維任法侶。勅主書遍令許者署名。于時盛哲無敢抗者。[15]匿然投筆。後以疎聞藏。藏以筆橫轢之告曰。佛法大海非俗人所知。帝覽之不以介意。斯亦拒[16]懷略萬乘季代一人[17]而帝意彌盛。事將施行於世。雖藏後未同。而勅已先被。晩於華光殿設會。衆僧大集。後藏方至。帝曰。比見僧尼多未[18]誦習。白衣僧正不解[19]科條。俗法治之傷於過重。弟子暇日欲自爲白衣僧正亦依律立法。此雖是[20]法師之事。然佛亦復付囑國王。向來與諸僧共論。咸言不異。法師意旨如何。藏曰。陛下欲自臨僧事。實光顯正法。但僧尼多不如律。所願垂慈矜恕此事爲後。帝曰。弟子此意豈欲苦衆僧耶。正謂俗愚過重。自可依律定之。法師乃令矜恕。此意何在。答曰。陛下誠欲降重從輕。但末代衆僧雖皆如律。故敢乞矜恕。帝曰。請問諸僧犯罪。佛法應治之不。答曰。竊以佛理深遠教有出沒。意謂亦[21]治不治。帝曰。惟見付囑國王治之。何處有不治之說。答曰。調達親是其事。如來置之不治。帝曰。法師意謂。調達何人。答曰。調達乃誠不可測。夫示迹正欲顯教。若不可不治。聖人何容示此。若一向治之。則衆僧不立。一向不治亦復不立。帝動容追停前勅。諸僧震懼相率啓請。帝曰。藏法師是大丈夫心。謂是則道是。言非則道非。致詞宏大。不以形命相累。諸法師非大丈夫。意實不同言則不異。弟子向與藏法師碩諍。而諸法師默然無見助者。豈非意在不同耳。事遂獲寢。藏出告諸徒屬曰。國王欲以佛法爲己任。乃是大士用心。然衣冠一家子弟十數。未必稱意。況復衆僧。五方混雜未易[22]辯明。正須去其甚泰耳。且如來戒律布在世間。若能遵用足相[23]綱理。僧正非但無益爲損弘多。常欲勸令罷之。豈容[24]贊成此事。或曰。理極如此。當萬乘之怒。何能夷然。藏笑曰。此實可畏。但吾年老。縱復[25]荷旨附會。終不長生。然死本所不惜。故安之耳。後法雲謂衆曰。[26]帝於義理之中未能相謝。一日之事眞可愧[27]服。不久勅於彭城寺講成實。聽侶[28]千餘。皆一時翹秀。學觀榮之。又勅於慧輪殿講[29]波若經。別勅大德三十人預座。藏開釋發[30]趣各有淸拔。皆著私記擬後傳習。天監末年春捨身大懺。招集道俗幷自講金剛[31]般若以爲極悔。[32]惟留衣鉢餘者傾盡一無遺餘。陳郡謝幾卿。指掛衣竹

[1] 稽＝計【三】【宮】　[2] 伏＝服【元】【明】　[3] 末＝末【明】　[4] 地＋(也)【三】【宮】　[5] 結＝繼【三】【宮】　[6] 竦＝來【三】【宮】　[7] 窆＝多【宮】　[8] 告＝吉【宮】　[9] 主＝王【宮】　[10] 尚＝上【三】【宮】　[11]〔足〕－【三】【宮】　[12] (寺)＋門【三】【宮】　[13] 般＝波【宋】【元】【宮】*　[14] 爲＝知【三】【宮】　[15] (皆)＋匿【三】【宮】　[16]〔懷〕－【三】【宮】　[17] 而＋(已)【三】【宮】　[18] 誦＝調【三】【宮】　[19] 科條＝律科以【三】【宮】　[20]〔法〕－【三】【宮】　[21] 治＋(亦)【三】【宮】　[22] 辯＝辨【明】　[23] 綱＝網【宋】【宮】　[24] 贊＝讚【三】【宮】　[25] 荷＝阿【三】【宮】　[26] 帝＝常【三】【宮】　[27] 服＝伏【三】【宮】　[28] 千＝百【三】【宮】　[29] 波＝般【明】　[30] 趣＝鑒【三】【宮】　[31] 般＝波【宋】【元】【宮】　[32] 惟＝唯【三】，維【宮】

戲曰。猶留此物尚有意耶。藏曰。身猶未滅意何由盡。而尚懷靖處託意山林。遐居閑善因不厭世。時或勅會。乃上啓辭曰。夙昔願省心[1]惑不調。欲依佛一語於空閑自制而從緣流二十餘載。在乎少壯故可推斥。今既老病身心俱滅。若復退一毫便不堪自課。故願言靜處少自[2]營衛。非敢傲世求名。非欲從閑自誕。[3]是常人近情。懼前[4]逐之已迫耳。帝手勅喩曰。求空自閑依空入慧。高蹈養神宜是勝業。不違三乘。亦以隨喜。惟別之際能無[5]悵然。岐路贈言古人所重。猶勸法師行無礙心。大悲爲首方便利益。隨時用舍不宜頓杜。以隔礙心行菩薩道無有是處。勅往反頻。仍久之[6]然持操不改。帝將受菩薩戒勅僧正牒老宿德望。時超正略牒法深慧約智藏三人。而帝意在於智[7]者。仍取之矣。皇太子尤相敬接。將致[8]北面之禮。肅恭虔往。朱輪徐動鳴笳啓路。降尊下禮就而謁之。從遵戒範永爲師傅。又請於寺講大涅槃。親臨幄坐爰命諸賓。朝賢時彦道俗盈堂。法筵之盛未之前聞。又於北閣更延談論。皆歎曰。陪預[9]勝席未曾有也。藏任吹[10]虛舟眞行平等。毀譽不動榮利未干。宴坐空閑[11]毅然山立。雖神宇凝隔風韻清高。其應物也汲汲然如有不足。可謂望儼即溫。君子之變者矣。自現處巖岫晦形人世。又於寺外山曲別立頭陀之舍六所。並是茅茨容膝而已。皇太子聞而遊[12]覽。各賦詩而返。其後章云。非曰樂逸遊。意欲識其類。藏結心世表。常行懺悔。每於六時翹仰靈相口云。理味深玄淺思斟酌自抱疑礙。恐乖聖意多僻。因而懇惻詞淚俱發。嘗宿靈曜寺。夜[13]行暫用心。見有金光照曜一室洞明。人問其故。答曰。此中奇妙未可得言。是日遘疾至于大漸。帝及儲君中使相望。四部白黒日夜參候。勅爲建[14]齊手[15]製願文。并繼以醫藥。而天[16]子不[17]豫。唯增不降。臨終詞色詳正。遺言唯在弘法。以普通三年九月[18]十日卒[19]于寺房。春秋六十有五。勅葬獨龍之山。赴送盈道同爲建碑。墳所寺內各一。新安太守蕭機製文。湘東王繹製銘。太子中庶子陳郡殷鈞爲立墓誌。初藏[20]常夢見金粟如來入室共談執二麈尾。其一寶裝。其一者素。留素者與藏。又徵士廬江何胤。居吳郡虎[21]丘。遇一神僧。捉一函書云。有人來寄語[22]頃失之。及開函視全不識其文詞。後訪魏僧云。是大莊嚴論中間兩紙也。時人咸謂藏之所致。又彭城劉混之罪當從戮。藏時處後堂。爲帝述四等義。外奏聞之。帝曰。今爲國事不得道四等義。如何。藏曰。言行乘機也。今機發而不中。失在何人。四等之擧義非徒設。帝遂捨而不問。竟以獲免。劉氏終亦不委斯由。其潛濟徐被率多如此。　凡講大小品涅槃[23]般若法華十地金光明成實百論阿毘曇心等。各著義疏行世

續高僧傳卷第[24]五

續高僧傳卷第[25]六

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇二　正傳二十[26]一　附見[27]一十[28]六

[1]惑＝感㊂(宮)　[2]營＝榮㊂(宮)　[3]（特）＋是㊂(宮)　[4]逐＝途㊂(宮)　[5]悵＝恨㊂，限(宮)　[6]然＝毅㊂(宮)　[7]者＝藏㊂　[8]北＝此(宮)　[9]勝＝盛(明)　[10]虛舟＝嘘㊂　[11]毅＝匡(宋)，擬(元)(明)　[12]覽＋（焉）㊂(宮)　[13]行暫＝漸㊂，〔行〕－(宮)　[14]齊＝齋㊂(宮)　[15]製＝制㊂(宮)　[16]子＝乎㊂(宮)　[17]豫＝愁(元)，愁(宮)　[18]十＋（五）㊂(宮)　[19]于＝於㊂(宮)　[20]常＝嘗㊂(宮)　[21]丘＋（山）㊂(宮)　[22]頃＝須臾㊂(宮)　[23]般＝波(宋)(元)(宮)　[24]五＋（義解初）(宋)(元)　[25]六＝七(明)　[26]一＋（八）(明)　[27]一十六＝十八人(明)，一十八(宮)　[28]六＝八(宋)(元)　[29]〔梁〕－(明)*　[30]〔魏〕－(明)　[31]八＋（見下卷）夾註(明)　[32]〔慧生〕－㊂　[33]整＋（寶淵）㊂　[34]濟＋（慧超）㊂　[35]曇備＝慧開(宮)　[36]本闕＝道興㊂(宮)　[37]治＝冶(元)(明)　[38]〔本闕〕－㊂(宮)*

釋慧超。姓廉氏。趙郡陽平人。中原喪亂。避難於鍾離之朝哥縣焉。初生之夕神光照室。幼而簡靜寡❶欲。已有成人之符也。八歲出家。從臨❷番縣建安寺沙門❸慧通。通素無業術。立行專樸。超直心祇順奉敬無怠。而外聽諸講。❹勤精學業。時遇風雨艱辛泥路擁塞。不以爲辭。嘗寓坐有❺胡僧。蓋不測之人也。一見嗟異曰。斯人若不爲五衆之傑。則爲八州刺史。兼叙神光之瑞。如符契焉。遂廣採經部。❻及以數論。並盡其深義。朗若貫珠。名僧勝集稠人廣坐。紛綸飛伏雍容撫楷。故早爲皁❼白摽其高軌。後南遊江左住南澗寺。僧宗見而善之。受涅槃等經。開拓條緒略通幽致。歷閱衆師多所參涉。偏以無量壽命家。吏部謝籥每稱之曰。君子哉若人也。又善用俳諧。尤能草隸。兼習朱許。又工占相。❽齊曆告終。梁祚伊始。超現❾疾新林情存拯溺。信次之間聲馳日下。尋有別勅乃授僧正。戒德內修威儀外潔。凡在緇侶咸稟成訓。天子給傳詔羊車局足健步衣服等供。自聲教所被。五部憲章咸稟風則。帝以般若之義眞諦所宗。偏令化導。故諸質鋒起懸辯若流。又經聚徒都治講菩提心義。論談之暇夜分未寢。忽見大力善神形甚都麗。既而言曰。當率集❿同緣。共來僉受。不言姓字。於此告辭。及就講之辰倏然滿坐。容貌瓌異莫有⓫識者。竟席便散。其感迹徵異爲若此也。加以性好山水。亟⓬果幽尋。而翼從之聲聞⓭于數里。山人怪視唯見超身。⓮射獵之徒莫不自息。天監年中帝請爲家僧。禮問殊積。初戒典東流。人各傳受。所見偏執。妙法猶漏。皇明御寓撥採群經。圓壞更造文義斯搆。事類因果於此載明。有詔令超受菩薩戒。恭惟頂禮如法勤修。上復齋居⓯宣室。夢其勤行戒品面申讃悅。時共延美。而超嗚謙蹈禮好靜篤學。從之遊處未覩愠喜之儀。加以形過八尺腰帶十圍。雍容高步當時譽顯。帝又請於⓰惠輪殿講淨名經。上臨聽覽。⓱末啓莊嚴寺。園接連南澗因搆起重房。若鱗相及。飛閣穹隆高籠雲霧。通碧池以養魚蓮。構青山以棲羽族。列植竹果四面成陰。木禽石獸交橫入出。又羅列童侍雅勝王侯。剖決衆情。一時高望。在位二十餘年。晩以⓲陵谷互遷世相難恃。因自解免閑房養素。以普通七年五月十六日遷神於寺房。行路殞涕學徒奔赴。凡厥喪事出皆天府。門人追思德澤乃爲立碑。湘東王繹。陳郡謝幾卿。各爲製文俱鐫墓所

釋慧約。字德素。姓婁。東陽烏⓳場人也。祖世蟬聯東南冠族。有占其塋墓者云。後世當有苦行得道者爲帝王師焉。母⓴劉氏夢。長人擎金像令吞之。又見紫光繞身。因而有孕。便覺精神爽發思理明悟。及㉑載誕之日。光香充滿身白如雪。時俗因名爲靈粲。故風鑒貞簡神志凝靜。撫塵之歲有異凡童。惟聚沙爲佛塔。㉒疊石爲高座。七歲便求入學。卽誦孝經論語。乃至史傳披文見意。宅南有果園。隣童競採常以爲患。乃捨己所得空拳而返。鄉土以蠶桑爲業。常懷悲惻。由是不服綿纊。季父憙畋獵化終不改。常㗸曰。飛走之類去人甚遠。好生惡死此情何別。乃絕羶腥。叔父遂避於他里。恣行勦戮。夢赤衣使者。手持矛戟謂曰。汝終日殺生。菩薩教化又不能止。㉓促來就死。驚覺汗流。㉔詰旦便毀諸獵具深改前咎。約復至常所獵處。見麞鹿數十頭。騰倚隨㉕之。若有愧謝者。所居僻左不嘗見寺。世崇黃老未聞佛法。而宿習冥感心存離俗。忽値一僧訪以至教。彼乃舉手東指云。剡中佛事甚盛。因㉖乃不見。方悟神人。至年十二始遊于剡。遍禮塔廟肆意山川。遠會素心多究經典。故東境謠曰。少達妙理婁居士。宋泰始四年。於上虞東山寺辭親翦落。時年十七。事南林寺沙門慧靜。靜於宋代僧望之首。律行總持。爲特進顏延年司空何尙之所重。又隨靜住剡之梵居寺。服勤就養年踰一紀。及靜之云亡。盡心喪之禮。服闋之後。却粒巖棲。餌以松朮。蠲疾延華深有成益。齊竟陵王作鎭禹穴。聞約風德雅相嘆屬。時有釋智秀曇纖慧次等。並名重當鋒同集王坐。約既後至年夏未隆。王便㉗斂躬盡敬。衆咸懷不悅之色。王曰。此上人方爲釋門領袖。豈今日而相待耶。故其少爲貴勝所崇也如此。齊中書郎汝南周顒爲剡令。欽服道素側席加禮。於鍾山㉘雷次㉙宗舊館造草堂寺。亦號山茨。屈知寺任。此寺結宇

❶欲＝慾【宋】【宮】　❷番＝蕃【宋】　❸慧＝惠【宋】【元】　❹勤＝內【宋】　❺胡＝梵【明】【宮】　❻及以＝兼明【宋】　❼白＝帛【宮】　❽(自)＋齊【宋】【宮】　❾疾＝病【宋】【宮】　❿同＝問【宋】　⓫(此)＋識【宋】【宮】　⓬果＝累【宋】　⓭于＝於【元】　⓮射＝轉【宋】【宮】　⓯宣＝寢【宋】　⓰惠＝慧【宋】【宮】　⓱末＝未【元】　⓲陵＝變【元】【明】【宮】　⓳場＝傷【元】　⓴劉＝留【宋】【宮】　㉑載誕＝誕載【宋】【元】　㉒疊＝壘【宋】【宮】　㉓促＝捉【宋】【宮】　㉔〔詰〕－【宋】　㉕之＝船【宋】【宮】　㉖乃＝仍【宋】【元】　㉗纖＝粒【元】　㉘斂＝歛【元】　㉙雷＝苗【元】　㉚宗＝宋【元】

山椒疏壤幽岫。雖邑居非遠。而蕭條物外。既冥賞素誠。便有終焉之託。顒嘆曰。山茨約[1]主清虛滿世。齊太宰文簡公褚淵。太尉文憲公王儉。佐命一期。功高百代。欽風味道。共弘法教。淵嘗請講淨名勝鬘。儉亦請開法花大品。淵遇疾。晝寢見[2]胡僧云。菩薩當至。尋有道人來者是也。俄而約造焉。遂豁然病愈。即請受五戒。齊給事中婁幼瑜。少有學術。約之族祖也。每見輒[3]趣爲禮。或問。此乃君族下[4]班。何乃恭耶。瑜曰。菩薩出世。方師於天下。豈老夫[5]敬致而已。時人未喩此旨。惟王文憲深以爲然。且約孝通冥感。思歸遄[6]返。而二親喪亡。並及臨訣。孺慕[7]嬰號不交人世。積時停鄉以開慈道。後還都又任草堂。少傅沈約。隆昌中外任。攜與同行。在郡惟以靜漠自娛。禪誦爲樂。異香入室猛獸馴階。常入金華山採[8]桔或停赤松澗遊止。時逢宿火乍屬神光。稱異不思故略其事。有道士丁德靜。於館暴亡。傳云。山精所[9]斃。乃要大治祭酒居之。妖猶充斥。長山令徐伯超立議。請約移居曾未浹旬。而神魅弭息。後晝臥見二青衣女子。從澗水出禮悔云。夙障深重墮此水精。晝夜煩惱。即[10]求授戒。自爾災怪永絕。及沈侯罷郡。相攜出都。還住本寺。恭事勤肅禮敬彌隆。文章往復相繼晷漏。以沈詞藻之盛秀出當時。臨官莅職必同居府舍。率意往來。[11]未[12]嘗以朱門蓬戶爲隔。齊建武中謂沈曰。貧道昔爲王褚二公供養。遂居令僕之省。檀越爲之當復入地矣。天監元年沈爲尚書僕射。啓勅請入省住。十一年臨丹陽尹。無何而歎。有憂生之嗟。報曰。檀越福報已盡。貧道未得滅度。詞旨悽然。俄而沈殞。故其預契未然皆此類也。既而留心方等研精九部。皆蘊胸襟陶誘懷抱。顯說弘通當仁不讓。劬勞汲引[13]隆益群品。皇帝斲彫[14]文樸。信無爲道。發菩提心。搆重雲殿。以戒業精微功德淵廣。既爲萬善之本。實亦衆行所先。譬巨海百川之長。若須彌群山之最。三果四向緣此以成。十力三明因茲而立。帝乃博採經教。撰立戒品。條[15]草畢舉儀式具陳。制造圓壇用明果極。以爲道資人弘。理無虛授。事藉躬親民信乃立。且帝皇師臣大聖師友。[16]遂古以來斯道無墜。農軒周孔憲章仁義。況理越天人之外。義超名器之表。以約德高人世道被幽冥。允膺闍梨之尊。屬當智者之號。遂巡退讓情在固執。殷懃勸請辭不獲命。天監十一年始勅引見。事協心期道存目擊。自斯去來禁省禮供優[17]給。至十八年己亥四月八日。天子發弘誓心受菩薩戒。乃幸等覺殿。降彫玉[18]輦。屈萬乘之尊。申[19]在三之敬。暫屏袞服恭受田衣。宣度淨儀曲[20]躬誠肅。于時日月貞華天地融朗。大赦天下率土同慶。自是入見別施漆榻。上先作禮然後就坐。皇儲[21]以下爰至王姬。道俗士庶咸希度脫。弟子著[22]籍者凡四萬八千人。嘗授戒時有一乾鵲歷階而昇狀若飡受。至說戒畢然後飛騰。又嘗述戒。有二孔雀。驅斥不去。勅乃聽上。徐行至墒[23]俛頸聽法。上曰。此鳥必欲滅度別受。餘果。矜其至誠更爲說法。後數日二鳥無何同化。又初授戒。夜夢從草堂寺以綿屬席路。直至臺門。自坐禪床。去地數丈。天人圍遶爲衆說法。以事而詳。等黃帝之夢往華胥。同目連之神登兜率。至人行止孰[24]能議之。而愛悅閑靜祥[25]華虛室。寺側依棲咸生慈道。故使[26]麏麚群於兕虎。鳧鷲狎於鷹鸇。飛走騰伏自相馴擾。非夫仁澤潛化。孰能如此者乎。[27]後靜居閑室忽有野媼。齎書數卷置經案上。無言而出。幷持異樹自植於庭。云。青庭樹也。約曰。此書美也不[28]我俟看。如其惡也亦不勞視經七日。又見一叟請書而退。此樹葉綠花紅扶疏偏在。又感異鳥。身赤尾長形如翡翠。相隨棲息出入樹間。中大通四年夢見舊宅。白壁朱門赫然壯麗。仍發願造寺。詔乃號爲[29]本生焉。大同[30]一年又勅。改所居竹山里爲智者里。緝雲舊壤傳芳闕諜。山川靈異擅奇[31]幽夏。福地仙鄉此焉攸立。而約飯餌松朮三十餘年。布艾爲衣過七十載。鳴謙立操[32]損望當時。乃以大同元年八月。使人伐門外樹枝曰。輿駕當來勿令妨路。人未之測。至九月六日現疾。北首右脇而臥。神識恬愉了無痛惱。謂弟子曰。我夢四部大衆幡花羅列空中迎我[33]凌雲而去。福報當訖。至十六日勅遣舍人徐儼參疾。答云。今夜當去。至五更二唱異香滿室左右肅

[1]主=至【三】 [2]胡=梵【元】【明】 [3]趣=起【三】【宮】 [4]班=頒【宋】【明】 [5]敬致=致敬【元】【明】 [6]返=及【明】 [7]嬰=孾【三】【宮】 [8]桔=枯【明】 [9]斃=獘【三】 [10]求授=授以歸【三】，授【明】 [11]〔未〕－【三】【明】 [12]嘗=當【明】 [13]隆=豐【宋】【元】，豊【明】 [14]文樸=反樸【三】，文樸【明】 [15]草=章【宮】 [16]遂=邃【宋】【明】 [17]給=洽【元】【明】 [18]輦=輦【三】【明】 [19]明校謂曰在南宋作再 [20]躬=恭【三】 [21]以=已【三】【宮】 [22]籍=藉【三】【宮】 [23]俛=宛【明】 [24]能=輩【明】 [25]華=萃【三】 [26]麏=麕【三】【明】 [27]後=復【宮】 [28]我俟看=俟君之【三】，俟看【明】 [29]本=大【明】 [30]一=二【三】【宮】 [31]幽=域【宋】【宮】 [32]損=標【三】 [33]凌=陵【宋】【宮】

然乃曰。夫生有死自然恒數。勤修念慧勿起亂想。言畢合掌便入涅槃。春秋八十有四。六十三夏。天子臨訣悲慟。僚宰輟聽覽者二旬有一。其月二十九日。於獨龍山寶誌墓左[1]墳之。初約臥疾。見一老公執錫來入。及遷化日。諸僧咸卜寺之東巖。帝乃改葬獨龍。抑其前見之叟。則誌公相迎者乎。又臨終夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流。至葬日勅使牽從部伍發寺至山。吼淚不息。又建塔之始。白鶴一雙繞墳鳴[2]淚聲[3]其哀婉。葬後三日欻然永逝。下勅竪碑墓左。詔王筠爲文

釋曇鸞。或爲巒。未詳其氏。雁門[4]人。家近五臺山。神迹靈怪逸于民聽。時未志學。便往尋焉備覩遺蹤。心神歡悅便即出家。內外經籍具陶文理。而於四論佛性彌所窮研。讀大集經。恨其詞義深密難以開悟。因而注解。文言過半便感氣疾。權停筆功周行醫療。行至汾[5]川秦陵故墟。入城東門上望青[6]霄。忽見天門洞開。六欲階位上下重複歷然齊覩。由斯疾[7]瘉。欲繼前作。顧而言曰。命惟危脆不定其常。本草諸經具明正治。長年神仙往往間出。心願所指修習斯法。果剋既已方崇佛教不亦善乎。承江南陶隱居者方術所歸。廣博弘贍海內宗重。遂往從之。既達梁朝時大通中也。乃通名云。北國虜僧曇鸞故來奉謁。時所司疑爲細作。推勘無有異詞。以事奏聞。帝曰斯非覘國者。可引入重雲殿。仍從千迷道。帝先於殿隅却坐繩床。衣以袈裟覆以納帽。鸞至殿前顧望無承對者。見有施張高座上安[8]几拂正在殿中傍無餘座。徑往昇之竪佛性義。三命帝曰。大檀越。佛性義深。略已標叙。有疑賜問。帝却納帽便以數關往復。因曰。今日向晚明須相見。鸞從座下仍前直出。詰曲重沓二十餘門。一無錯誤。帝極嗟訝曰。此千迷道。從來舊[9]侍往還疑阻。如何一度遂乃無迷。明旦引入太極殿。帝降階禮接。問所由來。鸞曰。欲學佛法[10]限年命促減。故來遠造陶隱居求諸仙術。帝曰。此傲世遁隱者。比屢徵不就。任往造之。鸞尋致書通問。陶乃答曰。去月耳聞音聲。茲辰眼受文字。將由頂禮歲積。故使[11]應眞來儀。正爾整拂藤蒲具陳花水。端襟[12]歛思佇聆警錫也。及屆山所接對欣然。便以仙[13]經十卷用酬遠意。還至浙江。有鮑郎子神者。一鼓涌浪七日便止。正值波初無由得度。鸞便往廟所以情祈告。必如所請當爲起廟。須臾神即見形。狀如二十。來告鸞曰。若欲度者明旦當得。願不[14]食言。及至明晨濤猶鼓怒。纔入船裏[15]帖然安靜。依期達帝具述由緣。有勅爲江神更起靈廟。因即辭還魏境。欲往名山依方修治。行至洛下。逢中國三藏菩提留支。鸞往啓曰。佛法中頗有長生不死法勝此土仙經者乎。留支唾地曰。是何言歟。非相比也。此方何處有長[16]生法。縱得長年少時不死。終更輪迴三有耳。即以觀經授之曰。此大仙方。依之修行當得解脫生[17]死。鸞尋頂受。所齎仙方並火[18]焚之。自行化[19]他流靡弘廣。魏主重之號爲神[20]鸞焉。下勅令住并州大寺。晚復移住汾州北山石壁玄中寺。時往介山之陰聚徒蒸業。今號鸞公巖是也。以魏興和四年。因疾卒于平遙山寺。春秋六十有七。臨至終日。幡花幢蓋高映院宇。香氣[21]熢勃音聲繁鬧。預登寺者並同矚之。以事上聞。勅乃葬于汾西秦陵文谷。營建[22]塼塔并爲立碑。今並存焉。然鸞神宇高遠機變無方。言晤不思動與事會。調心練氣對病識緣。名滿魏都。用爲方軌因出調氣論。又著作王邵。隨文注之。又撰禮淨土十二偈。續龍樹偈後。又撰安樂集兩卷等。廣流於世。仍自號爲有魏玄簡大士云

釋慧韶。姓陳氏。本潁川太丘之後。避亂居于丹陽之田里焉。性恬虛寡嗜慾。沈毅少言。童幼早孤依兄而長。悌友之至聞於閭閻。十二厭世出家。具戒便遊京楊。聽莊嚴旻公講釋成論。纔得兩遍記注略盡。謂同學慧峯曰。吾沐道日少便知旨趣。斯何故耶。將非所聞義淺爲是善教使然乎。乃試聽開善藏法師講。遂覺理與言玄。便盡心鑽仰。當夕感夢。往開善寺採得李子數斛撮欲噉之先得枝葉。覺而悟曰。吾正應從學必踐深極矣。尋彌藏公遷化。有龍光寺綽公繼踵傳業。便迴聽焉。既闕論本制不許住。惟有一[23]皺文屬嚴冬。便撤之用充寫論。忍寒連噤。方得預聽文義兼善獨見之

[1] 墳＝殯【三】【宮】　[2] 淚＝唳【宋】【元】【宮】　[3] 其＝甚【三】【宮】　[4] 人＋（也）【三】　[5] 川＝州【三】　[6] 宵＝霄【三】【宮】　[7] 瘉＝愈【三】【宮】　[8] （座）＋几【宋】【宮】　[9] 侍＝時【明】
[10] 限＝恨【三】　[11] 應眞＝眞應【三】【宮】　[12] 歛＝斂【明】　[13] 經＝方【三】【宮】　[14] 食＝飮【宮】　[15] 帖＝怗【三】【宮】　[16] 生＋（不死）【三】【宮】　[17] 死＋（也）【三】
[18] 焚＝燒【三】【宮】　[19] 他＋（部）【三】　[20] 鸞＝巒【宋】【宮】　[21] 熢＝蓬【三】【宮】　[22] 塼＝磚【明】，埠【宮】　[23] 皺＝被【明】

明卓高衆表。辯滅諦爲本有。用龜細而折心。時以爲穿鑿有神思也。梁武陵王出鎭庸蜀。聞彼多參義學。必須碩解弘望。方可①開宣。衆議薦擧皆不合意。王曰。憶往年法集有倫僧韶法師者。乃堪此選耳。若得同行。想能振起邊服。便邀之至蜀。於諸寺講論開②道如川流。③當於龍淵寺披講將訖。靜坐房中。颯見一神。青衣帢服致敬曰。願法師常在此弘法。當相擁衞。言訖而隱。遂接席數遍。淸悟繁結。昔在楊都。④嘗苦氣疾。綴慮恒⑤動。及至蜀講衆病皆除。識者以爲寺神之所護矣。于時成都法席恒並置三四。法鼓齊振競敞玄門。而韶聽徒濟濟莫斯爲盛。又率諸聽侶。諷誦涅槃大品。人各一卷合而成部。年恒數集⑥倫次誦之。如有謬忘及講聽眠失者。皆代受罰。對衆謝曰。斯則訓導不明耳。故身令獎物。其勤至⑦若此。武陵布政於蜀。每述大乘及三藏等論。沙門寶彖保該智空等。並後進峯岫。參預撰集。勒卷既成。王賜錢十萬。卽於龍淵寺分贍學徒。頻⑧令掌僧都。苦辭不受。性不乘騎。雖貴勝請講。逢値泥雨。輒自策杖戴笠。履芒屩而赴會焉。少而齋潔不涉珍羞。後遇時患。藥雜膳脂。拒而不服。非時漿飮故絕生常。候病者仰觀。顏色怡悅禮誦不替。當似微差。乃告曰。吾今無處不痛。如壞車行路常欲摧折。但自強耳。恨所營尊像未就。吾將去矣。遺屬道俗。遷爲莊嚴。便洗浴剃髮剪爪禮拜⑨嗽口。坐⑩于龍淵寺摩訶堂中。奄然而卒。春秋五十有四。卽天監七年七月三日也。時成都民應始豎者。因病氣絕而心上⑪溫。五日方醒云。被攝至閻王所聞處分云。迎韶法師。須臾便至。王下殿合掌頂禮更無言說。惟畫文書作大政之字。韶便出外。坐於曠路樹下。見一少童以漆柳箕擎生袈裟。令韶著之。有數十僧來迎。豎惟識⑫智慈二禪師。幡花列道騰飛而去。又當⑬終夕。有安浦寺尼。久病悶絕。及後醒云。送韶法師及五百僧。登七寶梯。到天宮殿講堂中。其地如水精。床席華整。亦有麈尾几案。蓮華滿⑭地。韶就座談說。少時使起。送別者令歸。其生滅冥祥感見類此

釋慧皎。未詳氏族。會稽上虞人。學通內外博訓經律。住嘉祥寺。春夏弘法秋冬著述。撰涅槃義疏十卷及梵網經疏行世。又以唱公所撰名僧頗多浮沈。因遂開例成廣。著高僧傳一十四卷。其序略云。前之作者或嫌以繁廣。刪減其事。而抗迹之奇多所遺削。謂出家之士處國賓王。不應勵然自遠高蹈獨絕。辭榮棄愛本以異俗爲賢。若此而不論竟何所紀。又云。自前代所撰。多曰名僧。然名者本實之賓也。若實行潛光。則高而不名。若寡德適時。則名而不高。名而不高本非所紀。高而不名則備今錄。故省名音代以高字。傳成通國傳之。實爲龜鏡。文義明約卽世崇重。後不知所終。江表多有裴子野高僧傳一帙十卷。文極省約未極通鑒。故其差少

釋道辯。姓田氏。范陽人。有別記云。著納擎錫入於母胎。因而生焉。天性疎朗才術高世。雖曰耳聾。及對孝文不爽帝旨。由是榮觀顯美遠近欽兹。⑮剖定邪正開釋封滯。是所長也。初住北臺。後隨南遷道光河洛。魏國有經。號大法尊王。八十餘卷。盛行於世。辯執讀知僞。集而焚之。將欲廣注衆經用通釋典。筆證聽架烏遂銜飛。見此異徵便疑斯作。但注維摩勝鬘金剛般若。小乘義章六卷大乘義五十章及申玄照等行世。有弟子曇永亡名二人。永潛道自守隱黃龍山。撰搜神論。隱士儀式。名文筆雄健負才傲俗。辯杖之而徙於黃龍。初無恨想而晨夕遙禮云

釋道登。姓⑯芮⑰東莞人。聰警異倫殊有信力。聞徐州有僧藥者雅明經論。挾策從之研綜涅槃法花勝鬘。後從僧淵學究成論。年造知命譽動魏都。北士宗之累信徵請。登問同學法度曰。此請可乎。度曰。此國道學如林師匠百數。何世無行藏。何時無通塞。十方含靈皆應度脫。何容盡期南國相勸行矣。如慧遠拂衣廬阜。曇諦絕迹昆山。彭城劉遺民辭事就閑。斯並自是一方。何必盡命虛想巖穴遠追巢許。縱復如此終不離小乘之機。豈欲使人在我先道不益世者哉。隨方適化爲物津梁。不亦快乎。登卽受請度亦隨行。及到洛陽君臣僧尼莫不賓禮。魏主邀登昆季策授榮爵。以其本姓不華。改*芮爲耐。講說之盛四時不輟。未趣

①開＝聞【宮】 ②道＝導【三】【宮】 ③當＝嘗【三】【宮】 ④〔嘗〕－【三】【宮】 ⑤動＝勤【宮】 ⑥倫＝輪【宮】 ⑦〔若〕－【宋】 ⑧令＝合【宮】 ⑨嗽＝漱【三】 ⑩于＝於【宮】
⑪溫＝煴【三】【宮】 ⑫智＝和【三】 ⑬終＋(之)【三】【宮】 ⑭地＝池【三】【宮】 ⑮剖＝割【宋】【宮】 ⑯芮＝苪【三】【聖】* ⑰東＋(京)【宮】

恒岳以息浮競。學侶追隨相仍山舍不免談授。遂終于報德寺焉。春秋八十有五。即魏景明年也❶◎

❷釋僧密。未詳氏族。樂安人。會未勝衣便從鞠落。幼而易悟情解過人。年至十六學友如林。更相開導有聞鄉黨。將欲廣❸開視聽師弗之許也。因爾潛遁出寺從道明沙門受業。一二年中聲華負海。❹秦始之初。濟江住莊嚴寺。器望凝練風儀峻雅。五衆宗推七貴敬異。深沈詳正。不以利害嬰心。雖復同居衆內。未有測其量者。時人以方法❺汰。頗謂確言累居南面。徒衆甚盛。無經不講。專以成實擅奇負氣。爲論少所推下。下才在事未能賞重。潛相譏構於竟陵王。密不敘濁清。任其❻書非。乃啓擯❼淮南學士隨者三十餘人。相仍講化。天監四年卒于江北。春秋七十三矣

釋曇准。姓弘。魏郡湯陰人。住昌樂王寺。出家從智誕法師受業。鑽研之勤衆❽皆弗及。處靜味道。無風塵之志。善涅槃法華。聞諸伊洛閑居遊思不交世務。承齊竟陵王廣延勝道盛興講說。遂南❾度止湘宮寺。處處採聽隨席談論。雖逢塗阻未嘗告勞。次公嘆曰。此北道人。非直美容止善言笑。烈亮恢廓雅有器度。至於言論深有情致。齊臨川王蕭映。長沙王蕭晃。厚相欽禮。廬江何⑩點彭城劉⑪繪。並到房接足⑫伸其戒誥講揚相繼成其業者二百餘人。以天監十四年卒。春秋七十有七。時寺復有智深比丘。聽慧博識經論有功。天子王侯多所賓接。性好直言無所推屈。每商略⑬撿洗物⑭不有平。由是坎壈弘宣阻少

釋道超。姓陸。吳郡吳人。吳丞相敬風之六世也。祖昭尚書金部。父遵散騎侍郎。超少以勤篤知名。與同縣慧安早投莫逆。俱遊上京共契請業。時旻法師住靈基寺。値旻東講。因共聽沙門法珍成論。至滅諦初聞三心滅無先後。超曰。斯之言⑮悟非吾師也。見旻解冠一方海內諮仰。輟寢忘味以夜⑯繼晝。但性⑰偏躁銳不顧功少願望已多。每打髀嘆曰。爲爾漠漠生壁笑人。又聞龍光寺僧整始就講說。彌復⑱勇數曰。乃可無七尺何事在於人後。惆悵⑲疚心累日廢業。因自懺悔求諸佛菩薩。乞加威神令其慧悟如僧旻也。事在旻傳。遂勤劬苦至。有頃洞⑳澈終日熙怡獨語獨笑。每言無價寶珠我今已得。矬容高步負氣陵俗。白黑改觀名㉑架當時。及至講說解㉒析疑伏每無遺隱。若復爲賓雅伏意氣求相擊杭。若遇機㉓臨無不應蹶。同寺僧道貢。年齒小大。亦微向學方。而性多忘惰㉔未能剋己。橫相陵罵。超亦聊銜嘯㉕嗷。未之數也。他日責曰。我之與鄉誰相優劣。超曰。若論年臘請以相寄。胸臆之量未論先後。時爲直言。白超處獨房屛絕賓㉖侔。內外墳典常擁膝前而手不釋卷。加以塵埃滿屋蠨蛸鳴壁。中書郎吳郡張率謂曰。虫鳴聒耳。塵土埋膝。安能對此而無怍耶。答曰。時聞此聲㉗足代簫管。塵隨風來我未暇掃。致怍名賓爲愧多矣。時人高其放達。年三十六以天監初卒。有慧安道人住湘宮寺。探玄析奧甚有精理。年三十二卒于住寺。時以盛年俱卒楊輩同哀

釋僧喬。姓華氏。吳興東遷人。出家住龍光寺。聞僧旻說前修立義有諸同異。則忘寢息志欲稟受。又聽其語論轉捷。則撫掌累嘆恩與僧也。隆昌之世法筵轉少。仍與同寺僧整寶淵慧濟慧紹等。請旻移住。於是終晨竟夜一心諮求。布被禦冬單蔣藉體。饘粥糊口茹菜充飢。而未嘗以貧寒變節。但自勤勵維日不足。研精奧粹理悟深明。三四年間經論通達。後旻還莊嚴。龍光慧生問曰。諸少相携並得成器。其間勝負可得聞耶。旻曰。喬公儒雅清虛㉘履今用古。卷舒文義優遊教理。鉤深致遠善能讎校。㉙廉而未講莫與爭先。此乃遺法之所寄也。整公精勤經論博綜有㉚敘。同其業者重其情㉛性。淵公不無神明。而心性偏激頗違禮度。久從異集無以測其多少。濟公神識清審。經素有功論文未熟。由其體羸不堪辛苦。故耳。且於義理足以明道。志行足以㉜厲俗。紹公情性㉝和理篤有志行。貧而有累學不得恒。向無妨礙不患不成美器。白喬學之成也。不修世務不附名聞。閉門靜處坐無雜客。澄懷潛悟獨得而已。年三十六天監初卒。生本㉞任湘州。學明經數頻御法座。少秉高操。慕安汰之風規。而弊衣㉟蔬食

◎❶卷第七終【明】　◎❷卷第八首【明】　❸開=聞【三】【宮】　❹秦=泰【三】【宮】　❺汰=汏【宮】　❻書=盡【三】，畫【宮】　❼准=淮【三】【宮】　❽皆=有【三】【宮】　❾度=渡【明】　⑩點=默【三】　⑪繪=繪【三】　⑫伸=申【三】【宮】　⑬撿洗=驗洗【三】【宮】　⑭不有=有不【元】【明】　⑮悟=誤【元】【明】　⑯繼=係【三】【宮】　⑰偏=徧【三】　⑱勇+(歎)【三】　⑲疚=疾【元】　⑳澈=徹【三】【宮】　㉑架=駕【元】【明】　㉒析=折【宮】　㉓臨+(敵)【三】　㉔未能剋=不能克【元】【明】　㉕嗷=傲【三】【宮】　㉖侔=伴【三】　㉗足=是【元】【明】　㉘履=復【宮】　㉙廉=謙【三】　㉚敘=序【三】【宮】　㉛性=懷【三】【宮】　㉜厲=勵【明】　㉝和=知【三】【宮】　㉞任=住【三】【宮】　㉟蔬=糲【宋】【元】【宮】

終身不改。美風姿善草隸。整住襄陽。[1]未遊夏首。道化大行。濟番禺人。[2]末還嶺表。德被南越。文義風宵有廣被焉。並天監中卒

釋慧開。姓袁氏。吳郡海鹽人。初出家爲宣武寺寵公弟子。仍從學阿毘曇及成實論。建武之中遊學上京住道林寺。歷聽藏旻二公經論。後移住彭城。學無時習。經耳不忘。多從酒讌博弈自娛。而値造次之機。闕無對辯。入問席上訥其詞也。後忽[3]割略前習專攻名教。亟衆演。[4]散咸慶新聞。及至解名析理。應變無窮。雖逢勍敵巧談。罕有折其角者。講席[5]甚連學人影赴。遂使名稱普聞衆所知識。陳郡謝[6]惠。雅相欽賞。出守豫章。迎請講說。厚加嚫遺。還未達都分散已盡。彭城劉業。出守晉安。知居處屢空。餉錢一萬。即贍寒餒不終一日。開立性虛蕩不畜[7]貲財。皆此之類也。而情在疎率不事形儀。衣裳塵滓未曾舉意[8]洗濯。[9]周旋有不耐者。皆代其解澣。寒則披絮待成。夏則隱席至燥。以天監六年卒。春秋三十有九。同寺有曇儁者。以遊學顯名。通貫衆經。兼勤禮誦。風素一概寒暑彌盛。侍中王慈昆季。司徒長[10]史江革友于。並與之朋遊焉

釋明徹。姓夏。吳郡錢唐人。六歲喪父。仍願出家。住上虞王園寺。學無師友從心自斷。每見勝事。未曾不留心諦視。遇客讀釋道安傳云。聞安少孤爲外兄所養。便歔欷嗚咽。良久乃止。他日借傳究尋。見安弘法之美。因撫膝嘆曰。人生居世。復那可不爾乎。自是專務道學功不棄日。[11]嘗與同學數輩住師後房。房本朽故。忽遭飄風吹屋。欹斜欲倒。師行不在。無物支持。衆人皆走。徹習業如故。會稽孔廣聞之嘆曰。孺子風素殊佳。當成名器。時倫因事推[12]伏。馳名東越。齊永明十年。竟陵王請沙門僧祐三吳講律。中途相遇。雖則年齒懸殊。情同莫逆。徹因從祐受學十誦。隨出楊都住建初寺。自謂律爲繩墨憲章儀體。仍遍研四部校其興廢。當時律辯莫有能折。建武之中移業經論。歷採衆師備嘗深義。以旻法師標正經論妙會機神。[13]譚思通徹易鉤深奧。乃從其成業。齊太傅蕭[14]穎深相欽屬。及領荊州攜遊七澤。請於內第開講淨名。每日諸經文句。既是應機所說。或有委曲深微。或復但拘名字。先來英舊人各胥情。謬當今日望此玄宗。遠無髣髴深懷愧惻。[15]時咸重其識退。及蕭氏將薨。贈別麈尾軟几。徹以遺命所留。還撫以盡其壽。天監之初始返都邑。又從旻受業。少長祈請當爲覆述。究博深文洞明奧旨。盤根交結了無遺滯。遠樹名聞徵屈重疊。乍經乍論四時不輟。聽受之衆不遠雲集。武帝欽待不次長名進于內殿。家僧資給歲序無爽。帝以律明[16]萬行條章富博。[17]願撮[18]取簡要以類相從。天監末年勅入華林園。於寶雲僧省專功抄撰。辭不獲免。每侍御筵對揚奧密。皇儲賞接特加恒禮。故使二宮周供寒暑優洽。當時名輩並蒙殊致。未有恩渥如此之隆。以其鳩聚將成。忽遘疾沈積。於壽光殿移還本寺。天子親自怡色溫言躬臨慰喩。知當不[19]振。退而流涕。中使參候晨宵不絕。徹自惟將卒奉啓告辭。皇心載軫於萬壽殿時內外樞揆一時慟絕。以是徹表故也。其文曰。因果深明倚伏[20]何道。明徹雖復愚短。忝竊至籍。將謝之間豈復遺恪。但知恩知慶輒欲言之。明徹本出東荒賤民而已。微有善識得厠釋門。契闊少年綢繆玄覺。雖未能體道。徹得善性。運來不輟。遇會昌時。遂親奉御筵。提攜法席。且仁且訓備沐恩獎。恒願舒[21]慕丹誠奉揚慈化。豈意報聊便歸塵土。仰戀聖世何可而言。特願陛下永劫永住益蔭無涯。具足莊嚴道場訓物。天垂海外同爲淨土。勝果遐流雍容遠集。明徹以忝値之慶論道之善。脫儻代還生猶冀奉覲。惟生惟死俱希濟拔。臨盡之間[22]忽忽如夢。雖欲申心心何肯盡。不勝悲哀之誠。謹遣表以聞。勅答省疏增其憂耿。人誰不病。何以遽終過甚。法師至性堅明道行純備。往來淨土去留安養。方除四魔理無五畏。唯應正念諸佛不捨大願與般若相應。直至種智發菩提心。彼我相攝方結來緣。敬如所及。菩薩行業非千百年。善思至理勿起亂想。覽筆悽[23]瀏不復多云。帝因於寺爲設三百僧會。令徹懺悔自運神筆製懺願文。事竟遂卒。寺房。即普通三年十二月七日也。窆于定林寺之舊墓。勅給東園祕

[1]未＝末【三】【宮】　[2]末＝未【元】　[3]割＝剖【三】　[4]散＝教【元】【明】　[5]甚＝基【元】　[6]惠＝璩【三】【宮】　[7]貲＝資【三】　[8]洗＝浣【三】　[9]周旋＝同旋【三】【宮】　[10]史＝吏【宋】【元】　[11]嘗＝當【宮】　[12]伏＝服【明】　[13]譚＝覃【三】【宮】　[14]穎＋（胄）【三】　[15]時＝則【宋】【宮】　[16]萬行＝萬緒【三】，方緒【宮】　[17]願＝欲【三】【宮】　[18]取＝聚【三】【宮】　[19]振＝救【三】　[20]何＝寄【三】【宮】　[21]慕＝展【三】　[22]忽忽＝怱怱【三】【宮】　[23]瀏＝淵【宮】

器。因事所資隨由備辦。主者監護有崇敬焉

釋法開。姓俞。吳興餘杭人。稚年出家住北倉寺。爲曇貞弟子。貞清素澄嚴殊有解行。開少聰敏家業貧窶。身服不充食噉麁澁。同學僧流曇誕。家有盈財。服玩奢麗。並從貞受業。屢有年勞。及鈎深造微。未有逮開者也。而流誕[1]自恃優饒甚相輕忽。開懷快然遂負帙西遊住禪岡寺。仍從柔次二公學成實論。衣不蔽形食趣支命。而不避寒風暑雨以晝係夜。歷業既優精解無礙。終日遊談未嘗暫息。心性躁銳[2]無敵[3]不攻。有時竊發潛登以掩不備。當其鋒者罕不結舌。由是顯名。吏部尚書瑯瑘王峻。永嘉太守吳興丘墀。皆挹敬推賞願[4]永爲誡。後還餘杭止于西寺。先相陵駕之者望風飲氣。永相隱避以至于死。開因爾講筵相接道俗暎服。沙門智藏。後遊禹穴講化成論。開往觀之。觗難累日賓僚飡悅。藏曰。開法師語論已多自可去矣。吾欲入文。開曰。釋迦說法多寶[5]踊現。法師指南命衆而遣客何耶。藏有慚色。以普通四年[6]卒。春秋六[7]十五矣

釋道宗。未知氏族。荊州江陵人。早年離俗住瓦官寺。情性眞直不務馳競。耳不妄屬口不[8]狂言。修身潔己動靜有度。歷學經論了無常師。終日寢處卷軸而已。清談高論聽者忘疲。衣裳麁弊飲食疎儉。遭值年飢入里不給。南遊嶺表其道大行。以死自誓誘化不息。年五十餘卒於彼土。復有法歔住延賢寺。少研經教長多講說。齊末歲儉。固窮守操清貧。馳務不競貪積。天監初西遊陸海東歸[9]全楚。弘宣有功焉

釋法貞。不測氏族。渤海東[10]光人。九歲出家。俊秀之聲不齊凡類。住魏洛下之居廣德寺。爲沙門道記弟子。年十一通誦法華。意所不解隨迷造問。記謂曰。後來總持者。其在爾乎。及至年長善成實論深得其趣。[11]備講之業卓犖標奇。在於伊洛無所推下。與僧建齊名。時人目建爲文句無前。目貞爲入微獨步。貞乃與建爲義會之友。道俗斯附聽衆千人。隨得嚫施造像千軀分布供養。魏清河王元懌。汝南王元悅。並折腰頂禮諮奉戒訓。會魏德衰陵女人居上。毀論日興猜忌逾積。姝德過常難免今世。貞謂建曰。大梁正朝禮義之國。又有菩薩應行風教宣流道法。相與去乎。今年過六十朝聞夕死吾無恨矣。建曰。時不可失。亦先有此懷。以梁普通二年相率南邁。貞爲追騎所及禍滅其身。春秋六十一矣。僧建清河人。沙彌之時慧俊出類。及長成人好談名理。與慧聽道寂法貞等。同師道記。少長相携研數論。遂明五聚解冠一方。常日講衆恒溢千人。碩學通方悅其新致。造筵談賞以繼晝夜。雖乃志誨成人。而入里施化。魏高陽王元邕亟相延請累宵言散。用袪鄙恪。或清晨嘉會一無逮者。輒云深恨不同其敘。故聞風傾渴者。遙服法味矣。後南遊帝室。達[12]于江陰。住何園寺。武帝好論義旨勅集學僧。於樂受殿以次立義。每於寺講。成濟後業有逾於前。慧聽立心閑豫解行遠聞。道寂博習多[13]通雅傳師業。並終于魏土

釋寶淵。姓陳。巴西閬中人也。年二十三。於成都出家。居羅天宮寺。欲學成實論爲弘通之主。州鄉術淺不愜遐懷。齊建武元年下都住龍光寺。從僧旻法師稟受五聚經涉數載義頗染神。旻曰。此君[14]任性俊警智慮過人。但恨[15]適[16]忽不倫動靜險躁。若値通人優接。當成一世名士。若不[17]遇時不得其死。必當損辱大法矣。淵酷好蒲摴使酒挾氣。終日狠[18]獷無所推下。旻果諫曉喩[19]返以爲讎因爾改塗。後從智藏採[20]聽先業。自建講筵貨財周贍。[21]勇勵辛勤有倍恒日。每言。大丈夫當使人[22]侍我。何能久侍人。乃廣寫義疏。貴市王征南[23]尚書緘封一篋有意西歸。同寺慧濟謔之曰。昔謝氏青箱不至不得作文章。今卿白塵末來判無講理。淵曰。殊不然。此乃打狗杖耳。因帶[24]挾西[25]返還住舊寺。標定義府。道俗懷欽。於是論筵頻建。聽衆數百。自重名行少賓知己。沙門智訓遊學京華數論通敏。同還本壤投分與交。淵弗許也。後寺庫犯官。淵自恃名高一州爲物所讓。以身代當强悍不弭。至於事成知當必敗。因爾出郭。於路以刃自刎。時年六十一矣。卽普通七年也。彭門爾[26]時復有法文法度法護[27]道興等。並以廣學達名。文貞廉[28]好尚雅有風[29]采。度

[1]自恃＝恃自(三)(宮)　[2]無＋(悶勍)(三)(宮)　[3](揖而)＋不(三)(宮)　[4]永＝求(三)(宮)　[5]踊＝涌(三)　[6]〔卒〕－(宋)(元)(宮)　[7]十＋(有)(明)　[8]狂＝誑(三)(宮)　[9]全＝令(元)(明)　[10]光＝亮(三)　[11]備＝修(元)(明)　[12]于＝於(明)　[13]通＝潤(明)　[14]任＝在(宋)　[15]適＝過(明)　[16]忽＝惚(宋)(宮)　[17]遇＝適(宮)　[18]獷＝忙(三)(宮)　[19]返＝反(明)　[20]聽＝德(三)(宮)　[21]勇＝篤(三)(宮)　[22]侍＝事(三)(宮)　[23]〔尚〕－(三)(宮)　[24]挾＝帙(三)(宮)　[25]返＝反(宋)(元)　[26]時＝韵(三)(宮)　[27]道興＝道與(宮)　[28]好＝能(宋)　[29]采＝彩(三)(宮)

通解大乘方軌有則。護剛直[1]履信不交世務。與秉素懷正好仁恭義並下都住寺不墜學宗。爲諸雄[2]辯所見推仰

釋僧詢。姓明。太子中[3]庶山賓之兄子也。年始入禮。嘗聽山賓共客談論。追領往復了無漏失。賓撫其首曰。今使吾門不墜者。其在爾乎。父奉伯篤信大法。知其聰[4]俊可期神幽冥長[5]濟愛海。年十二勅令出家。爲奉誠寺僧辯律師弟子。辯性廉直戒品氷嚴。好仁履信精進勇勵。常講十誦。詢後住[6]治城寺。持操高尚勤辛好學。從光宅寺法雲諮稟經論。散[7]處伽藍不營雜事。當時名德皆稱善焉。歷耳不忘經目必憶。常能覆述有如瓶瀉。時人嘉其清[8]辨。白黑重其無倦。凡所聽聞悉爲注記。雖無大才而彌綸深極。同學門友莫不傳寫。以天監十六年卒。春秋三十有五。時復有道遂道標。同海陵人並從法雲受業經論洽聞博綜有序

釋[9]惠超。姓王。太原人。永嘉之亂寓居襄陽。七歲出家住檀溪寺。爲*惠景弟子。景清[10]恒平簡雅有器局。普通之初總州僧正。以節儉聞之。超幼而淸悟。容止詳美進[11]趣合度。事景一年。以衆大諠雜乞移禪房依止僧崇禪師習學定業。年十二又從同寺僧[12]受學通三玄[13]永明中。竟陵王請智秀法師。與諸學士隨方講授西至樊鄧。超因[14]馮受學。同時合席皆共服其領會。隨秀還都住靈根寺。仍從法常[15]乞受具足。誦戒不盈二日。聽律未周兩遍。皆識文知義鏡其纖[16]密。稟承師訓無相忝也。[17]及師亡後。又從智藏採習經論。藏曰。此子秀發當成美器。藏之出處多與同遊。備通諸部名動京邑。後從慧集㳂聽毘尼。[18]裁得數遍。集乃嘆曰。不謂始學已氷寒於水矣。後還鄉定省合境懷之。武帝勅還爲壽光學士。又勅與[19]觀寺僧伽婆羅傳譯阿育王經。使超筆受。以爲十卷。而晦德進人不專矜伐。故有要請多推舊[20]德。藏後使其代講讓不肯當。或逢群賢博論。未曾不預辯通塞。[21]及抗擊前敵。知[22]理將窮而必下。或遇機隙便亦應躡而默。然斯亦稟識同[23]所不安。而超能謙降若此。衣食趣濟榮貴未邀。樸無資蓄安成康王蕭雅秀。欽敬戒德。出蕃要請相携於鎭。講發風被遠近服歎。康王薨後。鳧平侯蕭昺遊夏口。復相俱行。法筵又鋪。學者稱詠。還都續講聽侶相[24]趍。二百餘僧四時習業。於普通七年卒。時年五十有二

釋眞玉。姓董氏。青州益都人。生而無目。其母哀其[25]及年至七歲。教彈琵琶。以爲窮乏之計。而天情俊悟聆察若經。不盈旬日便洞音曲。後鄉邑大集盛興齋講。母携玉赴會。一聞欣領曰。若恒預聽終作法師不憂匱[26]餒矣。母聞之欲成斯大業也。乃棄其家務專將赴講。無問風雨艱關必期相續。玉包略詞旨氣[27]攝當鋒。年將壯室振名海岱。後遭母憂捨法還家。廬於墓側哀毀過禮茹菜奉齋。伏[28]塊持操[29]三年野宿。鄉黨重之。後服闋附道修整前業。覽卷便講無所疑滯。預聞徒侶相次歸焉。齊天保年中文宣皇帝盛弘講席。海內髦彥咸聚天平。於時義學星羅跨轢相架。玉獨標稱首登座談叙。罔不歸宗。盡諸窮神煥然開發。耆年前達稽首崇仰。遂使道俗奔隨酌[30]罇而不竭矣。一曾往復者別經十年。聞聲即憶其名義。斯總持之功莫與尙也。常從學士幾百千人。耳對行往了知心性。誠勗之勤彌隆餘哲。生來結誓願終安養。常令侍者讀經。玉必跪坐合掌而聽。忽聞東方有淨蓮華佛國莊嚴世界與彼不殊。乃深惟曰。諸佛淨土豈限方隅。人竝西奔一無東慕。用此執心難成迴向。便願生蓮華佛國。曉夕勤到誓不久留。身無痾瘵便行後[31]事。授諸弟子衣服几杖麈尾如意。分部遺語各有差降。衆初不悟之也。並共驚之。玉曰。願與[32]同世非可樂。汝等助念蓮華佛。令我得至彼岸也。布薩之後。便臥疾於鄴城北王家。神氣無昧聲相如常。動京大德並就問疾。午後忽見煙雲相糺從東而來。異香纒遶充塞庭宇。空中出聲有如讚唄之響。淸亮宛然。當爾之時。足漸向冷口猶誦念。少時而卒。卒後十日香氣乃絕。大衆哀仰如臨雙樹。[33]玉氏昆季俱制[34]縗絰。與諸門人收其屍而葬焉

[35]後梁荊大僧正釋僧遷傳二十一

釋僧遷。姓嚴。吳郡吳人。孝敬夙彰。侍中*王錫見而異焉。一面定交。師事鍾山靈曜道則法師。則亦權行外彰深相推重。後遊談講肆

[1]履＝教(三) [2]辯＝辨(明) [3]庶＝度(宮) [4]俊＝擕(宋)(元) [5](塌)+濟(三) [6]治＝冶(元)(明) [7]處＝帶(三)(宮) [8]辨＝辯(三)(宮) [9]惠＝慧(三)(宮)* [10]恒＝坦(元)(宮) [11]趣＝趨(明) [12]受＝授(三)(聖) [13](齊)+永(三)(宮) [14]馮＝憑(三) [15]乞＝無(聖) [16]密＝蜜(宋)(宮) [17]及師＝師及(宋)(宮) [18]裁＝纔(三) [19](正)+觀(三)(宮) [20][德]－(宮) [21]及+(至)(三) [22][理]－(宮) [23]所＝安(宋)(宮) [24]趍＝趣(三)(宮) [25](不)+及(三) [26]餒＝饑(宮) [27]攝＝懾(三)(宮) [28]塊＝凶(三)(宮) [29]三＝五(三)(聖) [30]罇＝樽(明) [31][事]－(宋)(聖) [32]同＝周(元)(明) [33]玉＝王(三)(宮)* [34]縗＝衰(三)(聖) [35][後梁…一]十三字－(三)

纔辯天垂會難招提慧琰禪品義。精思間出中座嗟揚。招提因改舊致更新章句。梁高有勅。[1]善言殿義集登即銳辯如流。帝有嘉之。仍降家僧之禮。帝制勝鬘義疏。班詩光殿。諸僧咸懷自[2]惡。還深窮理窟。特詔敷述。皇儲尙書令何敬容。以並請論擊。道俗欣洽時論[3]題之。中興荊鄴正位僧端。職任[4]基月道風飈擧。恂恂七衆不[5]齊而成。昔晉氏始置僧司。迄茲四代。求之備業罕有斯焉。自後探索幽求。經誥盤結皆鍼盲起廢。怡然從[6]政。以天[7]監十二年四月十七日。移神大寶精舍。春秋七十有九。二十日葬於江[8]淩之中華北山。初年少孝稟自然。家貧親老珍養或闕。後名德既立。供饌腴旨進[9]饋益陳。及處艱憂毀幾致滅。年方弱冠便誦法華。數涉六千。坐而若寐親見普賢。香光照燭仍降摩頂。書而不傳。大漸惟幾。方陳同志。凡講涅槃大品十八部經。各數十遍。皆製義疏流于後學。等觀即梁明帝之法名也。自云。[10]北面歸依時移三紀。[11]權經問道十有三年。終識苦空功由善[12]導。況乎福田五世師資兩葉。仁既厚矣義寔深焉。遂刊碑墳隴述德如左

續高僧傳卷第[13]六

續高僧傳卷第[14]七

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇[15]三正紀[16]十　附見[17]四

陳楊都宣武寺釋洪偃傳一
[18]陳楊都興皇寺釋法朗傳二
*陳楊都不禪衆寺釋[19]慧勇傳三
*陳楊都大彭城寺釋寶瓊傳四 明解
*陳楊都白馬寺釋警[20]韶傳五
*陳鍾山耆闍寺釋安廩傳六
*陳攝山栖霞寺釋慧布傳七 僧詮　玄辯
周渭濱沙門釋亡名傳八 僧琨
魏鄴下沙門釋道寵傳九
齊彭城沙門釋慧嵩傳十

釋洪偃。俗姓謝氏。會稽山陰人。祖茂恭和凝愼不交世俗。父藏博綜經史兼屬文藻。梁衡陽王聞而器之。引爲僚友。偃風神穎秀弱齡悟道。冀讀經論夜諷詩書。良辰華景未嘗廢學。自爾幼而聰敏。州里稱焉。及長遊聽京邑遍閱數論。後値龍光寺綽法師。便委心受業。特加賞接以爲絕倫。由是學侶改觀轉相推伏。二三年中便盡幽奧。乃開筵聚衆闡揚成實。擧措閑雅詞吐抑揚。後學舊齒稽疑了義。橫經荷笈虛往實歸。由此仰膺法輪總持諸部。勇氣無前任其披解。宿望弘量因循舊章。偃[21]屬[22]思雲霄。曾無接對。見忤前達不能降情。[23]白是來學有隔。聽者疎焉。遂閉志閑房高尙其道。問以尋綱閱史。廣求多見。秋水春臺清文[24]適出。壯思雲飛英詞錦爛。又善草隸見稱時俗。纖過芝葉媚極銀鉤。故貌義詩書號爲四絕。當時英傑皆推賞之。梁太宗之在東朝。愛其俊秀。欲令還俗引爲學士。偃執志不迴故弗能致。會武帝發講重雲延德肆問。而年非宿老座第[25]甚遠。抗言高論精理入神。帝賞嘆久之莫不矚目。偃形止自若神守如初。僉服其高亮也。及引進後堂。加優其禮。屬戎羯陵踐兵飢相繼。因避地于[26]縉雲。眷眄泉石。又[27]遘斥山侶。遂越嶺逃難。落泊馳滯曾無安堵。梁長沙王韶鎭郢。聞風敘造俄而渚宮陷覆。上流阻亂。便事東歸。因懷自靜有顧林泉。乃杖策若耶雲門精舍。歷覽山水。美其栖遲。登眞昇平亭賦詩曰。蕭蕭物候晚。肅肅天望清。旅人聊杖策。登高蕩客情。川[28]源多舊迹。墟里或新名。宿煙浮始旦。朝日照初晴。獨遊乏徒侶。徐步寡逢迎。信矣非吾託。賞心何易幷。遂汎浪巖峰。有終焉之志。葺修寺宇結衆礪業。逮陳武廓定革命惟新。京輔舊僧累相延請。乃顧山衆曰。吾勤苦積學五十餘年。事故流離未遑敷說。今時來不遂。何謂爲法亡身乎。以天嘉之初出都。講于宣武寺。學徒又聚莫不肅焉。雖樂說不疲。而幽心恒結。每因講隙遊鍾山之開善定林。息心宴坐。時又引筆賦詩曰。杖策步前嶺。褰裳出外扉。輕蘿轉蒙密。幽逕復紆威。樹高枝影細。山晝鳥聲希。石苔時滑屣。蟲網乍

[1] 善言=興言(三)　[2] 惡還=惡遝(宮)　[3] 題=韙(元)(明)　[4] 基=碁(宋)(宮), 棊(元)(明)　[5] 齊=肅(三)　[6] 政=正(元)(明)　[7] 監=保(三), 俱(宮)　[8] 淩=陵(三)(宮)　[9] [饋]－(三)(宮)　[10] 北=比(宋)　[11] 權=擁(三)　[12] 導=道(三)　[13] 六=八(明)　[14] 七=九(明)　[15] [三]－(宋)(元)(宮)　[16] 十=十(人)(明)　[17] 四+(人)(明)　[18] [陳]－(明)*　[19] 慧=法(三)(宮)　[20] 韶=詔(宋)(宮)　[21] 屬=厲(三)(宮)　[22] 思=縱(宋)　[23] 白=目(宋)　[24] 適=遇(宋)(宮)　[25] 甚=其(宋)　[26] 縉=搢(宋)　[27] 遘=冦(宮)　[28] 源=原(明)

①粘衣。淵旁紫芝之嶂。巖上白雲扉。松子排煙去。②常生寂不歸。蹊谷無還往。攀桂獨依依。會齊使通。③和舟車相接。崔子武等。擅出境之才。議其贍對。衆莫能舉。世祖文皇。以假內外優敏可與④杭言。勅令統接賓禮。樞機溫雅容⑤止方稜。敷述皇猷光宣帝德。才詞宏逸辯論旁馳。潤以眞文引之慈寄。子武等⑥頂受誥命銜佩北蕃。帝嗟賞厚惠更倍恒度。皆推以還公。一無所納。是歲舊疾連發。聽者復疎。止於小室。許有諮問。懷不能已情有斐然。乃著成論疏數十卷。剖發精理構思深劇。疾轉沈篤功不⑦剋就。以天嘉五年九月二十一日至于大漸。神氣不昧。命弟子曰。衆生爲貪心之所晒也。貪我則惜落一毛。貪他則永無厭足。至於身死之後。使高其墳重其⑧埒。必謂九泉之下還結四鄰。一何可⑨笑。而皇甫謐楊王孫。微得我意。雖知會歸丘壤。而未知初度之心。今冥目之後。以此腑腊鄙形。布施上飛下走一切衆生。若前身相負仍以相償。如無相對則生我檀善。此之微心亦趣菩提。物莫不共矣。言畢合掌。終於宣武寺焉。春秋六十有一。知與不知咸懷惻愴。即以其月二十二日尸陀於鍾山開善寺之東⑩崗焉。然偃⑪始離俗迄于遷化。唯學是務。儉節掃衣弗事華⑫廣。每緣情觸興輒敘其致。而文彩灑落罕有嗣者。綴述篇章隨手散失。後人掇聚集之成二十餘卷。值亂零失猶存八軸。陳太建年。學士何儁⑬上之。封于祕閣

釋法朗。俗姓周氏。徐州沛郡沛人也。祖奉叔齊給事黃門侍郎青州刺史。父神歸梁員外散騎常侍沛郡太守。朗託生之始。母曰。劉氏夢見神人乘樓殿入懷。夢中如言。身與空等。既而覺焉。四體輕虛有異恒日。五辛雜味因此悉斷。爰在⑭齠齔卓出凡童。孝敬純備志操貞立。家雄六郡氣蓋三邊。少習軍旅早經行陣。儉約治身寵辱無能移也。俄而假節寧遠將軍徐子彥北⑮伐。門設長戟坐休大樹。惟曰。兵者凶器身曰苦因。慾海邪林安能覺者。年二十一。以梁大通二年二月二日。於青州入道。遊學楊都就⑯大明寺寶誌禪師受諸禪法。兼聽此寺彖律師講律本文。又受業南澗寺仙師成論竹澗寺靖公毘曇。當時譽動京畿神高學衆。所以天口之侶藏耳之賓。心計目覽莫不奔競。但以鷲山妙法群唱罕弘。龍樹⑰道風宗師不綴。前傳所紀⑱攝山朗公。解玄測微世所嘉尚。人代長往嗣續猶存。乃於此山⑲止觀寺僧⑳詮法師。飡受智度中百十二門論並花嚴大品等經。於即彌綸藏部探賾幽微。義吐精新詞含華冠。專門強學課篤形心。可謂師逸功倍。於斯爲證。永定二年十一月。奉勅入京住興皇寺。鎮講相續。所以花嚴大品四論文言。往哲所未談。後進所損略。朗皆指擿義理㉑徵發詞致。故能言氣挺暢清穆易曉。常衆千餘福慧彌廣。所以聽侶雲會揮汗屈膝。法衣千領積散恒結。每一上座輒易一衣。㉒闡前經論各二十餘遍。二十五載流潤不絕。其開興樹四部兩宮法輪之華常時莫偶。以太建十三年歲在辛丑九月二十五日中夜。還神㉓坊。春秋七十有五。即以其月二十八日窆于江乘縣羅落里攝山之西嶺。初攝山僧詮受業朗公。玄旨所明惟存中觀。自非心會析理何能契此清言。而頓迹幽林禪味相得。及後四公往赴三業資承。爰初誓不涉言。及久乃爲敷演。故詮公命曰。此法精妙識者能行。無使出房輒有開示。故經云。計我見者莫說此經。深樂法者不爲多說。良由藥病有。以不可徒行。朗等奉旨無敢言厝。及詮化往。四公放言。各擅威容俱稟神略。勇居禪衆辯住長干。朗在興皇。布仍攝嶺。㉔禍門宏敞慧聲遐討。皆莫高於朗焉。然辯公勝業清明。定慧兩舉。故其講唱兼存禪衆。抑亦詮公之篤厲也。然其義體時與朗違。故使興皇座中排斥中假之誚。布勇兩公見于別紀。昔梁天監㉕十年六月七日。神僧寶誌記興皇寺云。此寺當有青衣開士廣弘大乘。及朗遊學之時。初服青納。及登元席乃與符同。又南陌居士杜法粲年踰八十。顧識歸心。昔夢寺內有幡花天伎㉖側塞殿堂。緇素法衆充㉗彻筵席。洎朗來儀創會公私齊講。又盛符焉。又十二年五月七日。帳下淨人解㉘齋失曉。朗夜扣閤催之。而洪㉙鍾自響。良久不絕。故其禎祥早著。其例此也。東朝於長春殿義。集㉚副君親摛玉柄。述朗所竪諸師假名義。以此榮稱。豈惟釋氏宗匠。抑亦天人儀

①粘＝沾㊅　②常＝嘗㊄㊅　③和＝知㊄㊅　④杭＝抗宮　⑤止＝正㊄㊅　⑥頂＝頃㊂宮　⑦剋＝克㊂宮　⑧埒＝埓㊂㊅　⑨笑＝歎㊂　⑩崗＝岡㊂㊅　⑪始＋(自)㊂　⑫廣＝讃㊂㊅　⑬上＝尙㊂㊅　⑭齠＝髫㊂㊅　⑮伐＝代㊅　⑯〔大明〕－㊅　⑰道＝遺㊂　⑱〔攝〕－㊅　⑲止＝正㊅　⑳詮＝論㊅　㉑徵＝徽㊄㊅，微㊅宮　㉒闡＝開㊅　㉓坊＝房㊂　㉔禍＝禪㊂㊅　㉕十＋(六)㊂㊅　㉖側＝塡㊅　㉗彻＝物㊂　㉘齋＝齊㊂宮　㉙鍾＝鐘㊅　㉚副＝嗣㊂宮

表。故其[1]所獲櫬嚫。充造經像修治寺塔濟給窮厄。所以房內畜養鵝鴨雞犬其類繁多。所行見者無不收養。至朗寢息之始。皆寂無譁。遊觀之時鳴吠喧亂。斯亦懷感之致矣。侍中領軍廬陵王。聲懋權衡資承戒約。遂仰奏承華為之銘頌。其墓誌文。太子詹事濟[2]陽江總。故陳主[3]叔寶。時在春宮。為之[4]頌曰。洪源遠[5]來傳芳穢蕙。君子哲人英芬是繼。朱旄旣杖青組仍曳。紉虎戎[6]印珥貂狄制。功可冠軍業非出世。捐彼聲色。超此津濟。津濟伊何裂斷網羅。忍衣早記乘樓夜過。航斯苦海漓此愛河。[7]非此智士孰寄宣揚。法雲廣被慧日舒光。既[8]權衡櫓自關金湯。夢齊鼓說應異鍾霜。識機知命同彼現病。夙心栖遁度脫難竟。化緣已矣乃宅丘窀。智炬寂滅穎嚴遼敻。遼敻穸岑搖落[9]遠壑。弦餘月暗霧[10]暖松深。香滅窮龕幡橫宿林。切切管淸遙遙鼓聲。野煙四合孤禽一鳴。風悽唄斷流急寒生。神之淨土形沈終古。勒此[11]方墳用旌蘭[12]杜。

釋慧勇。厥姓桓氏。其先譙國龍亢人也。祖法式尚書外兵錢唐令。因此遁迹于虎丘山。後[13]仍寓居吳郡吳縣東鄉桓里。父獻弱齡早[14]世。母張氏嘗夢身登佛塔獲二金菩薩。俄育二男。並幼而入道。長則慧聰。勇其次也。初出楊都。依止靈曜寺則[15]法師為和[16]上。鋭志禪誦治身蔬菲。隨方受業不事專門。登非版金成寶方資[17]銑鏤[18]瑄玉有美必待刮[19]摩。誠有由矣。年登具戒從靜衆寺峰律師遊學十誦。有龍光寺僧綽建元寺法寵並道秀域中聲高梵表。乃服膺坐右稟宗成實。刻情砥礪[20]寢食忘疲。苦思沈淪坑岸斯墜。彌[21]曆寒暑博習大成。至年三十法輪便轉。自此遠致學徒盛開講肆。高視上京。爵為翹[22]采。專講論文將十許遍。俄而梁季傾覆人百沸騰。每思遁世莫知其所。于時攝山詮尚。直轡一乘横行[23]山世。隨機引悟有願遵焉。嘗行報恩寺前。忽見人云。從攝山來授竹如意[24]俄失。謂勇曰。尋當如意。俄失蹤迹。信宿之間又有漆函。盛三論一部。置房前窓上。尋究莫知來也。欣玆嘉瑞[25]鋭勇難任。因此拂衣里閈駕言泉石。期神[26]窅冥。非企[27]琴臺之侶。修空習慧蹇追林遠之風。便停止觀寺。朝夕[28]侃侃如也。詮師忘以年期義兼師友。抑亦宮羽相諧。[29]氷藍待益之志也。自此言[30]刈章句採擿希微。凡厥釋經莫不包舉。大法獲傳於焉是賴。天嘉五年。世祖文皇。請講於太極殿。百辟具陳。七衆咸萃。景仰之器觀風纖蹤遊息之伍附影成群。自此聲名籍甚矣。住大禪衆寺十有八載。及造講堂也。門人聽侶經營不日。接霤飛軒製置弘敞題曰般若之堂也。以至德元年五月二十八日遘疾。少時卒且神逝。春秋六十有九。然其大漸之時神容不變。經宿頂暖。衆皆異之。至六月六日窆于攝山西嶺。自始至終。講花嚴涅槃方等大集大品各二十遍。智論中百十二門論各三十五遍。餘有法花思益等數部不記。又早捨親愛。弱而貞苦。文章聲辯時[31]所高之。爰至啓手啓足不[32]淄不涅。寔[33]象教之棟梁。精義之林藪。弟子等追深北面之禮。鐫石碑之。其文侍中尚書令濟陽江總[34]制

釋寶瓊。姓徐氏。本惟東莞避難僑居毘陵曲阿縣焉。祖邕齊右軍。父僧達梁臨川王諮議。並高器局崇遵儒素。瓊[35]潔[36]潤山水峯瀾早被。身長七尺五寸。背胛龍文。口三十九齒。異相奇挺。故能疎秀風*采蘊[37]籍威容。少鄙[38]錦裳便欣毳服。[39]綺年出俗。師事沙門法通。通初見而嗟重。深為道器也。不使服勤。年過志學。欲稟光宅寺雲法師義。但以經藏飈拔聲實沸騰。無礙奔涌談吐横逸。竊疑詞富兼駭唱高。及移聽南澗仙師。研精數論。名解映徹洞殫義窟。仙嘗覽瓊私記三復嗟賞。後於高座普勸寫之。自爾門徒傳寫此疏。初受具年已能覆述。未登五歲便為法主。仍與仙公抗衡敷化。梁高祖三教妙旨罔不疎通。選揚名德分寄弘道。瓊之高義簡在帝心。爰降綸[40]紱入壽光殿。言重茂林更輕雲閣。便辭還鄉之建安寺。上黃侯曄分竹此邦。每深尊敬情兼師友。彼郡一旦老少相喧競云。建安伽藍白龍出現。奔排到寺惟見瓊講。有識之士異而目之為白瓊焉。素與簡子周弘正早申莫逆。彼驟嘆曰。夫有希世之才。而不在京華開導乘桴之嘆令人太息。乃[41]為學侶復請還都發成實題。僧正慧令。切難聯環。瓊乃徐

[1] 〔所〕－【宮】　[2] 陽＝揚【宋】【宮】　[3] 〔叔寶…之〕八字－【宮】　[4] 頌＝銘【三】【宮】　[5] 來＝采【三】【宮】　[6] 印珥貂＝御貳貂【三】【宮】　[7] 非此＝若非【三】【宮】　[8] 權＝擢【宋】，椎【元】【明】　[9] 遠壑＝寒壑【宋】【宮】，寒谷【元】【明】　[10] 暖＝下【三】【宮】　[11] 方＝芳【明】　[12] 杜＝社【明】　[13] 仍＝翔【宋】【元】，寄【明】　[14] 世＝亡【三】【宮】　[15] 〔法〕－【三】【宮】　[16] 上＝尚【明】　[17] 銑＝乃【宋】，刻【元】【明】，鋭【宮】　[18] 瑄＝宜【三】【宮】　[19] 摩＝磨【明】　[20] 〔寢〕－【宮】　[21] 曆＝歷【三】【宮】　[22] 采＝彩【三】【宮】*　[23] 山＝出【元】【明】　[24] 〔俄失〕－【三】　[25] 鋭＝銳【宮】　[26] 窅＝杳【三】【宮】　[27] 琴＝[illegible]【三】【宮】　[28] 侃侃＝偘偘【宮】　[29] 氷＝外【宮】　[30] 刈＝文【宋】【宮】　[31] 所＝世【三】【宮】　[32] 淄＝緇【三】【宮】　[33] 象＝像【三】【宮】　[34] 制＝製【三】【宮】　[35] 潔＝絜【宮】　[36] 潤＝濟【三】【宮】　[37] 籍＝藉【宮】　[38] 錦＝[illegible]【宋】【元】，[illegible]【明】【宮】　[39] 綺＝紡【宋】，妨【元】【明】　[40] 紱＝紼【元】【明】　[41] 為＝有【三】【宮】

拂塵尾從容而對。令乃引遠公舊責曰。不疾而速杼軸何爲答曰。不忍造業安得精固。令閑擧止雅音[1]調。賓主相悅殊加稱[2]賞。梁祖年暮惟事薰修。臣下假風情言扇俗。[3]搢紳學者必兼文義。所以屢開理致。維摩涅槃道被下筵。懷飛上席。解頤利齒木舌鋒牙。[4]唆塞駢羅煙隨霧涌。亦有明[5]王塈貂紆青拕紫車馬盈[6]於寺衢。衣簪滿於法座。斯感物之盛罕有。[7]如也。到茂灌氏孌之重任孝恭詞筆之富。皆執卷稽疑[8]伏膺請業。恭息世讀蔬菲好學。後進英華隨父共聽。偏深玄義遂講涅槃。傳瓶不失于茲乃驗。末仍入道奄至無常。頂煖信宿手屈三指。復與諸天飛下住宅。對父談話宛若平生。後讚出家稱揚法利。俄將翼從淩虛而沒。留香在室經日不消。故知彼此異人躬爲學衆。誠難測其本量也。逮梁室[9]版蕩有陳建業。武帝尊法嗅味特深。數引金言頻開玉[10]諜降狎言笑詢訪名理。永定三年夏。於重雲殿開正弘大品。夢朱衣神禮而諫曰[11]波若多難。仰祈疾講頻爾[12]數轉詞遂懇到。至七月十日。乃白僧曰。昨夜神人見催經餘一卷。[13]午前取訖講竟出宮[14]殿。雷[15]電已響。還繞至寺驟雨便零。[16]震動雲雷一時都盡。豈非勝人宣法幽冥敬重。陳祖昇遐方知前告。文帝纂曆禮異彌深。爵下絲綸爲京邑大僧正。辭讓雖切敦喻更隆。乃顧當仁傳膺範物。遂之斯任。然以金陵都會朝宗所依。剎寺如林義筵如市。五部六[17]郡果含苗雜。惟調水乳罕和鹽梅。多沒象泥終枯鳥樹乃鎭之以清淨。馭之以無爲。篇禁不煩遮罰每省。故僧尼仰之自肅。道俗稱之益敬。七衆日用而不知。四遠欽風而不足。故得法位久司嫌謗無玷。屢陳表退去而復昇。始終惟令於是乎在。自梁僧之於此任。熏灼威儀。翼衛亞於王公。服玩陳於鄒楚。故使流水照於衢路。更卒暄於堂廡。瓊臨已來頓祛前政。自營靈壽惟從息慈。壞色蔽身尼壇容膝。蕭然率爾有位若無。朝野嘉其[18]眞素。同侶美其如法。海東諸國圖像遐薦。頂禮遙敬。古人有言。匪馳令譽執動殊方。其見賢如此。以至德二年甲辰之歲二月二十三日。纔覺不[19]豫。建初寺寶瓊法師當時之偶對也。少而共學聲德齊揚。爾夕神人忽來報曰。彭城僧正今先無常[20]自夢上天有疏[21]請講。暨三月二十日。正念告終。遺誡掩坎不煩銘誌。春秋八十一。有詔慰焉。喪事所須隨由資給。仍以天子鹵簿仗。借爲榮飾。終古所希幸也。以四月五日。窆于鍾山之陽名僧舊墓。爾時塡途咽陌哀慟相奔。皂素驚嗟郊[22]垧失色。初瓊入京將臨法席。既無人識不許房居。乃求僧正慧超寄南澗住。超聞未許。見而駭曰。此少[23]俊當紹吾今位。法門所託何慮無房。　卽命寺綱忻然處置。及孝宣*請講太子常迎。屢見神人形甚長偉密來翼從。末爲大將軍章照達講。通感亦然。又非測也。然其厚德容衆。鳴謙儉約。出處無忤。言行無擇。剋壯不休[24]孜孜講[25]道。吐音遙奕發義昭彰。或遇勍手時逢[26]命的。薄塵象扇而[27]灌已氷消。故寔繁有徒服而無[28]斁。及晚僧望益重居處逾輕。[29]帷屏罔設飾用不置。朧歲參謁黑白[30]臍肩方便他行避斯榮供。斯可謂狎人世而空閑。綰司存而無事也。又聖人至理開士微言。月落參橫淸誦無逸。及燭然香散懺禮方[31]皆。迹忘心勤外和內祕。宣揚之暇綜有餘閑。兼採玄儒每[32]窮子史。彫虫篆隸禮物搞玄。並入性靈悉能該洽。又可謂不撓大猷無遺小道也。凡講成實九十一遍。撰玄義二十卷。講文二十遍。文疏十六卷。講涅槃三十遍。製疏十七卷。講大品五遍。製疏十三卷。餘有大乘義十卷。法花維摩等經。並著文疏。故不備載。布在州邑。兄孫普光。承藉風訓立履貞確。思慕平昔追攀日永。與同學道莊明[33]解。樹碑于金陵之舊墟。其文慧日道場釋法論。莊入室馳聲見于別紀。解昇堂流譽王領江都。隋末尙存。安危未測

釋警韶。姓顏氏。會稽上虞人。學年入道。事叔僧廣以爲師範。廣律行貞嚴。當時領袖。初韶遊都聽講。便能淸論。年登冠肇還鄉受戒。護持奉信如擎油鉢。有沙門道林。請留鄉土乃夢韶舌相廣長。而欲將斷。既寤深惟留戀斯成墜失。愧悔前請便勸出都。於卽大弘法化傳燈不絕。卽莊嚴旻公之遺緖也。次稟龍光僧綽。乃是開善瓊支末。又探習三藏廣綜衆家。年二十三講大品經。

[1]調＝韻㊂㊎　[2]賞＝質㊎　[3]搢＝播㊂，播㊎　[4]唆＝晙㊂㊎　[5]王＝玉㊂　[6]於＝于㊊　[7]如＝加㊂㊎　[8]伏＝服㊅㊊　[9]版＝叛㊉㊅　[10]諜＝牒㊂，諜㊎　[11]波＝般㊊　[12]數轉＝轉數㊂㊎　[13]午＝年㊎　[14]殿＝般㊅㊊　[15]［電］－㊂㊎　[16]震動雲雷＝重雲殿㊅㊊　[17]郡＝群㊂㊎　[18]眞＝貞㊊　[19]豫＝悆㊂㊎　[20]自＝日㊅㊊　[21]請＝覲㊎*　[22]垧＝坰㊉㊅㊎，坰㊊　[23]俊＝後㊎　[24]孜孜＝孳孳㊎　[25]道＝導㊅㊊　[26]命的＝的匠㊂　[27]灌＝漼㊅㊊　[28]斁＝斁㊅㊊　[29]帷＝惟㊉㊅㊎　[30]臍＝䐡㊂㊎*　[31]皆＝㬪㊉㊅　[32]窮＝窺㊂㊎　[33]解＋（緯）㊂㊎

味法當時、*磨肩溢道。後還建元晉陵等寺敷演經論。解冠群宗。韶乃顧年四十長就講說、而學侶相顧不勝欽尚。時年三十有九。爲建元寺講主。臨終遺令傳法、韶遵崇餘烈、即坐演之。受業之賓有逾師保。梁簡文邵陵及岳陽等。大相欽重。[1]歸承訓誨。從危難後世改情浮。乃往豫章將通道務。時[2]逢豫州黃司空等、素情所仰請爲戒師。會外國三藏眞諦法師。解該大小、行攝自他。一遇欣然與共談論。諮嘆曰、吾遊國多矣。罕値斯人、仍停豫都爲翻新金光明幷[3]唯識論及涅槃中百句長解脫十四音等。朝授晚傳。夜聞晨說。世諺、[4]瀉瓶重出。知十再生者也。梁[5]樂陽王於荊立位。遣信遠迎。楚都弘法。韶念報地之重。來勅遂乖。陳武定天文皇嗣業。並弘尚正道。勅請還都。戒範承仰優禮彌隆。天嘉四年有會稽慧藻同泰道倫等二百餘人、連署請韶、長講於白馬寺。廣弘傳化十有餘年。既登耳順。便令慧藻續講。躬往丸官寔坐少時。法門深妙。時沙門智顗。定慧雜踰人神頗測。靜嘆精利事等夙成。其諸前學頻請重講。留意綿久以疾辭之。又爲新安殿下黃司空等共僧三請。不免勤注。又於王府略說維摩。龍光寺中廣敷成實。亦得數年成諸學肆。末辭朽老歸志山林。乃入幽巖自靖十有餘載。至德元年十月十一[6]日中時。右脇而臥神慮澄然[7]終於開善寺。春秋七十有六。其月十六日窆於鍾嶺獨龍之山。所講成實論五十餘遍。涅槃三十遍。[8]大品四十遍。新金光明三十餘遍。維摩天王仁王等經遍數繁亂不紀廣叙矣

釋安廩。姓秦氏。晉中書令靖之第七世也。寓居江陰之利成縣焉。考[9]王妙思滔玄怡心居寂。乃製入神書一首洞曆三卷。青烏之道莫不傳芳。廩幼而聰穎獨悟不群。十三偏艱孝知遠近斷水骨立。聞者涕零。古人有言。知子父也。乃攝以典敎。業[10]遂多通。而性好老莊早達經史。又善太一之能並解孫吳之術。是以才藝有功文武淸播。仍欲披榛問隱尋門[11]珪寶。而虛懷機發體悟眞權。年二十五啓勅出家。乃遊方尋道。北詣魏國。於司州光融寺容公所採習經論。容律訓嚴凝肅成濟器。並聽嵩高少林寺光公十地。一聞領解頓盡言前。深味名象並畢。中意又受禪法悉究玄門。請業之徒屢申弘益。在魏十有二年講四分律近二十遍。大乘經論並得相仍。梁泰淸元年始發彭沛。門人擁從還届楊都。武帝敬供相接。勅住天安講花嚴經。標致宏綱妙指機會。値梁運既終法輪停轉。洎大陳御寓。永定元年春乃請入內殿。手傳香火接足盡虔。長承戒範。有勅住耆闍寺。給講連續。既會夙心遂欣久處。世祖[12]文皇又請入昭德殿。開講大集。樂說不窮重筵莫擬。孝宣御曆。又於華林園內北面受道。闡化涉勞因以遘疾。至德元年建寅之月遷化于房。皇心惻悼[13]賵贈有[14]嘉。卽以其月窆於開善之西山。春秋七十有七。門人痛其安放。士庶失其歸依。

釋慧布。姓郝氏。廣陵人也。少懷遠操。性度虛梗。年十五處于江陽。家門軍將。時有戎役。因願領五千人爲將。淸平寇塞。豈不果耶。衆[15]偉其言。[16]十六遭兄亡。悟世非常。思解俗網。親眷知有武略咸不許之。二十有一方從本願。既蒙剃落便入楊都。從建初寺瓊法師學成實論。通假實之旨。物議所歸。而布恨斯至理未盡懷抱。承攝山止觀寺僧詮法師大乘海嶽聲擧遠聞。乃往從之聽。[17]聞三論學徒數百翹楚一期。至於洞達淸玄妙知論旨者。皆無與尙。時號之爲得意布。或云思玄布也。故詮之[18]解難。聽者似解而領悟猶迷。及依言[19]領通。而構難踈略。致使談論之際每有客問必待布而爲答。時人爲之語曰。詮公四友。所謂四句朗。領語辯。文章勇。得意布。布稱得意最爲高也。後於大品善達章中悟解大乘。煩惱調順。攝心奉律威儀無玷。常樂坐禪遠離囂擾。誓不講說護持爲務。末遊北鄴更涉未聞。於可禪師所暫通名見。便以言[20]忤其意。可曰。法師所述可謂破我除見莫過此也。乃縱心[21]諸席備見宗領。周覽文義並具胸襟。又寫[22]章疏六馱。負還江表。並遺朗公令其講說。因有遺漏重往齊國。廣寫所闕齎還付朗。自無[23]所畜。衣鉢而已。專修念慧獨止松林。蕭然世表學者欣慕。嘗造思禪師與論大義。連徹日夜不覺食息。理致彌密言勢不止。思以鐵如意打案

[1]歸＝師(三)　[2]逢＝余(三)(宮)　[3]唯＝惟(三)(宮)　[4]瀉＝寫(三)(宮)　[5]樂＝岳(明)　[6]日＋十(日)(三)(宮)　[7]終＝崩(三)(宮)　[8]〔大品四十遍〕－(三)(宮)　[9]王＝正(三)(宮)　[10]遂＝逐(宋)　[11]珪＝圭(元)(明)　[12]文皇＝皇文(宮)　[13]賵＝賻(三)(宮)　[14]嘉＝加(元)(明)　[15]偉＝韙(元)(明)　[16]十六＝不久(宮)　[17]聞＝開(三)(宮)　[18]〔解難…通〕十六字－(宮)　[19]領＝願(三)　[20]忤＝悟(元)(明)　[21]諸＝講(三)　[22]章＝意(元)　[23]所＝一(三)(宮)

曰。萬里空矣。無此智者。坐中千餘人同聲嘆悅。[1]又與邈禪師論義。卽命公之師也。聯綿往還三日不絕。邈止之嘆其慧悟遐舉而[2]卑身節行不顯其美。梁太清末。侯景作亂。荒儉累年三日失食。至[3]第四日有人遺布飯。而微[4]以猪肉[5]殺[6]之。雖腹如火然。結心不食。故得遭斯困厄不履非濫。又曾患脚氣。醫令服猪。自此至終常陳此罪。或見諸人樂生西方者告云。方土乃淨非吾願也。如今所願化度衆生。如何在蓮花中十劫受樂。未若三途處苦救濟也。陳至德中。[7]邀引恭禪師。建立攝山栖霞寺。結淨練衆江表所推。名德遠投稟承論旨。時爲開滯理思幽微。不爲僧師不役下位。常自縫洗六時無闕。纔扣[8]揵[9]搥已居衆首。端坐如木見者懍然。名聞光遠請謁如市。陳主諸王並受其戒。奉之如佛。末以年暮不參衆食。勅給其乳牛。而布迴充入衆。煢煢謹攝實高僧焉。[10]年七十與衆別云。布命更至三五年在。[11]但老困不能行道。住世何益。常願生邊地無三寶處爲作佛事去也。幸各好住願努其力。於是絕穀不食命將欲斷。下勅令[12]醫診之。縮臂不許。沈皇后欲傳香信。又亦不許。臨終遺訣曰。長生不喜夕死無憂。以生無所生滅無所滅故也。諸有學士徒衆並委恭禪師。吾無慮矣。以陳[13]禎明元年十一月二十三日卒于栖霞。終後手屈三指。持之雖[14]伸還屈。乃至林中一月猶爾。未終前大地連動。七日便卒。移屍就林。山地又動。太史奏云。得道人星滅矣。時以當之。初將逝告衆前云。昨夜二菩薩見迎。一是生身。一是法身。吾已許之。尋有諸天又來迎接。以不願生故不許耳。流光照於侃禪師戶。侃怪光盛出戶見。二人向布房中不知是誰也。且往述之。恰然符合。言已端坐而化。有見鬼者。望見幡花滿寺光明騰焰。不測其故。入山視之。乃布公去世

釋亡名。俗姓[15]宗氏。南郡人。本名闕殆。世襲衣冠稱爲望族。弱齡遁世永絕妻[16]孥。吟嘯丘壑任懷遊處。凡所憑准必映美阮嗣宗之爲人也。長富才華鄉人馳[17]擧。事梁元帝深見禮待。有製新文帝多稱述。而恭愼慈敬謙靜爲心。每從容御筵賜問優異。及梁曆不緒。潛志玄門遠寄[18]汶蜀。脫落塵累。初投兌禪師。兌亦定慧澄明聲流關鄴。名乃三業依憑四儀恭仰。彫純假於禪誦興慮著於篇什。預有學徒問道無倦。後周氏跨有井絡。少保蜀國公宇文俊鎭之。往愛賢才重[19]其德素。禮供殊倫聲聞臺省。後齊王纘部伏敬日增。任滿還雍遂勸歸謁。帝勞[20]遣旣深。處爲夏州三藏。朝省以名文翰可觀元非玄侶。而冥德沒世。將徵拔之測其器宇有經國之量。朝省總議或以威恩加之。或以情異轉之。然名雅亮卓然曾無易節。天和二年五月。大冢宰宇文護遺書曰。言念欽屬未叙企積。道體休[21]豫無虧慮耶。蓋能仁處世志存匡救。非先輪迴獨尙玆善。旣道亞生知才高七步。豈虛緇染沈流當[22]塗。但靈廓妙理三業同臻。冀思莫[23]二。皂白非咸耳。[24]怖解偏執讚我時朝。匪惟眞俗俱抽。亦是彼我一貫。故命[25]往白。念報雅懷。名答[26]云。辱告深具懷抱。寒暑異域苦樂殊心。輒略常談且陳事實。貧道稟質醜陋。恒嬰疾惱。因偏成怯。惟道是務不會[27]棲息。五十二年。自捨俗緣十有五載。萬人歸國皆停都邑。羸病一僧獨流荒裔。無罪可罰無能可使。百慮九思是所未喩。文多不載。[28]又列六不可十嘆息。援據事叙綸貫始終。書略結云。沙門持戒心口相應。所列六條若有一違。生則蒼天厭之。死則鐵鉗拔之。[29]洋銅灌之。仰戴三光行年六十。不欺闇室況乃明世。且鄉國殄喪宗戚衰亡。貧道何人獨堪長久。誠得收迹巖中攝心塵外支養殘命敎修慧業。此本志也。寄栖精舍乞食王城。任力行道隨緣化物。斯次願也。如其不爾獨處丘壑。安能憒憒久住閻浮地乎。護得書體其難拔。乃與書[30]迎還云。法師秉心彌固栖遊世表。玄圭啓運不屈伯夷之節。蒼精得曆。豈[31]揖嘉遁之志。今遣往迎名達咸陽。貴遊奉謁隆禮厚味彌增常限。以稱謂廣流藏景難伏。誓當栖玄後德。便閑放無累。乃著寶人銘曰。余十五而尙[32]屬文。三十而重勢位。値京都喪亂冠冕淪沒海內知識零落殆盡。乃喟然嘆曰。夫以迴天倒日之力。一旦早[33]凋。岱山磐石之固。忽焉燼滅。定知世相無常浮

[1]又＝久【宋】【元】　[2]卑＝早【宮】　[3]〔第〕－【三】【宮】　[4]以＝似【三】【宮】　[5]〔殺〕－【三】【宮】　[6]之＋（氣）【三】【宮】　[7]邀＝邈【三】　[8]揵＝犍【三】【宮】　[9]搥＝槌【元】【明】　[10]年＋（至）【三】　[11]但＝俱【宮】　[12]醫＝醫【宮】　[13]禎＝貞【三】　[14]伸＝申【三】【宮】　[15]宗＝宋【三】【宮】　[16]孥＝拏【元】　[17]擧＝譽【三】【宮】　[18]汶＝岷【元】【明】　[19]〔其〕－【三】　[20]遣＝遺【三】【宮】　[21]豫＝悆【三】【宮】　[22]塗＝途【明】　[23]二＝非【宮】　[24]怖＝悕【元】【明】　[25]〔往〕－【宮】　[26]云＝曰【明】　[27]棲＝安【元】【明】　[28]又＝文【宮】　[29]洋＝烊【明】　[30]迎＝近【宋】，送【宮】　[31]揖＝損【三】【宮】　[32]〔屬〕－【三】【宮】　[33]凋＝彫【三】【宮】

生靡僞。譬如朝露其停幾何。大丈夫生當降魔死當飼虎。如其不爾。修禪足以養志。讀經足以自娛。富貴名譽徒勞人耳。乃棄其簪弁剃其鬚髮。衣納杖錫聽講談玄。戰國未寧安身無地。自厭形骸甚於桎梏。思絕苦本莫知其津。大乘經曰。如說行者乃名是聖。不但口之所言。小乘偈曰。能行說爲正。不行何所說。若說不能行。不名爲智者。至於顏回好學勸改前非季路未修懼聞後語。功勞智擾役神傷命。爲道日損何用多知。誓欲枯木其形死灰其慮。降此患累以求虛寂。乃[1]作絕學箴文。名息心[2]贊。擬夫周廟其銘曰。法界有如意寶人焉。九緘其身銘其膺曰。古之攝心人也。誡之哉誡之哉。無多慮無多知。多[3]智多事不如息意。多慮多失不如守一。慮多志散知多心亂。心亂生惱志散妨道。勿謂何傷其苦悠長。勿言何畏其禍鼎沸。滴水不停四海將盈。纖塵不拂五嶽將成。防末在本雖小不輕。關爾七竅閉爾六情。莫視於色莫聽於聲。聞聲者聾。見色者盲。一文一藝空中小蚋。一[4]技一能日下孤燈。英賢才藝是爲愚蔽。捨棄[5]淳樸耽溺淫麗。識馬易奔心猿難制。神既勞役形必損斃。邪徑終迷修途永泥。莫貴才能是曰惛懵。[6]誇拙羨巧其德不弘。名厚行薄其高速崩。[7]隆舒[8]污卷其用不恒。內懷憍伐外致怨憎。或談於口或書於手。邀人令譽亦孔之醜。凡謂之吉聖以之咎。賞悅暫時悲憂長久。投影投跡逾走逾劇。端坐樹陰跡滅影沈。厭生患老隨思隨造。心想若滅[9]生死長絕。不死不生無相無名。一道虛寂萬物齊平。何勝何[10]劣何重何輕。何賤何辱何貴何榮。澄[11]天愧淨[12]皦日慚明。安夫岱嶺固彼金城。敬[13]詒賢哲斯道利貞。又著至道論淳德論遣執論去是非論影喻論修空論不殺論等。[14]並文多清素語恒勸善。存質去華不存粉墨。有集十卷盛重於世。不知所終。有弟子僧琨性沈[15]審善音調。爲隋二十五衆讀經法主。搜括群籍採摭賢聖。所撰諸論集爲一部。稱曰論場。有三十卷。披[16]帙一閱俱覽百家。亦新學之宗匠者矣。後於曲池造靜覺寺。每臨水映竹體物賦詩。[17]有篇什云

[18]魏鄴下沙門釋道寵傳

釋道寵。姓張。俗名爲賓。高齊元魏之際。國學大儒雄安生者。連[19]邦所重。時有李範張賓齊[20]鑣安席。才藝所指莫不歸宗。後俱任安下爲[21]副。年將壯室。領徒千餘。至趙州元氏縣堰角寺側。即今所謂應覺是也。從寺索水。沙彌持與。用具幾塵方可飲之。素不內涉。罔然無對。乃以水澆面。賓大恧謂徒屬曰。非爲以水辱我。直顯佛法難思。吾今投心此道。宜各散矣。即日於寺出家。寺法入道三年歷試。以賓聰明大博不可拘於常制。即日便與具戒。遂入西山廣尋藏部。神用深拔慨嘆晚知。魏宣武帝崇尚佛法。天竺梵僧菩提留支初翻十地在紫極殿。勒那摩提在[22]大極殿。各有禁衛不許通言。校其所譯恐有浮濫。始於永平元年至四年方訖。及[23]勘讎之。惟云。有不二不盡。那云。定不二不盡。一字爲異。通共驚美若奉聖心。寵承斯問。便詣流支訪所深極。乃授十地[24]典教三冬。隨聞出疏。即而開學。聲唱高廣鄴下榮推。時朝宰文雄魏收邢子才楊休之等。昔經寵席官學由成自遣世網形名靡寄。相從來聽皆莫曉焉。寵默識之。乃曰。公等諸賢既稱榮國。頗曾受業有所來耶。皆曰。本資張氏厭俗出家。寵曰。師資有由今見若此。乃曰。罪極深矣。初聆聲相寵等昔師。容儀頓改致此無悟。於是同敦三大誓此一心。悲慶相循。遂以聞奏。以德溢時命義在旌隆。日賜黃金三兩盡於身世。匠成學士堪可傳道千有餘人。其中高者。僧休法繼誕禮[25]牢宜儒果等是也。一說云。初勒那三藏教示三人。房定二士授其心法。慧光一人偏教法律。菩提三藏惟教於寵。寵在道北教*牢宜四人。光在道南教憑範十人。故使洛下有南北二途。當現兩說自斯始也。四宗五宗亦仍此起。今則闕矣輒不繁云

[26]齊彭城沙門釋慧嵩傳

釋慧嵩。未詳氏族。高昌國人。其國本沮渠涼王避地之所。故其宗族皆通華夏之文軌。焉嵩少出家聰悟敏捷。開卷輒尋便了中義。潛蘊玄肆尤翫雜心。時爲彼國所重。嵩兄爲博士。王族推崇。雅重儒林未欽佛理。

[1]作＝非【宮】　[2]贊＝讚【三】【宮】　[3]智＝知【三】【宮】　[4]技＝伎【三】【宮】　[5]淳＝浮【三】【宮】　[6]誇＝許【三】【宮】　[7]隆＝墮【宋】【宮】，徒【元】【明】　[8]污＝輸【三】【宮】　[9]生＝長【三】【宮】　[10]劣何重＝重何劣【三】【宮】　[11]天＝夫【宮】　[12]皦＝皎【三】【宮】　[13]詒＝貽【三】【宮】　[14]〔並〕－【三】【宮】　[15]〔審〕－【宮】　[16]帙＝卷【三】　[17]（頗）＋有【三】【宮】　[18]〔魏鄴…傳〕九字－【三】　[19]邦＝拜【宮】　[20]鑣＝鏕【三】【宮】　[21]副＝亂【三】【宮】　[22]大＝太【三】【宮】　[23]勘＝堪【宋】【宮】　[24]典＝曲【三】【宮】　[25]牢＝學【元】【明】＊　[26]〔齊彭…傳〕九字－【三】

説嵩英聲勸令反俗敎以義方。嵩曰腐儒小智[1]未足歸賞。因當同諸糟粕。餘何可論。兄頻遮礙。乃以易林祕隱問之。嵩初不讀俗典。執卷開剖挺出前聞。兄雖異之殊不信佛法之博要也。嵩以毘曇一偈化令解之。停滯兩月妄釋紛紜。乃有其言全乖理義。嵩總非所述。聊爲一開。泠然神悟。便大崇信佛法。博通玄奧。乃恣其遊涉。于時元魏末齡大演經教。高昌王欲使釋門更闢。乃獻嵩并弟。隨使入朝。高氏作相深相器重。時智遊論師世稱英傑。嵩乃從之聽毘曇成實。領牒文旨信重當時。而位處沙彌。更搖聲略。及進具後便登元座。開判經誥雅會機緣。乃使鋒鋭剋敵歸依接足。既學成望遠本國請還。嵩曰。以吾之博達。義非邊鄙之所資也。旋環鄴洛弘[2]道爲宗。後又重徴。嵩固執如舊。高昌乃夷其三族。嵩聞之告其屬曰。經不云乎。三界無常諸有非樂。況復三[3]塗八苦由來所經何足怪乎。及高齊天保革命惟新。上統榮望見重宣帝。嵩以慧學騰譽。頻以法義[4]凌之。乃徙於徐州爲長年僧統。仍居彭沛大闡宏猷。江表河南率遵聲教。卽隋初志念論師之祖承也。以天保年。卒於徐[5]部

續高僧傳卷第[6]七

續高僧傳卷第[7]八

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇四　正紀十[8]四　附見[9]二

釋僧範。姓李氏。平鄕人也。幼遊學群書。年二十三備通[17]流略。至於七曜九章天[18]竺呪術。諸無再悟。徒侶[19]方千[20]指掌解頤誇矜折角。時人語曰。相州李洪範。解徹深義。鄴下張賓生領悟無遺。斯言誠有旨矣。兼以年華色美都無伉儷之心。思附法門。燒指而修供養。年二十九栖遲下邑聞講涅槃。輒試一聽開悟神府。理思兼通。乃知佛經之祕極也。遂投鄴城僧始而出家焉。初學涅槃經頓盡其致。又栖心林慮靜其浮情。復向洛下從獻公聽法華華嚴。宗匠前修是非衡術。後從輸光師而受道焉。耽味盧宗歲紀遷貿。既窮荃相學志[21]無[22]雜。乃出遊開化利安齊魏。每法筵一舉聽衆千餘。遂旋趾鄴都。可謂當時明匠。遂使[23]崔覲注易諸之取長。[24]宋景造[25]曆求而捨短。大儒徐遵明李寶頂等。一[26]對信於言前。授以菩薩戒法。五衆歸之如市。講華嚴十地地持維摩勝鬘各有疏記。復變疏引經製成爲論。故涅槃大品等並稱論焉。地持[27]一部獨名述也。然屬詞繁壯不偶世情。亦是一家之作。故可觀採。而言行相輔祥徵屢降。嘗有膠州刺史杜弼。於鄴顯義寺請範冬講。至華嚴六地忽有一雁飛下。從浮圖東順行入堂。正對高座伏地聽法。講散徐出還順塔西爾乃翔[28]逝。又於此寺夏講。雀來在座西南伏聽終於九旬。又曾處濟州亦有一[29]鴞飛來入聽訖講便去。自非道洽冥符。何能[30]致此。嘗講花嚴輒有一僧加毀云。是乃伽斗。竟何所解。當夜有神加打。死而復蘇。其見聞者皆深敬異。嘗宿他寺意欲聞戒。有僧昇座將欲豎義。乃曰。豎論法相深會聖言。何勞布薩。僧常聞耳。忽見一神形高丈餘貌甚雄峻。來到座前問豎義者今是何日。答曰。是布薩日。神卽以手[31]搨之曳于座下。委頓垂死。次問上座。*搨曳同前。由是自勵。至終僧事私緣覓無說欲。乃至疾重[32]昇而就僧。將終之日延像入房。下床跪地惟悔宿觸而已。時

[1] 未＝恭宮　[2] 道＝導元明　[3] 途＝金宮　[4] 凌＝陵宋宮　[5] 部＝州宋　[6] 七＝九明　[7] 八＝十明　[8] 四＋(人)明　[9] 二＋(人)明，[二]－宮
[10] [齊]－明*　[11] 慧＝惠宋　[12] 僧＝傳明　[13] [周]－明*　[14] 慧＝惠宋元宮　[15] 慧＝惠宋宮*　[16] [隋]－明　[17] 流＝疏明　[18] 竺呪＝文籙宋宮　[19] 方＝萬明　[20] 指＝抵宋宮　[21] 無＝于宮　[22] 雜＝新宋宮　[23] 崔＝雀宋　[24] 宋＝宗宋宮　[25] 曆＝歷元明　[26] 對＝見宋
[27] 一＝二十元明　[28] 逝＝逝宋宮　[29] 鴞＝烏元明　[30] 致＝與宋宮　[31] 搨＝搭宋*　[32] 昇＝輿宋宮

當正午遺誡而卒於鄴東大覺寺。時春秋八十。卽天保六年三月二日也。初範背儒入釋崇信日增。寂想空門不緣世務。口無流略之話。身絕非法之遊。隨得財賄卽施門人。衣食有無未曾宣述。安忍善惡喜怒不形。洗穢夲禁終始如一。而留意華嚴爲來報之業。夜禮千佛爲一世常資。末歲年事既降。身力不濟。猶依六時叩頭枕上。自有英悟之量。罕能繼者。而感通靈異。則事叅難準云

釋曇遵。姓程氏。河北人。少厭世網投法❶出家。而容色盛美堂堂然也。恐染❷淨戒還返俗焉。資學既明允當時寄。有魏擢爲員外郎。二十有三情背朝官。復請光公以爲師保。光以舊事捨而不度。遵跪啓曰。今沒命歸依遠崇至道。如不允副必從邪見壞及三寶。光審其情至。卽度而授戒。因從稟學。功踰一紀。大乘頓敎法界心❸原。並披析義理挺超時匠。手無異筆而變他成己。故談述有續。而章疏闕焉。初出化行洛下。流❹演齊楚晉魏乃至燕趙。通傳道務攝治相襲。丞相潅陰王肱深器之。德動貴重傾心奉禮。年餘七十。舉爲國都。尋轉爲統。後少覺有疾。便坐誦維摩勝鬘。卷了命終卒於鄴下。時年八十有五。承化門人罕繼其後。初遵賦志淸高無爲立性。寔惟開戶標樹方遠。形無妄涉口不俗談。動靜自嚴不假方便。而敬愛宗師罕階❺儔緒。光師終日。遵在齊州。初聞哀問不覺從床而墜。口中流血。其誠孝動人如此之類也。多遊念慧有得機緣。濶講而終業矣

釋❻慧順。姓崔。齊人侍中崔光之弟也。少愛儒宗統知雅趣。長厭塵網爲居士焉。初聽涅槃略無遺義。因講而睡聞有言曰。此解乃明猶未爲極。心遂遲疑伺決其病。承都下有光律師者廣涉大乘文無不曉。因往洛陽。時年二十有五。卽投光而出家焉。寓於門下纂修地旨倦無終食。歲紀相尋。證敎兩途。銳鏡於心內。三持三聚。影現於神外。博見融治陶然有餘。講十地地持華嚴維摩。並立疏記。年將知命。欲以大法弘利本鄕。卽傳歸戒情無不愜。隨有講會來必千餘。精誠之響廣流東夏。故齊趙瀛冀有奉信者。咸禀其風焉。僕射祖孝徵。欽尙厥德奏爲國都。年七十有二終於鄴下之總持寺。當終之日身心淸卓。專念平等而爲心印。然順族冑菁華言❼成世範*慧解騰譽事義❽深沈。而志存順法不局一方。衣略鮮華食無兼味。受施尋散情闕愛憎。形寄任緣未依夏臘。進止在益不顧己損。言行適時不與物諍。故傳者具❾書。不敢遺其事行矣

釋道憑。姓韓。平恩人。十二出家。投貴鄕邵寺。初誦維摩經。自惟歷覽日計四千四百言。一聞無忘乃通數部。後學涅槃略觀遠節。復尋成實。初❿聽半文便竪大義。聰明之譽無羨昔人。致使遐邇聞風咸思頂謁。七夏欲講涅槃。惟曰。文一釋異情理難資。恐兼虛課謗法誡重。八夏既登遂行禪境。漳滏伊洛遍討嘉猷。後於少林寺攝心夏坐。問道之僧披榛而至。聞光師弘揚戒本。因往聽之。涉悟大乘深副情願。經停十載。聲聞漸高。乃辭光通法弘化。趙魏傳燈之美。罕有斯焉。講地論涅槃花嚴四分。皆覽卷便講。日不尋文。章疏本無。手不舉筆而開塞任情。吐納淸爽。洞會⓫筌旨。有若證焉。故京師語曰。憑師法相上公。文句一代希寶。斯言信矣。時人以其口⓬辯方於身子也。以齊天保十年三月七日。卒於鄴城西南寶山寺。春秋七十有二。將終之前。大⓭鍾兩口小觸而破。康存之日願生安養。故使臨終光尋滿室。憑獨見之。異香充庭大衆⓮同美。初憑之處道。弘護居心。經律⓯遞講福智雙習。骨族血親往來頓絕。勢貴豪家全無遊止。而乞食自資少所恒習。祖肩洗淨老而彌固。歷臂無服生死齊焉。兼以心緣口投杜於文相者古今絕矣

釋靈詢。姓傅氏。漁陽人也。少年入道。學成實論幷涅槃經。窮其幽府。又於論中刪要兩卷注而釋之。盛行於世。後棄小道崇仰光公。曉夕研尋十有餘載。纖旨祕敎備知通塞。雖博知群籍而擅出維摩。兼有疏記。至還京漳鄴遊歷燕趙化霑四衆邪正分焉。而書畫有⓰工頗愛篇什。文筆之華時所推與。美容貌善風儀。詞辯雅淨聽者無撓。初爲國都。⓱魏末爲幷州僧統。齊初卒於晉陽。時年六十九矣

❶(光)＋出【三】　❷淨戒＝戒淨【三】【宮】　❸原＝源【三】【宮】　❹演＝衍【三】【宮】　❺儔＝傳【宮】　❻慧＝惠【三】【宮】*　❼成＝誠【三】【宮】　❽深沈＝沈深【三】【宮】　❾書＝許【三】【宮】　❿聽＝得【三】【宮】　⓫筌＝詮【三】　⓬辯＝辨【宮】　⓭鍾＝鐘【宮】　⓮同＝皆【三】【宮】　⓯遞＝遆【三】【宮】　⓰工＝功【三】【宮】　⓱魏＝統【宮】

釋法上。姓劉氏。朝歌人也。五歲入學。七日通章。六歲隨叔寺中觀戲。情無鼓舞。但禮佛[1]讀經。而聲氣爽拔。衆人奔遶傾渴觀聽。年登八歲。略覽經誥。[2]薄盡其理。九歲得涅槃經。披而誦之。卽生厭世。至于十二投禪師道藥而出家焉。因遊相土尋還汲鄉。又往東都栖[3]遑務道。神氣高爽照曉詞論。所在推之咸謂聖沙彌也。後潛林慮上胡山寺誦維摩法花。[4]纔浹二旬兩部俱度。因誦求解還入洛陽。博洞清玄名聞伊[5]滏。年暨學歲創講法花。酬抗疑難無不嘆伏。善機問好徵覈。決通非據昌言勝負。而形色非美。故時人諺曰。黑沙彌若來。高座逢災也。後値時儉衣食俱乏。專意涅槃無心飢凍。故一[6]粒之米加之以菜。一衣爲服兼之以草。練形將盡而精神日進。乃投光師而受具焉。性戒夙成不勞師導。勤勤諮理無失寸陰。忽聞父病尋往覲之。既至卽[7]殂。一宿同止明旦[8]赴洛。度母及姊將入鄴都。時屬大荒投[9]奇無[10]指。聽法心猛委而南旋。夏聽少林秋還漳岸。母子相見。不覺潸然。既[11]慧業有聞衆皆陳請。乃講十地地持楞伽涅槃等部。輪次相續並著文疏。又偏洞算數明了機調。綱紀法化難繼其塵。故時人語曰。京師極望道場法上。斯言允矣。年階四十遊化懷衞。爲魏大將軍高澄奏入在鄴。[12]微言一鼓衆侶雲屯。但上戒山峻峙慧海澄深。德可軌人威能肅物。故魏齊二代歷爲統師。昭玄一[13]曹純掌僧錄。令史員置五十許人。所部僧尼二百餘萬。而上綱領將四十年。道俗歎愉朝[14]庭胥悅。所以四[15]方諸寺咸稟[16]成風。崇護之基罕有繼[17]采。既道光遐燭。乃下詔爲戒師。文宣[18]常布髮於地令上踐焉。天保二年又下詔曰。仰惟慈明緝寧四海。欲報之德正覺是憑。諸鷲鳥傷生之類。宜放于山林。卽以此地爲太皇太后經[19]營寶塔。廢鷹師曹爲報德寺。斯卽碎蕩邪霧載清佛海。當時昌盛自古推焉。上總擔荷並得緝諧。內外闡揚皁白咸允。非斯柱石孰此棟梁哉。且而景行既宣。逸[20]嚮遐被。致有高句麗國大丞相王高德。乃深懷正法崇重大乘。欲播此釋風被于海曲。然莫測法教始末緣由西徂東壤年[21]世帝代。故具錄事條。遣僧向鄴。啓所未聞事。敍略云。釋迦文佛入涅槃來。至今幾年。又於天竺幾年方到漢地。初到何帝年號是何。又齊陳佛法誰先傳告。從爾至今歷幾年帝。遠請具注。幷問十地智論等人法所傳。上答略云。佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生。十九出家。三十成道。當穆王二十四年癸未之歲。穆王聞西方有化人出便卽西入而竟不還。以此爲驗。四十九年在世。滅度已來至今齊代武平七年丙申。凡經一千四百六十五年。後漢明帝永平十年。經法初來。魏晉相傳至今流布。上廣答緣緒。文極指訂。今略舉梗槩。以示所傳。末勅住相州定國寺。而容德顯著歲供繁多所得[22]世利造一山寺。本名合水。卽鄴之西山。今所謂修定寺是也。山之極頂造彌勒堂。衆[23]所莊嚴備殫華麗。四事供養百五十僧。及齊破法湮。[24]僧不及山寺。上私隱俗服習業如常。願若終後覲覩慈尊。如有殘年願見隆法。更一頂禮慈氏如來。而業行精專幽明感遂。屬隋運將動佛日潛離。深果宿心喜遍心府。[25]羸瘦微篤。設輿坐之。袈裟覆頭。弟子扛舉往昇山寺。合掌三禮右遶三周。便還山舍誦維摩勝鬘。卷訖而卒於合水故房。春秋八十有六。卽周大象二年七月十八日也。上形量過人[26]君然衆表。百千衆中孤[27]起顯現。衣服率素納補爲宗。五條祇支由來以布。法衣瓶[28]盋以外更無餘財。生不[29]履乘步以畢命。門人成匠。任情所學。不私己業[30]偏用訓人。言常含笑罪不加杖。自上末任已前儀服通混。一知綱統制樣別行。使夫道俗兩異。上有功焉。制寺立淨亦始於此。故釋門東啟。能扇清風莫與先矣。初天保之中國置十統。有司聞奏事須甄異。文宣乃手注狀云。上法師可爲大統。餘爲通統。故帝之[31]待遇事之如佛。凡所吐言無不承用。又遵重戒禁願常宣說誡報行之。每至布薩晨几。致厚供設禮請僧。及年高聲變恐煩於衆。歲暮之夕猶遵此法。其奉信也如此。撰增一數法四十卷。並略諸經論所有名數。始從一法十百千萬有若數林。[32]寔傳持之要術也。又著佛性論二卷大乘義章六卷。文理沖洽詳略有聞。又撰衆經錄一卷。包舉品類耳。並行於世。有

[1]讀=讚(宋)(元)(宮) [2]薄=博(三)(宮) [3]遑=皇(三)(聖) [4]纔=才(宋)(宮), 財(元) [5]滏=洛(三)(聖) [6]粒=粗(宋)(元) [7]殂=崩(聖) [8]赴=起(明) [9]奇=寄(三)(宮) [10]指=旨(三)(宮) [11] =惠(宋)(宮) [12]微=徵(宮) [13]曹=胄(宮) [14]庭=廷(明) [15]方諸=萬餘(三)(宮) [16]成=其(三)(聖) [17]采=彩(三)(聖) [18]常=帝(元)(明) [19]營=始(三)(宮) [20]嚮=響(三)(宮) [21]世=三十(三), 三千(聖) [22]世=施(三)(宮) [23]所=事(三)(宮) [24][僧]—(三)(宮) [25]羸瘦=形羸(三)(宮) [26]君=岩(元)(明) [27]起=超(三)(聖) [28]盋=鉢(三)(宮) [29]履=屨(聖) [30]偏=遍(三)(宮) [31]待= (三), 特(聖) [32]寔=實(三)(宮)

弟子法存者。本是李老。監齊天保屏除歸于釋種。明解時事分路有據。上乃擢爲合水寺都維那。當有齊之盛。每年三駕皆往山寺有所觀禮。六軍既至供出僧厨。存隨事指撝前後給濟三[1]宮並足。後終於隋初。靈裕法師貧學有承。[2]爲之本傳

釋道愼。姓史。高陽人。十四出家。誦聽依業。受具已後入洛從光師學於地論。後稟上統而志涅槃。性度[3]夷簡風量陶然。綱網門徒維攝大法而爲己任。每參說戒跪聽[4]宰訖。講悟皆情詞無繁長。智者恐其言少恕者慮其不多。五衆愛重。故宣帝請爲國都。綏撫遺法得無斷絡。禪匠僧達論士法靈。皆伏其辯對。至於滔滔風流大觀時俗則愼過之遠矣。[5]未乘車送帝。迴返本寺兩轅併折。不日而終於鄴城定國寺。春秋六十有五

釋僧妙。一名道妙。本住冀州。後居河東[6]蒲坂禁行精苦。聰慧夙成。遍覽群籍尤通講論。而稟性謙退。喜慍不干其抱。故每講下座必合掌懺悔云。佛意難知。豈凡夫所測今所說者傳受先師。未敢專輒乞大衆於斯法義若是若非布施歡喜。時以解冠前彥行隆端達。覩其虛己皆服其德義。衆益從之後住[7]蒲鄉常念寺。卽仁壽寺也。聚徒集業以弘法樹功。聲響周齊甚高名望。周太祖特加尊敬。大統年時西域獻佛舍利。太祖以妙弘[8]讚著績。遂送令供養。因奉以頂戴曉夜旋仰。經于一年。忽於中宵放光滿室螺旋出。宓漸延于外。須臾光照四遠。騰扇其焰照屬天地。當有見者謂寺家失火。競來救之。及覩神光乃從金瓶而出。皆嘆未曾有也。妙仰瞻靈相涕泗交横。乃燒香跪而啓曰。法界衆生已覩聖迹。伏願韜祕靈景反寂歸空。於是光還螺旋卷入瓶內。爾夜州治士女。燒香讚歎之聲。聞于數[9]十里寺有一僧。睡居房內。衆共喚之惛惛不覺。竟不見光相。未幾便遇[10]癘疾。咸言宿業所致。遂有感見之差。自妙之云亡光不復現。其本佛骨今仍在焉。昔齊武平末。鄴古城中白馬寺。此是石趙時浮圖澄所造。本爲木塔年增朽壞。勅遣修之。掘得舍利三粒。一赤一白一青。寶瓶盛之。京邑貴賤共看。心至者颯然[11]上涌。不信戲慢[12]之儔傾亦不出。時俗迴邪者衆。齊王舅廣武王胡長邕曾染佛宗。勅令還俗。雖居貴望不捨具戒。置舍利於水鉢。請乞行道。卽見三枚相逐上水。旋器[13]右行。七遍既滿一時沈下。邕與子弟更加深信。而妙講涅槃以爲恒業。敘略綱致久學者深會其源。分[14]剖文句皆臨機約截遍遍皆異。所以學侶罕成。而爲英傑者所美。化行河表重敬甚高。延及之鄉酒肉皆絕。現生葱韮以土掩覆。並非由教令而下民自徙其惡矣。有學士曇延承著宗本更廣其致。具見別傳

釋慧善。幼出家。善法勝毘曇。住楊都棲玄寺。徵覈論道四座驚神。會有梁末序。逃難江陵。承聚季年因仍[15]秦壞。住長安崇華寺。義學之美。爲周冢宰見知。別修供養。敷導終老。以天和年卒[16]於長安。時年六十。善以[17]大智度論每引小乘相證成義。故依文次第散釋精理。譬諸星月助朗太陽。猶如衆花繽紛而散[18]亂。故著斯文名爲散花論也。其序略云。著述之體貴言約而理豐余頗悉諸作。而今[19]觀纏者正由斯轍。罕人請練是以觸義殷勤逢文指掌。有詳覽者想鑒茲焉。文多不盡

釋寶彖。姓趙氏。本安漢人。後居綿州昌隆之蘇溪焉。天性仁讓慧心俊朗。嬰孩有異。二親欲試其度。以諸綵帛花果弓矢書疏羅置其前。彖便撥除餅果[20]止取書疏。衆共嘆異。咸知必有成濟也。及年七歲。有緣至巴西郡。太守楊眺問云。承兒大讀書。因何名爲老子。彖曰。始生頭白故也。眺密異之。十六事梁平西王。初爲道士童子。未學佛法。平西識其機鑒使知營功德事。因見佛經欣其文名重其義旨。就檢讀誦迷悟轉分。恒求佛法用祛悋滯。年二十有四。方得出家。卽受具戒。先聽律典。首尾數年略通持犯。迴聽成實。傳授忘倦。不恪私記須便輒給。研心所指科科別致。末又聽韶法師講偏窮旨趣。武陵王[21]間師大集摩訶堂。令講請觀音。初未經心本無文疏。始役情[22]慧抽[23]帖句理詞義洞合聽者盈席。私記其言因成疏本。廣行於世。後還涪川開化道俗外典佛經相續訓導。引邪歸正十室而九。又鈔集醫方療諸疾苦。或報以金帛者一無

[1] 宮＝官〔三〕〔宮〕　[2] 爲＝具〔三〕〔宮〕　[3] 夷＝處〔三〕〔聖〕　[4] 宰訖＝乾文〔三〕〔宮〕　[5] 未＝末〔三〕〔宮〕　[6] 蒲＝浦〔宮〕　[7] 蒲＝本〔三〕〔聖〕　[8] 讚＝贊〔三〕〔宮〕　[9] 十＝千(餘)〔三〕〔宮〕　[10] 癘＝瘼〔三〕〔宮〕　[11] 上涌＝涌上〔三〕，須上〔聖〕　[12] 之儔＝者儔〔三〕〔聖〕　[13] 右＝有〔宋〕〔元〕　[14] 剖＝部〔三〕〔宮〕　[15] 秦＝泰〔宋〕〔宮〕　[16] 於＝于〔三〕〔聖〕　[17] 〔大〕－〔三〕〔宮〕　[18] 〔亂〕－〔三〕〔聖〕　[19] 觀＝覩〔聖〕　[20] 止＝上〔三〕〔聖〕　[21] 間＝門〔三〕〔聖〕　[22] 慧＝思〔三〕〔宮〕　[23] 帖＝怙〔三〕〔聖〕

所受便有銜義懷德❶者。捨俗出家。或緣障未諸者盡形八戒。家雖道張并絡風播岷峨。而志意穎然唯在通於正法。❷誠心標樹不競人物。見大集一經末弘蜀境。欲爲之疏記使後學有歸。乃付著經律。就山修纘。而衆復諍之致有煩擾。再稔方就一無留難。初至虛空藏品。於義不達。閉目思之不覺身上空中離床三四尺許。欻然大悟。覺文慧發寫不供宣。據此爲言。志力難擬矣。時益州武❸擔寺僧寶願最初請講。大衆雲集聞所未聞。莫不歎悅。又屬僧崖菩薩出世爲造經本。因爾傳持至今不絕。故寶坊一學由被劍南。後制涅槃法花等疏。皆省繁易解聽無遺❹闕。州境皂素生難遭想。每言。吾命不長。唯當自勵身心節約衣食望引殘運耳。故能弊接報弘誘爲心護生安衆以爲恒務。忽感風疾不言久之。命將欲絕。私心發誓願。諸佛護念得分付諸物作是念已欻然能語。願命子弟誨示禍福。吾即當去。催作遺疏分處衣資❺倍奉三寶。下筆署訖。還不能言。侍人❻逼以漿飮。閉口拒之。疾甚爲喚佛名。便合掌在額。奄然而卒於潼州光興寺。今所謂綿州大振❼嚮寺也。春秋五十。即周之保定元年十一月二十三日矣。初未終之前。本所住山於五月內無故自崩。塵霧闇天。舉衆驚駭莫測其怪。至于八月中。山北村人並見尊像從山寺來乘空北逝。幡花列前僧衆從後。往問寺中都無知者。當爾之時❽衆赴光興寺講。因以白之。衆曰。此我之徵相。不豫他也。及終於此寺。果如所圖云

釋曇衍。姓夏侯氏。南兗州人。初生之時牙齒具焉。世俗異之。七歲從學聰敏絕倫。十五擢爲州都公事。有隙便聽釋講。十八舉秀才貢上鄴都。過聽光公法席。即稟歸戒棄捨俗務專功佛理。學流三藏。❾績隣前達。年二十三投光出家。即爲受戒。聽涉無暇乃捐食息。然於藏旨有疑。通諸碩學並辭罔逮。遂開拓寰宇沉立規猷。顧諸徒曰。吾從師積年心悟未決。賴因遊意累❿日豁然有據。其猶低目面牆則冥無所解。延頸出戶則遠近斯見。由是講事無廢。毘⓫讚玄理。聲辯雄亮言會時機。白齊鄴燕趙皆屣神化。雖遭緣阻安若無佗。常隨義學千僧有餘。出家居士近於五百。並恢廓道志戒禁居心。趙郡王高叡。上洛王高元海。膠州刺史杜弼。並齊朝懿戚重臣。留情敬奉。僕射祖孝徵奏爲國都。緝諸道政不隊玄⓬綱。而披散詞理言尚寡要。故經文繁富者則指摘一句。用攝廣文。時人貴其通贍鎔裁而簡要矣。⓭常於暇日私恨曰。昔在俗流。⓮戒戒不見。遂⓯令世人無知汚我淨戒。若不爾者應有所得。以開皇元年三月十八日。忽告侍人無常至矣。便誦念彌勒佛聲氣俱盡。於時正中。旁僧同觀顏色怡悅。時年七十有九。卒於洛州盧氏宅。自衍之生也殊相感人。而立操貞直心用叡約。情及濟世。故積散所拯貧病爲初。法利所被如行先授但見經像必奉禮迎送。道遇貧陋必悲憐垂泣。其識質深信爲若此也。又恒樂聽戒生來兩闕。維摩勝鬘日緣一遍。辛腥臭物曾不臨嘴。下氣通流身出戶外。以清淨僧房不爲熏勃故也。未終之前。有夢見衍朱衣螺髮頒垂於背。二童侍之昇空而西北高逝。尋爾便終。時共以爲天道者矣

釋慧榮。姓顧氏。會稽山陰人也。梁高⓰祖大通年。辭親出聽。時建初彭城盛弘成實。榮末陳略即盡⓱淸辯。一衆同嗟便開命望。而稟性虛廓不指世務。⓲惟以法事。餘全無敘。鄉邑二親哀其弱喪。數⓳因行李寄以書信。榮得而焚之。顧諸友曰。余豈不懷乎。廢余業也。書中但二字耳。復何開乎。人問是何。答吉凶也。如此積功二十餘載。不號義龍誓無返迹。自是專業勇鋭。聲稱彌遠。即而講悟。學者歸之。年至五十門人亦爾。乃大弘法席廣延緇素。時梁儲在坐素不識之。令問講者何名。乃抗聲曰。禹穴慧榮江東獨步。太子不識何謂儲君。一坐掩耳以爲⓴彭亨之太甚也。榮從容如舊旁若無人。後與諸徒還歸故邑。其母尚在餘並物故。乃喟然嘆曰。十五辭隣故。五十還故隣。少年不識我。長老無一人。本邑道俗欲光其價。而忌其言令也。大集諸衆令其竪義。榮曰。余學廣矣。輒竪恐致餘詞。任衆舉其義門。然後標據。衆以其博達矜尚。乃令竪八十種好。謂必不能誦持。榮曰。舉衆無人也。斯乃文繁義可知耳。即部分上下以法細持。須臾

❶者＝智【宋】【元】　❷誠＝城【宮】　❸擔＝檐【三】【宮】　❹闕＝闚【三】【宮】　❺倍＝陪【三】【宮】　❻逼＝通【三】【宮】　❼嚮＝響【三】【宮】　❽衆＋(正)【三】【宮】　❾績＝纘【宋】，續【宮】　❿日＝思【三】【宮】　⓫讚＝贊【三】【宮】　⓬綱＝網【宋】【宮】　⓭常＝昔【三】【宮】　⓮［戒］－【三】【宮】　⓯令＝今【三】【宮】　⓰［祖］－【三】【宮】　⓱淸＝精【宮】　⓲惟＝唯【三】【宮】　⓳因＝固【宮】　⓴彭亨＝㥜悖【三】

牒數列名出體。僉雖難激蓋無成濟。晚又出都。相仍講授。至德末年卒①於楊都。

釋曇延。俗緣王氏。蒲州桑泉人也。世家豪族官歷齊周。而性協書籍。鄉邦稱敘。年十六因遊寺。聽妙法師講涅槃。②探悟其旨。遂捨俗服膺。幽討深致。出言清越。厲然不群。時在弱冠。便就講說。詞辯優贍。弘裕方雅。每云。佛性妙理為涅槃宗極。③足為心神之遊翫也。延形長九尺五寸。手垂過膝。目光外發。長可尺餘。容止④邕肅。慈誘汎博。可謂堂堂然也。視前直進顧必轉身。風骨陶融。時共傳德。及進具後。器度日新。機警俊拔。遐邇⑤屬目。雖大觀奧典。而恐理在膚寸。乃更聽華嚴大論十地地持佛性寶性等諸部。皆超略前導統津准的。自顧影而言曰。⑥與爾沈淪日久。飄泊何歸。今可挾道潛形。精思山要。遂隱於南部太行山百梯寺。即所謂中朝山是也。時山中有薛居士者。學總玄儒多所該覽。聞延⑦年少知道。⑧夙悟超倫。遂從而謁焉。言謔相高。未之屈謝。薛乃戲題四字。謂方圓動靜。命延體之。延應聲曰。方如方等城。圓如智慧日。動則識波浪。靜類涅槃宮。薛驚異絕嘆曰。由來所未見。希世挺生。即斯人也。爾後恒來尋造質疑請義。延幽居靜志。欲著涅槃大疏。恐有滯凡情。每祈誠寤寐。夜夢有人被於白服乘於白馬。⑨鬉尾拂地而談授經旨。延手執馬⑩鬉與之清論。覺後惟曰。此必馬鳴大士。授我義端。執*鬉知其宗旨。語事則可知矣。便述疏。說偈曰。歸命如來藏。不可思議法等。纘撰既訖。猶恐不合正理。遂持經及疏陳於州治仁壽寺舍利塔前。燒香誓曰。延以凡度仰測聖心。銓釋已了具如別卷。若幽⑪微深達願示明靈。如無所感誓不傳授。言訖涅槃卷軸並放光明。通夜呈祥。道俗稱慶。塔中舍利又放神光。三日三夜輝耀不絕。上屬天漢下照山河。合境望光皆來謁拜。其光⑫相所照與妙法師大同。則師資通感也。乃表以聞。帝大悅勅延就講。既感徵瑞便長弘演。所著文疏詳之于世。時諸英達僉議。用比遠公所製。遠乃文句愜當。世實罕加。而標舉宏綱通鏡長驁。則延過之久矣。周太祖素揖道聲。尤相欽敬。躬事講主。親聽清言。遠近馳⑬萃觀採如市。而⑭獲供事曾不預懷。性好恬虛罔⑮干時政。⑯大祖以百梯太遠諸省路艱。遂於中朝西嶺形勝之所。為之立寺。名曰雲居。國俸給之通於聽眾。有陳聘使周弘正者。博考經籍辯逸懸河。遊說三國抗敘無⑰擬。以周建德中年銜命入秦。帝訝其機捷舉朝思⑱采。勅境內能言之士不限道俗。⑲及搜採巖穴通逸高世者。可與弘正對論。不得墜⑳於國風。時蒲州刺史中山公宇文氏。夙承令範。乃表上曰。曇延法師器識弘偉風神爽拔。年雖未立而英辯難繼者也。帝乃總集賢能期日釋奠。㉑躬御㉒禮筵朝宰畢至。時周國僧望二人㉓倫次登座。發言將訖尋被正難。微據重疊㉔投解莫通。帝及群僚一朝失色。延座居末第。未忍斯衛。便不次而起。帝曰。位未至何事輒起。延曰。若是他方大士可藉大德相臨。今乃遠國微臣小僧足堪支敵。延徑昇高座。帝又曰。何為不禮三寶。答曰。自力兼擬。未假聖賢加助。帝大悅。正遂構㉕情陳難。延乃引義開關。而正頗挾機調用前殿後。延乘勢挫拉事等摧枯。因即頂拜伏膺。慨知歸之晚。自陳云。弟子三國履歷訪可師之師。不言今日乃遇於此矣。即請奉而受戒。晝夜諮問永用宗之。及返陳之時。延所著義門并其儀貌。並錄以歸國。每夕北禮以為曇延菩薩焉。初正辭延日。預構風雲山海詩四十首。並抽拔奇思。用七於延。以留後別。及一經目竟不重尋。命筆和之。題如宿誦。酬同本韻。意寔弘通。正大服焉。更無陳對。乃跪而啟曰。願示一言緘諸胸臆。延曰。為賓設席賓不坐。離人極遠熱如火。規矩之用皮中裹。正曰。㉖此則常存意矣。帝以延悟發天真五眾㉗傾則。便授為國統。使夫周壤導達。延又有功。至武帝將廢二教。極諫不從。㉘便隱於太行山。屏迹人世。後帝召延出輔中使屢達。而確乎履操更深巖處。累徵不獲。逮天元遘疾。追悔昔愆。開立尊像。且度百二十人為菩薩僧。延預在上班。仍恨猶同俗相。還藏林藪。隋文創業未展度僧。延初聞改政即事剃落。法服執錫來至王庭。面㉙伸弘理未及勅慰。便先陳曰。敬㉚問。皇帝四海為務無乃勞神。帝曰。弟子久思此意所恨不周。延曰。貧道

①於＝于【三】【宮】　②探＝深【三】【宮】　③足＝之【宮】　④邕肅＝肅邕【三】【宮】　⑤屬＝矚【三】　⑥（余）＋與【三】　⑦年少＝少年【三】【宮】　⑧夙＝鳳【三】【宮】　⑨鬉＝鬃【宋】【宮】，騣【元】　⑩鬉＝鬃【宋】【元】*，騣【宮】*　⑪微深＝致微【三】【宮】　⑫相＝明【三】【宮】　⑬萃＝華【三】【宮】　⑭（所）＋獲【元】【明】　⑮干＝忤【三】　⑯大＝太【三】【宮】　⑰擬＝礙【三】【宮】　⑱采＝彩【三】【宮】　⑲及＝乃【三】【宮】　⑳於＝于【三】【宮】　㉑（帝）＋躬【三】　㉒禮＝法【三】【宮】　㉓倫＝輪【三】【宮】　㉔投＝救【三】【宮】　㉕情＝責【三】【宮】　㉖此＝斯【三】【宮】　㉗傾＝頃【三】，須【宮】　㉘便＝遂【明】　㉙伸＝申【三】【宮】　㉚問＝間【三】【宮】

昔聞堯世。今日始逢云云。帝奉聞雅度。欣泰本懷。共論開法之模。守化之本。延以寺宇未廣。教法方隆。奏請度僧以應千二百五十比丘五百童子之數。勅遂總度一千餘人以副延請。此皇隋釋化之開業也。爾後遂多。凡前後別請度者。應有四千餘僧。周廢伽藍並請興復三寶再弘功兼初運者。又延之力矣。移都龍首。有勅於廣恩坊給地。立延法師衆。開皇四年下勅改延衆可爲延興寺。面對通衢。京城之東西二門。亦可取延名以爲延興延平也。然其名爲世重。道爲帝師。而欽承若此。終古罕類。昔中天佛履之門。遂曰覩曇之號。今國城奉延所諱。亞是其倫。又改本住雲居。以爲栖巖寺。勅[1]大樂令齊樹提。造中朝山佛曲。見傳供養。延安其寺宇。結衆成業。勅齋蠟燭。未及將爇而自然發焰。延奇之。以事聞帝。因改住寺可爲光明也。延曰。弘化須廣。未可自專以額。重奏別立一所。帝然之。今光明寺是也。其幽顯呈祥例率如此。至六年亢旱朝野荒然。勅請[2]三百僧於正殿祈雨。累日無應。帝曰。天不降雨有何所由。延[3]曰。事由一二。帝退與僚宰議之。不達意故。勅京兆太守蘇威問延一二所由。答曰。陛下萬機之主。群臣毘[4]讃之官。並[5]通治術俱愆玄化。故雨[6]與不雨。事由一二耳。帝遂躬事祈雨。請延於大[7]興殿登御座南面授法。帝及朝宰。五品已上咸席地。北面而受八戒。戒授纔訖日正中時。天有片雲須臾遍布使降甘雨。遠[8]邇咸感。帝悅之。賜絹三百段。而延虛懷物我不滯客主。爲心。凡有[9]資財散給悲敬。故四遠飄寓投[10]告偏多。一時糧粒將盡。寺主道睦告云。僧料可支兩食。意欲散衆。延曰。當使都盡方散耳。明旦文帝果送米二十車。大衆由是安堵。[11]惑者謂延有先見之明。故停衆待供。未幾帝又遺米五百石。于時年屬飢荐。賴此僧侶無改。帝既稟爲師父之重。又勅密戚懿親咸受歸戒。至於食息之際。帝躬奉飲食手御衣裳。用敦弟子之儀。加敬情不能已。其爲時君禮重。又此類也。勅又拜爲平等沙門。有犯刑網者。皆對之泣淚。令彼折伏從[12]化。或投迹山林。不敢容世者。以[13]隋開皇八年八月十三日。終於所住。春秋七十有三矣。臨終遺啓文帝曰。延逢法王御世偏荷深恩。往緣業淺早相乖背。仰願至尊。護持三寶。始終莫[14]貳。但末[15]代凡僧雖不如法。簡善度之自招勝福。帝聞之哀慟勅王公已下。並往臨弔。并罷朝三日。贈物五百段。設千僧齋。初延康日。告門人曰。吾亡後。以我此身且施禽[16]狩。餘骸依法焚揚。無留殘骨以累看守。弟子沙門童真。洪義通幽覺朗道遜玄琬法常等。一代名流。并文武職僚如滕王等。例咸被髮。徒跣而從喪至于林所。登又下勅。於終南梵地。設三千僧齋。齋訖焚之。天色清朗無雲而降細雨。若闍毘如來之狀也。大衆[17]驚嗟得未曾有[18]也。又隋文學呂叔挺。美其哀榮。碑其景行。文如別集。然延恒以西方爲正任。語默之際[19]注想不移。侍人觀之若在深定。屬大漸之始。寺側有任金寶者。父子信向。云見空中幡蓋列於柩前。兩行而引。從延興寺南達于山西。斯亦幽冥叶*讚。諒非徒擬。自延之莅道。勢總權衡。而卑牧自居克念成治。解冠群術行動物情。故爲七衆心師。豈止束形加敬。及聞堯背無不涕咨。各修銘誄讃揚盛業。時內史薛道衡。白邪云。延法師。弱齡捨俗。高蹈塵表。志度恢弘。理識精悟。靈臺神寓。可仰而不可窺。智海法源。可涉而不可測。同夫明鏡[20]瞞照不疲。譬彼洪[21]鍾有來斯應。往逢道喪玄維落紐。栖志幽巖確乎不拔。高位厚禮。不能迴其慮。嚴威峻法。未足懼其心。經行宴坐夷險莫二。戒德律儀始終如一。聖皇啓運像法再興。卓爾緇衣鬱爲稱首。屈宸極之重。伸師資之義。三寶由其弘護。二諦藉以宣揚。信足追蹤澄什超邁安遠。不意法柱忽傾仁舟遽沒。匪直悲纏四部。固亦酸感一人。師等杖錫挈瓶[22]承風訓導。昇堂入室具體[23]而微。在三之情理百恒[24]慟。往矣奈何。其爲時賢珍敬如此。所著涅槃義疏十五卷。寶性勝鬘仁王等疏各有差。其門人弟子紹緒厥風。具[25]見別傳。

釋慧遠。姓李氏。燉煌人[26]也。後居上黨之高都焉。天縱[27]疎朗儀止沖和。局度通簡崇覆高邈。幼喪其父與叔同居。偏蒙提誘示以仁孝。年止三歲心樂出家。每見沙門愛重

[1]大＝太【三】【宮】　[2]三＝二【三】【宮】　[3]曰＝白【三】　[4]讃＝贊【三】【宮】*　[5]通＝達【三】　[6]與＝而【三】【宮】　[7]〔興〕－【三】【宮】　[8]邇咸感＝近咸足【三】【宮】　[9]資＝貲【三】【宮】　[10]告偏＝造編【宋】，造偏【元】【明】　[11]惑＝或【三】【宮】　[12]化＝此【三】【宮】　[13]〔隋〕－【三】【宮】　[14]貳＝二【三】【宮】　[15]代＝世【三】【宮】　[16]狩＝獸【三】　[17]驚嗟＝驚駭嗟嘆【三】【宮】　[18]〔也又〕－【三】【宮】　[19]注＝住【宮】　[20]瞞＝麗【三】【宮】　[21]鍾＝鐘【明】　[22]承風＝風承【三】【宮】　[23]而＝闕【三】　[24]慟＝働【三】【宮】　[25]見＝如【三】【宮】　[26]〔也〕－【三】【宮】　[27]疎＝踈【三】【宮】

崇敬。七歲在學功逾常百。神志峻爽見稱明智。十三辭叔。往澤州東山古賢谷寺。時有華陰沙門僧思禪師。見而度之。思練行高世。衆所宗仰。語遠云。汝有出家之相。善自愛之。初令誦經。隨事訓誨。六時之勤未勞呼策。登爲虐暴不安。携以南詣懷州北山丹谷。每以經中大義。問師。皆是玄隱。深知長有成器也。年十六。師乃[1]令隨[2]闍梨濬律師往鄴。大小經論普皆博涉。隨[3]聽深隱特蒙賞異。而偏重大乘。以爲道本。年滿進具。又依上統爲和上。順都爲闍*梨。光師十大弟子並爲證戒。時以爲聲榮之極者也。便就大隱律師聽四分律。[4]流離請誨五夏席端。[5]淘簡精麁。差分軌轍。滅諍揵度前後起紛。自古相傳莫曉來意。遠乃剖[6]析約斷。位以單重。原鏡始終。判之卽離。皆理會文合。今行誦之。末專師上統。綿[7]篤七年。[8]迴洞至理。爽拔微奧。負笈之徒相諠亘道。講悟繼接不略三餘。沐道成器量非可算。乃携諸學侶返就高都之淸化寺焉。衆緣歎慶嘆所未聞。各出金帛爲之興會。講堂寺宇一時崇敞。韓魏士庶通共榮之。及承光二年春。周氏剋齊便行廢教。勅前修大德並赴殿集。武帝自昇高座。[9]序廢立義。命章云。朕受天命養育兆民。然世弘三教其風彌遠。考定至理多皆愆化。並[10]令廢之。然其六經儒教文弘治術。禮義忠孝於世有宜。故須存立。且自眞佛無像。則在太虛遙敬表心。佛經廣嘆而有圖塔崇麗。造之致福。此實無情。何能恩惠。愚民[11]嚮信傾竭珍財。廣興寺塔。旣虛引費不足以留。凡是經像盡皆廢滅。父母恩重[12]沙門不敬。勃逆之甚國法豈容。並退還家用崇孝始。朕意如此。諸大德謂理何如。于時沙門大統法上等五百餘人。咸以帝爲王力決諫[13]難從。僉各默然。下勅頻催答詔。而相看失色。都無答者。遠顧以佛法之寄四衆是依。豈以杜言情謂理伏。乃出衆答曰。陛下統臨大域。得一居尊。隨俗致詞憲章三教。詔云。眞佛無像。信如誠旨。但耳目生靈。賴經聞佛。藉像表眞。若使廢之。無以興敬。帝曰。虛空眞佛。咸自知之。未假經像。遠曰。漢明已前經像未至。此土衆生何故不知虛空眞佛。帝時無答。遠曰。若不藉經教自知有法。三皇已前未有文字。人應自知五常等法。爾時諸人何爲但識其母不識其父。同於禽狩。帝亦無答。遠又曰。若以形像無情事之無福故須廢者。國家七廟之像。豈是有情而妄相尊事。武帝不答[14]此難。乃云。佛經外國之法。此國[15]不須廢而不用。七廟上代所立。朕亦不以爲是。將同廢之。遠曰。若以外國之經[16]非此用者。仲尼所說出自魯國。秦晉之地亦應廢而不[17]行。又以七廟爲非將欲廢者。則是不尊祖考。祖考不尊[18]則昭穆失序。昭穆失序則五經無用。前存儒教其義安在。[19]若爾則三教同廢。將何治國。帝曰。魯邦之與秦晉。雖封域乃殊。莫非王者一化。故不類佛經。七廟之難帝無以通。遠曰。若以[20]秦魯同遵一化經教通行者。震旦之與天竺。國界雖殊。莫不同在閻浮。四海之內輪王一化。何不同遵佛經。而*令獨廢。帝又[21]無答。遠曰。[22]詔云。退僧還家崇孝養者。孔經亦云。立身行道以顯父母。卽是孝行。何必還家方名爲孝。帝曰。父母恩重交資色養。棄親向疎未成至孝。遠曰。若如來言。陛下左右皆有二親。何不放之。乃使長役五年不見父母。[23]帝曰。朕亦依番。上下得歸侍奉。遠曰。佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養。[24]故目連乞食餉母。如來擔棺臨葬。此理大通未可獨廢。帝又無答。遠抗聲曰。陛下今恃王力自在破滅三寶。是邪見人。阿鼻地獄不揀貴賤。陛下何得不怖。帝勃然[25]作色大怒。直視於遠曰。但令百姓得樂。朕[26]亦不辭地獄諸苦。遠曰。陛下以邪法化人現種苦業。當共陛下同趣阿[27]鼻。何處有樂可得。帝理屈言前。所[28]圖意盛。更無所答。[29]但云。僧等且還。後當更集。有司錄取論僧姓[30]名。當斯時也。齊國初殄。周兵雷震。見遠抗詔。莫不流汗。咸謂粉其身骨煑以鼎鑊。而遠神氣嵬然。辭色無撓。上統衍法師等。執遠手泣而謝曰。天子之威如龍火也。難以犯觸。汝能窮之。大經所云護法菩薩應當如是。彼不悛革。非汝咎也。遠[31]云。正理須申。豈[32]惟顧[33]此形命。卽辭諸德曰。時運如此。聖不能[34]遺。恨不奉侍目下。以爲大恨。法實不滅。大[35]德解之。願不以憂惱。遂潛[36]於汲郡

[1]令＝今【明】 [2]梨＝黎【明】* [3]聽＋(妙)【三】【宮】 [4]流＝跣【宮】 [5]淘＝濤【宋】【元】【宮】 [6]析＝拆【明】 [7]篤＝賀【三】【宮】 [8]迴＝迥【宋】【元】 [9]序＝敍【三】【宮】 [10]令＝今【三】【宮】 [11]嚮＝響【三】【宮】 [12]沙＝以【元】 [13]難＝不【三】【宮】 [14]此難＝前難詭通後言【三】【宮】 [15]〔不須廢而〕－【三】【宮】 [16]非此＝廢而不【三】【宮】 [17]行又＝學又若【三】【宮】 [18]〔則〕－【三】【宮】 [19]〔若〕－【三】【宮】 [20]秦魯＝此土【宮】 [21]無＝不【三】【宮】 [22]詔＝陛下向【三】【宮】 [23]帝曰＝武帝云【三】【宮】 [24]〔故目連…葬〕十三字－【宮】 [25]作色大怒＝大怒面有瞋相【三】【宮】 [26]亦不＝何【三】【宮】 [27]鼻＝毘【宋】【元】【宮】 [28]圖＝規【三】【宮】 [29]但＝乃下勅【三】【宮】 [30]名＝字【三】【宮】 [31]云＝曰【三】【宮】 [32]〔惟〕－【三】【宮】 [33]〔此〕－【三】【宮】 [34]遺＝違【三】【宮】 [35]〔德〕－【三】【宮】 [36]於＝于【三】【宮】*

西山勤道無倦。三年之間誦法華維摩等。各一千遍用通遺法。既而山栖谷飲禪誦無歇。玭窟更深浮囊不捨。大象二年天元徵開佛化。東西兩京各立陟岵大寺。置菩薩僧。頒告前德詔令安置。遂爾長講少林。大隋受禪天步郲清。開皇之始蒙預落[1]綵。舊齒相趨翔。*於雒邑法門初[2]開。遠近歸奔。望氣成津奄同學市。所以名馳帝闕。皇上聞焉。下勅授洛州沙門都。匡任佛法。遠辭不獲免。卽而位之。而立性質直榮辱任緣。不可威畏不可利[3]染。正氣[4]孤雄道風齊肅。愛敬調柔不容非濫。[5]至治犯斷約不避强禦。講導[6]所之皆科道具。或致資助有斷。或不漉水護淨。或分衛乖法。或威儀失常。並不預聽徒。自餘墮眠失時。或後及法席。並依衆式有罰無赦。[7]故徒侶肅穆容止可觀。開皇五年爲澤州刺史千金公請赴本鄉。此則像法再弘桑梓重集。親疎[8]含慶何以加之。七年春往定州。途由上黨。留連夏講遂闕東傳。尋下璽書殷勤重請。辭又不免。便達西京。*於時勅召大德六人。遠其一矣。仍與常隨學士二百餘人。創達帝室。親臨御筵。敷述聖化通孚家國。上大悅勅住興[9]善。勞問豐華供事隆倍。又以興善盛集法會[10]是繁。雖有揚化終爲事約。乃選天門之南大街之右。東西衢要遊聽不疲。因置寺焉。名爲淨影。常居講說。弘叙玄奧辯暢奔流吐納自深宣談曲盡。於是四方投學七百餘人皆海內英華。法輪前轍望京趣寺爲法道場。但以堂宇未成同居空露灑蔭庵舍。巷分州部日夜祖習成器相尋。雖復[11]興善諸德英名一期。至於歸學師尋千里繼接者。莫高於遠矣。形長八[12]尺。腰有九圍。十三幅裙可爲常服。登座[13]震吼雷動蟄驚。[14]充愜群望斯爲盛矣。開皇十二年春。下勅令知翻譯刊[15]定辭義。其年卒於[16]靜影寺。春秋七十矣。晃旒哀感爲之罷朝。帝[17]呼嗟曰。國失二寶也。時遠與李德林同月[18]而喪。故動帝心。自遠括髮尋師。本圖傳授。周歷兩代化滿八方。著疏屬詞[19]詮綜終始。承習開[20]悞楷比塵連。同範時朝得稱方駕。初見病數日。講堂[21]上脊無故自折。相顧颯然[22]必知不損。及大漸之日。端坐正神相如入定。侍人不覺其卒。忽聞室有異香。咸生疑怪。屬之以纊方悟氣盡。昔在清化先養一鵝。聽講爲務頻經寒暑。遠入關後鵝在本寺。栖宿廊廡晝夜[23]鳴呼。衆僧患之附使達京。至*靜影大門放之。徑卽鳴叫騰躍入遠房內。爾後[24]依前馴聽。但聞法集[25]鍾聲不問旦夕。覆講竪義皆入堂伏聽。僧徒梵散出戶翔鳴。若値白黑布薩雖聞*鍾召終不入聽。時共異之。若遠常途講解。依[26]法潛聽。中[27]聞汎及餘語。便鳴翔而出。如斯又經六載。樂聽一時不虧。後忽哀叫庭院不肯入堂。自爾二旬。遠便棄世。[28]卽開皇十二年六月二十四日矣。俗年七十僧臘五十。又當終之日。澤州本寺講堂衆柱。及高座四脚。一時同陷。僉議以感通幽顯。[29]勸碑。薛道衡製文。虞世基書。丁氏鐫之。時號爲三絕。初遠[30]同聽大乘可六七載。洞達深義神解更新。每於鄴京法集竪難罕敵。由此名冠遠近。異論所推旣而勤業曉夕。用心[31]大苦遂成勞疾。十五日內覺觀相續不得眠睡。氣上心痛狀如刀切。食弱形羸殆將欲絕。憶昔林慮巡歷名山見諸禪府備蒙傳法。遂學數息止心於境。剋意尋繹經于半月。便覺漸差少得眠息。方知對治之良驗也。因一夏學定。甚得靜樂身心怡悅。卽以己證用問僧稠。稠云。此心住利根之境界也。若善調攝堪爲觀行。遠每於講際至於定宗。未嘗不讃美禪那。[32]槃桓累[33]句。信慮求之可得也。自恨徇於衆務無暇調心。以爲失耳。七夏在鄴創講十地。一擧榮問衆傾餘席。自是長在講肆伏聽千餘。意存弘獎隨講出疏。地持疏五卷。十地疏[34]七卷。華嚴疏七卷。涅槃疏十卷。維摩勝鬘壽觀溫室等並勤爲卷部。四字成句。[35]綱目備擧。文旨允當罕用擬倫。又撰大乘義章十四卷。合二百四十九科分爲五聚。謂敎法義法染淨雜也並陳綜義差。始近終遠。則佛法綱要盡於此焉。學者定宗不可不知也。自遠之通法也。情趣慈心至於深文隱義。每丁寧頻復提撕其耳。[36]唯恨學者受之不速覽者聽之不盡。一無所惜也。是以[37]自於齊朝至[38]于關輔及畿外要荒。所流章疏五十餘卷。二千三百餘紙。紙別九百四十五言。四十年間曾無痾疹。傳持敎[39]導所在弘宣並

[1] 綵＝䌽(三)(宮)　[2] 開＝闢(三)(宮)　[3] 染＝動(三)(宮)　[4] 孤雄＝雄逸(三)(宮)　[5] 至＋(於)(三)(宮)　[6] 所之＝之所(三)　[7] 故＝欲(三)　[8] 含＝合(三)(宮)　[9] 善＋(寺)(三)(宮)　[10] 是＝寔(明)　[11] 興善＝與(三)(宮)　[12] 尺＋(五寸腰長三寸)(三)(宮)　[13] 震＝振(三)(宮)　[14] 充＝允(三)(宮)　[15] 定＝之(三)(宮)　[16] 靜＝淨(三)(宮)*　[17] 呼＝吁(元)(明)　[18] 而喪＝喪而(三)(宮)　[19] 詮綜＝彌綸(三)(宮)　[20] 悞＝悟(三)(宮)　[21] 上＋(棟)(三)，(稱)(宮)　[22] 必知＝知必(三)(宮)　[23] 鳴＝嗚(宋)(元)(宮)　[24] 依＝如(三)(宮)　[25] 鍾＝鐘(明)*　[26] 法＝沼(元)(宮)　[27] 聞＝間(三)(宮)　[28] [卽開…十]二十一字－(三)(宮)　[29] (兩寺)＋勸(三)(宮)　[30] 同＝周(三)(宮)　[31] 大＝太(三)(宮)　[32] 槃＝盤(明)，蹯(宮)　[33] 句＝旬(明)　[34] 七＝十(三)(宮)　[35] 綱＝經(三)(宮)　[36] 唯＝惟(三)(宮)　[37] 自＝目(宮)　[38] 于＝於(明)　[39] 導＝道(三)(宮)

皆成誦在心。于今未絕。本住清化祖習涅槃。寺衆百餘。領徒者三十。並大唐之稱首也。而遠勇於法義慈於救生。戒乘不緩偏行拯溺。所得利養並供學徒。衣[1]盋之外片無留惜。嘗製地持疏訖。夢登須彌山頂。四顧周望但唯海水。又見[2]一佛像身色紫金在寶樹下。北首而臥體有塵埃。遠初則禮敬。後以衣拂。周遍光淨。覺罷謂所撰文疏頗有順化之益。故爲此徵耳。又自說云。初作涅槃疏訖。未敢依講。發願乞相。夢見自手造[3]素七佛八菩薩像。形並端峙還自繢飾。所畫既竟像皆次第起行。末後一像彩畫將了。旁有一人來從索筆。代遠成之。覺後思曰。此[4]相有流末世之境也。乃廣開敷之。信如夢矣。又未終一年。夢見淨影長竿自倒燈耀自滅。便至歲日。所使淨人小兒二人。手放從良分處什物並爲功德。又勅二時講前令大衆誦般若波羅蜜呪。限五十遍。以報四恩。初不中怠。又傷學衆不能課力。每因講日。如此正義須與不聞。識者以爲達宿命也。及覺輕貶於房外香湯洗浴。即在外宿至曉入房。食粥倚床而臥。問曰早晚。答云今可卯時。乃曰。吾今覺冷氣至臍。去死可二三寸在。可除倚床。自跏其足正身[5]斂目。不許扶侍。未言其卒驗方知化。香若栴檀久而[6]歇滅。後乃臥之。手足柔軟身分並冷。唯頂上暖焉。有沙門智猛者。相人也。伏佩法教每蒙延及。故疏爲行狀。擬學者所承。猛談說有偏機會稱善。[7]振名東夏云

續高僧傳卷第[8]八[9]義解四

續高僧傳卷第[10]九

大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇五　正紀十[11]四　附見[12]六

釋寶海。姓龔。巴西閬中人。少出家有遠志。承楊都佛法崇盛。便決誓下峽。既至金陵。依雲法師聽習成實。旁經諸席亟發清譽。乃引衆別講徒屬兼多。于時[18]梁高重法自講涅槃。命海論佛性義。便昇論榻雖往返言晤而執鑰[19]石香爐。帝曰。法師雖斷慳貪。香爐非[20]鑰不執。海應聲曰。陛下位居宸極。帽簪非纖不戴。帝大悅。衆咸驚歎。及後還蜀住謝[21]鎭寺。大弘講肆。武陵王紀作鎭井絡。敬愛無已。每就海宿[22]清談玄理。乃忘晝夜。至旦王將[23]灌手。日影初出。王曰。日暉粉壁狀似城中。風動剎鈴方知寺裏。其晨車蓋迎王。馬復嘶鳴。海曰。遙看蓋動喜遇陳思。忽聽馬鳴慶逢龍樹。相與欣笑而出。王昇車謂御從曰。聽海法師言詞。令我[24]盤桓而不能去。其[25]辯給無方爲此例也。周氏跨躡梁益。肅公鎭方。彌加深敬。越於恒伍。時年八十。謂門人法明曰。吾死至矣。一無前慮。但悲去後圖塔遷滅耳。當露屍以遺鳥[26]狩。及建[27]武之年果被除屏。[28]令院宇荒[29]蕪。[30]惟餘一堂。容像存焉。

釋智方。蜀川資中人。其先東吳。遠祖宦於西蜀。遂乃家焉。童稚出家止州郞龍淵寺輪法師所。早與寶海周旋同往楊都雲法師講下。而機辯爽利播名楊越。每講南略詞義清雅泉飛。故使士俗執紙抄撮者常數百人。初講法華至[31]寶塔品高妙。遂序王釋義了乃曰。何必昔佛國土有此高妙。即楊都福地亦甚莊嚴。至如彌天七級共日月爭光。同泰九層與煙霞競色。方井則倒垂荷葉。四[32]桶則側布蓮華。似安住之居南。類尼佉之鎭北。耳聞目見庶可聯衡。錄得者祕以齎歸益部。[33]吁嗟歎爲驚絕。故其語出成章狀如宿構。寶海頻來擊難發其聲[34]彩。故海問曰。三變此方改穢成淨。亦能變凡成聖不。答曰。化佛甚多狹故須廣。凡聖自爾何

[1]盋＝鉢【三】【宮】　[2]〔一〕－【三】【宮】　[3]素＝塑【三】【宮】　[4]相＝像【明】　[5]斂＝歛【明】　[6]歇＝尋【三】　[7]振名＝名振【明】　[8]八＝十【明】　[9]〔義解四〕－【明】　[10]九＝十一【明】　[11]四＋（人）【明】　[12]六＋（人）【明】　[13]鎭＝西【三】【宮】　[14]〔隋〕－【明】＊　[15]穡＝審【三】【宮】＊　[16]慧＝惠【明】【宮】　[17]慧＝惠【宋】【元】【宮】　[18]梁＝果【宮】　[19]石＝鉐【三】【宮】　[20]鑰＋（鉐）【宋】　[21]〔鎭〕－【三】【宮】　[22]清＝請【三】【宮】　[23]灌＝盥【三】【宮】　[24]盤＝槃【宋】【元】【宮】　[25]辯＝辨【明】　[26]狩＝獸【三】【宮】　[27]武＝德【三】【宮】　[28]令＝今【三】【宮】　[29]蕪＝廢【三】【宮】　[30]惟＝唯【三】【宮】　[31]〔寶〕－【三】【宮】　[32]桶＝桷【三】【宮】　[33]吁＝嗚呼【三】【宮】　[34]彩＝采【三】【宮】

勞改變。又難若爾則六十小劫謂如食[1]頃。但是聖覩凡不能覩。凡聖俱覩凡聖俱覺。方笑曰。高坐何曾道此。乃是自道自難耳。海覺言失。乃調曰。三隅木[2]升何謂智方。尋聲報曰。[3]瓦礫洿池那稱寶海。衆大笑而散。及疾甚。海恒來看慰。乃謝曰。智方不能攝養。致此沈痾。仰勞仁者數來垂問。願生善處常與同遊。俄而異香滿室。中夜卒於盆部。年九十餘

釋羅雲。姓邢氏。南郡松滋人。初從上明東寺出家。志操所懷附參成德。承金陵道王索隱者若林。遂輕千里遠追勝侶。會楊都道朗盛業興皇。乃傾首法筵鑽仰徽[4]烈。一乘四論大剖津途。于時[5]常令學徒括究幽隱。雲年十六。甫在幼沖。銳志前驅。問常無常義。而容色無撓。賓主綽然衆咸嘉賞。朗乃以所服帔處衆贈之。自此名稱騰遠所在傳之。而樂法不窮如愚莫滯。自朗還後廣[6]訊所聞。又從福緣寺亘法師。[7]探酌遺逸。亘縱解無遺任共鑽仰。雲以三論奧義未被荊南一[8]障多阻。誓當弘演有栖禪寺陟禪師。定慧兼修注心開剖。于時六合混壹三楚全盛。衆若稻麻人多杞梓。雲創還鄉寺。乘此應機。居端座爲請益之師。吐清言爲任法之首。總管宜陽公王世積。詔使舍人蕭子寶。躬臨法席。[9]咸誦德音。有龍泉寺。地隔囂塵心[10]存[11]閑曠。乃居之五十餘年。修[12]緝棟宇常坐不臥。領徒五百時号翹楚。煬帝承名有勅追入。避迹鑿坏以病而退。昔釋道安於上[13]州東寺造堂七間。曇翼後造五間。連甍接棟橫列十二。雲此堂中講四經三論各數十遍。不於文外別有撰述。皆心思口演氷釋理順。故得空有兩忘教義雙舉。時松滋有道士姓俞[14](抽祐反)者。學冠李宗業該儒史。常講莊老私用內經。雲命門人慧成道勝曰。彼道士蜂飛蟻聚掠牛盜法情實難容。[15]爾傳吾旨摧彼邪蹤。成等詣彼而坐。道士曰。人天交接兩得相見。成曰。脫珍御服著弊垢衣。習近窮迷將開漸化。時以爲名答。成前呼俞爲先生。俞瞋曰。我非俗士。那[16]諮我爲先生。成曰。汝既諱喚先生。請除先字。還依舊姓名曰俞生。所以句句之中常銜俞生。于時大衆欣笑無已。道士負慚折角。雲奉執高尚雅鎮時俗。迎送慶弔一無預焉。或負業傲道者聞而往造。及見參禮汗流心戰。生緣在神山之下。一夏居[17]止靜處思玄。母日自齎登上供設。有問其故。答曰。即此爲報母之劬勞也。昔朱粲寇擾荊南。寺多焚毀。惟雲所造龍泉獨存。以賊中總管雲曾授戒。所以尊師重法。寺獲存焉。雲兄弟五人。皆爲法師。而雲最小神彩特達。入室弟子十人。椿詵澄憩等。傳道開化。岷蜀江淮故未[18]叙歷。以隋大業十二年四月二十三日。端坐還於寺房。春秋七十五。中書令岑文本製碑。沙門道顯即雲之兄也。學通大小名聞道俗。於上明東寺起重閣。在安公驢[19]廟北。傳云。安公乘赤驢從上明往襄州檀溪。一夕返覆撿校兩寺并四層三所。人今重之名爲驢廟。此廟即繫驢處也

釋法安。姓田。枝江人。神彩俊越見稱僮幼。年十八遊學金陵。初聽成實。後學中觀於興皇座下。十有餘年庶乎屢空智乎特秀。三千學侶獨標三絕之名。形長八尺風儀挺特一也。解義窮深二也。精進潔己三也。時聽涅槃每立異義。令衆難之。人雖巨衆無能屈者。由是聲聞楚越。一時朗公知其穎拔令論義。應命搆擊問領如*嚮。往復既久便止。朗曰。爾義窮乎。對曰。義若恒沙何可盡也。時學[20]門名安者多。目之爲沙安。三論四經皆講[21]制廣初章及鹿角章等。理致宏遠流傳江漢。年過不惑。迴情在定更不談說。時往成禪師所共論[22]定道。琢磨心性。動經晨夕。而不噉僧食。不飲濁漿。春秋六十五終[23]於等界寺。寺在[24]私洲之上。西望沙[25]洲即劉虬注法華之地。今經臺餘基尚[26]在

釋慧哲。姓趙氏。襄陽人。識度弘朗業操清遠。出家已後南趣楊都。會陳國文昌載隆三寶。僧正瓊公精理入神淨行純備。徽銜紫相。世號烏瓊。帝尚重焉。奉爲大僧正也。監護法城爲物依止。陳氏王族歸戒所投。自餘槐棘無敢造者。住建初寺。禎明元年忽然坐逝。葬樓湖之山。天子哀之。以黃麾諸杖衛送墓所。初未結頃。所住寺塔三日光現因而告終。道俗異焉。時彭城寺寶瓊者。善講說有風采。形相奇白世號白瓊。事見別傳。哲

[1] 頃＝項〔宮〕 [2] 升＝斗〔宋〕 [3] 瓦＝既〔宮〕 [4] 烈＝列〔宋〕〔宮〕 [5] 常令＝嘗命〔宋〕〔宮〕 [6] 訊＝評〔宋〕〔元〕〔宮〕, 辭〔元〕〔明〕 [7] 探＝特〔宋〕〔宮〕 [8] 障＝漳〔宋〕〔宮〕 [9] 咸＝成〔宋〕〔宮〕 [10] 存＝在〔宋〕〔宮〕 [11] 閑＝閒〔明〕* [12] 緝＝葺〔元〕〔明〕 [13] 州＝明〔宋〕〔宮〕 [14] 反＝切〔明〕 [15] 爾＝可〔宋〕〔宮〕 [16] 諮＝詔〔明〕 [17] 止＝上〔宋〕〔宮〕 [18] 叙歷＝序曆〔宋〕〔宮〕 [19] 廟＋(邊)〔宋〕〔元〕, (臺)〔明〕〔宮〕 [20] 門＝問〔宋〕〔宮〕 [21] 制＝製〔宮〕 [22] 定＝之〔宋〕〔宮〕 [23] 於＝于〔明〕 [24] 私洲＝斯州〔宋〕〔宮〕 [25] 洲＝州〔宋〕〔宮〕 [26] 在＋(焉)〔元〕〔明〕

初參聽其講。大開令業。聚徒講說。屢發新聲。以慧悟自矜頗懷傲誕。承興皇道朗神辯若劍。罕有當鋒。因而從其言晤。往復移時答對逾遠。哲大異之。即從伏聽。沈隱微密自然通解。而威容自矜勁止懷法。會於行路忽遇雷雨[1]霈江。哲從容如常不失規矩。[2]時瀉靴水安行達寺。行步[3]詳序視瞻不眄。轉身徐顧無妄乖越。時人呼為象王哲也。又善護根門節量口腹。便利澡沐罕有延濫。所以召請俗舍信宿經時。皆不覩其流穢。歎美增盛。及講三論俊朗之譽重光先價。引眾泝流屆于本邑。住城西望楚山光福禪房下龍泉寺。常以弘法為務。涅槃三論遞互相續。學士三百餘人。成器傳燈可有五十。即[4]惠品法粲智嵩法同慧璿慧楞等是也。各領徒屬所在通化。開皇十七年四月卒于龍泉。時年五十有九。葬于[5]四望山寺。弟子惠嵩等[6]豎碑于本住。沙門惠*嚮製文。*嚮有奇才。思力遒壯。為總管蕭道衡所重。嵩有學聲多所遊貫。[7]今住京都頻揚講說。時[8]周邑有洪哲者。統*閑大小每開法肆。以達解之望[9]微延慧日故。西楚傳號為前後兩哲云

釋慧暅。姓周氏。其先家本汝南。漢末分崩避地江左。小震是宅多歷年世。今為義興陽羨人也。祖韶齊殿中將軍。父覆梁長水校尉。並偃仰衡門不求聞達。優遊卒歲易農而仕。暅穎悟冥來挺操童幼。鑽求六經略通大義蓋家敎之常習非其好也。年十八乃喟然歎曰。服膺周孔。以仁義為先。歸心黃老。以虛無為貴。而往來生死出入塵勞。乃域中之累業非出世之要道也。既發希有之志。仍感非常之應。夢見一塔累級五層。盡[10]采莊嚴[11]迢然峻峙。因而禮拜願昇此塔。少選之頃俄上相輪。當時身心快樂未曾有也。於是將遊京邑途次朱方。遇竹林寺詡法師。雅相嗟賞。乃依止出家為十戒和[12]上。尋出都住甘露鼓寺。進具已後從靜眾峯師受十誦律。又聽龍光綽師成實。自綽化往更採眾師。厲意毘曇并八揵度。將欲並遊祕奧窮搜菁華。還從龍光學士大僧都舒法師研精成論。及舒[13]物故親受遺囑。值梁室版蕩京寺荒殘。乃裂裳杖錫來止南徐。寔報地恩兼修法事。陳武在田朱方歷試。夙承高譽雅相欽重。司空侯公次牧此州。虛心頂戴。永定三年侯公入[14]輔。乃請出都。於白馬寺講涅槃經及成實論。學徒雲結不遠千里。[15]揮汗鼓袂風雨生焉。法筵之盛莫[16]或斯擬。天嘉二年學士寶持等二百七十人。請講於湘宮寺。太建四年。宣帝勅請從講東安。後主昔在春坊。亟經義集[17]會屬。才辯雄遠[18]特所[19]溢心。及嗣寶位深惟敬仰。至德元年。下詔為京邑大僧都。四年轉大僧正。及天下混一來止徐方。緣會數弘無替時序。以開皇九年七月十日[20]遷於中寺。春秋七十有五。其月二十八日。窆於鍾山之嚴。惟暅行業清高靈祇*嚮應。神通感召不可思也。昔在陳朝。每年夏中常請於樂遊苑。為陳氏七祖及楊都六廟諸神。發涅槃大品經。並延神坐俱在講筵。所以翠旌孔蓋羽服霓裳。交亂人物驚神眩目。而往來迎送必降雲雨。冥期無爽十有餘載。常於食後講前假寐假息。及講時將至。輒見朱衣人[21]喚曰。法師好起也。陳領軍將軍任忠。少為將[22]帥。雅好畋遊。然宿植勝因善機將發。庖廚饗饌悉放奇光。覩而怪之。竊懷憂懼。夜夢異人來謂己曰。如請東安講。則所見必當無憂。既而覺悟。歡喜踊躍。置學館緻一時焚爐仍屆兩夏。於府講說。因此懺悔承持二經受不殺戒。故靈迹寔繁未陳萬一。凡講成實玄義六十三遍。論文十五遍。涅槃大品各二十餘遍。五十許年法事相接。自餘眾部略而不載。菩薩戒弟子司空吳明徹等。公侯將相貴遊朝士數千餘人。難以勝記。弟子智瑜等。以音儀永謝餘論將空。非彼豐碑無陳聲實。乃勒銘于寺中。菩薩戒弟子著作郎瑯[23]琊王胄製[24]文

釋慧弼。姓蔣氏。常州義興人也。祖玄略以忠孝登朝。父元[25]悅以才華待詔。咸佩印綬並奏[26]弦歌。季父元學陳世[27]公功。庭列鼓[28]鍾路橫驂駟。車馬之客塡階。琴罇之賓盈席。見弼青襟之年神爽。咸異嗟曰。此子若逢鳳德終為王佐之才。既挺龍頤必有封侯之應。弼情存出俗。因而答曰。無為之貴可以娛情。有待之煩徒勞人耳。於即蔬素栖遲便思脫[29]躧。陳武龍飛[30]大興元福。永定二年。弼[31]行衰晁為剪周羅。三衣什物一時

[1]霈＝霂【三】【宮】 [2]時＋(雨)【三】【宮】 [3]詳＝庠【三】【宮】 [4]惠＝慧【三】【宮】下同 [5]四＝西【三】【宮】 [6]豎＝樹【三】【宮】 [7]今＝令【三】【宮】 [8]周＝同【三】【宮】 [9]微延＝徽近【三】，徽近【宮】 [10]采＝彩【三】【宮】 [11]迢＝岧【三】 [12]上＝尚【明】 [13]物＝沒【三】【宮】 [14]輔＝輒【三】 [15]揮＝撣【宮】 [16]或＝敢【三】【宮】 [17]會＝僧【明】 [18]特＝持【宮】 [19]溢＝謐【元】【明】 [20]遷＋(神)【三】 [21][喚]－【三】【宮】 [22]帥＝師【宮】 [23]琊＝邪【明】 [24]文＋(云)【元】【明】 [25]悅＝眼【三】【宮】 [26]弦＝絃【三】【宮】 [27]公功＝功臣【三】【宮】 [28]鍾＝鐘【明】* [29]躧＝屣【三】 [30]大＝天【宋】【元】 [31]行＝紆【三】【宮】

通給。乃伏業於惠殿寺領法師爲弟子。領東南竹箭震澤風聲。王族望僧瀹香是屬。弼親承雅訓聽受成實。年登弱冠擢維淮海。値寶梁明上盛弘新實。天宮晃公又敷心論。遂窮神追討務盡教源。所以六足八揵四眞五聚。明若指掌。因❶或有道。天嘉元年遊諸講肆。旁求俊❷烈。備見❸百梁。悟茅茨之陋。頻❹涉三休。恨土階之鄙。乃去小從大徙轍舊京。聽紹隆哲公弘持四論。纔經一悟功倍常徒。研味數旬精通玄極。是知大智本行。與日月而齊明。名稱普聞。將風雲而共遠。然其神思沈欝詞吐抑揚。剪萬古之❺盤根。朗百年之闇室。浙左❻飲德更甚江東。太建十年。下勅於長城報德寺。講涅槃法華。瓶錫盈堂欝裾滿席。質疑請道接踵成林。禀戒承歸排肩如市。莫不謂百步之香草或千年之聖人。爰至哲公將乎大❼漸。仍遣使者召還京室。❽鸞几麈尾經書義疏預是講儀一皆付囑。欲令法輪不斷佛種相仍。弼頂受遺令時滿六年。敷演論經各盈十遍。傳授之美❾復見伊人。隋師伐罪陳運受終。思報地恩言旋故里。安國寺者陳武所營。基❿趾仍存房廡⓫彫壞。弼⓬蒙犯霜露振錫揚煙。廣率良朋顧言修理。故得寺宇光華門房儼麗。故眞觀法師製寺碑曰。花墉錦石更累平階。夏藻秋蓮⓭還莊疎塔。月臨月殿粉壁照於金波。雲映雲臺畫梁承於玉葉。是也。至於經像繕修*鍾磬銘範。其爲法利⓮胡可勝言。以開皇十九年正月忽抱氣疾便覺彌留。至三月半午時從化。春秋六十有⓯三。窆于華陽之山。學士慧方陪隨歲久。義解鉤深。堪任傳燈。咸以付囑。乃立碑於寺云

釋靈裕。俗姓趙。定州鉅鹿曲陽人也。年居童幼異行感人。每見儀像沙門必形心隨敬。聞屠殺聲相亦切愴胸懷。致使鄉黨傳芳親緣爲之止殺。年登六歲便知受戒。父母強之誓心無毀。尋授章本及以千文。不盈晦朔書誦俱了。至於孝經論語纔讀文詞。兼明注解。由是二親偏愛望嗣門風。年七歲啓父出家。父以慧解夙成。意宗繼世決誓不許。唯令俗學專尋世務礙之道法。⓰裕嘆曰。不得七歲出家。一生壞矣。遂通覽群籍資於父兄。並包括異同深契幽賾。唯老莊及易。未預承傳。年十五潛欲逃世。會丁父艱便從世⓱疾。苦⓲塊縈⓳轉。杖而能起。服畢厭俗。心猛不敢辭母。默往趙郡應覺寺。投明寶二禪師而出家焉。其人亦東川之標領也。既初染大法勅令誦經。裕執卷而誓曰。我今將學必先要心。三藏微言定當窮旨。終無處中下之流。暨於儒釋兩教遍須通曉也。年始⓴弱冠。聞㉑慧光律師英猷鄴下。卽往歸稟。會已歿世纔經七日。獨嗟無遇。戒約何依。乃迴投憑師聽於地論。荏苒法席終于三年。二十有二方進具戒。還從明寶二德求爲本師。乃皆辭曰。吾爲汝緣吾非汝師。可往勝上所也。遂赴定州而受大戒。卽誦四分僧祇二戒。自寫其文。八日之中書誦俱了。有定州刺史侯景。訪裕道行奏請度之。隸入公名甚相器重。後南遊漳滏。於隱公所偏學四分。隨聞尋記五㉒卷行之。又以地論初㉓興。*惠光開悟之元匠。流衍弘㉔導。道憑卽光師之所親承。憑光並有別傳。裕依憑法席。晨夜幽通發奇剖新者。皆共推揖。有齊宣帝盛弘釋典。大統法上勢覆群英。學者望風*鸞附用津饒倖。唯裕仗節專貞。卓然不偶倫類。但慮未聞所聞用爲翹結耳。後上統深委高亮欽而敬之。自此專業華嚴涅槃地論律部。皆博尋舊解穿鑿新異。唯大集般若觀經遺教等疏。拔思胸襟非師講授。又從安遊榮等三師聽雜心義。嵩林二師學成實論。功將一紀解貫二乘。綱領有存皆備科擧。而精爽弘贍理相兼通。每與諸僧共談儒教。旁有講席參預聞兩聽同散。覓以相關覆述句義並無一遺。由此鄴下擅名遐邇馳譽。且而剛梗嚴毅守節自專。至於都講覆述勵懷非任。世供道望銷聲避隱。有事不獲已者讓而受之。夏居十二鄴京創講名節既著。言令若新。預聽歸依遂號爲裕菩薩也。皆從受㉕戒三聚大法自此廣焉。因以導物爲恒務矣。意存綱領不在章句。致有前後重解言義不同。㉖亡筌者會其宗歸循文者失其宏趣。會齊后染患願講華嚴。昭玄諸統擧裕以當法主。四方一會雅爲稱先。時有雄雞一頭常隨衆聽。逮于講散乃大鳴高飛。西南樹上經夜而終。俄爾疾遂有瘳。

❶或=惑【宋】【元】【宮】　❷烈=列【宋】【宮】　❸百=栢【三】　❹涉=上【三】【宮】　❺盤=槃【三】【宮】　❻飲=欽【三】【宮】　❼漸=慚【元】【明】　❽鸞=鵉【三】【宮】　❾復=後【三】【宮】　❿趾仍=址乃【三】【宮】　⓫彫=凋【三】【宮】　⓬蒙=遂【宮】　⓭還=環【三】【宮】　⓮胡=吁【三】【宮】　⓯三=二【三】【宮】　⓰裕+(私)【三】【宮】　⓱疾=灰【宮】　⓲塊=由【宮】　⓳轉=輔【明】　⓴弱=登【三】【宮】　㉑慧=惠【三】【宮】*　㉒卷=夏【三】　㉓興=與【三】【宮】　㉔導=道【三】【宮】　㉕戒+(之)【三】【宮】　㉖亡=忘【三】【宮】

斯亦通感之明曠也。內宮由是施袈裟三百領。裕受而散之。文宣之世立寺非一。勅召德望並處其中。國俸所資隆重相架。裕時儔爲稱首。令住宮寺。乃固讓曰。國意深重德非其人。幸以此利授堪受者。其高謝榮時爲類若此。有善生法供則受而無憚。其攝引陶化又若此也。故其所行藏。不爲世情之所同測矣。年四十有七。將隣知命。便卽澄一心想禪慮巖阿。未盈炎源。范陽盧氏聞風遠請。裕乘時弘濟不滯行理。便往赴焉。至止講供。常溢千人。聽徒嘉慶前後重疊。後還鄴下。與諸法師連座談說。齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前。不覺怖而流汗。退問知其異度。卽奉爲戒師。寶山一寺裕之經始。叡爲施主傾撤金貝。其潛德感人又此類也。周氏滅齊。二教淪沒。乃潛形世壤。衣以斬縗三升之布。頭經麻帶如喪考妣。誓得佛法更始方襲舊儀。引同侶二十餘人居于聚落。夜談正理晝讀俗書。學既探幽隨覽綴述。各有部類。名如後列。時屬儉歲糧粒無路。造卜書一卷。令占之取價。日米二升以爲恒調。既而言若知來。疑者叢鬧。得米遂多。裕曰。先民有言。舐蜜刃傷。驗於今矣。索取卜書對衆焚之。日別自往。須臾獲價。卷席而歸。所得食調及時將返。用供同厄。遂達有年。大隋運興。載昌釋教。裕德光先彥卽預搜揚。開皇三年相州刺史樊叔略。創弘講會延請諸僧。並立節前標遺法明寄。一期影*嚮千計盈門。

裕當元帝允副玄望。有勅令立僧官。略乃舉爲都統。因語略曰。統都之德。裕德非其德。統都之用。裕用非其用。既其德用非器。事理難從。僉謂。捨於此人則薦失綱要。後更伸請。乃潛遊燕趙。五年行化道振兩河。開皇十年在洛州靈通寺。夜於庭中得書一牒。言述命報厄在咸陽。初莫測其然也。至于明年。文帝崇仰釋門遠訊髦彥。皆云。裕德獲時望矣。因下詔曰。敬問相州大慈寺靈裕法師。朕遵崇三寶歸向情深。恒願闡揚大乘護持正法。法師梵行精淳理義淵遠。弘通玄教開導聾瞽。道俗欽仰思作福田。京師天下具瞻四方輻湊。故遠召法師共營功業。宜知朕意早入京也。裕得書惟曰。咸陽之厄驗於斯矣。然命有隨遣可辭以疾。又曰業緣至矣聖亦難違。乃步入長安不乘官乘。時年七十有四。勅遣勞待令住興善。仍詔所司咸集僧望評立國統。衆議咸屬莫有異詞。裕笑曰。當相涵委。何用云云。遂表辭請還。置言詳覈。帝覽表究情。依卽聽返。僕射高熲等。意存統重。又表請留。帝卽下勅令且住此。裕曰。一國之主義無二言。今復重留情所未可。告門人曰。王臣親附久有誓言。近則侮人輕法。退則不無遙敬。故吾斟酌向背耳。尋復三勅固邀。裕較執如上。帝語蘇威曰。朕知裕師綱正。是自在人。誠不可屈節。乃勅左僕射高熲右僕射蘇威納言虞慶則總管賀若弼等諸公詣寺宣旨。代帝受戒懺罪。并送綾錦衣服絹三百段。助營山寺。御自注額。可號靈泉。賚送優給有逾常准。力步而歸達于本邑。顧而言曰。往返之弊厄不亡乎。由是勅問屢馳。䞋錫重沓。稽疑請決者不遠而至。餐風沐道者復結於前矣。裕末又住演空寺。相州治西。秉操彌堅履行逾肅。帝聞之又下詔曰。敬問演空寺大德靈裕法師。朕遵仰聖教重興三寶。欲使生靈咸蒙福力。法師捨離塵俗投旨法門。精誠若此。深副朕懷。其爲國主思問如此類也。及仁壽中年。分布舍利諸州起塔。多有瓌瑞。時人咸嘉爲吉徵也。裕聞而歎曰。此相禍福兼表矣。由雜白花白樹白塔白雲。相現吉緣所爲凶兆。衆初不信之也。俄而獻后文帝相次昇遐。一國素衣。斯言有據。相州刺史內陽公薛胄所住堂礎忽變爲玉。胄謂爲善徵也。設齋慶之。裕曰。斯琉璃耳。宜愼之戒之。可禳之以福。胄不從其言。後楊諒起逆事有相緣。乃流之邊裔。追悔昔言不愼之晚矣。又於寒陵山所造九級浮圖。仁壽末歲止營四層。裕一旦急催曰。一切無常事有障絕。通夜累構將結八重。命令斷作。僅得施座安橙。値晉陽事故。生民無措其手足。裕命復懸於後載。其先見之明皆若此也。於時鄴下吕言。裕師將過世矣。道俗雲合同稟歸戒。訪傳音之無從。裕亦信福命之云盡。乃示誨善惡勵諸門人。從覺不愈。至第七日援筆制詩二首。初篇哀速終曰。今日坐高堂。明朝臥長棘。

❶理＝李㊂宮　❷赴＝計宋元明　❸婁＝樓㊂明　❹帝＝席宮　❺伸＝申㊂宮　❻玄＝聖㊂宮　❼待＝侍明　❽咸＝盛㊂明　❾較＝確㊂
❿綱＝剛㊂明　⓫給＝洽元明　⓬於＝于㊂宮　⓭遐＝霞宋元宮　⓮戒＝誡㊂明　⓯禳＝攘宋元明　⓰累＝壘㊂宮　⓱橙＝榻明
⓲明＝萌宋元　⓳愈＝瘉㊂明　⓴日＋(日)㊂,(且)宮　㉑援＝爰宋元　㉒〔日〕－宮

一生聊已竟。來報將何息。其二悲永[1]殞曰
命斷辭人路。骸送鬼門前。從今一別後。更
會幾何年。至夜告侍者曰。痛今在背。吾將
去矣。至[2]于三更。忽覺異香滿室。內外驚
之。裕靜慮口緣念佛。相繼達于明相。奄
終于演空寺焉。春秋八十有八。卽大業元年
正月二十二日也。哀動山[3]世。卽殯於寶山
靈泉寺側。起塔崇焉。初裕清貞潔己正氣
雲霄。器識堅明抗迹塵表。師資傳授斯寄得
人。身佩白光映照幽晦。眄睞高視瞻見遠
近。而奉禁自守杜絕世煩。虛處附道克念
齊聖。母病綿篤追赴已終。中路聞之竟不
覩對。嗟曰。我來看母今何所看。宜歸鄴寺
爲[4]生來福耳。[5]割略親愛如此之類。至於
弘法軌模。萬代宗轄。志存遠大不[6]局偏
授。故有單講雙時。雅爲恒度。略文對講生
常不經必有傳講。要須延請供承顧仰方
登法座。嘗有一處敷演將半。因行遊觀乃
近韮園。[7]問其本緣云。是講主所有。裕曰。
弘法之始爲遣過原。惡業未傾淸通焉在。
此講不可再也。宜卽散之。便執錫持衣徑
辭而出。講主曰。法師但講。此業易除耳。復
未足憂之。便借倩村民犁具。一時耕殺四
十畝韮。擬種穀田。斯道俗相依。言行無越。
一人而已。其講悟也始微終著。聲氣雄遠辯
對無滯言罕重宣。或一字盤桓動移數日。
或一[8]上之中便銷數卷。及至後講更改前
科。增減出沒乘機顯晦致學者疑焉。裕曰。

此大士之宏規也。豈可以恒情而斷之。故
十夏初登。而爲領袖傾敬。或大德同集問
以謔情。及裕之臨席。無不肅然自持諠鬧
攸靜。所以下座尼衆莫敢[9]面參。而性剛威
爽服章鮮弊。貴達之與廝下承對一焉。去來
自彼曾無迎送。故通儒開士積疑[10]請決。藝
術異能抱策呈解。皆頂受絕歎言不寫情。
可謂坐鎭雅俗於斯人矣。故鄴下諺曰。衍法
師伏道不伏俗。裕法師道俗俱伏。誠其應
對無思發言成論故也。又營諸福業。寺宇
靈儀。後於寶山造石龕一所。名爲金剛性
力住持。那羅延窟面別鐫法滅之相。山幽林
竦言切事彰。每春遊山之僧皆往尋其文理。
讀者莫不歔欷而持操矣。其遺迹感人如
此。自前後行施悲敬衆之。袈裟爲惠出過
千領。疾苦所及醫療繁多。但得厚味先必
奉僧。身預倫伍片無貯納。講授之際正面
西方。凡所涕[11]唾返而咽之。一報無棄。形
不妄涉口不淨詞。[12]人畜訓誨絕於呵捶。
乃至責問童稚誡約門人。自述己名彼號
仁者。苦言切斷聞者淚流。自有師資希附
斯軌。年登耳順養衆兩堂。簡以未具異室
將撫。言行有濫卽令出衆。非律所許。寺
法不停女人尼衆。嘗不授戒。及所住房由
來禁約不令登踐。斯勵[13]俗後代之弘略也。
沙彌受具和上德難。故盡報不行。自餘師
證至時臨衆。若授以三聚則七衆備傳。故
使弘法之時方聽女衆入寺。並後入先出直
往無留。致有法席清嚴*儒傳寫內。侍者供

給不預沙彌。僧制澄正無論主客。內惟護
法外肅懲過。身服淸修不御綾綺。乖衲踝
上四指。衫袖僅與肘齊。祇支極長至脛而
已。設見衣制過度則處衆割之。故方裙正
背大氈被褥。皮革上色錢寶等物。並不入
房。何況身履而爲資具。斯又處儉之[14]後教
矣。常服五條由來以布。縱有繒帛成施終
以惠人。祇支亦爾。餘則弊納而已。世有激
刺頗用以爲邀名者。時或達之。裕曰。吾聞
君子爭名小人[15]爭利。復何辭乎。或曰。名本
利緣耳。裕曰。吾得利便失名矣。又曰。此乃
詐爲善相。答曰。猶勝眞心爲罪也。時人以
爲佳言。其志行之儀可垂世範。故傳者不
漏其節焉。自年三十卽存著述。初造十地
疏四卷。地持維摩[16]波若疏各兩卷。華嚴疏及
旨歸合九卷。涅槃疏六卷。大集疏八卷。四分
律疏五卷。大乘義章四卷。勝鬘央掘壽觀仁
王毘尼母往生論上下生遺教等諸經各爲
疏記。成實毘曇智論各抄五卷。聖迹記兩卷
佛法東行記衆經宗要譯經體式受菩薩戒法
幷戒本首尾注華嚴等經論序大小乘同異論
舍利目連傳御衆法等。各有聚類。宗要可
傳。又製安民論陶神論各十卷。勸信釋宗論
巖卵成殺論字本七卷。莊記老綱式經兆緯
相錄醫決符禁法文斷水蟲序齊世三寶記滅
法記光師弟子十德記僧制寺誥十怨十志頌
齊亡消日頌觸事申情頌寺破報應記孝經義
記三行四去頌詩評幷雜集等五十餘卷。久行
於世。言無華侈。徵涉古製。略情取理者久

[1]殞＝殯(三)(宮)　[2]于＝於(明)　[3]世＝寺(明)　[4]生來＝來生(三)(宮)　[5](其)＋割(三)(宮)　[6]局＝[illegible]　[7]問＝顧問(宋)(元)，顧向(明)，頭問(宮)　[8]上＝止(明)　[9]面＝而(三)(宮)　[10]請＝情(宋)(元)　[11]唾＝涶(三)(宮)　[12]人＝又(明)　[13]俗＝格(三)(宮)　[14]後＝從(三)(宮)　[15]爭＝急(宮)　[16]波＝般(明)

而味之。又[1]凡授法意專行用。有返斯趣者。告曰。原學人乖教。教被行人。人既不行還同不學。有違者驅出。斯又重法成人者也。觀裕安民陶神二論。意在傳燈惠流。[2]民品。篤識高行此焉攸屬。有黃龍沙門。鄴中[3]同聽經論禪律罔不吞委。行解相貫。學者傳之將返燕郡。故來別裕。乃致請曰。願垂示一言要法所謂。即解即行而能長益沙門道行者。裕曰。必如來言臨別相告。後將首路。裕曰。經誥禪律恐雜學心。高僧一傳即凡景行。輒以相酬可為神用耳。其人欣戴齎傳還鄉。斯寔殷鑒物表機悟有宗也。又生常處眾必先端首。說戒羯磨無傳欲法。諷諫之術聞者如流。[4]當於京輦入淨影寺。正值布薩徑坐堂中。見遠公說欲。裕抗聲曰。[5]慧遠讀疏而云。法事因緣眾僧聽戒。可是魔說。合座驚起怪斥其言。識者告遠。遠趨而詣堂。裕曰。聞仁弘法身令易傳。凡習尚欣。舉禁寧推。遠頂禮自誠銜泣受之。由是至終遠常赴集。其生物信順皆若此焉。自東夏法流化儀異等。至於立教施行取信千載者。裕其一矣

釋慧藏。姓郝氏。趙國平棘人。十[6]一出家即流聽觀。未登冠具屢講涅槃。剖折深奇符契文旨。及律儀圓備更業毘尼。行等明珠解逾前達。[7]未聽智論十地華嚴般若等經論博見之學人誰肯推。但深窮性體義難抑伏。皆仰謝高斷罕不師焉。年登不惑乃潛于鵲山。木食[8]泉漿澄心玄奧。研詳雖廣而以華嚴為本宗。洞盡幽微未測邪正。仰託舉助希示是非。登即夜降靈感。答中聲言是是。既聞斯告因撰義疏。躬自傳揚。[9]紆預學流普皆餐揖。齊主武成降書邀請。於太極殿開闡華嚴。法侶雲繁士族咸集。時共榮之為大觀之盛也。自爾專弘此部。傳習彌布。屬周毀經道。剗迹人間。栖息煙霞保護承綱。隋初開法即預出家。講散幽旨歸途開悟。化自東川風行草偃。行成達義德以誘仁。[10]氷玉方心松筠等質。故法雨常流仁風普扇。致使道俗慶其來蘇。蒙心重其開獎。開皇七年。文帝承敬德音遠遣徵請。蒲輪既降無爽綸言。藏乘機立教利見大人。杖錫京輦仍即謁帝承明。亟陳奧旨。凡所陶誘允副天心。即六大德之一也。有勅加之殊禮。故二紀之內四時不墜。後以般若釋論群唱者。多至於契賞皆無與尚。時有沙門智穩僧朗法彥等。並京室德望神慧峯起。祖承舊習希奉新文。乃請開講金剛般若論。藏氣截雲霞。智隆時[11]烈。將欲救拯焚溺即而演之。于時年屬秋方。思力虛廓。但控舉綱致標異新理。統結詞義言無浮汎。故稟承之徒恐其聲止。皆崇而敬焉。以大業元年十一月二十九日遘疾卒[12]於空觀寺。春秋八十有四。臨終誡心曠濟。[13]累屬露骸。弟子奉謙遺訣。陳屍林麓。掩[14]骸修塔樹于終南山至相寺之前峯焉。立銘表德鐫*於塔。後沙門明則為製碑文。見之別集

釋智脫。俗姓蔡氏。其先濟陽考城人也。後因流宦故復為江都郡人焉。祖平齊新昌太守。父遠珍梁北兗州司馬。脫初誕之夕神光照室。旬日之間枯泉自涌。斯蓋智炬欲明法流將導之徵也。然其幼而風儀穎秀氣調清遠。七歲出家。為鄴下穎法師弟子。穎法侶鴛鴻釋門龍象。華嚴十地冠絕漳流。乃專經請道[15]分陰無棄。宮牆重仞咸得其門。久之[16]又視強師成實及毘曇論。分流異派濫觴必盡。盤根錯節遊刃有餘。即於大眾便事覆講。[17]寫瓶珠貫驗在*於茲。緇素嗟[18]服咸高神略。時丹陽[19]莊嚴寺[20]曜法師。成論之美名實騰涌。遠近朝宗獨步江表。脫乃服義下風思餐法味。既適金陵研[21]幾幽旨。精統詞理馳譽兩都。每宴居避[22]席請談玄論。*曜師深加賞讚。稱為重器。及高座云亡三千咸在。爰命門徒以相付囑。[23]乃縱敷義席常轉法輪。[24]莊嚴之部於斯榮盛。既揖論主之知人。又歎傳燈之弘教。故彫琢門侶無斁於時。眾侶百餘一[25]期俊乂。成其器者九十許人。據此敷揚之功。今古罕類也。陳至德中[26]帝請入內講說開悟亟動神機。自鄱陽王伯山兄弟僕射王克中書王固等。敬仰惟深並[27]伸北面。隋祖留心法寶闡揚至教。於岐陽宮建齋發講。有詔於脫先昇寶座。乃遣舍人崔君德宣旨曰。昔獨步一方未足為貴。今為四海論主始見英才[28]云云。脫即發言抗論剖斷如流。莫不緘口卷舌迴車復路。晃旒清耳屢動[29]晬容。群辟解

[1]凡＋（所）【三】【宮】　[2]民＝氓【三】【聖】　[3]同＝周【三】【聖】　[4]當＝嘗【三】【聖】　[5]慧＝惠【三】【宮】　[6]一＋（歲）【元】【明】　[7]未＝末【三】【宮】　[8]泉＝山【三】【宮】　[9]紆＝經【三】【宮】　[10]氷＝水【宮】　[11]烈＝列【三】【聖】　[12]於＝于【三】【聖】*　[13]屬＝囑【三】【聖】　[14]骸＝骼【三】【宮】　[15]分＝寸【三】【聖】　[16]又視＝又聽江都【三】【宮】　[17]寫＝瀉【三】　[18]服＝伏【三】【聖】　[19]莊＝興【宋】【元】【宮】　[20]曜＝燿【三】【聖】*　[21]幾＝機【三】【聖】　[22]席請＝喧清【三】【宮】　[23]乃＝及【三】【宮】　[24]莊＝興【三】【宮】　[25]期＝斯【宋】【元】　[26]帝＝常【三】【聖】　[27]伸＝申【三】【宮】　[28]云云脫＝於【三】【宮】　[29]晬＝睟【三】【宮】

碩日❶仄忘倦。煬帝作牧邦江。初建慧日盛搜異藝。海岳搜揚。脫以慧業超悟。爰始霑預。既處齊衡。功倍勵業。日夕相係通晒諸部。而標勇無前。出言成論。鼓激支派。深有會宗。故道場英寶學門崇仰。而脫雅爲論士。衆所推焉。後❷隨帝入京。住日嚴寺。道學士諸葛穎齎教書。請講。於卽奉命成化宣譽天朝。自江南成實並述義章。至於論文曾無顧涉。脫憤激先達。創❸問其論。命筆制疏。消散有聞。更使德溢由來。重新其美。自帝居望苑。大緝玄猷。以脫譽動物情。下令使修論疏。槧已條貫。卷帙將成。乃結爲四十卷。尋用奏聞。及獻后既崩。福事宏顯。乃召日嚴英達五十許人。承明內殿連時行道。尋又下令講淨名經。儲后親臨時爲盛集。沙門吉藏命章元坐。詞鋒奮發掩蓋玄儒。道俗翕然莫不傾首。脫以同法相讓。未得盡言。藏乃顯德自矜。徵相指斥。文至三解脫門。脫問曰。三解脫門以何爲射。藏曰。未解譬弧。何論放箭。脫卽引據徵勘超拔新奇。遂使投解莫從處坐緘默。殿下乃分品量德依位宿之。既❹卽席端便盡胸臆。仍令與道莊法師❺遞昇高座共談玄理。賓主無竭貴達咸欣。❻嗣后嗟味藏形音旨。頻遣庶子張衡。殷勤稱叙曰。法師❼才學鉤深古今罕例。仰觀談說稱實不虛。覽所撰論疏。光溢心目。可更造淨名疏及大小名教。便給書吏尋錄勒成。釋二乘名教四卷。淨名疏十卷。常自披翫。又遣畫工圖其形於寶臺供養。每彫鎣來儀。未嘗不鞠躬致敬。瞻仰遺塵。有若親對。初梁代琰法師。撰成論玄義十七卷。文詞繁富難於尋閱。學者相傳莫敢刪正。脫乃研詳領要演暢惟新。理在忘筌義深功倍。卷軸因舊宗旨不殊。當世盛行無不欣慶。斯可謂懸鏡拂而逾明。寶珠❽瑩而加彩是也。仁壽末年龍飛之始。以脫夙昔敦厚情在深衷。賜帛四百段。用隆厥德也。大業元年隨駕雒邑。二年暮冬見身有疾。自強不息猶事法筵。三年正月九日。弟子智翔智偘侍疾。忽有異香滿室赤光照牖。卽夜香水盥❾漱。遺疏周悉。端坐正念以至無常。時年六十有七。乘輿震悼賻贈優厚。勅施物三百段。喪事所須隨❿由供給。又勅黃門侍郎張衡監護。自脫之傳道也。聲辯淸徹衆莫之逼。標宗控引咸有聯類。章疏雖古陳解若新。每至隱括必重疊研⓫覈。預在講肆永祛昏漠。求文檢義功不慮⓬筵。自見弘誘而成⓭淸範者。罕繼斯塵矣。初脫每開講題。必夢與優塡瑞像齊立。豈非住持三寶功用均也。又諸有疑義昔所未了。輒見梵僧隨方解釋。未亡之前夢一童子手執蓮華云。天帝釋遣來請講。臨終之日又見此相。覩其⓮叙思通微名高宇內妙感靈應。夫豈徒然。凡講大品涅槃淨名思益各三十許遍。成論⓯文玄各五十遍。傳業學士*慧詮道灌。詮聲德雙揚。灌⓰復立貞梗。各題敷弘知名當世。又以其年二月二十五日。式建方墳於雒陽縣金⓱谷里之北邙山。樹碑于側。其文⓲隋祕書郎會稽虞世南撰大業中年。脫之亡後。昔與藏公素檄不狎。乃託形於病僧惠嬰。具述前緣。瀨陽而見之。與共論議。顯心靈⓳顯託舊情。故聞明不墜其緒云

釋法澄。吳郡人。少機警善談論。文章書史頗皆綜涉。初從興皇朗公講釋三論。至於敎旨乖競者。皆條理而通暢焉。末聚徒立講於江都開善寺。常聽二百餘僧。化洽吳楚傳譽淮海。負帙相趨日增位席。晉王置四道場。澄被召入。安時悟物弘⓴導無絕。仁壽三年。奉㉑令㉒關壤居于日嚴。廣流視聽憲章新㉓致。披講智論聲望彌重。京師碩學咸謁問之。煬帝徙駕東都。定鼎伊雒。從出諸右。因疾而終。時年七十餘矣

釋道莊。楊州建業人。遊[illegible]史聽習玄論。皆傳其標詣。而儀止弘雅[illegible]滔然。故少爲同倫所尙。初聽彭城寺瓊法師。稟受成實宗匠師表門學所推。瓊後年疾相侵。將欲傳緒。通召學徒宗猷顧命。衆咸揖㉔謝於莊允當遺寄。瓊曰。莊公學業優奧。誠如弘選理副諸望。用光於後。然其首大足小。終無後成。恐其徒轍餘宗耳。遂不行衆議。莊後果鄙小乘歸崇大法。從興皇朗法師聽酌四論。一聞神悟挺慧孤超。後入內道場時聲法鼓。一寺榮望無不預筵。諮謁前疑披解無滯。年德既富皆敬而推焉。帝昔處蕃。致書禮問詩論兼篇。每令㉕扣擊詞㉖采豐逸屢動人心。末又追入京師住日嚴寺。頻蒙謁見酬抗新叙。引處宮闈令其講授。言悟淸華玄儒總萃。皆歎其博要也。晚出曲池日

❶仄＝夜〔三〕〔宮〕 ❷隨＝隋〔三〕〔宮〕 ❸問＝開〔三〕〔宮〕 ❹卽＝預〔三〕〔宮〕 ❺遞＝遞〔三〕〔宮〕 ❻嗣＝副〔三〕〔宮〕 ❼才＝碩〔三〕〔宮〕 ❽瑩＝瑩〔三〕〔宮〕 ❾漱＝嗽〔三〕〔宮〕 ❿（由）＝用〔三〕〔宮〕 ⓫覈＝覆〔三〕〔宮〕 ⓬筵＝延〔三〕〔宮〕 ⓭淸範＝濟〔三〕〔宮〕 ⓮叙＝容〔三〕〔宮〕 ⓯文玄＝玄文〔三〕〔宮〕 ⓰復立＝立履〔三〕〔宮〕 ⓱谷＝釜〔宮〕 ⓲隋＝隋〔宋〕〔元〕〔宮〕 ⓳顯＝領〔三〕，顧〔宮〕 ⓴導＝道〔三〕〔宮〕 ㉑令＝命〔三〕 ㉒關＝開〔宮〕 ㉓致＝製〔宮〕 ㉔謝＝辭〔宮〕 ㉕扣擊＝和繼〔三〕〔宮〕 ㉖采＝彩〔三〕〔宮〕

殿本室。又講法華。直叙綱致不存文句。著疏三卷。皆風骨雅趣。師者衆焉。煬帝初臨以莊留連[1]風雅道味所流。賜帛五百段氈[2]四十領。隨駕東指。因疾而卒於洛陽。時年八十一矣。即大業之初也。有集數十卷。多在淮南。少流北壤

釋法論。姓孟氏。南郡人。初住荊州天皇寺。博通內外。詞理鋒挺。隱淪靑溪之覆舟山。味重成實。研洞文采。談叙之暇。命筆題篇梁明帝重其雅素。厚禮徵召。而性在虛[3]閑不流世俗。葛巾蒲服用卒生年。隋煬在蕃遠聞令德。召入道場。晨夕賞對。王有新文頌集。皆[4]共詢謀。處俗傳揚。亟移歲序。後入京輦。住日嚴寺。文帝時幸仁壽。論往謁見特蒙接對。躬事展禮。帝美其淸悟。爲設淨饌於大寶殿。[5]登即在坐。上詩叙讌帝德宮觀宏麗今古。高祖重加勲賞。及晉王之處春坊。優禮彌厚。中使慰沃。啓疏相尋。大業元年將移東闕。下勅賜千秋樹皮袈裟十領帛五百段氈四十領。皇后賜孤[6]被皮坐褥及法服等物。故其道望帝后[7]咸供之隆[8]重爲類此也。因隨駕至洛。不久而終。時年七十八矣。皇上哀悼賻贈有[9]加。仍勅所在。傳送葬于荊楚。自論爰初從法。崇尙文府。雖外涉玄儒。而內弘佛教。所以[10]綴[11]採篇什。皆叙釋風。當即[12]續叙名僧。將成卷帙。未就而卒。本遂不行。願惟高德有墜者衆[13]矣。有別集八卷行世

釋僧粲。姓孫氏。汴州陳留人也。幼年尙道遊學爲務。河北江南東西關隴。觸地皆履歷不通經。故涉歷三國備齊陳周。諸有法肆無有虛踐。工難問善博尋。調逸古今風徽遐邇。自號爲三國論師。機論動人是所長也。開皇十年迎入帝里。勅住興善。頻經寺任。緝諸法衆。治[14]績著聲。[15]十七年下勅。補爲二十五衆第一摩訶衍匠。故著十種大乘論。一通二平三逆四順五接六挫七迷八夢九相即十中道。並據量經論。大開軌轍。亦初學之巧便也。仍於總化寺敷通此論。以攝學衆。又著十地論兩卷。窮討幽致散決積疑。仁壽二年文帝下勅置塔諸州。所司量遣大德。多非耆齒。粲欲開闡佛種廣布皇風。躬率同倫洪遵律師等。參預使任。及將發京輦面別帝庭。天子親授靈骨。慰問優渥。粲曰。陛下屬當佛寄。弘演聖蹤。粲等仰會慈明。不勝欣幸。豈以朽老用辭朝望。帝大悅曰。法師等豈[16]又不以欲還鄉壤。親事弘化。宜令所司備禮各送本州。粲因奉勅。送舍利于汴州福廣寺。初達公館。異香滿院充塞如煙。及將下塔。還動香氣。如前蓬勃。又放青光映覆寶帳。寺有舍利亦放青光。與今送者光色相糺。又現赤光。當佛殿上可高五尺。復現青赤雜光。在寺門上。[17]三色交映良久乃沒。粲具表聞。詳[18]于別傳。仁壽年末。又勅置塔於滑州修德寺。初停館宇。夜放黃光遍滿一室。千人同見。後放五色食頃方滅。自爾求者輒現。不可殫言。及至塔寺。夜別放光。乃照一寺。與晝無別。有趙威德者。患目積年。蒙照平復。當下塔日又放光明。塔上空雲五色間錯。或如寶聖仙人龍鳳林樹等[19]象。峙于雲內。數萬士女嗟詠成音。前後往使皆感靈瑞。文帝歎重更加敬仰。時李宗有道士褚揉者。鄉本江表。陳破入京。既處玄都。道左之望。探微[20]辯[21]妙擬闡三玄。學歎宗師。情無推尙。每講莊老。粲必聽臨。或以義求或以機責。隨揉聲相即勢沈浮。注辯若懸泉。起轉如風卷。故王公大人莫不解頤撫髀討斯權變。[22]常下勅令揉講老經。公卿畢至。[23]惟沙門不許預坐。粲聞之不忍其術。乃率其門人十餘。携以行床。徑至館所。防衛嚴設。都無畏憚。直入講會。人不敢遮。揉序王將了。都無命及。粲因其不命。抗言激刺。詞若俳謔。義寔張詮。既無以通。講席因散。群僚以事聞上。帝曰。[24]斯朕之福也。得與之同時。隋齊王暕見禮下筵欽茲歎咽。常欲見其談說。故致於法會。有沙門吉藏者。神辯飛玄望重當世。王每懷摧削將傾折之。以大業五年於西京本第盛引論士三十餘人。令藏登座咸承群難。時衆以爲榮會也。皆參預焉。粲爲論士。英華命章標問義筵。聽者謂藏無以酬及。牒難接解。謂粲無以嗣。往還抗叙四十餘翻。藏猶開析不滯。王止之。更令次座接難。義聲纔卷。粲又續前難。勢更延累。問還得二三十翻。終于下座。莫不齊爾。時人異藏通贍。坐制勍敵重粲繼接他詞。慧發鋒挺。從午至夕無何

[1] 風雅＝風韻〔三〕〔宮〕　[2] 四＝三〔三〕〔聖〕　[3] 閑＝閒〔明〕　[4] 共＝皆〔宋〕〔元〕〔聖〕　[5] 登＝論〔三〕　[6] 被＝腋〔三〕〔宮〕　[7] 咸＝感〔三〕〔聖〕　[8]〔重〕－〔三〕〔聖〕　[9] 加＝嘉〔三〕〔聖〕　[10] 綴＝緝〔宋〕〔元〕　[11] 採＝采〔三〕〔宮〕　[12] 續＝績〔三〕〔宮〕　[13]〔矣〕－〔元〕〔明〕　[14] 績＝續〔三〕〔宮〕　[15]（至）＋十〔三〕〔聖〕　[16]〔又〕－〔三〕〔宮〕　[17] 三＝二〔聖〕　[18] 于＝於〔明〕　[19] 象＝像〔宋〕〔元〕〔聖〕　[20] 辯＝辨〔明〕　[21] 妙擬闡＝折妙擬〔三〕〔宮〕　[22] 常＝昔〔三〕〔聖〕　[23] 惟＝唯〔三〕〔宮〕　[24]〔斯〕－〔三〕〔聖〕

而退。王起執粲手而謝曰。名不虛稱。見之今日矣。躬奉麈尾什物。用顯其辯功焉。而行獨專貞。不貪華望。及禪定爵起名德待之。道行既隆。最初勅命。粲以高位厚味沈累者多。苦辭不就。以大業九年卒於興善。春秋八十有五。弟子僧鸞僧鳳。並以繼軌馳名。鸞本姓王。名爲大業。八歲通禮。十歲講傳於江都。夙有驚俗之譽。及投爵佛種。經論有聞。隋末返俗。唐初出仕。位至給事中。鳳有別傳。自光徽續

續高僧傳卷第❶九

續高僧傳卷第❷十

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇六　正傳十❸七　附見❹五

釋靖嵩。俗姓張。涿郡固安人。幼抱貞幹在物不群。迫以俗塵期之道務。十五出家。有同學靖融。早達經論。通該小大。尤究雜心。每以佛宗深要。曲流委示。嵩神氣俊越聰悟天機。隨覽義門。覆疎陶練。重以心計不測返以問融。融無以對也。乃告曰。卿稚齒❿末學。徹悟若斯。可往京鄴。必成濟器。及登冠受具。南遊漳鄴。屬高齊之盛佛教中興。都下大寺⓫略計四千。見住僧尼僅將八萬。講席相⓬距二百有餘。在衆常聽出過一萬。故寓內英傑咸歸厥邦。有⓭大學寺融智法師。大齊國統法上之神足也。解貫衆師道光二藏。學徒五百負袠摩肩。常講涅槃及⓮地論。嵩聞之乃投誠焉。北面從⓯範。攻研數載。隨聞覆述。每擊奇致。於卽學徒群目相與推師。又以行要肇基必先戒約。乃詣雲暉二律師所。博求明誨。涉⓰問二載。滌鏡宗條。唯有小乘未遑詳閱。遂從道猷法誕二大論主。面受成雜兩宗。諸諏幽奧纂習餘⓱烈。數百僧徒各啓龍門。人分鳳翼。及嵩之位席。上經五遍。旁探婆沙迦延舍利弗等。妙通文理。屢動恒神。便又博觀衆經。師模論道。勢傾八位。詞號四飛。獨步河山。弁航三藏。還附參請智光時傑。齊⓲琅耶王深相器重。弘扇風猷。每於肇春廣延學侶。大集鄴都。特開法座。奉嵩爲法主。進勵學徒。因爾導悟成律。彌逢涼燠。傳芳接武。譽舉東河。俄屬周武屏除釋門離潰。遂與同學法貴靈侃等三百餘僧。自⓳北徂南達于江左。陳宣帝遠揖德音。承風迎引。令侍中袁憲至京口城禮接登岸。帝又使駙馬蔡凝宣勅云。至人爲法以身許道。法師等善明治亂歸寄有敘。可謂懷道正士。深可嘉之。宜於都郭大寺安置。所司供給。務令周洽。仍令推薦義學長者。卽弘像教。時建業僧正。令嵩貴二人對弘小論。神理⓴疏暢。贍勇當時。學侶相㉑近數過五百。碁漏分業。茂續新奇。有天竺三藏厥號親依。齎攝舍二論。遠化邊服。初歸梁季終歷陳朝。二十餘年通傳無地。雖云譯布講授無聞。唯嵩獨拔玄心。翫味玆典。幾有講際便詣沙門法泰諮決疑㉒議。數年之中精融二部。自佛性中邊無相唯識異執等論四十餘部。皆總其綱要。㉓剖會區分。隋高廓清百越。文軌大同。開皇十年勅僚庶等。有樂出家者並聽。時新度之僧乃有五十餘萬。爰初沐化未曰知律。嵩與靈侃等二百許僧。聞機乘濟倶還江北。行達㉔徐方盛開講肆。上柱國徐州總管乞符令和。率其所部。同延住前京兆王寺。具狀聞奏。有勅給額爲崇聖寺焉。於是常轉法輪。江淮通潤。遂使化移河北。相繼趨途。望氣相奔倶諮攝論。嵩學資眞諦。義冠天親。恐逸言前韶高傳後。大乘極旨於是

❶九＝十一（明）　❷十＝十二（明）　❸七＋（人）（明）　❹五＋（人）（明）　❺〔隋〕－（明）＊　❻（弟子）＋明（三）（宮）　❼則＝彩（宮）　❽閏＝潤（明）　❾攝＝[illegible]（元）（明）　❿末＝未（宮）　⓫略＝畧（宮）　⓬距＝拒（三），矩（宮）　⓭大＝太（三）（宮）　⓮（十）＋地（三）　⓯[illegible]＝流（宮）　⓰問＝門（三）（宮）　⓱烈＝列（宋）　⓲琅耶＝瑯瑘（宋）（元）（宮），瑯琊（明）　⓳北＝比（元）　⓴疏＝流（三）（宮）　㉑近＝延（三）　㉒議＝讓（元）（明）　㉓剖＝部（三）　㉔徐＝餘（三）

平通。自此領匠九州。垂章四海。撰攝論疏六卷雜心疏五卷。又撰九識三藏三聚戒二生死等玄義。並流于世。爲時所宗。隋文封禪岱宗。鑾駕齊魯。關中義學因從過[1]于徐[2]部。諸嵩法肆伏膺受業。由此門徒[3]推盛。章疏大行。隋煬昔鎭揚越。立四道場。教旨載馳。嵩終謝遣。及登紫極。又[4]有勅[5]徵。固辭乃止。門人問其故。答曰。王城有限勅止嚴難。雖內道場不如物外。沙門名爲解脫。如何返以事業累乎。吾曾遊兩都。屢逢播蕩。弊此勞役耳。恒每淸素自潔私立道場。日加禮誦修諸淨業。講[6]道相續[7]策染六時。精苦已來垂三十載。然其扣頭手膝按地之所悉成[8]坑跡。狀若人模。其景行徵明爲若此也。自有論師多迷行旨。而嵩恭遵法度初不隆[9]倫。常遇天雨澡[10]鑵在庭。恐傷[11]地性。令淨人知舉。方自從用。同諸學士咸敬憚其知量焉。加以性愛文藻時擒[12]詩頌。重復嘉尙林泉。每登踐陟。子史篆隸摸楷于今。世論劇談頗有承緖。忽以大業十年遘疾卒于本寺。春秋七十有八。光祿大夫彭城道留守順政公[13]董純。與部內道俗殯于神皐之原。徐州道基昔預末筵。飡風飮德悼流魂之安放。悲墳隴之荒侵。爲之行狀廣於世矣

釋[14]靖玄。姓趙氏。天水人也。識度淹弘淸鑒懸遠。七歲任郡學生。勤閱三冬藝該六典。皂隋[15]肇運便業李張。名預黃巾身同觀字。呼吸[16]沆瀣吐納陰[17]沆。每思五千道德良非造眞。七誠超昇本爲浮詭。乃捨其巾褐服此伽[18]梨。澄練一心專宗經部。時年在息慈頻登法匠。華夷欽仰[19]緇素屬目。受具已後聲勢轉高。遂使化漸隴西扇榮河洛。以秦凉荒要佛法澆[20]侈。將欲結其頽[21]網布此遺[22]燼。具列正法要務奏上文皇。蒙勅允述綸言獎拔。登下河右頒[23]條依用。元德太子籍甚芳猷翹想欽揖。爰降令旨遠召京華。玄遂恭承嘉惠來翔帝宇。有令於大興善道場盛弘法會。飛軒鳴玉枝錫挈瓶。總萃觀風德音通被。縱遂論體舒散疑蹤能使難者由門解宣盡力。時[24]璨法師居坐謂曰。自河凉義侶則道朗擅其名。[25]沿歷至今。爾其接軫。代不可削。斯人在斯。由此顯譽京師。綽然高步。會高祖昇遐爵輿禪定。遂應詔住焉。常轉梵輪弘匠非少。大業七年正月二十九日。無疾而化。春秋四十有三。初玄生平言論慈悲爲主。每許遺骸棄之林野。有天水同侶沙門慧巖。追想昔言迸屍山麓。肌肉已盡便鳩聚遺身。構玆塼塔於終南龍池寺之西岑。樹銘塔所用旌厥德。沙門明則爲文。則本冀人。通玄儒有才慧。納言敏行。尤所承統。文藻雖馳時未之賞。乃制覺觀寺碑。物亦不悟。僕射楊素見而奇之。由斯一顧方高聲問。奏住仁壽宮三善寺。東都譯經又召入館專知綴緝。隋末卒於所住。有集行世。薛道衡每曰。則公之文屢發新[26]采。英英獨照。其爲時賢所尙也如此矣

釋智[27]閏。不詳姓氏。襄陽人也。無師獨悟自然厭世。周章邑野借訪出道。承鄴下盛宗佛法十統儔興。令譽滂流洋溢天壤。[28]聞不勝其喜踊躍不安。年始二十便趨途詣。會遵統開弘十地。卽從服業。經末越序頻參覆論。河北夙少望塵許焉。晚學華嚴涅槃。成增榮顯。又聽光統四分。領受文言兼習小論。具辯通塞。時號博贍。尠有加之。又聞江表大弘三論。旣是本願不遠而歸。正値長干辯公當塗首唱。預從聽受一悟欣然。文義重深遂多時載。後還漢陰鎭常講導。化行江[29]淡。善生道俗。大業初建延住慧日。該富之量更溢由來。會征遼左求功福讃。勅*聞岷蜀祭禱江神。還至西京因疾而化。卒于禪定寺。時年七十有五。卽大業十年矣

釋智聚。姓朱氏。住蘇州虎丘東山寺。神氣淸遠彰於襁褓。深厭籠樊樂希寥廓。初投武丘晁法師。晁道藝之重羽儀當世。聚分陰無忘請益深旨。有同郡顧希愍會稽謝峻岳義府經肆。東南之美。並欽高德同挹淸風。由是儒[30]墨通弘眞俗具擧。宮牆重仞允得其門。纔踰弱冠便弘講說。莊嚴嚼師。新實一[31]家鷹揚萬代。遂伏膺諮質百舍非遠。斐發旣精疑滯咸折。汝南周弘正博通內外鑒賞人倫。常歎嘉之。以爲釋門之瑚璉也。陳鄱陽王伯山。新安王伯周。新蔡王叔齊。並降貴慕道延請敷說。至德二年。奉勅於太極殿講金光明。天子親臨法席。具僚咸在

[1] 于＋(時)【宋】【宮】 [2] 部＝邦【三】【宮】 [3] 推＝擁【三】【宮】 [4] 〔有〕－【三】【宮】 [5] 徵＋(什)【三】【宮】 [6] 道＝導【三】【宮】 [7] 策＝筞【宮】 [8] 坑＝軌【元】【明】 [9] 倫＝掄【元】【明】 [10] 鑵＝灌【宮】 [11] 地＝他【明】 [12] 詩＝諸【宮】 [13] 董＝重【宋】【宮】 [14] 靖＝靜【三】【宮】 [15] 肇＝肈【宮】 [16] 沆＝沈【宋】 [17] 沆＝沈【宮】 [18] 梨＝棃【三】【宮】 [19] 緇素＝素緇【宮】 [20] 侈＝移【三】 [21] 網＝綱【三】【宮】 [22] 燼＝儘【三】【宮】 [23] 條＝脩【宮】 [24] 璨＝粲【三】【宮】 [25] 沿＝松【三】【宮】 [26] 采＝彩【三】【宮】* [27] 閏＝潤【元】【明】 [28] 聞＝潤【明】* [29] 淡＝漢【三】 [30] 墨＝釋【元】【明】 [31] 家＝宗【三】【宮】

故能[1]寫此懸河振斯木鐸。譽豈奇詛超超入神。或有捷徑小道互持邪論。莫不迴車杜口改心易業。人主歎[2]賞稱善久之。至德三年丁外[3]母憂。泣血銜哀殆將毀滅。因此言歸舊里。止於東山精舍。演說不休法輪常轉。開皇十一年。爰降勅書殷勤勞問。法師栖身淨土援志法門。普爲衆生宣揚正教。勤修功德率勵法徒專心講誦。曠濟群品。欽承德業甚以嘉之。尚書令楚公素。左僕射[4]邳[5]國公[6]蘇威。並躬到道場接足頂禮。咸捨淨財資莊形命。十[7]三年勅置僧官。道俗稽請居平等之任。聚以[8]雅道斯人。直心應物和合之衆淸風穆如也。時郡將宗成劉公。夙仰高名常欽盛德。及[9]部臨鎭。請爲菩薩戒師。齊王暕以帝子之貴作牧淮海。乃降教書至山延曰。弟子下車舊楚亟改炎涼。迷聽淸規其來有日。敬承幽栖山谷多歷年所。道風勝氣獨擅當今。故以德冠林遠道超生什。炳斯慧炬以悟群迷。獨步江東何其之美。未獲稽疑下筵餐承高義。杼軸之勞載盈懷抱。據虎之岫川途不遙。翔鷲之禱風煙相接。[10]心願振忍辱之衣。赴翹勤之望。乃固辭以疾。事不獲從。引藉平臺深加敬禮。頻遣使人請弘大教。[11]聚惟志逢入世心逸江湖。詞輸懇惻固求東返。王亦弘以[12]度外得遂宿心。資給所須將送甚重。於是接浙晨征還居山寺。現疾浹旬。而神用無爽。以大業五年十一月二十四日終於本住。容貌若存。頂暖身柔皆如平日。聞諸前記。乃感果之徵也。春秋七十有二。卽以其年十二月窆于山之南嶺。惟聚性託夷遠矜情[13]閑濟。等懷遇物弘量居心。楚越拘情得喪兼遺。方寸之地悠然罕測。美風姿善談笑。流連賞悟見者忘返。加以樂說忘疲總持無失。講大品涅槃法華等各二十遍。單經適務者。罕得記焉。又居身淸儉不在飾玩。衣[14]盋已外隨用檀捨。方丈之內虛[15]室蕭然。几榻之間文疏而已。故能道盛一時名重當世。其所造丈八盧舍那無量壽荊州瑞像。於寺供養。并起湖西佛殿二所。迴廊周遍具一莊嚴。弟子道恭猶子道順。德惟上首業盛傳燈。[16]敢樹高碑用旌景行。祕書虞世南爲文

釋慧曠。俗姓曹氏。[17]譙國人也。其後別派。今爲襄陽人焉。祖亮宗梁給事黃門侍郎衛尉卿。父藹直閤將軍。曠秀氣標於弱歲。天然孝敬率性高廉。十二出家。事江陵寶光寺澄法師。祗勤儀訓肅奉[18]帷筵。發明幽旨頗超群輩。後辭[19]朋帝[20]渚問道王[21]圻。居律行寺聽彭城講。玄關斯闢大義已通。將事隨方轉相弘敎。乃與宗愷准韶諸師。俱値眞諦。受攝大乘唯識等論金鼓光明等經。俄而眞諦涅槃法朋彫徙。乃共同學僧宗俱栖匡岫。分時敷說法化彌隆。州宰鄱陽長沙二王。俱敦師資之敬。後於湘郢二州累載弘道。雖親覺久忘而地[22]恩待報。以陳至德元年言旋舊邑。卽隋開皇之三年也。於遍[23]學道場傳經引化。曠既律行嚴精義門綜博。道俗具瞻。綱維是寄。統掌八載攝是[24]烏迴。後又奉勅移居興國寺任攸委。絲綸再降。香蘇屢錫。秦孝王帝子之尊。建麾襄沔。聞風佇德親奉歸戒。煬帝纂曆當符尊賢味道。爰降王人[25]近居禁殺。道次江陽辭疾不見。蒙勅丹陽栖霞山寺以事治養。又素協性松筠輔神泉石。賞狎旣并纏痾用弭。於栖霞法堂更敷大論。新聞舊學各[26]談勝解。且歸善禪房本栖玄精舍。竟陵文宣之餘迹。禪師慧曉之遺風。鏡潭月樹之奇。雲閑山堂之妙。曾事遊處。遂有終焉之志。後[27]携子弟徒而憩之。崖谷泯人世之心。烟霞賞高蹈之域。其有懷眞慕義者。復萃於斯矣。以大業九年五月十六日終于寺房。春秋八十。頂煖淹時。手屈二指。斯又上生得道之符也。以其月二十日。窆于寺之西山。弟子等樹碑紀德。常州沙門法宣爲文

釋智琳。姓閭丘氏。高平防[28]輿人也。祖儼閑居傲世考曇珍梁國常侍。琳弱齡淑[29]問彰于鄉黨。處士卞詮擅名當世。年在幼學服膺請業。禮易莊老悉窮幽致。詮嘉其[30]早慧命曰希世神童也。逮于德壯超然離俗。卽事仁孝寺沙門法敦。遵就養之儀稟息慈之戒。蔬餐苦節篤志熏修。法花維摩受持成誦。屬以敦公告逝戒品未圓。乃高步上京更崇師轍。依止東安寺大僧正暅法師。旣其力生有奉尸羅乃具。爰稟成論兼習毘尼。旣洽聞持將弘[31]傳授。[32]瞻言鄉縣思報地恩。以陳太建十年旋于舊里。南徐州

[1]寫＝瀉(明)　[2]賞＝嘗(宮)　[3]〔母〕－(三)(宮)　[4]邳＝邪(宮)　[5]〔國〕－(三)(宮)　[6]〔蘇〕－(三)(宮)　[7]三＝二(三)(宮)　[8]雅＝服(三)，邪(宮)　[9]部＝部下(宋)，部符(元)(明)　[10]心＝必(三)(宮)　[11]聚惟＝惟聚(三)(宮)　[12]度＝塵(三)　[13]閑＝閒(明)　[14]盋＝鉢(三)(宮)　[15]室＝空(三)(宮)　[16]敢＝咸(三)(宮)　[17]譙＝誰(元)　[18]帷＝惟(宋)(元)(宮)　[19]朋＝明(三)　[20]渚＋(宮)(三)　[21]圻＝行(元)　[22]恩＝思(宮)　[23]學＝覺(三)(宮)　[24]烏＝焉(三)(宮)　[25]近＝延(三)(宮)　[26]談＝譚(三)，覃(宮)　[27]携＝隽(元)　[28]輿＝與(宋)(宮)　[29]問＝聞(三)(宮)　[30]早＝卑(宮)　[31]傳＝轉(宮)　[32]瞻＝膽(宋)

刺史蕭摩訶。深加禮異。爰請敷說。於是簪居宗匠。盛轉法輪。受業求聞。寔繁有衆。至十一年。下勅爲曲阿僧正。至德二年。勅補徐州僧都。稱❶首攸歸。諒由德擧。開皇十六年。❷閏州刺史李海游。屈爲斷事。綱維是寄。允當僉屬。所居仁孝寺者。梁故征西諮議鄭僧紹捨宅所造。殿堂發構。亂離遄及。琳乃嗣興梓匠。爰加藻飾。輪❸煥弘敞。實有力焉。前後造中人像五❹軀。夾紵像一*軀。神儀顯曜。相好嚴挺。又於育王山頂。造五層塼塔。擬夫八萬同時一期高妙。講大品法花淨名金鼓。各有其遍。所度弟子千有餘人。常想趣道津要。崇尚禪那。以招隱伽藍俗外塵表山房*閑寂茂林幽邃。終焉之所。有志栖焉。❺迫以緣礙。沛之果也。然其溫嚴自持。誨引無❻倦。財賄塵積。隨行給濟。威容感物。信爲道❼門之傑矣。以大業九年五月六日。❽加趺合掌。終於仁孝之東房。春秋七十。❾先是五月。初有清信士劉正勤。請講彌勒。琳❿諭以無常。初未之許。至是果終。信哉知命。及將大漸。誡諸弟子。尸陀林者。常所願言。吾謝世後。無違此志。沙門智鑒等。謹遵遺言。以其月十一日。遷于育王之山。時屬流金。林多鷙獸。始乎仲夏。暨是抄秋。*膚體儼然。曾無損⓫異。道俗咨嗟。嘆未曾有。又以其年閏九月八日。於招隱東山。式搆方墳。言遵卜兆。全身舍利即窆山龕。方俗並臻同門畢至。⓬洒泣撫心。⓭山盈響谷。乃樹碑於寺之門右。其文江陽介⓮生蔡璣所製

釋淨願。未詳其氏。代州人也。三十出家。博聞强記。推服經論。夙有成規。遠爲諸學之所先仰。創進大戒。專師律部。既越⓯立年。彌隆盛業。以旦達曙。翹精固習。觀採五遍便就講說。初以其壯室入道。人多輕侮。試聽其談說。⓰屬其文理。淸洞開散。片無擁滯。各投心位。席莫不致敬。願逎講四分。接承十遍。又聽十地華嚴及諸小論。末師雅攝論綱紐章句。並通了談對。⓱課篤形。有⓲讚注聖言。依解製節。廣流章疏。晚入京輔。採略未聞。雖經懷抱。無一新術。時未測其通照也。住于寶剎寺中。潛其容藝。後因法集。願欲矜其名采。次當竪義。意存五陰。便登坐而立。衆以其非倫。皆寂無言論。良久緘默。願俯視衆曰。竪義已久。如何不有問乎。衆曰。竪何等義。乃邀問耶。願曰。名利久矣。衆自不知。諸德坐席口傳。余則色心俱立。便安然處坐。氣勇如雲。自述曰。計未勞止。此且修人事耳。時以爲矯異露潔也。及難擊往還。對答雲雨。皆先定其番數。後隨數盡言。開塞任於當時。邪正由其通滯。或重疑積難。由來不決者。⓳而能詮達其理。釋然新暢。於即預是聰慧歸蹤者多。遂移就寶昌。四序恒接。草堂土塼。以此敷弘。正時攝論。晚夜雜心。或統解涅槃。或判銷四分。無擇餘暇。軌範後賢。凡所開言。並乖舊解。制疏出後更不重看。臨講呼喚皆東規矩。其治聞不忘世罕加焉。至如舍利毘曇文旨重隱。讀者猶難。況通其義。願執卷披文。冷然洞盡。乃造疏十卷。文極該贍。會文帝造塔。勅遣送舍利于潭州之麓山寺。初至州治度湘西岸。將及山所。忽有奇鳥。數萬爲群。五色相翻。飛浮水上。行次向船。似⓴相迎引。及至舍利還飛向前。往還迅速。衆莫不怪。及登岸上。鳥便行望。相從飛空。同至塔所。識者以爲山神眷屬之變㉑象故也。願以瑞聞。帝大嗟賞。而教授爲務。六時禮悔。初儀不怠。敬愼法律。如聞奉用。自見法匠多略戒宗。並由虧信。而重所學故也。今願兼而美之。獨覺澆世。可謂明人護戒。於是乎得矣。京邑擅名。初皆欽羨。及見其談講經術。並惑章先迷。改正文議。封言者衆。不勝品藻。皆滯其恒習。聽者不滿十人。又以言令貞絕。非造心者所覩故。不爲晚進所入。及大業初歲。辯相法師追入慧日。見徒一百並識知津。㉒皆委於願。自此如常開悟。衆倍前聞。更相繫贊。合響彌遠。四方因造。日就義筵。皆聞所未聞。欣至難義。至於分暢深伏。標擧綱門。坐者不覺離席膝前。皆美其義*采之英拔也。相仍一歲奄就無常。春秋六十有餘。即大業五年五月也。然願有博見之長。而寡於福業。驗乎從學。屯盛便喪。豈不然耶。既而舍利毘曇竟未披講。疏又失落。後代絕通。又可悲之深矣

釋智凝。不詳姓族。豫州人。年小出家。積傳師習。經目不忘。並貫懷抱。所誦衆經數十萬言。須臾便引誦。未嘗溫故。及進具後。日聲㉓情望。群宗遙指。恐無後成。凝聞之歎

❶首＝道【三】【宮】 ❷閏＝潤【元】【明】 ❸煥＝奐【明】 ❹軀＝區【三】【宮】* ❺迫＝遒【明】 ❻倦＝法【明】 ❼門之＝明英【明】 ❽加＝跏【三】【宮】 ❾先＝光【宮】 ❿諭＝喩【宋】【元】【宮】 ⓫異＝涅【宮】 ⓬洒＝灑【三】 ⓭山盈＝盈山【三】【宮】 ⓮生＝士【三】【宮】 ⓯立＝五【宮】 ⓰屬＝矚【元】【明】 ⓱課＋(以)【元】【明】 ⓲讚＝纘【明】 ⓳而能＝能而【宋】【宮】 ⓴相＝如【三】【宮】 ㉑象＝像【明】 ㉒皆＝比【宮】 ㉓情＝清【三】

曰。俗尚朝聞不懷夕死。出世道要何累厚彭生域。遂往嵩公仰諮攝論。幽神外動。正義斯臨。心若舊聞。再無重請。初[1]講纔訖。第二勝相顧諸徒曰。攝論綱旨都可見矣。餘文無假更聽。便欲制疏往辭於嵩。嵩曰後生標領謝並驅[2]邪。恨功[3]未後通。恐乖僻耳。凝曰蒙法師開明大照。舉[4]列可知。失在[5]支[6]詐。故無所慮便拜首別焉。時以爲誇誕未之欣尚也。及著疏既了。[7]剖決詞宗依而講解。聲望轉盛。後赴京輦居于辯才引衆常講。敢傳徽緒。隋文法盛屢興殿會。名達之僧多參勝集。唯凝一人領徒弘法。至於世利曾不顧眄。所以學侶成德實異同倫。後住禪定猶宗舊習。大業年中卒於住寺。春秋四十有八。初凝傳法關東無心京講。有明及法師者。攝論嘉名宗績相師。凝當其緒年事衰頓。仍令學士延凝。既達相見一無餘[8]述。但問云。[9]黎耶識滅不。凝曰滅矣。及乃勇身起坐。撫掌大慶。不久而卒。凝因承及緒。故學者不移其宗。兼行潔清嚴風霜不變。六時自課福智無歇。故辯才一寺躬事修營。汲灌樹植。平坦僧院初無有闕長打將了便就元席。說法既竟還依福事。章疏之務手不執文。隨時扣寂對至[10]鐘鼓。或一宿施會。嚫及百千。或一時外食。嚫兼金帛皆曾無別念。志存授法。故所在傳嗣矣。有[11]學士靈覺道卓。並蜀土名僧。依承慧解。擅迹京室。[12]逸還緜部。弘贊厥宗。故岷[13]洛攝論由之而長矣

釋法彥。姓張。寓居[14]洛州。早歲出家。志隆大法。而聰明振響冠[15]遠儔倫。雖三藏並通。偏以大論馳美。遊涉法會莫敢抗言。故齊周及隋京國通懾。皆畏其神爽英拔也。故得彥所造言。賓主兼善。使夫妙義精致出言傳旨。齊公高熲訪道遐方。知彥聲績乃迎至京邑。雖復智亮冒於當時。而謙素形于聲色。所以新故挾情。有增陵勃者。彥奉而敬之。不以年齒相顧。由[16]此識者彌愛而珍重焉。有法侃法師。本住江表。被召入關。彼方大德淵法師者。正法高[17]桀義學所推。語侃曰。天地雖廣識達者希。晚學之秀。法彥一人。可與論理。餘則云云從他取悟耳。及侃至京。相見方知淵之遠鑒也。開皇十六年下勅以彥爲大論衆主。住眞寂寺。鎭長引化。仁壽造塔。復召送舍利于汝州。四年。又勅送于沂州善應寺。掘基深丈乃得金沙。濤汰成純。凡二升許。光耀奪目。又感黃牛自至塔前。屈膝前足兩拜而止迴身。又禮文帝。比景象一拜。及入石函。三萬許人並見天雲五色長十餘丈闊三四丈四邊白雲狀如羅綺。正當基上空中。自午及未方乃歇滅。滅後復降五色雲。從四方來。狀同前瑞。又感玄鶴五頭從西北來迴旋塔上。乃經四度去復還來。復感白鶴於上徘徊久之乃逝。又感五色蛇屈盤函外長可三尺。頭向舍利。驚終不怖如此數度。刺史鄭善果表曰。臣聞敬天育物。則乾象著其能。順地養民。則坤元表其德。是以。陶唐[18]砥躬弗懈。[19]休氣呈祥。夏后水土成功。玄[20]珪告錫。方知天時人事影響若神。伏惟陛下秉圖揖讓。受命君臨。區宇無塵。聲教盡一。含弘光大慈愍無邊。天佛垂鑒降茲榮瑞。[21]塔基六處並得異砂。炫耀相輝俱同金寶。牛爲禮拜太古未經。雲騰五色於今方見。又感蛇形雜[22]采[23]盤旋塔基。鶴飄玄素徘徊空際。雖軒皇景瑞。空傳舊章。漢帝慶徵徒書簡冊。自非德隆三寶道冠百王。豈能感斯美慶致招靈異。帝悅之。著于別記。彥傳業眞寂。道俗承音。左僕射高熲。奉以戒法合門取信。於今不傾。並彥之開濟。以大業三年卒于所住。春秋六十餘矣

釋法總。姓段氏。并州太原人也。少以涅槃爲業。既通全部。志在文言。未遑聽涉。十餘年中初不替廢。後聽玄義便即傳講。前後二紀領悟非一。而寬厚遜仰爲物歸投。開皇[24]中年。勅召爲涅槃衆主。居于海覺。聚結四方常敷至理。無捨炎燠。仁壽歲初。勅送舍利于隋州之智門寺。掘基三尺。獲神龜一枚。色黃且綠狀如彩繡。頭有八字云。上大王八萬七千年。腹下有王興二字。馳步往來都無所食。及舍利所由令人治道。於隋侯橋側柳樹又雨甘露。狀如雨下。香甜濃潤衆共歆之。總乃表聞。帝敬謂靈祥。恒以此龜置於御座與臣下觀之。有經年月。帝遊北苑放之清池。雖[25]汎泳少時。還出遠池。[26]隨逐帝躬前後非一。陪衛咸覩共欣徵感。及四年春。又勅送舍利于遼州下

[1]講＝筵【三】【宮】 [2]邪＝耶【三】【宮】 [3]未＝末【三】【宮】 [4]列＝例【三】【宮】 [5]支＝友【宮】 [6]詐＝許【三】 [7]剖＝部【宮】 [8]述＝迷【明】 [9]黎＝棃【宮】 [10]鐘＝鍾【明】* [11]學＝道【明】 [12]逸＝晚【宮】 [13]洛＝絡【三】【宮】 [14]洛＝洺【宋】【明】 [15]遠＝達【三】【宮】 [16]此＝是【明】 [17]桀＝傑【三】【宮】 [18]砥＝祇【元】【明】 [19]休＝伏【宋】【元】【宮】 [20]珪＝圭【明】 [21]塔＝塀【三】【宮】 [22]采＝彩【三】【宮】 [23]盤＝槃【宋】【元】【宮】 [24]中年＝年中【三】 [25]汎＝沈【三】【宮】 [26]隨＝循【三】【宮】

生寺。放光分粒其相極多。石函變爲錦文及童子之[1]象。函之北面現於雙樹。下有臥佛。又於函南現金剛捉杵擬山之相。又於函東現二佛俱立。幷一騏驎。又於函西現一菩薩幷一神尼。曲身合掌向於菩薩。更有諸相。略不述之。又放大光[2]聊亂而起。動眩人目從[3]冥達曉。諸燈雖滅而光纔照不異日月之明。爾夕陰雨。佛堂鴟吻放於黃光。飛移東南三百餘步。外人謂火。走赴知非。尋光所發。乃從堂中舍利處。出衆皆通見大發道心。八日將下五色雲蓋覆于塔上。又感奇鳥素身烏尾赤觜口銜片雲狀如華蓋亦現塔上。斯瑞之感。五萬餘人一時同見。及[4]墳下訖雲鳥皆滅。四月九日其上放光。分爲五道直西而去。色如[5]采畫。數百里引之。見者非一。總躬臨此瑞。喜發內心。具圖上聞。勅封祕閣。後因故業講誦不疲。大業年中卒於海覺。春秋七十矣。門人行等。玄會嗣續擅名。見于別傳

釋僧曇。姓[6]張。住[7]洛州。少小出家。通諸經論。慨佛法未具。發憤求之。以高齊之季。結友西行。前達葱山。會諸梗澁路既不通。乃旋京輦。梵言音字並通詁訓。開皇十年。勅召翻譯。事如別傳。住大興善。後勅送舍利於蒲州之栖巖寺。卽古雲居寺也。山曰中朝西臨河涘。世稱形勝莫尙於斯。初送達州治而栖巖佛殿內有[8]鍾鼓之音。響[9]振一寺。迫而就檢一無所見。靈輿至寺。是夜於浮圖上放大光明。流照堂內通朗無翳。如是前後頻放神光。或似香爐乘空而上。或飛紫焰如花如葉乍散乍聚。或如佛[10]象光趺宛具。或如虹氣環遶塔[11]帳。累日連宵昱[12]光難准。又州治仁壽寺僧。夜望栖巖光如樓閣照於山谷。又去山寺八十里。住者見光如火。皆謂野火燒寺。及來尋覓乃知靈相。其祥瑞之感如此也。至仁壽末年。又勅於殷州智度寺置塔。初至州治見佛像垂手正坐在于瓶內。迄至入函常不變異。又地生羅[13]文。屋上見靑蓮華及菩薩像。大衆同覩。又見龍盤蛇屈之象幷大人足跡及牛馬鳥[14]狩等迹。又置塔處有小蛇二枚。停住不去。因卽構基。入地四尺飛泉上涌[15]厲疾已下六根壞人。服者通損。既値斯緣乃移北置以避於泉。故二蛇之住深有由矣。曇以傳譯之美繼業終寺。卽大業初年矣。時有慧重沙門。姓郭。雍州人。練道少年綜尋內外。志力方梗不憚威侮。攝論十地戶牖由開勅請造塔於[16]秦州岱岳寺。初停公館。舍利金瓶自然開現放光流外。道俗咸覩。迄至寺塔將入石函。又放光明晃耀人目。岳表白氣三道下流直向塔基。良久乃歇。又岳神廟戶由來封[17]閉。舍利[18]止至三度自開。識者以神來敬禮故耳。後不委其終

釋靈璨。懷州人。遠公之門人也。稟[19]志淳直寬柔著稱。遊學相鄴研蘊正理。深明十地涅槃。備經講授。隨遠入關。十數之一也。住大興善。後爲遠公去世。衆侶無依。開皇十七年。下勅補爲衆主。於淨影寺傳揚故業。積經年稔。仁壽興塔。降勅令送舍利于懷州之長壽寺。初建塔將下。感一雄雉集於函上。載飛載止。曾無驚懼。與受三歸。便近人馴[20]擾似如聽受。迴頭鼓舞欣躍自娛。覆勘其形實非雉也。身具五*采羽毛希世。以狀奏聞。勅勘瑞圖云彩鸞也。璨令寺僧執之放于北山。飛鳥群迎鳴啾而去。又感異迹三十餘步直來塔所。不見避蹤。及四月八日將入石函。又放光明旋環隱沒。道俗崩踊無不發心。仁壽末年。又勅送於澤州古賢谷景淨寺起塔。卽遠公之生地也。初至州治半月之間。十八種相前後迭起。或如星光遠旋。或如丹氣碧雲紫霞白霧。羅布上空。照燭城郭。及映闤闠。數萬道俗同時一見。迄至基所光如列宿。大小交錯數亦無量。更有諸相具如別傳。璨後住大禪定。如舊所傳。武德之初卒於本寺。春秋七十矣

釋法瓚。齊州人也。安心寂定樂居巖穴。頭陀苦行是所[21]纏懷。隱於泰岳之阜。開蒙訓接善知方便。兼以達解諦義時揚清論。致有覆喪坐[22]無纇講。待移之誚興世。瓚初聞之。深自被怍曰。問非[23]切並不欲[24]困人。謂言彼解何言致斃。因遂杜口不事言論。閉關尋[25]閑披翫而已。開皇十四年。文帝省方招訪名德。人有述其淸曠者。乃下勅延之。與帝同歸達于京邑。住勝光寺。肅肅禪侶擁[26]錄門庭。以身範世復見斯日。仁壽置塔。勅令送舍利于齊州泰山神通寺。卽

[1]象＝像【明】　[2]聊＝撩【明】　[3]冥＝溟【元】【明】　[4]墳＝塡【三】【宮】　[5]采＝彩【三】【宮】*　[6]張＋(氏)【三】　[7]洛＝洺【明】　[8]鍾＝鐘【明】　[9]振＝震【三】【宮】　[10]象＝像【三】【聖】　[11]帳＝張【宮】　[12]光＝燿【三】　[13]文＝紋【三】【宮】　[14]狩＝獸【三】【宮】*　[15]厲＝癘【元】【明】　[16]秦＝泰【三】　[17]閉＝開【明】　[18]止至＝至止【三】【聖】　[19]志＝性【明】　[20]擾＝遶【三】【宮】　[21]纏＝經【元】【明】　[22]無＝元【宮】　[23]切＝功【宮】　[24]困＝因【宋】【宮】　[25]閑＝閉【明】*　[26]錄＝肆【宋】【聖】

南燕主慕容德。為僧朗禪師之所立也。事見前傳。燕主以三縣民[1]調用給於朗。並散營寺。上下諸院十有餘所。長廊延袤千有餘間。三度廢教人無敢撤。欲有犯者朗輒現形以錫杖撝之。病困垂死。求悔先過。還蘇如初。井深五尺由來不減。女人臨之即為枯竭。燒香懺求還復如故。寺立已來四百餘載。佛[2]象鮮[3]瑩色如新造。眾禽不踐于今儼然。古號為朗公寺。以其感靈即目故。天下崇焉。開皇三年。文帝以通[4]徵屢感故。改曰神通也。初至寺內即放圓光。乍赤乍白時沈時舉。或如流星。人眾同見。井水涌溢。酌而用之。下後還復又感。群鹿自然至塔。雖鼓吹眾鬧馴附無恐。又感鵝一雙從四月三日。終于八日。恒來[5]與前立聽梵[6]贊。恰至埋訖迹絕不來。斯之感致罕聞於古。瓚具以聞。後導以禪定時揚法化。言無嚴切而密附懷抱。遂終[7]沒於所住

釋寶儒。幽州人也。童子出家。遊博諸講居無常准。惟道是務。後至鄴下依止遠公。十地微言頗知綱領。值周喪法寶。南歸[8]在陳。遂命清通亟振。名[9]譽自隋氏[10]戡定文軌大同。便歸洛汭還師於遠。聽大涅槃首尾三載。通鏡其旨。即蒙覆述。遠自處坐印可其言。慕義相從還居淨影。懃心更舉。還[11]討前英立破之間深鑒幽密。仁壽建塔鄧州。乃勅令[12]往寺。名大興國也。帝昔龍潛所基。既至求石訪無美者。乃取寺內璞石鐫斵為函。石本麁惡磨飾將了乃變成馬瑙細膩異倫。復有隸[13]字三枚云正國得也。形設正直巧類神工。名筆之人未可加點。又見種種林木麟鳳等像。儒與官人圖以表奏。返寺之後閉門修業時因食次方見其面。不久卒於本寺

釋慧最。瀛州人也。初聽涅槃遊學鄴下。因聞即講曾未經遍。而言議綸綜綽爾舒*閑。故為同席諸賢之所欽仰。周滅齊日南奔江表。復習慧門頗通餘論。且自北僧在陳。多乖時俗。惟最機權內動。不墜風流。多為南方周旋膠[14]漆。隋室定天中原安泰。便觀化[15]贊擁參聽異謝。後住光明。時傳雅導而好居靜退。非賢不友。神志宏標氣調高遠。不妄受辱必清瑕累。其立志也如此。仁壽年中。勅遣送舍利于荊州大興國寺龍潛道場。昔者隋高作相。因過此寺遇一沙門深相結納。當時器重不測其言。及龍飛之後追憶舊旨。下詔徵之。其身已逝。勅乃營其住寺。彫其舊房。故有興國龍潛之美號也。並出自綸言。帝之別意。又道場前面步廊自崩。僧欲治護。挖引未就。及舍利既至將安塔基。巡行顯敞[16]惟斯壞處商度廣狹恰衷塔形。有識者云。豫毀其廊用待安塔。及四月八日。舍利院內忽然霧起。齋後便歇。日光朗照。有雲如蓋正處塔空仍下細雨不濕餘處。又感鵝鶴眾鳥塔上飛旋又見雲間紫色狀如花炬。又雨天花如雪紛紛而下。竟不至地。後又送舍利於吉州發蒙寺。掘深八尺。獲豫章板一條古塼六枚銀瓶二口。得舍利一枚。浮水順轉。又得一寶體含九*采。人不識之。具以聞奏。寺有瑞像。宋大明五年。寺僧法均。夢見金容希世。梵音清遠。因行達于三曲江。見像深潭光浮水上。與太守周湛[17]等接出。計有千斤而輕同數兩。身長六尺四寸。金銅所成。後長沙郡送光趺達都。文帝勅遣還安像所。宛然符合。總高九尺餘。佛衣緣下有梵書十餘字。人初不識。後有[18]西僧讀云。此迦維羅衛國育王第四[19]女所造也。忽爾失去。乃在此耶。梁天監末屢放光明照于一室。武帝將請入京。因事遂止。大同七年佛身流汗。其年劉敬宣為賊燒郡。及寺並盡。*惟佛堂不及。至于十年像又通汗。湘東王乃迎至江陵。祈禱放光。十二年還返發[20]蒙至寺。放光三日乃止。陳天嘉六年更加莊飾。故世傳其靈異處處模寫。最躬事頂禮圖于光明。而骨氣雄幹誠為調御之相。今時所輕略故也。後卒于住寺

釋僧朗。恒州人。少而出俗。希崇正化。附從聽眾。尋釋大論及以雜心。談唱相接歸學同市。入關住空觀寺。復揚講席隨方利安。而仁恕在懷。言笑溫雅。有在其席無悶神心。宏博見知眾所推尚。時有異問素非所覽者。便合掌答云。僧朗學所未通。解惟至此。故英聲大德咸美其識分。不敢蔑其高行也。仁壽置塔。下勅令送舍利於番州。今所謂廣州靈鷲山果實寺寶塔是也。初至州[21]治。巡行處所。至果實寺便可安之。寺西

[1]調＝關㊕㊌　[2]象＝像㊂㊌　[3]瑩＝榮㊂㊌　[4]徵＝徽㊌　[5]與＝興㊕㊌　[6]贊＝讚㊂㊌　[7]［沒］－㊂㊌　[8]在＝有㊂㊌　[9]［譽］－㊒　[10]戡＝戢㊒　[11]討＝計㊂㊒　[12]往＝住㊂㊌　[13]字＝宗㊒　[14]漆＝添㊌　[15]贊＝賛㊌　[16]惟＝唯㊂㊒*　[17]等＝寺㊒　[18]西＋（六）㊂㊌　[19]女＋（之）㊂㊌　[20]蒙＝像㊂㊒　[21]治＝始㊂㊌

對水枕山荒榛之下掘深六尺。獲石函三枚。二函之內各有銅函。盛二銀像并二銀仙。其一函內有金銀瓶。大小相盛中無舍利。銘云。宋元徽元年建塔。又寺中舊碑云。宋永初元年。天竺沙門僧律。嘗行此處聞*鍾磬聲天花滿山因建伽藍。其後有梵僧求那跋摩。來居此寺。曰此山將來必逢菩薩聖主。大弘寶塔。遂同銘之。今朗規度山勢惟此堪置。暗合昔言。諒非徒作。事了還京住禪定寺。講習爲務。大業末年終於所住。春秋七十[1]有餘矣

釋慧暢。姓許氏。萊州人也。偏學雜心志存名實。拘滯彌界局約文義。初不信大乘以言無宗當事同虛誕也後聞遠公播迹洛陽。學聲遐討。門人山峙時號通明。暢乃疑焉。試往尋造觀其神略。乃見談述高邃目悶天地。返顧小道狀等遊塵。便折挫形神伏聽三載。達解涅槃慨其晚悟。又至京邑仍住淨影。陶思前經師任成業。仁壽置塔。勅送舍利於牟州拒神山寺。帝爲山出黃銀別勅以塔鎭之。用酬恩惠。山在州東五里。昔始皇取石爲橋。此山拒而不去。因遂名焉。山南四里有黃銀穴。塔基之處名溫公埠。傳云。昔高齊初。有沙門僧溫。行年七十。道行難測遊化爲任。曾受梁高供養二十二年。後辭北還行住此埠。創立寺宇因山爲號。而虎狼鳥*狩遶寺鳴吼。似若怖溫。溫出戶語曰。汝是畜生十惡所感。吾是人道十善所招。罪福天懸何勞[2]于我。汝宜速去。既聞斯及。於是鳥*狩永絕此山。而溫身長七尺威儀[3]怯人。眉長尺餘垂蔽其面。欲有所覩以手褰之。故至于今雖有寺號。而俗猶呼爲溫公埠焉。暢安處事了還返京寺。綜習前業終世不出。言問慶弔亦所不行。預知其亡。清洛共體端坐待卒。至期奄逝。春秋七十有餘矣

續高僧傳卷第[4]十

續高僧傳卷[5]第十一

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇七　正紀[6]十二　附見[7]五

隋渤海沙門釋志念傳一
[8]隋西京日嚴道場釋智[9]矩傳二 [10]慧感　慧賾
隋西京靜法道場釋慧海傳三
隋西京日嚴道場釋辯義傳四
隋西京日嚴道場釋明舜傳五 慧相
隋西京禪定道場釋智梵傳六
隋終南山至相道場釋彭淵傳七
唐京師勝光寺釋道宗傳八
[11]唐京師慈門寺釋普曠傳九
唐京師大莊嚴寺釋保恭傳十
唐京師大興善寺釋法侃傳十一 道撫
唐京師延興寺釋吉藏傳十二 慧遠

釋志念。俗緣陳氏。冀州信都人。其先潁川寔蕃之後胤也。因官而居河朔焉。念氷清表志岳峙[12]澄神。俊朗絕倫觀方在慮。爰至受具問道鄴都。有道長法師精通智論。爲學者之宗。乃荷箱從聽經于數載。便與當席擅名。所謂誕[13]禮休繼等。一期俊列連衡齊德。意謂解非滿抱終于蓋棺。乃遊諸講肆備探沖奧務盡幽隤。又詣道寵法師學十地論。聽始知終聞同先覺。於卽道王河北。流[14]聞西秦。有高昌國慧嵩法師統解小乘。世號毘曇孔子。學匡天下衆侶塵隨。沙門道猷智洪晃覺散魏等。並稱席中杞梓慧苑琳琅。念顧眄從之。成名歎上。皆博通玄極堪爲物依。乃旋踵本鄕將弘法澤。時刺史任城王彥。帝之介弟。情附虛宗。既屬念還爲張法會。與僧瓊法師對揚道化。盛啓本情雙演二論。前開智度後發雜心。咸對勍鋒無非喪[15]膽。時州都沙門法繼者。兩河俊士燕魏高僧。居坐謂念曰。觀弟[16]幼年慧悟超邁若斯。必大敎由興。名垂不朽也。於卽頻弘二論一十餘年。學觀霞開談林霧結。齊運移曆周毀釋經。遂乃逃迸海隅同塵素服。重尋小論亟動天機。疑慮廓銷貯聆明運。値隋國創興佛日還復。勅訪之始卽預出家。而包蘊迦延未遑敷述。至開皇四年。謂弟沙門志湛曰。吾[17]窮冠小乘自揣與羅漢齊鑣也。但時未至故且[18]斂翮耳。湛夙餐法味。欣其告及。以事達明彥法師。彥成賞元緒素[19]重念名。與門人洪該等三百餘人。躬事邀延闡開心論。遂騁垂天之翼。[20]弘蓋世之功。俯仰應機披圖廣論。名味之聚緣重之識。卷舒復古之下。立藏終窮

[1]〔有〕－【宮】　[2]于＝干【三】【宮】　[3]怯＝懷【元】【明】　[4]十＝十二【明】　[5]第十一＝第十三【明】　[6]十二＋（人）【明】　[7]五＋（人）【明】　[8]〔隋〕－【明】下同　[9]矩＝炬【元】【明】*　[10]慧＝惠【三】【宮】　[11]〔唐〕－【明】下同　[12]澄＝登【三】【宮】　[13]禮＝札【三】【宮】　[14]聞＝問【宋】【元】　[15]膽＝律【三】【宮】　[16]幼年＝功行【三】　[17]窮＝[illegible]【宋】【明】【宮】　[18]斂＝歛【三】【宮】　[19]重＝異【三】【宮】　[20]弘＝引【明】

之前大義千有餘條並爲軌導。至如迦延本經傳譯來久。業[1]揵度中脫落四紙。諸師講解曾無異尋。念推測上下懸續其文。理會詞聯皆符前作。初未之悟也。後江左傳本。取勘道蹤。校念所[2]作片無增減。時爲不測之人焉。撰迦延雜心論疏及廣鈔各九卷。盛行於世。受學者數百人。如汲郡洪該。趙郡法懿。漳濱懷正。襄國道深。魏郡慧休。河間圓粲。[3]俊儀善住。汝南慧凝。高城道照。[4]洛壽明儒。海岱圓常。上谷慧藏。並蘭菊齊芳踵武傳業。關河濟洽二十餘年。隋漢王諒作鎭晉陽。班條冀土。搜選名德預有弘宣。念與門學四百餘人。奉禮西幷將承王供。諒乃於宮城之內更築子城。安置[5]靈塔。別造精舍。名爲內城寺。引念居[6]之。開義寺是也。勞問殷至特加尤禮。又令上開府諮議參軍王頍宣敎云。寡人備是帝子民父。莅政此蕃。召請法師等遠來降趾。道不虛運必藉人弘。正欲闡揚佛敎使慧日淸朗兆庶蒙賴法之力也。宜銓擧業長者可於大興國寺宣揚正法。當即大衆還推念焉。既預經綸即弘敷訓。先擧大論末演小乘。辯注若飛流聲暢如天鼓。三乘並騖四部塡[7]埋。其知名者。則慧達法景法楞十力圓經法達智起僧鸞僧藏靜觀寶超神素道傑等五百餘人。並九土揚名五乘馳德。精窮內外御化一方。銷鄙悋於筵中。斷封疑於理際。仁壽二年獻后背世。有詔追王入輔。王乃集僧曰。今須法師一人神解高第者可共寡人入朝。擬抗論京華傳風道俗。衆皆相顧未之有對。王曰。如今所觀念法師堪臨此選。遂與同行。既達京師禪林創講。王自爲檀越經營法[8]祀。念登座震吼四答氷消。淸論徐轉群疑潛遣。由是門人慕義千計盈堂。遂使義窟經笥九衢同軌。百有餘日盛啓未聞。王又與念同還幷部。晉陽學衆佇想來儀。王又出敎令。於寶基寺開授。方面千里法座輟音。執卷承旨相趨階位。會隋高晏駕。中外相疑。漢王列境擧兵鯨鯢海陸。念乘驟還[9]里。與沙門明空等講宣二論。紹業滄溟望風總集。大業之始載薄妖[10]氛。招引義學[11]充諸慧日。屢詔往徵。頻辭不赴。以大業四年卒於滄土。時年七十有四。渤海太守金紫光祿大夫歷陽公宋元亮。及諸緇素。若喪厥親。爲之建塔。益州福成寺道基法師。慧解通[12]徵祖習有所。乃爲之行狀。援引今古文質存焉

釋智*矩。姓吳氏。吳郡人。性矜莊。善機會。美容貌。雅爲衆表。又善草隷偏愛文章。每値名賓輒屬興綴[13]采。鋪詞橫錦勇思霏霜。而儀軌憲司未沿流俗。初聽興皇朗公講。討窮深致學冠時雄。而神氣高標在物峯出。威儀庠序容止端隆。雖寢處虛[14]閑立操無改。有人私覘兩月徒行。姿野攝衣無見抄反。欣其謹愼故重叙之。講四論大品。洞開幽府鏡識宗歸。披釋金陵望風頓[15]怯。吐納機辯適對當時。弘匠浙東。砥礪前學。致使禹穴西鶩成器極繁。末於故都建初寺。又講三論常聽百人。蔣州刺史武山公郭演。隋之良宰。創莅南蕃。奉敬諮諏降情歸禁。隋煬往鎭揚越。採拔英靈。*矩既譽洽東[16]甌名流西楚。徵居慧日處以異倫。而執志出群言成世則。欲使道張帝里學潤秦川。開皇十九年更移關壤勅住京都之日嚴寺。供由晉國敎問隆繁。置以華房。朋以明德一期俊傑。並是四海搜揚[17]矩。特立淸秀不偶群侶。覃思幽尋無微不討。外辭以疾內寔旁通。業兢六時研精九部。[18]纔有昏昧覽興賦詩。時暫閑餘便觀[19]流略。製中論疏止解偈文。[20]靑日所銷鄙而輕削。每講談叙淸搖宗致。雅涉曇影之風。義窟文鋒頗懷洪偃之量。時有同師沙門吉藏者。學本興皇。威名相架文藻橫逸。*矩實過之。所以每講[21]叙王皆[22]制新序。詞各不同。京華德望餐附味道者殷矣。而性罕外狎課力是詞。自非衆集未嘗瞻覿。以大業二年正月卒于寺房。春秋七十有二。葬京郊之南。門人慧威慧賾。親承嘉誨詢巖有歸。後於江之左右所在通化。各領門侶衆出百人。傳嗣宗動不爽遺緒

釋慧海。[23]姓張氏。河東虞鄉人。久積聞熏早成慧力。年在童齔德類老成。所以涉獵儒門歷覽玄肆。雖未窮其章句略以得其指歸。乃曰。可以栖心養志者。其惟佛法乎。年至十四遂落髮染衣。爲沙門大昭玄統曇延法師弟子也。流心宗匠觀化群師。十八便講涅槃至於五行十德二淨三點。文旨洞曉

[1]揵=犍㊂宮 [2]作=住㊂宮 [3]俊=浚㊂宮 [4]洛=洺宮 [5]靈=[illegible]㊆ [6]之+(今之)㊄㊆ [7]埋=[illegible]㊂宮 [8]祀=祝㊇ [9]里=返宮 [10]氛=氣㊄㊇ [11]充=光㊄㊆ [12]徵=微㊂㊇ [13]采=彩㊂宮* [14]閑=閒㊆* [15]怯=快㊄㊆宮 [16]甌=歐㊄㊅宮 [17](規)+矩㊂㊇ [18]纔=才㊄宮 [19]流=洗㊄，統㊆ [20]靑日=責日㊄㊅，責自㊆ [21]叙=序㊂宮 [22]制=製㊂㊇ [23](姓)－㊂宮*

詞。*宋豐曉。既受具戒。轉厭囂煩。屏迹山林。專崇禪業。居于弘農之伏讀山。會周武肆勃仁祠廢毀。乃竄身避難。奔齊入陳。戒品無虧。法衣不捨。又採聽攝論。研窮至趣。大隋御宇方踐京邑。帝姊城安長公主。有知人之鑒。欽其德望。爲立伽藍。遂受以居之。今之靜法寺是也。課業四部三學兼弘。門徒濟濟于今傳美。末爰重定行不好講說。緘默自修唯道是務。而無恃聲望不言加飾。直心道場於斯人矣。仁壽已前。文帝頻[1]頒璽書。分布舍利。毎感異祥。恒有延[2]譽之美。故感應傳云。初海造塔于定州恒岳寺。塔基之左有灣。名曰龍淵。其水不流深湛懸岸。及將安置。卽揚濤沸涌激注通于川陸。父老傳云。此水流竭不定。但有善事相投必卽泄流奔注。其徵感如此類也。後又送舍利于熊州十善寺。有人[3]孿躄及癎疾者。積數十年。聞舍利初到輿來禮懺。心既殷至。忽便差損輕健而歸。久値亢旱飛塵天塞。又感甘澤地如油塗。日朗空淸來蘇數萬。大業二年五月二十七日卒于本寺。春秋五十有七。初病極命諸徒曰。吾聞上棟下宇生民之[4]偃蹇。外槨棺內世界之[5]桀黠。既累形骸於桎梏。亦礙生世於大患。豈揖禮義於囂塵。卜宅葬於煩飾者也。宜宗[6]薄葬用嗣先塵。貽諸有類矣。弟子欽崇德範。收骨而建塔于終南之峯。卽至相之前嶺也。刻石立銘樹于塔所。自海之立寺。情務護持。勸攝僧倫延迎賓客。凶年[7]拯及振名。[8]京邑云爾。

釋辯義。姓馬氏。貝州淸河人也。少出家。沈靜寡世事。志懷恢厚。善與人交。久而篤敬。言無勃怒。滔然遠量。初歸猷論師。學雜心。貫通文義。年始登冠便就講說。據法傳[9]道。疑難縱橫。隨[10]問分析。曾無遺緒。有沙門曇撒者。解超[11]遂古。名重當時。聞義開論。卽來讎擬。往返十番更無後嗣。義曰。理勢未窮何不盡論。撒曰。余之難人問不過十。卿今答勢不盡。知復何陳。常卽[12]驚譽兩河。甫爲稱首。屬齊[13]曆云季周喪道津。乃南達建業。傳弘小論。屢移聲價。亟隆中土。隋煬搜選名德。令住日嚴。以義學功顯著。遂之關輔。諮[14]義決疑日不虛席。京師俊德曇恭道撫及蹟淨等。皆執文諮議窮其深隱。並未盡其懷也。後以世會明時寺多高達。一處五講常係。法輪。義皆周歷觀詳折中弘理。而晦景[15]消聲不咎前失。必應機墜緒者並從容辭讓無何而退。不欲顯黜於前。故英雄敬其卑牧。傳芳又甚於昔。仁壽二年。隋漢王諒。遠迎志念法師。來[16]華京室。王欲衒其智術也。乃於禪林寺創建法集。致使三輔高哲咸廢講而同師焉。義厠其[17]筵肆聆其雅致。乃以情之所滯。封而問之。前後三日。皆杜詞莫對。念處座命曰。向所問者乃同疑焉。請在下座返詢其志。義潛隱容德世罕共宗。及見慧發不[18]思。合京竦神傳聽。其爲顯晦皆此類也。煬帝昔位春宮。獻后[19]云[20]背。召日嚴大德四十餘人。皆四海宗師一時翹楚。及義對揚玄理允塞天心。沙門道岳命宗俱舍。既無師受。投解莫從。凡有疑議皆齎而取決。岳毎歎曰。余之廣揚對法。非義執振其綱哉。故洽聞之美見稱英達。時有沙門智[21]矩吉藏慧乘等三十餘人。並煬帝所欽。日嚴同止。請義開演雜心。顧惟不競。卽就元席。既對前達不事附文。提擧綱[22]紐標會幽體。談述玄極不覺時延。其爲時賢所重如此。以大業二年遘疾卒于住寺。春秋六十有六。葬京郊之南。東宮舍人鄭頲。爲之碑頌。初義仁壽二年。奉勅送舍利於本州寶融寺。既達州治忽放光明。寺僧智耀先有舍利九分。將入道場。數之加得十二分。又放光明。隨人緣念色相不向。靑紅紫白同時異見。或佛像僧形重沓而出。前後放光日流數度。將入塔夕。復於[23]基上氣發黃紫。去地四尺。塡平後夜又放大光。上屬星漢下遍城邑。合境頂戴欣其嘉瑞。四年春末。又奉勅於廬州獨山梁靜寺起塔。初與官人案行置地。行至此山。忽有大鹿從山走下。來迎於義。騰踊往還都無所畏。處既高敞而恨水少僧衆汲難。本有一泉。乃是僧粲禪師燒香求水。因卽奔注。至粲亡後泉涸積年。及將擬置。一夜之間枯泉還涌。道俗欣慶。乃至打剎起基。數放大光如火如[24]電。旋遶道場遍照城郭。官民同見共嗟希有。

釋明舜。姓張。靑州人。少在佛宗學周經籍。偏以智論著名。次第誦文六十餘卷。明統大旨馳譽海濱。解[25]惠連環世稱雄傑。値法

[1] 頒＝顯(三)(宮)　[2] 譽＝擧(宮)　[3] 孿＝攣(三)(宮)　[4] 偃＝鰋(三)(宮)　[5] 桀黠＝桀倚(宮)　[6] 薄＝林(元), 焚(明)　[7] 拯＝亟(三), 極(聖)　[8] 京邑云爾＝京輔云(宮)　[9] 道＝導(三)(宮)*　[10] 問＝門(宋)(元)(宮)　[11] 遂＝邃(宋)(宮)　[12] 驚＝警(明)　[13] 曆＝歷(宋)(宮)　[14] 義＝議(明)　[15] 消＝銷(三)(宮)　[16] 華＝萃(三)(宮)　[17] 筵＝莚(宋)(宮)　[18] 思＝期(三)　[19] 云＝崩(三)　[20] 背＝拚(宮)　[21] 矩＝炬(三)(宮)　[22] 紐＝細(明)　[23] 基＝葉(宮)　[24] 電＝雷(三)(宮)　[25] 惠＝慧(三)(宮)*

滅南投屆于建業。栖止無定周流講席。後過江北住安樂寺。時弘論府肆意經王。大小諸乘並因准的。盛爲時俊所採。時沙門慧乘辯抗淮陽義歸有敘。從舜指摘大論定其宗領。遂爾弘*道累稔栖意。未終夕經入夢見冥官徵責福業。舜答。講智度論并誦本文六十餘卷。冥官云。講解浮虛誦❶經是實。餘齡未盡且放令還。既寤便止談論專私自業。末爲晋王召入京輦住日嚴寺。傳燈事絶終饗其心。時敘玄義頓傾品藻。仁壽四年下勅造塔。令送舍利于蘄州福田寺。寺❷是州北三里鼓吹山上。每天雨晦冥。便增鼓角之響。因以名焉。竹林蒙密層巘重疊。唯有一路纔可通車。寺處深林極爲*閑坦。是南齊高帝所立也。三院相接。最頂別院名曰禪居。趙州沙門法進之所立也。下瞻雲霧。至於平旦日晚。望見橫雲之上乃有仙寺。每日如此。實爲希有之勝地也。舜案行山勢。唯此爲佳。乃於次院之內。安置靈塔。掘基三尺得一小蛇。可長尺餘五色備飾。乃祝曰。若爲善相可止香奩。依言即入。遣去復來。經停三日便失所在。又深一丈獲方石一段。縱廣徑丈五朵如錦。傍側炅然如人所造。即以石函置上而架塔焉。以大業二年卒于京寺。春秋六十矣。門人慧相者。*惠聲有據崇嗣厥業。扇美江都。

釋智梵。姓封氏。渤海條人。後因祖父剖符。遂居涿郡之良鄉焉。岐嶷彰美早悟歸信。年十二屆河間郡。値靈簡禪師。求而剃落。遂遊學鄴都。師承大論十地等文。並嘗味弘旨溫習眞性。俊譽遐逸同侶歸宗。二十有三躬嘗師導。後策錫㟭函通化京壤。綿歷二紀利益弘多。結衆法筵星羅帝里。開皇十六年。天水扶風二方勝壤。聞梵道務競申奏請。有勅許焉。梵❸任吹虛舟憩翼天水。大行道化信廱如風。仁壽末年重還魏闕。法輪重轉學侶雲隨。閉帙剖文皆傳義旨。其年季春。奉勅置塔於鄧州寶香寺。仍於塔東流水獲毛龜八枚。寺內井東池內又獲八枚。皆大小相似與世無異。但毛色青綠可長三寸。背上橫行五節而起。光相超異。出水便靡但見綠甲。入水毛起歷然上竦。具以奏聞。由是騰實楚都知名帝闕。大業五年又應詔旨令住禪定。靜緣攝想無替暄寒。九年二月四日卒于寺房。春秋七十有五。遺❹厲施身。門徒遵旨乃送終南山鳩集餘骸緘于塔內。外施銘文。于今傳尚矣

釋彭淵。姓趙氏。京兆武功人也。家世榮茂冠蓋相承。厭此浮假希聞貞素。十三出家。道務宏舉定慧攸遠。厲周武❺凌法。而戒足無毀。慨佛日潜淪。擬❻抉目餘❼烈。乃剜眼奉養。用表慧燈之光華也。然幽情感通遂果心願。曁隋文重開正法。即預緇衣。而慧業遐擧聞持莫類。自華嚴地持涅❽盤十地皆一聞無墜歷耳便講。既釋衆疑時皆歎伏。行必直視動靜咸安。住則安禪緣諸止觀。一瓮之與百納。始習至終。常坐之與山居。報傾便止。譏疑有涉❾斂足不行。尼寺市❿闠由來不往。斯誠節動後昆厲清末法。兼以是非長短罕附胸懷。供給僧儔身先執物。承靈裕法師擅步東夏。乃從而問焉。居履法堂面經晦朔。身服麁素推景末筵。日不尋文口無談義。門人以爲蒙類也。初未齒之。裕居座數觀異其器宇。而未悉其*惠解。乃召入私室與論名理。而神氣凝擊思緒鋒遊。對答如影響。身心如鐵石。裕因大嗟賞。以爲吾之徒也。遂不許住堂同居宴寢。論道說義終日竟夜。兩情相得傾寫幽深。淵謂。理出不期更流神府。博觀盛集全無可師。還返裕所具陳性欲。後整操關壤屏迹終南積寺結徒分時程業。三輔令達歸者充焉。今之至相寺是也。裕後勅召入朝。纔有間隙徑投淵寺。欣暢意得傾陰屢改。又以帝之信施爲移山路。本居迮險兼近川谷。將延法衆未日經遠。裕卜西南坡阜。是稱福地。非唯山衆相續。亦使供擬無虧。淵即從焉。今之寺墟是也。自爾迄今五十餘載。凶年或及而寺供無絶。如裕所示。斯亦預見之明也。因疾卒于至相之本房。春秋六十有八。即大業七年四月八日也。初淵奉持瓦鉢。一受至終行⓫住隨身未曾他洗。終前十日破爲五段。因執而歎曰。鉢吾命也命緣已謝五⓬臟散矣。因而遘疾。此則先現滅相。後遂符焉。及正捨壽之時。⓭鍾磬無故⓮斷破。三年之後更復如本。此皆德感幽顯昇斯徵應。率如此類也。弟子法琳夙

❶經＝文〔三〕〔宮〕 ❷是＝在〔三〕 ❸任＝住〔聖〕 ❹厲＝勵〔三〕〔宮〕 ❺凌＝陵〔三〕〔宮〕* ❻抉＝決〔三〕〔宮〕 ❼烈＝列〔宋〕〔宮〕 ❽盤＝槃〔三〕〔宮〕 ❾斂＝歛〔聖〕
❿闠＝闤〔三〕〔宮〕 ⓫住＝往〔三〕〔宮〕 ⓬臟＝陰〔三〕〔宮〕 ⓭鍾＝鐘〔聖〕 ⓮斷＝甄〔元〕〔聖〕

奉遺蹤敬崇徽緒。於散骸之地爲建佛舍利塔一所。用津靈德。立銘表志云

釋道宗。俗姓孫氏。萊州即墨人。少從青州道藏寺道奘法師。學通經論。奘明達識慧。標擧河海。名播南北。立四種[1]黎耶聞熏解性佛果等義。廣如別傳。宗受業智論十地地持成實毘曇。大小該博。晩住州中遊德寺。寺即宗之所造。房堂園圃悉是經[2]論。聲名雄遠玄素攸仰。及講大論天雨衆花。旋遶講堂飛流戶內。既不委地。久之還去。合衆驚嗟希有瑞也。宗雖目對初不怪之。行講如初。後不重述。時共伏其遠度。晩住慧日。英彥同聚該富是推。常講成實弘匠後學。[3]僞鄭欽敬禮問優繁。上清東夏。又欽德素。召入西京住勝光寺。復延入弘義宮。通[4]霄法集。群后百辟咸從伏聽。披闡新異振發時心。自爾周輪隨講無替。雖無成濟而學者推焉。以武德六年卒[5]于所住。春秋六十一。秦府下教賻物二百段。收葬于終南山至相寺之南巖

釋普曠。俗姓樊氏。扶風[6]郿人也。七歲出家。依[7]止圓禪師而爲沙彌。居山餌栢一十五載。誦讀經教日夕相[8]連。及進大戒便行頭陀。乞食人間栖投林[9]冢二十餘載。剛梗嚴毅卓犖不群。言議酬捷孤然天挺。[10]後遊聚落採拾遺文。因過講席聽其餘論。素未閑解聞即懸章。便搆心曲陳論高座。發言新奇卒難解釋。皆歎其[11]俊鋭莫肯前驅。每與周武對揚三寶。析理開神。有聲朝典。佛法正隆末勞聽解。遂往樊川頭陀自靜。夜宿寒林。人有索其首者。曠引刀將刎。乞者止之。又從索耳便[12]刵而惠之。建德之年將壞二教。關中五衆騷擾不安。曠聞之躬往帝庭廣陳至理。不納其言。退而私業。于斯時也寺塔湮廢投命莫從。遠造則力竭難通。近從則心輕易徙。遂因其俗[13]位消息其中。武帝雖滅二教意存李術。便更置通道觀學士三百人。並選佛道兩宗奇才俊邁者充之。曠理義精通時共僉擧。任居學正[14]剖斷時秀爲諸生先。不久廢觀。聽士隨才賦任。曠力怯躬耕糇粒無委。寄祿登庸復任岐山從事。奉遵舊約不纜情染衣。故氈裝倨傲臨官剃髮留[15]鬢。頭戴紗幅纓其咽頷。用爲常軌。有事判約筆斷如流。務涉繁擁者。便云我本道人不*閑俗網。周國上下咸委其儀度也。顧曠通博任其處世。隋氏將興菩薩僧立。相如朝服不同剃剪。員置百二十人。並括前法牙角不涅塵俗者。曠識悟閑達當其一焉。尋復廢之。大法昌顯並預出家同居興善。果敢雄[16]敵衆所先之。隋文以通道觀鍾賜玄都觀。黃巾一族同共移來將達前所。曠率其法屬徑往爭之。立理既平便又[17]刵耳。道士望風索然自散。乃懸于國寺聲震百里。[18]隋高晏駕禪定覺興。乃召居之。大業末年又登綱任。大唐啓運別奉詔書。纔積芳猷日別相見。武德三年三月卒於慈門寺。春秋七十三。遺告捨身山路不須塋[19]壟。弟子捃萃餘骨起塔[20]於終南龍池之峯。樹銘旌德。于今存焉

釋保恭。姓崔。青州人也。晉永嘉南遷止于建業。父超道本州刺史。十一投晃法師。將欲試其神*采。乃以觀音誦之。初夜一時須臾便度。自謂聞之如經月頃即度出家。會晃亡[21]沒。夢見兩蛇從師脚出入恭脚中。忽爾驚覺。自覺心志弘雅身相安[22]怗。便往開善徹法師所聽採成論。義疏極細狀如蠅頭。一領八紙不遺一字。衆齊五百莫不推先。受具已後隨*惠曉禪師綜習定業。深明觀行頻蒙印可。又聽成實謂有餘悟[23]反求所明翻成疑阻。即以問諸講匠皆無通者。逢高昌嵩公開揚地持十地。因從受學。不逾年稔大義皆明。於前疑中又削其半。乃行依地持偏講法華。控引宗歸得其奧旨。陳至德初。攝山慧布。北鄴初還欲[24]閑禪府。苦相邀請建立清徒。恭揖[25]布慧聲便之此任。樹立綱位引接禪宗。故得栖霞一寺道風不墜至今稱之詠歌不絕。恭又從布聽採三論。善會玄言。於前諸疑都並消釋。及布之亡委以徒衆。既承付[26]屬率誘如初。而德素脩嚴見者皆[27]憚。整理僧務功在護持。仁壽末年獻后崩背。帝造佛寺綜御須人。僉委聲實以狀聞奏。下勅徵入爲禪定道場主。綱正僧[28]網清肅有聞。迄于隋代常位斯任。隋齊王暕奉其道德禮以爲師。既受戒已施衣五百領。一無所受乃從餘散。唐運初興歸心泉石。遂避[29]官

[1] 黎＝梨(三)(宮)　[2] 論＝輪(三)(宮)　[3] 僞＝偽(三)(宮)　[4] 霄＝宵(三)(宮)　[5] 于＝於(明)　[6] 郿＝郡(三)　[7] 止＝上(宋)(宮)　[8] 連＝讀(宋)(元)(宮)，續(明)　[9] 冢＝塚(宋)(宮)，墳(元)(明)　[10] 後＝徙(宮)　[11] 俊＝後(宮)　[12] 刵＝耶(宋)，刖(宮)　[13] 位＝住(三)　[14] 剖＝部(宮)　[15] 鬢＝鬚(三)(宮)　[16] 敵＝　(三)(宮)　[17] 刵＝刖(宋)(元)　[18] 隋＝隨(宋)(宮)　[19] 壟＝壠(宋)(宮)　[20] 於＝于(明)　[21] 沒＝歿(宮)　[22] 怗＝怙(三)(宮)　[23] 反＝及(宮)　[24] 閑＝問(三)(宮)　[25] 布慧＝慧布(三)(宮)　[26] 屬＝囑(明)，矚(宮)　[27] 憚＝彈(宮)　[28] 網＝綱(元)(明)(宮)　[29] 官＝宮(宋)(元)

於藍田悟眞寺。栖息林岫將事終焉。而御衆攝持弊光帝里。武德二年。下勅召還依舊檢校。仍改禪宗爲大莊嚴。及學十德統攝僧尼。京輦諸僧懾憚威嚴。遂不登及。高祖聞之曰。恭禪師志行淸澄可爲綱①統。朕獨擧之。既位斯任諸無與對。遂居大德之右。專當剖斷。平恕衷詔衆無怨焉。以武德四年十二月十九日卒于大莊嚴寺。春秋八十。初恭弱年入道志力兼常。不以利傾不以威動。敦肅嚴毅深有大猷。曾經山行虎伏前道。從邊直過情無顧及。大業中年梟感起逆。僧有競者言與同謀。于時正在堂中登坐竪義。兵衛奄至圍遶階庭。合衆驚惶將散其席。恭曰。自省無事。待論議訖當自辯之。從容談叙都無異色。斯例甚衆。略陳一二。由茲風②問陳隋唐代。三國天子之所降焉。葬于京郊之西南。其碑唐祕書監蕭德言製文

釋法侃。*姓鄭氏。③滎陽人也。弱年從道。志力堅明體理方廣。常流心府。聞泰山靈巖行徒淸肅瑞迹屢陳遠揚④滎澤。年未登冠遂往從焉。會彼衆心自欣嘉運。及進具後勵節弘規。預在淸訓務機登踐。後周流講席博覽群宗。隨聞識錄有倫前遂。有淵法師道播當時雄傑推指。妙通十地尤明地持。侃又從焉。聽其開釋。皆周涉正理。遵修章*采。屬齊⑤歷不緒周涸法教。南度江陰栖遲建業。聽採新異聚飾心神。攝慮緣求擬諸漆木。陳平之後北止江都安樂寺。有曹毘者。淸信士也。明解攝論。眞諦親承。侃乃三業歸從⑥玄義請決。即開融勝相覆叙所聞。毘自聽之恐有遺逸。侃每於隱義發明鋪示既允愜當。毘皆合掌稱善。隋煬晉蕃昔鎭⑦揚越。搜擧名器入住日嚴。以侃道洽江源。將欲英華京部。乃召而隆遣。既達本寺厚供禮之。盛業弘被栖心止觀。時復開*道⑧唯識味德禮懺。匠益情學亟動物心。仁壽二年。文帝感瑞廣召名僧用增像化。勅侃往宜州安置舍利。既⑨奉往至統叙國風陶引道俗。革化歸法者數亦殷矣。初孟春下詔之日。宜州城內官倉之地。夜放光明紅赤洞發。熛焰五丈廣一丈許。官人軍防千有餘人一時奔赴。謂是火起。及至倉所乃是光相。古老傳云。此倉本是永安舊寺也。至于明日永安⑩寺擬置塔處。又放光明。如前無異。衆並不委其然也。季春三月侃到宜州。權止公館。案行置所通皆下濕。一州之上不過永安。既預光待因搆塔焉。又令掘倉光之處。果得石函。恰同⑪棺樣。不須繕造。因藏舍利。又降甘露凝於樹枝。香甘過世。又感紫芝一枚生於舍利堂壁。九⑫枚盤曲光色殊異。遂令以表聞⑬奏。又造塔黎州。還令侃往。初至館停。聞空中天樂。繁會聒耳。道俗慶之。又感異香互來充鼻。掘地四尺獲一古瓦。銘云。千秋萬歲樂未央。侃本福弘業亟發徵祥。抑是冥通。豈唯人事。旋還京邑講授相尋。大唐受禪情存護法。置十大德用淸朝寄。時大集僧衆標名序位。侃儀止肅然挺超莫擬。既德充僧望遂之斯任。恂恂善誘弘悟繁焉。晩移興善講⑭導無替。武德六年十一月卒於所住。春秋七十三矣。殯於東郊馬頭⑮穴內。侃學專攝論。躡足親依披析幽旨⑯渙然標詣。解義釋名見稱淸⑰澈。諸⑱赴聽者欣其指況。有道撫法師者。俊頴標首京城所貴。本住總持。宗師異解用通攝論。及臨侃席數扣重關。束心展禮餐承音訓。遂捨其本習從歸眞諦。且侃形相英偉庠序端隆。折旋俯仰皆符古聖。所以隋朝盛德行業乃殊。至於容服可觀引命徵召。必以侃爲言首。其威儀之選爲如此也。及其少服紫石。老遂苦之。醫診云。須以猪肉用⑲厭藥勢。侃曰。終須一謝豈得噉他。因縱疾取終。其翹誠重物又若於此。侃初立名。立人安品。後値內*惠日道場沙門智嶷曰。侃之爲字。人口爲信。又從川⑳字。言信㉑的也。因從之

釋吉藏。俗姓安。本安息人也。祖世避仇移居南海。因遂家于交廣之間。後遷金陵而生藏焉。年在孩童。父引之見於眞諦。仍乞名之。諦問其所懷。可爲吉藏。因遂名也。歷世奉佛門無兩事。父後出家名爲道諒。精勤自拔苦節少倫。乞食聽法以爲常業。每日持㉒盋將還跳足入塔遍獻佛像。然後分施。方始進之。乃至涕涶便利。皆先以手承取。施應食衆生。然後遠棄。其篤謹之行初無中失。諒恒將藏聽興皇寺道㉓朗法師講。隨聞領解悟若天眞。年至七歲投朗出家。採

①統＝紀【三】【宮】 ②問＝聞【三】【宮】 ③滎＝榮【宋】【元】【宮】 ④滎＝榮【宋】【宮】 ⑤歷＝曆【三】【宮】 ⑥玄＝文【三】【宮】 ⑦揚＝楊【宋】【元】【宮】 ⑧唯＝惟【三】【宮】 ⑨奉＋(勅)【三】【宮】 ⑩(今)＋寺【三】【宮】 ⑪棺＝官【三】【宮】 ⑫枚＝枝【三】【宮】 ⑬奏＝末【宮】 ⑭導＝道【三】【宮】 ⑮穴＝空【三】，頭【宮】 ⑯渙＝煥【三】【宮】 ⑰澈＝徹【三】【宮】 ⑱赴＝起【宮】 ⑲厭＝壓【三】【宮】 ⑳字＝者【三】【宮】 ㉑的＋(的)【三】【宮】 ㉒盋＝鉢【三】【宮】 ㉓朗＝明【宮】

涉玄猷日新幽致。凡所諮禀妙達指歸。論難所標獨高倫次。詞吐贍逸弘裕多奇。至年十九處衆覆述。精辯鋒遊。酬接時彥綽有餘美。進譽揚邑。有光學衆。具戒之後聲[1]問轉高。陳桂陽王欽其風釆。吐納義旨欽味奉之。隋定百越。遂東遊秦望。[2]止泊嘉祥。如常敷引。禹穴成市問道千餘。志[3]存傳燈法輪[4]相繼。開皇末歲。煬帝晉蕃置四道場。國司供給。釋李兩部各盡搜揚。以藏名解著功。召入慧日。禮事豐華優賞倫異。王又於京師置日嚴寺。別教延藏往彼居之。欲使道振中原行高帝壤。既初登京輦道俗雲[5]奔。[6]見其狀則傲岸出群。聽其言則[7]鍾鼓雷動。藏乃遊諸名肆薄示言蹤。皆掩口杜辭尠能[8]其對。然京師欣尚妙重法華。乃因其利即而開剖。時有曇獻禪師。[9]禍門鉦鼓。樹業光明道俗陳迹。創首屈請敷演會宗。七衆聞風造者萬計。隘溢堂宇外流四面。乃露縵廣筵猶自繁擁。豪族貴遊皆傾其金貝。淸信道侶俱慕其芳風。藏法化不窮財施塡積。隨散建諸福田。用既有餘乃充十無盡藏委付曇獻資於悲敬。逮仁壽年中。曲池大像舉高百尺。構修乃久身猶未成。仍就而居之。誓當構立。抽捨六物幷託四緣。旬日之間施物連續。即用莊嚴峙然高映。故藏之福力能動物心。凡有所營無非成就。隋齊王暕夙奉音猷。一見欣至而未知其神府也。乃屈臨第幷延論士。京輦英彥相從前後六十餘人。並已陷折前鋒令名自著者。皆來總集。藏爲論主。命章陳曰。以有怯之心。登無畏之座。用木訥之口。釋解頤之談。如此數百句。王顧學士傅德充曰。曾未[10]延鋒[11]御寇。止如向述。恐罕追斯蹤。充曰。動言成論驗之今日。王及僚友同歎稱美。時沙門僧粲。自號三國論師。雄辯河傾吐言折角。最先徵問往還四十餘番。藏對引飛激注贍滔然。粲之問施體貌詞*采鋪發。合席變情㭊然而退。於是芳譽更舉頓爽由來。王謂未得盡言更延兩日。探取義科重令竪對。皆莫之抗也。王稽首禮謝永歸師[12]傳。幷䞋吉祥麈尾及諸衣物。晚以大業初歲。寫二千部法華。隋曆告終。造二十五尊像。捨房安置。自處卑室。昏曉相仍竭誠禮懺。又別置普賢菩薩像。帳設如前。躬對坐禪觀實相理。鎭累年紀不替於[13]玆。及大唐義擧。初屆京師。武皇親召釋宗。謁于虔化門下。衆以藏機悟有聞乃推而敍對曰。惟四民塗炭。乘時拯溺。道俗慶賴。仰澤穹旻。武皇欣然勞問勤勤不覺影移。語久別勅優矜。更殊恒禮。武德之初。僧過繁結置十大德綱維法務宛從[14]初議。居其一焉。實際定水欽仰道宗。兩寺連請延而住止。遂通受雙願。兩以居之。齊王元吉。久揖風猷親承師範。又屈住延興。異供交獻。藏任物而赴。不滯行。藏年氣漸衰屢增疾苦。勅賜良藥。中使相尋。自揣勢極難瘳。懸露非久。乃遺表於帝曰。藏年高病積德薄人微。曲蒙神散尋得除愈。但風氣暴增命在旦夕。悲戀之至。遺表奉辭。伏願久住世間纘導家國。慈濟四生興隆三寶。儲后諸王並具道啓。累以大法。至于淸旦索湯沐浴著新淨衣。侍者燒香令稱佛號。藏[15]加坐儼思如有喜色。齊時將及。奄然而化。春秋七十有五。即武德六年五月也。遺命露骸。而色逾鮮白。有勅慰[16]賻。令於南山覓石龕安置。東宮[17]以下諸王公等。並致書慰問。並贈錢帛。今上初爲秦王。偏所崇禮。乃通慰曰。諸行無常。藏法師道濟三乘名高十地。惟懷弘於般若。辯囿包於解脫。方當樹德淨土闡教禪林。豈意湛露晞晨業風飄世。長辭奈苑遽掩松門。兼以情切緒言見存遺旨。迹留人往彌用悽傷。乃送於南山至相寺。時屬炎熱坐于繩床。屍不[18]催臭。*加趺不散。弟子慧[19]遠樹[20]續風聲。收其餘骨鑿石瘞于北巖。就而[21]裨德。初藏年位息慈英名馳譽。冠成之後榮扇逾遠。貌[22]象西梵言寔東華。含嚼珠玉變態天挺。剖斷飛流殆非積學。對晤帝王神理增其恒習。決滯疑議聽衆忘其久疲。然而愛狎風流不拘檢約。貞素之識或所譏焉。加又縱達論宗頗懷簡略。御衆之德非其所長。在昔陳隋廢興江陰*凌亂。道俗波迸各棄城邑乃率其所屬往諸寺中。但是文疏並皆收聚。置于三間堂內。及平定後方洮簡之。故[23]目學之長勿過於藏。注引宏廣咸由此焉。講三論一百餘遍。法華三[24]百餘遍。大品智論華嚴維摩等各數十遍。並著玄疏盛流於世。及將終日。製死

[1]問＝聞(三)(宮)　[2]止＝上(宋)(元)(宮)　[3]存＝在(三)(宮)　[4]相繼＝相纘續(宋)，纘續(元)(明)(宮)　[5]奔＝屯(宮)　[6]見＝覩(三)(宮)　[7]鍾＝鐘(明)　[8]其＝具(三)(宮)　[9]禍＝禍(三)(宮)　[10]延＝近(元)(明)　[11]御＝禦(元)(明)　[12]傳＝付(宮)　[13]玆＝矜(三)(宮)　[14]初＝物(三)(宮)　[15]加＝跏(三)(宮)*　[16]賻＝贈(三)(宮)　[17]以＝已(三)(宮)　[18]催＝摧(三)(宮)　[19]遠＝朗(明)　[20]續＝纘(三)(宮)　[21]裨＝碑(元)(明)　[22]象＝像(元)(明)　[23]目＝自(明)　[24]百＝十(元)(明)

不怖論。落筆而卒。詞云。略舉十門以爲自恕。夫含齒戴髮無不愛生而畏死者。不體之故也。夫死由生來。宜畏於生。吾若不生何由有死。見其初生即知終死。宜應泣生不應怖死。文多不載。慧遠依承侍奉俊語當時。敷傳法化光嗣餘景。末投迹于藍田之悟眞寺。時講京邑亟動衆心。入世即目故不廣叙

(1)續高僧傳卷(2)第十一

續高僧傳卷(3)第十二

大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇八　本傳(4)十五　附見(5)四

釋慧隆。俗姓何氏。丹陽句容人也。祖翽梁武陵王長史。父嶷梁散騎常侍。隆十一出家。師於宣武寺僧都沙門慧舒。舒道業遐暢風標清舉。學堪物軌德(9)允人師。烏迴當職秉持(10)攸寄。隆恭攝恪愼備盡師資。年屆十三志存聽學。纔欲聞道即感靈瑞。有人自稱姓蔣名規。授法華一部。便曰。將來佛法寔用相寄。發言適竟莫知所之。以義推之。若非四依齊位九師均德。豈能當斯負荷剋感聖言。遂聽法雲寺礭法師成論。一遍末周已究深隱。習業數載獨稱標拔。及登具戒更采毘尼。故得五衆一河殊製異飲。備皆斷嶽洞盡銓衡。及梁運蕩覆避世順時。雖屆彭荒學功靡棄。彭城寺內引化如流。陳氏御解重闡玄蹤。僧正暅公道門德望。於茲寺內結肆開筵。義侶玄徒四方雲萃。隆當入室獨冠群英。既解慧超挺命令敷述。及暅將化道(11)旨在斯。法筵是繼誠當嘉旨。然其識用淹華言辯清富。每至商攉玄理。頓徙遲疑。雖復談柄屢攝言鋒時礙。而碩難自撤簡綽澄遠。隋氏馭宇九有同朝。上德高人咸紆延請。隆志存柄晦以老疾致辭。居舊敷弘。仍以卒歲。仁壽元年十一月十六日臥疾。二十日遷化。爾時冬至告節氣序(12)祁寒。雲布彌天雪飛遍野。及巾窅之泥曰也。天色開霽星漢澄明。豈非神靈哀悶天龍感悼之明瑞矣。然隆慈濟成性不尚華飾。柔順知足無貪爲寶。凡講成論三十遍。涅槃大品各十餘遍。餘則有差故不具叙。末終前領弟子於高座寺南山頂聚土築壇。語曰。我若捨形不煩棺槨。可於此處以施禽蟲。壇竟便還。誠哉知命。後依遺命。仍樹高碑寺。沙門法宣爲文

釋慧海。姓張氏。清河武城人。少年入道。師事鄴都(13)廣國寺冏法師。聽涅槃楞伽。始通再遍便能覆述。上首加賞。又經五稔學徒推服。更從青州大業寺道猷法師。受摩訶衍毘曇等。然猷慧(14)解無礙開智難思。海以穎脫之才當斯榮寄。以周大象二年來儀濤浦。創居安樂修葺伽藍莊嚴佛事建造重閣。躬自經始咸資率化。竭筋力而忘倦。蒙寒暑而載馳。常以淨土爲期。專精致感。忽有齊州僧道詮。齎畫無量壽像來云。是天竺雞頭摩寺五通菩薩。乘空往彼安樂世界圖寫尊儀。既冥會素情深懷禮懺。乃覩神光照爍。慶所希幸。於是模寫懇苦。願生彼土。沒齒爲念。以大業五年五月旦疹患增甚。語弟子曰。我當滅矣。伸手五指用表終期。氣息綿微屬纊斯待。至五日夜欻然而起。依常面西禮竟(15)加坐。至曉方逝。春秋六十有九。顏色怡和儼如神在。道俗悲涼競申接足。花香如雨下。金寶若山頹。充委階(16)墀。福(17)惠之力矣。然其自少精苦老而逾篤。般舟密行之法。蘭若思惟之儀。亟展修行。瑞相當擾。兼以慈仁救護有劇諸己。誘勸博約必竭其才。宰官居士之流。老病貧窮之侶。並情遺重輕德施平等。斯固器宇該含。末

(1)卷末題下宋元兩本俱在細注義解七三字　(2)第十一＝第十三【明】　(3)第十二＝第十四【明】　(4)十五＋(人)【明】　(5)四＝七人【元】【明】　(6)〔隋〕－【明】下同　(7)〔唐〕－【明】下同　(8)十三＋(慧滋慧達明幹)細注【元】【明】　(9)允＝元【宮】　(10)攸＝悠【宮】　(11)旨＝百【宋】【宮】　(12)祁＝祀【宋】　(13)廣＝曠【宋】【宮】　(14)解＝辯【聖】,〔解〕－【宮】　(15)加＝跏【明】　(16)墀＝堁【聖】,除【宮】　(17)惠＝慧【三】【宮】下同

代之通人也。講涅槃三十遍。誦法華經一部。講五十遍。即以其月九日。琢石於寺。鐫爲巨室。而移坐焉。江都縣令辛孝凱。崇信是投內外通捨。解衣撤膳躬自指撝。弟子慧明。以全身處。乃架塔築基增其華麗。仍建碑旌德於寺之門。祕書學士①琅耶王眘爲文。

釋慧覺。姓孫氏。其先太原晉陽人也。江右喪亂。還居丹陽之秣陵焉。覺之在孕。梁代誌公不測人也。遊宅徘徊顧而言曰。此處當出神童。俄而載誕。有若符契。幼而風神特達氣調不群。雖則青②襟。便有奇心遠識。於五③蔭六塵。深知泡電。誓求離俗。二親弗能違也。年八歲出家研精法相。其初伏業。即興皇朗法師也。學門擁盛咸暢玄風。入室之徒莫非人傑。覺稟承宏論備觀幽旨。領④略津會鑽求幽賾。騁馳衆妙得自⑤何襟。宗匠加賞相⑥擊稱爲法器。加以遊心九部備觀數論。諳說異門並尋枝葉。既而歎曰。⑦槍榆豈⑧冲天之舉。小道乖遊遠之津。聊以忘憂非吾徒也。夫澄神入慧莫尚五門。攝山泉石致美息心勝地。乃摳衣獨往止于棲霞寺焉。有慧布法師。空解第一。深明方等。或有未悟鑑積于懷。佇知音者及見欣然便即開授。又以大智度論江左少弘。布備宗緒將陳請說。乃垂覃思申暢幽微。布公⑨披襟歎美。即命開講於是舊文新意兩以通之。遠近餐服聞所未聞。釋論廣興於斯盛矣。陳晉安王伯恭爲湘州刺史。深加禮異幷請講衆。南行弘演。吏部尚書毛喜。護軍將軍孫瑒。並鞠躬頂禮虔仰殊常。左衛將軍⑩傅縡。學通內外氣調甚高。緇素之間無所推敬。每見覺來必心形俱肅。劇談高論⑪流連無已。天爵服人皆如此類。隋朝剋定江表憲令惟新。一州之內止⑫置佛寺二所。數外伽藍皆從屏廢。覺懼金剛之地淪毀者多。乃百舍兼行上聞天聽。有⑬勅諧然從其所請。啓沃神衿弘護⑭像法。信有力焉。煬帝昔居藩屏化牧淮甸。欽佇勝人⑮義踰仄席。乃賜書曰。法師安善。涼暑惟宜。承棲遲龜山之域闡揚龍樹之旨。其義端雄辯獨演暢於稽陰。談柄微言偏引⑯綴於鏡水。弟子欽風籍甚味道尤深。今於城內建慧日道場延屈龍象大弘佛事盛轉法輪。上人名稱普聞衆所知識。今遣迎候。遲能光拂也。於即賁然來儀。膺此嘉命。法濟上人者。靈智難思。於永福道場請開大論。主上親臨法席稱善久之。後止白塔恆事敷說。大品涅槃華嚴四論等二十餘部遍數甚多。學徒滿席法輪之盛莫是過也。先是江都舊邸立寶臺經藏五時妙典大備於斯。及踐位東朝令旨⑰允屬掌知藏事。僉曰得人。大業二年從駕入京於路見疾而神色怡然法言無廢。及至將漸明⑱悟如常。咸見金剛大神前後圍遶外國梵僧燒香供養。初有智覺禪師。爰感靈應乃見覺名題於金錄。固其所得位地義豈難測。至三月二十二日遷化於泗州之宿預縣。春秋五十有三。惟覺美詞令善容止。身長八尺風表絕倫。攝⑲齋昇堂俯仰可則。覩其威儀莫不改容易觀。寓目忘倦。至於吐納玄言宣揚妙義。雄辯清論雲飛泉涌。眞可謂日月入懷風飈滿室。雖復褊志滯情。亦⑳頓忘鄙吝。然其芝蘭所化陶誘之功日就月將。固亦弘矣。兼通外典妙善尺牘。屬詞染翰造次可觀。折簡所至皆爲模楷。加以風度淹遠雅量弘深。談絕是非心夷彼我。峻岸重仞人莫之窺。信施相積隨用檀捨。一翼之外纖芥罔㉑蓄。止有論文談疏。盈於几篋而已。豈非拔俗之奇才通方之正士也。有詔喪事所須隨由備辦。恩禮周給務從優厚。幷具舟㉒檝。王人將送。其年五月十三日。還窆於江陽縣之茱萸里。傳業學士數甚滋多。門人智果。稟承遺訓情深追遠。乃與同學紀諸景行碑于寺門。祕書詔誥舍人虞世南爲文。金紫光祿大夫內史侍郎虞世基爲銘。見㉓於別集

釋道判。姓郭氏。曹州承氏人也。三歲喪親十五遊學。般涉史籍略綜儒道。十九發心出家。投于外兄而剃落焉。具戒已後歷求善友。深厭俗累絕心再往。每聞像教東傳。慨面不睹靈跡。委根歸葉末之或聞。遂勇心佛境誓㉔尚瞻敬。以齊乾明元年結伴二十一人。發趾鄴都將經㉕周塞。關邏嚴設又照月光。踟躕迴㉖互義無踰越。忽值雲奔月隱。乘暗度棧。遇逢遊兵。特蒙釋放。以周保定二年達于京邑。武帝賞接崇重。仍令於大乘寺厚供享之。經途兩載。上表乞循

①琅耶＝瑯琊【宋】【元】【宮】，瑯耶【明】　②襟＝衿【三】【宮】　③蔭＝陰【三】【宮】　④略＝輅【明】　⑤何＝胸【三】【宮】　⑥擊＝摯【元】【明】　⑦槍＝搶【三】　⑧冲＝決【宮】　⑨披＝彼【宮】　⑩傅＝傳【宋】【宮】　⑪流＝留【三】【宮】　⑫置＝直【宋】　⑬勅＝制【宮】　⑭像＝象【宋】　⑮義＝我【宮】　⑯綴＝輟【三】【宮】　⑰允＝元【宋】【元】【宮】　⑱悟＝語【明】　⑲齋＝齊【宋】【宮】，齎【元】【明】　⑳頓＝須【宋】　㉑蓄＝遺【宋】【宮】，遺【元】【明】　㉒檝＝楫【明】　㉓於＝于【明】＊　㉔尚＝當【三】　㉕周＝開【元】【明】　㉖互＝首【三】【宮】

先志。又蒙開許。勅給國書并資行調。西度❶砂磧千五百里。四顧茫然絶無水草。乘飢急行。止經七夕便至高昌國。是小蕃附庸突厥。又請國書至西面可❷汗所(此云天子治也)彼土不識衆僧。將欲加害。瑨人防衛不給糧食。又不許出拾掇薪菜。但令餓死。有周國使人諫❸云。此❹佛弟子也。❺本國天子大臣敬重供養。所行之處能令羊馬❻孳多。可*汗歡喜。日給羊四口以充恒食。判等放之而自煮菜進噉。既見不殺衆生不食酒肉所行既殊。不令西過。乃給其馬乘遣人送還。達于長安。住乾宗寺。判以先在蹈險無人造食。遂捨具戒今返京室。後乃更受之停止五年。逢靜藹法師。諮詢道務。慧業❼沖邃淹歷五周。朝夕聞問。方登階漸。會武帝滅法。與藹西奔于太白山。同侶二十六人。逃難巖居不忘講授。中百四論日夜研尋恂恂奉誨。雖有國誅靡顧其死。東引終山陌于華岳。凡所遊遁者望日參焉。遂離考山室二十餘所。依承藹德。爲入室之元宗。始末一十五年。隨逐不捨。後藹捨身窮谷。用陳護法。判含酸茹毒奉接遺骸。建塔樹銘勒于巖壁。天元嗣曆尊改邪風創立百二十人爲菩薩僧。判當其數。初住陟岵寺。大隋受命廣開佛法。改爲大興善焉。判道穆僧徒歷總綱任。❽部攝彝倫有光先範。開皇之肇。於終南山交谷東嶺。池號野猪。❾迥出雲端俯臨原隰。躬❿自案行可爲栖心之場也。結草爲庵集衆⓫說法。開皇七年。勅遣度支侍郎李世師。將天竺⓬監工。就造⓭院舍。常擬供⓮奉。知判道業修曠。給額爲龍池寺⓯焉。大將軍雲定興。以爲檀越。四事供給無爽二時。侍郎獨孤機。餐奉音猷於宅後園別立齋宇。請來栖息。終日將事稟其法戒。薛國公及夫人鄭氏。夙奉清訓年別至⓰此。諮承戒語決通疑議。以大業十一年五月四日平旦卒於山寺。春秋八十有四。初判釋蒙啓法性狎林泉。少欲無競樂居儉攝。行慈濟之偏所留心。履苦登危彌其本意。故每至粟麥二熟。行乞貯之至厚。雪彌山則遺諸飛走。所以山侶遊僧。蒙其奬濟者般矣。又食不擇味生無患苦。僧事鞅掌身先令之。而弘道終朝處處無怠。雖暫遊世恒歸山室。斯亦巖岫之學觀矣

釋淨業。俗姓史氏。漢東隨人也。年登小學即露緇服。閭里嘉之號稱賢者。專經之歲剖愛出家。淨養威儀霜厲氷潔。受戒⓱以後遊刃河內。精研律部博綜異聞。時有論師慧遠。樹德漳河傳芳伊洛。一遇清耳便伸北面。學涅槃等經。皆品酌其致弘宣大旨。而恨文廣功略章句未離。及遠膺詔入關。業亦負帙陪從。首尾餐承盡其幽理。晩就曇遷禪師。學於攝論。遷器宇崇鄺牆仞重深。遂擧知人同揚樂說。嘉業鑽仰誠至。乃傾襟導引。隨聞頂受緘勒寸心。開皇中年。高步於藍田之覆車山。班荊採薇。有終焉之志。諸清信士。敬揖戒舟爲築山房。竭誠奉養。架險乘懸。製通山美。今之悟眞寺是也。業確乎內湛令審外馳。仁壽二年。被擧送舍利于安州之景藏寺。初通行諸⓲基。欲於十力寺置之。行至景藏。忽感異香滿院。衆共嗟怪。因而樹立。將下舍利。赤光挺出照于人物。寺重閣上聞衆人行聲。及往掩捕扃閉如初。一人不見。塔北有池。沙門淨範爲諸道俗受菩薩戒。乃有群魚游躍首皆南向似受歸相。範即乘舟入水爲魚授法。魚皆迴頭逸船如有聽受。都無有懼。業慶其所遇。乃以舍利置於佛堂。先有⓳塽菩薩一軀。不可移轉。至明乃見迴身面於舍利。狀類天然一無損處。屢興別瑞傳言不盡。大業四年。召入鴻臚館。敎授蕃僧。九年復召住禪定寺。聯翩荏苒微塵清曠。後欲返於幽谷。告同學曰。此段一行便爲不返。而別未淹旬已聞⓴殂化。春秋五十有三。達生知命斯亦至哉。即大業十二年二月十八日也。露骸松下。初業神岸溫審儀止雍容。敦仁尙德有古賢才調。篤愛方術。却粒練形。㉑氷玉雲珠。資神養氣。而卒非其所治。徒載聲芳。潔己清貞差爲傳德矣

釋童眞。姓李氏。遠祖隴西寓居河東之蒲㉒坂焉。少厭生死希心常住。投曇延法師。爲其師範。綜掇玄儒英猷秀擧。受具已後歸宗律句。晩涉經論。通明大小。尤善涅槃。議其詞理。恒處延興敷化不絶。聽徒千數各標令望。詳眞高譽繼迹於師。開皇十二年。勅召於大興善對翻梵本。十六年。別詔以爲涅槃衆主。披解文義允愜衆心。而性

❶砂＝石〔三〕〔宮〕　❷汗＝寒〔三〕〔宮〕*　❸（可寒）＋云〔元〕〔明〕　❹佛＋（可寒）〔宋〕〔宮〕　❺（國）＋本〔宮〕　❻孳＝滋〔三〕〔宮〕　❼沖＝冲〔三〕〔宮〕　❽部＝鄣〔宋〕〔宮〕，敦〔元〕〔明〕　❾迥＝迴〔宋〕〔元〕　❿自＝月〔宋〕*　⓫說法＝講說〔三〕〔宮〕　⓬監＝鑑〔三〕〔宮〕　⓭院＝精〔元〕〔明〕　⓮奉＝養〔宋〕〔宮〕　⓯焉＝馬〔明〕　⓰此＝山〔三〕〔宮〕　⓱以＝已〔三〕〔宮〕　⓲基＝其〔宋〕　⓳塽＝塑〔三〕〔宮〕　⓴殂＝徂〔元〕〔明〕〔宮〕　㉑氷＝水〔宋〕〔元〕〔宮〕　㉒坂＝板〔宮〕

度方正善御大衆。不友非類唯德是欽。仁壽元年。下勅率土之内普建靈塔。前後諸州一百一十一所。皆送舍利打剎勸課繕構精妙。眞以德王當時。下勅令[1]住雍州創置靈塔。遂送舍利於終南山仙遊寺。即古傳云。秦穆公女名弄玉。習仙[2]昇雲之所也。初眞以十月内從京至寺路逢雨雪。飛奔滂注[3]掩漬人物。唯舍利輿上獨不霑潤。同共異之。寺居[4]衝谷日夕風[5]振。自靈骨初臨迄于藏瘞。[6]怗然恬靜。燈耀山谷。兼以陰雲四塞雨雪俱零。冀得清霽見日有符程限。眞乃手執香爐興發大願。恰至下期。冬日[7]垂照時正在午。道俗同慶。及安覆訖還復雲合。大衆共歎眞心冥感之所[8]至也。大業元年營大禪定。下勅召眞爲道場主。辭讓累載不免登之。存撫上下有聲僧[9]網。又以涅槃本務常事弘奬。言令之設多附斯文。大業九年因疾卒于[10]寺住。春秋七十有一。眞抱操懷亮。朋附高流廝下之徒性非傾徙。寺既初立宰輔交參。隆重居懷未始迎送。情概天表卒難變節。嘗正臨食衆將四百。大堂正梁忽然爆裂[11]聲駭震霆。一衆驚散咸言摧破。徒跣而出者非一。唯眞端坐依常執匙而食。容氣不改若無所聞。兼以偏悲貧病撤衣拯濟躬事扶視。時所共嘉。剛柔兼美焉

釋靈幹。姓李氏。金城狄道人。祖相封於上黨。遂隨封而還焉。年始十歲樂聞法要。遊寺觀看情欣背俗。親弗違之。年十四投鄴京大莊嚴寺衍法師爲弟子。晝夜遵奉無忘寸陰。每入講堂想處天宮無異也。十八覆講華嚴十地。初開宗本披會精求。僉共怪焉。又酬抗群鋒無所躓礙。衆僉欣美。冠年受具專志毘尼。而立性翹仰恭攝成節。三業護持均持遮性。周武滅法通廢仁祠。居家奉戒儀體無失。隋開佛日有勅簡入菩薩數中。官給衣[12]盋少林[13]置館。雖蒙厚供而形同俗侶。開皇三年。於洛州淨土寺方得落[14]采。出家標相自[15]此繁興。有海玉法師。[16]講華嚴衆四方追結用興此典。幹即於此衆講釋華嚴。東夏衆首咸共褒美。開皇七年。因修起居道業夙聞。遂蒙別勅令住興善爲譯經證義沙門。至十七年遇疾悶絶。[17]惟心不冷未敢藏[18]殯。後醒述云。初見兩人手把文書戶前而立曰。官須見師。俛仰之間乃與俱往狀如乘空。足無所涉。到一大園七寶樹林端嚴如畫。二人送達便辭而退。幹獨入園東西極目。但見林地山池無非珍寶焜煌亂目不得正視。樹下花座或有人坐或無坐者。忽聞人喚云。靈幹汝來此耶。尋聲就之。乃慧遠法師也。禮訊問曰。此爲何所。答是兜率陀天。吾與僧休同生於此。次吾南座上者。是休法師也。遠與休形並非本身。頂戴天冠衣以朱紫。光偉絶世。但語聲似舊依然可識。又謂幹曰。汝與我諸弟子後皆生此矣。因爾覺悟重增故業。端然觀行絶交人物。仁壽三年舉[19]當寺任。素非情望。因復俯從。其年奉勅。送舍利於洛州。便置塔於漢王寺。初[20]建塔所[21]屢放神光。風起燈滅。而通夕明亮不須燈照。又感異香從風而至。道俗通見。四月八日下舍利時。寺院之内樹葉皆萎。烏鳥悲叫。及塡平滿還如常日。時漢王諒作鎭晉陽。承幹起塔王之本寺。遠遣中使賜什物。然其善於世數。機捷樞要辯注難加。嘗爲獻后述懺。[22]帝心增感歔欷[23]連洏。乃賜帛二百段。用旌降敬。大業三年置大禪定。有勅擢爲道場上座。僧徒一盛匡救有[24]叙。至八年正月二十九日卒於寺房。春秋七十有八。幢蓋道俗相與奔隨。乃火葬於終南之陰。初幹志奉華嚴。常依經本作蓮華藏世界海觀及彌勒天宮觀。至于疾甚。目[25]精上視不與人對。久之乃[26]垂顧如常曰。沙門童眞問疾因見是相。幹謂眞曰。向見青衣童子二人來召。相[27]逐而去。至兜率天城外。未得入宮。若翹足舉望則見城中寶樹花蓋。若平立則無所見也。旁侍疾者曰。向擧目者。是其相矣。眞曰。若即[28]往彼。[29]大遂本[30]願。幹曰。天樂非久終墜輪迴。蓮華藏世界是所圖也。不久氣絶須臾復[31]還。眞問何所見耶。幹曰。見大水遍滿華如車輪。幹坐其上所願足矣。尋爾便卒。沙門靈辯。即幹之猶子也。少小鞠育誨以義方。携在道位還通大典。[32]今住勝光寺。衆議業行擢知綱任。[33]揚導華嚴擅名帝里云

釋敬脫。不詳姓氏。汲郡人也。[34]童少出家。以孝行清直知名。雖該覽小大偏明成

[1]住＝往【三】【宮】　[2]昇＝升【三】【宮】*　[3]掩＝淹【三】　[4]衝＝衢【三】【宮】　[5]振＝震【三】【宮】　[6]怗＝恬【三】【宮】　[7]垂＝乘【宮】　[8]至＝致【明】　[9]網＝綱【宋】【宮】，綱【明】　[10]寺住＝住寺【三】　[11]聲＝咸【宮】　[12]盋＝鉢【三】【宮】　[13]置館＝安置【三】【宮】　[14]采＝髮【三】【宮】　[15]〔此〕－【宮】　[16]講＝搆【宋】【元】【宮】，構【明】　[17]惟＝唯【三】【宮】　[18]殯＝壙【宋】【元】【宮】　[19]當＝掌【三】　[20]建＝造【宮】　[21]屢＝屬【宮】　[22]帝＝常【宮】　[23]連洏＝漣濡【三】，漣洏【宮】　[24]叙＝序【三】【宮】　[25]精＝睛【三】【宮】　[26]垂＝至【宮】　[27]逐＝遂【明】　[28]往＝住【三】【宮】　[29]大＝天【宮】　[30]願＋（矣）【三】【宮】　[31]還＝通【三】【宮】　[32]今＝令【明】　[33]揚＝湯【宋】【宮】　[34]童＝年【三】

質講解周鋭不虧聲問❶開張衢術章疏惟新。爲後學宗仰。又善聲韻兼通字體蒼雅。林統識其科蹤。文章篇什頗預倫伍。同住房院罕見餘談。手不輟卷專師廣贍。威儀修整未曾反顧。身極長大充滿圓成。時共目之以爲僧傑。人有達於帝者。乃追住慧日。四海齊架又無與競。志節堅正最爲稱首。帝欲試諸大德誰爲剛亮。通命引入❷允武殿。勅監門郎將段文操。拔刀逐之令走。諸大德並趨步速往。唯脫綏步如常。語操曰。卿何事以此相逼。及上殿坐語論佛理。帝徐顧操曰。衆僧素不知俗法。監門何得催耶。私異脫之大志也。勅賜大竹扇面闊三尺。即令執用。并賜松抱高屧。令著於宮中而出。帝❸自送之曰。誠僧傑矣。爾後常弘成實無替時序。以大業十三年卒于東都鴻臚寺。春秋六十三。自脫之聽學也。常施荷擔母置一頭。經書及筆又置一頭。若至食時留母樹下。入村乞食用以❹充繼。其筆絕大麁管如臂可長三尺。方丈一字莫不高推。人有乞書者。紙但一字耳。風力遒逸覩之不厭。皆施諸壁上來往觀省。東都門額皆脫所題。隨一賦筆更不修飾。時慧日有沙門法楞者。偏弘地論著述疏記。聲名相副見重道場。及于終世以事聞奏。帝哀之殯殮所資皆從天府

釋善冑。俗姓淮氏。瀛州人。少出家。通敏易悟機❺達爲心。預涉講會樂詳玄極。大論涅槃是所❻鑽注。齊破投陳。奔造非數年❼屢存錣。告乞是難。日濟一餅❽纔充延命。形極羸悴衆不齒錄。行至一寺聞講涅槃。因入論義。止得三番。高座無解低頭飲氣。徒衆千餘停假講❾席。於是扶❿舉而下。既至房中奄然而卒。冑時論訖即出。竟不知之。後日更造。乃見諸喪具。因問其故。乃云。法師昨爲北僧所難。乃因即致死。衆不識冑不之擒捉。聞告自審退而潛焉。經⓫于數日。後得陳僧。將挾徃他講所。論義者無不致屈。幾者三人。由此發名振⓬績大光吳越。隋初度北依遠法師。止于京邑住淨影寺。聽徒千數並鋒銳一期。而冑覆述竪義神⓭釆秀發。偏師論難妙通解語。遠制涅槃文疏。而冑意所未弘。乃命筆改張剖成卷軸。甄深義窟利寶罔遺。遠聞告曰。知子思力無前。如何對吾改作。想更別圖可⓮耶。冑曰。若待法師即世方有修定。則冑之虛名終無實錄。遠乃從之。疏既究成。分宗匠世。頗有陳異。遠亡之後。勅令於淨影寺爲涅槃衆主。開皇將末。蜀王秀鎮部梁益。携與同行。岷嶓望德日⓯歸成務。逮仁壽末歲還返關中。處蜀道財悉營尊像。光坐嚴飾絕世名士。雖途經危險。而步運並達。在京供養以爲模範。會文帝置塔。勅送舍利于梓州牛頭山華林寺。嚴輿將達。感豬八頭突到輿下。從行至館。驅逐乃走。還來如故。漸至城治。黑蜂四枚形甚壯偉。隨輿旋遶數匝便去。既至州館夜放大光。明徹屋上如火焰發。⓰食頃方滅。又掘塔基入深丈餘。正當函處得古瓷瓶。無蓋有水。清澄香美。乃用盛於函內。寺有九層浮圖。從西南角第二級放光。上照相輪如五石瓮許。黃赤如火良久方隱。又堂內彌勒像亦放眉間紫光。并二菩薩亦放赤光。通照寺院。前後七度衆人同見。除不來者。及大業造寺。廣召德僧。冑應高選。又住禪定。屢開法席。傳⓱響相尋。因感風疾。脣口喎偏。時人謂。改張遠疏之所及也。初遠以涅槃爲五分。末爲闍維分。冑尋之揣義改爲七分。無有闍維。第七云結化歸宗分。自風疾多載。而問難尋常。爲諸學者所共驚憚。後忽患損口如恒日。冑曰。吾患既差命必終矣。此不可怪。理數然也。大業十三年欲返本寺。衆不許之。乃以土塞口。欲自取死。寺衆見其志決。方復開許。以武德三年八月內終於淨影寺。春秋七十有一。初患篤謂門人曰。吾一生正信在心。於佛理教無心輕略。不慮淨土不生。即令拂拭房宇。燒香嚴待。病來多日委臥不起。忽爾自坐合掌。語侍人曰。安置世尊令坐。口云。世尊來也。冑今懺悔慚愧。如是良久曰。世尊去矣。低身似送。因臥曰。向者阿彌陀佛來。汝等⓲不見耶。不久吾當去耳。語頃便卒。葬于城南韋曲之北崖。遵遺令也。弟子慧威。住大總持。講尋宗迹。著名京室

釋辯相。姓史。瀛州人也。性愛虛靜。遊聽有聲。業綜編術。齊趙之方備聞芳績。後旋洛下涉諸法席。又往少林。依止遠公。學於十

❶問=開【三】【宮】*　❷允=元【宋】【宮】　❸自=目【元】【明】　❹充=光【宮】　❺達=悟【三】【宮】　❻鑽=穳【明】　❼屢=屨【三】【宮】　❽纔=才【宋】【宮】　❾席=帝【三】【宮】　❿舉=輿【三】　⓫于=於【明】　⓬績=續【宋】【元】【宮】，俗【明】　⓭釆=彩【三】【宮】*　⓮耶=邪【宋】【元】【宮】　⓯歸+(道)【三】【宮】　⓰食=良【宮】　⓱響=嚮【三】【宮】　⓲不見耶=還見不【三】，何不見耶【宮】

地大小三藏。遍覆其隅。而於涅槃一部詳覈有聞。末南投徐部。更採攝論及以毘曇。皆披盡精詣。傳名東壤。光問師資。衆所歸向。開皇七年隨遠入輔。創住淨影。對講弘通。仁孝居心崇仰師轍。仁壽置塔。勅令送舍利於[1]越州大禹寺。民庶歡躍欣見遺身。未及出間光自涌現。青黃赤白四色。昭彰流溢于外。七衆嗟慶勝心展動。又於山側獲紫芝一枚。長一尺二寸。四[2]支三蓋。光色鮮[3]綺。還返京都。大弘法席。常聽學士一百餘人。並得領袖當時。親承音誥。大業之始召入東都。於內道場敷散如故。[4]爲鄭擁逼同固洛濱。武德初[5]年。蒙勅延勞還歸京室。重弘經論更啓蒙心。今上昔在弘義。欽崇[6]相德延入宮中。通宵法論啟動天[7]顧。賜[8]錫豐美。乃令住勝光。此寺即秦國之供養也。故以居焉。晩以素業所資慧門初闢。追崇淨影仍就講說。又捨所遺圖遠形相。常存敬禮用光[9]先範。以貞觀初年。因疾纏身無由取近。乃隱避侍人自縊而卒。在[10]于住寺。春秋七十[11]餘矣。相爲人敦素。形色鮮白眉目濃朗儀止閑泰。商摧名理接頓詞義有神。采矣

釋寶襲。貝州人。雍州三藏僧休法師之弟子。休聽達明解神理超逸。齊末馳聲廣於東土。周不齊日。隱淪本州。天元嗣立創開佛法。休初應詔爲菩薩僧。與遵遠等同居陟岵。開皇七年召入京輦。住興善寺。襲十八歸依誦經爲業。後聽經[12]論偏以智度爲宗。布響關東高問時傑。從休入京訓勗爲任。開皇十六年。勅補爲大論衆主。於通法寺四時講化方遠總集。逮仁壽造塔。又勅送舍利於嵩州嵩岳寺。初雲霧晦合七日蒙昧。襲乃擎爐發誓。願將限滿下舍利時得見日乎。俄而所期既至。天開光耀日當正午。既副情望遂即藏翳。末又送于邢州[13]汎愛寺。忽於函上見諸佛菩薩等像及以光明。周滿四面不可[14]殫言。通於二日光始潜沒。而諸相猶存。及當下時又見臥像一軀赤光踊起。襲欣其所感。罔而奉敬。至文帝昇遐起大禪定。以名稱普聞召而供養。武德末年卒於住寺。春秋八十矣。有弟子曇恭明洪。皆善大論恭少而機辯見解有名。屢講經論京室稱善。護法匡弼頗存聲言。貞觀初年。勅徵爲濟法上座。綱維僧務傳芳季緒。後召入弘福。又令知普光寺任。德爲時須故輪轉無定。卒於任所。洪亦以榮望當時紹宗師業。召入普光。時復弘法而專榮浴供。月再洗僧。[15]係踵安公。歸心慈氏云

釋慧遷。瀛州人也。好學專門。愛翫地論。以爲心賞之極。負錫馳聘求慕鄴匠。雖研精一部而横洞百家。每至難理則群師具叙。有齊之時早扇名實。又從遠公重流前業。義不再緣。周經一紀併通涅槃地持。並得講授。齊亡法毀南奔陳國。[16]大隋革運又歸鄉壤。行經洛下還附遠焉。故業新聞備塡胸臆。及遠入關從而來至。住大興善。弘敷爲任。開皇十七年。勅立五衆。請遷爲十地衆主。處寶光寺。相續講說。聲[17]類攸陳。仁壽二年。勅令送舍利於本鄉弘博寺。既至掘基入地六尺。感發紫光散衝塔[18]上。其相如焰。似[19]金像所佩者。又土上成字。黑文分明。云轉輪王佛塔也。見此靈相感慶希逢。仁壽四年。又於海州安和寺起塔。掘深五尺便獲白土。色逾於粉遍滿坑中。復深八尺。於白土內得白玉一枚。方餘徑尺光潤難比。及將下日放大光明。通照城郭色如紅火。舍利出瓶分爲六粒。現希有事。衆皆歎訝。還後頻開十地。京邑乃多無與比肩者。及大禪定興。召入處之。武德末年卒於所住。春秋七十有九矣。自還之[20]末後。十地一部絶聞關壤。道由人弘。於斯驗矣。有心之寄誠可勵諸

釋慧覺。俗姓范氏。齊人也。達量通鑒孚附其倫。而儀形秀峙眉目峯映。衣服鮮潔。身長七尺。容止溫弘顧步淹融。鏘鏘然也。執持行路。莫不駐步迎睇而目送者。其威儀感人如此。明華嚴十地。講席相繼流軌齊岱。榮名遠著門學成風。大隋受禪闡隆像法。以文皇在周既總元戎。躬履鋒刃。兵機失捷。逃難于幷城南澤。後飛龍之日。追惟舊壤。開皇元年。乃於幽憂之所置武德寺焉。地惟泥濕遍以石鋪。然始增基通於寺院。[21]周閭千計廊廡九重。靈塔雲張景臺星布。以覺識解騰譽。召而處之。弘闡法門。多以華嚴爲首。受悟請益。宏略遵於四宗。後被請高

[1]越＝吳(宮)　[2]支＝枝(三)(宮)　[3]綺＝奇(三)　[4]爲＝僞(元)(明)　[5]年＝平(宋)(元)(宮)　[6]相＝明(三)　[7]顧＝顏(聖)　[8]錫＝賜(明)　[9]先＝師(三)(宮)　[10]于＝於(明)　[11](有)+餘(三)(宮)　[12]〔論〕－(三)(宮)　[13]汎＝氾(宋)(宮)　[14]殫＝彈(宋)(宮)　[15]係＝繼(元)(明)　[16]大隋＝本隨(宮)　[17]類＝績(宋)，積(元)(明)　[18]上＝土(三)(宮)　[19]金＝今(三)(宮)　[20]末＝歿(元)(明)　[21]周閭＝用間(宮)

陽。允當講匠。聽衆千餘堂宇充溢。而來者不絕。遂停法肆。待有堂宇方可弘導。爰有施主。卽爲造千人講堂。締構斯須不月便就。既登法座。衆引充滿。覺威容[1]宏雅其狀若神。談吐抑揚。汲引玄隱。披釋沖治。聽徒竦戴。誠博義之弘量也。著華嚴十地維摩等疏幷纘義章一十三卷。文質恢恢條貫倫約。齊魏明德[2]咸誦行之。至武德三年。會獫狁南侵。覺少有恙。通告門人曰。吾其去矣。侍者曰。今寇賊臨城人路阻絕。知何處去。答曰。生死道長去留無日。明當別矣。乃勅出身資爲僧設食。與衆取訣。通夜正念精爽冷然。明相纔出奄然從化。春秋九十矣。初覺慧解之性素蓄胸襟。福業攝生隨喜者衆。凡有營理。身助修治故寺之基[3]趾。咸由勸勉。又聞往生淨土。圖施爲功。不遠千里。靑州取棗。於幷城開義寺種之。行列千株供通五衆。日呈茂美。斯業弘矣。時寺有二僧。俱名[4]智逵。逵公門人。善解當世。武德之初京邑呈美。又有明幹者。亦亞其倫。相與傳燈流芳不絕

釋智琚。新安壽昌人。俗姓李氏。原其世系出*自高陽末[5]胄。任爲理官。仍以爲姓。時代音變。遂以理爲李。因而氏焉。其本冀州趙郡典午。東遷徙居江左。父褘仕梁員外散騎侍郎。琚年十九。便自出塵聽坦師釋論。未淹灰管頻闡精義。坦卽隋齊王暕之門師也。次聽雅公般若論。又聽嚳公三論。此三法匠名價尤重。琚欲潔操秉心。偏歸法性。諸高座主多無兼術。古人有言。學無常師。斯言有旨。廣尋遠討曲盡幽求。年二十七卽就敷講。無礙辯才衆所知識。說經待問亟動恒倫。及坦將逝。以五部大經一時付[6]屬。既蒙遺累卽而演之。聲[7]價載隆。玄素攸仰。然其口不言人。眼無受色。坐臥弗營葷辛無犯。入室弟子明衍。受業由來便事之爲[8]和上。[9]亡前謂曰。吾以華嚴大品涅槃釋論。此之文言吾常吐納。今以四部義疏付*屬於汝。乃三[10]握手。忽然而終。[11]卒於常州之建安寺。卽武德二年六月十日也。窆於毘壇之南寺之西隅。衍姓丘氏。晉陵名族。容止可觀精*采卓異。敬崇芳績樹此高碑于寺之門前。陳西陽王記室譙國曹憲爲文

釋道慶。姓戴。其先廣陵。後[12]進度江家于無錫。年十一出家。事吳郡建善寺藏闍梨。服勤盡禮同侶所推。十七出都。聽彭城寺講成實論。大義餘論皆莫之遺。所以時匠目曰。懸日月於懷中。注江河於口內者。誠歸於慶矣。既荷嘉問倍志彝常。利齒闡於既往。高座屬於玆日。及陳祚云亡法朋[13]彫散。東歸無錫居鳳光寺。學徒載萃誨誘如初。後止毘壇弘業寺。專事闡弘無棄涼暑。然其[14]美容止善言笑。淡名利厚交遊。毫翰奔[15]涌琴詩婉妙。風神閑縱韻宇虛凝。應物有方履機無忤。以武德九年八月終於寺房。春秋六十一。卽以其月二十三日窆於扶塘之山[16]津也。穿壙之日。鍬鍤纔施。感白鶴一群自天而下。遙曳翻翔摧藏哀唳。自非道光遐被何由致此異祥。同寺沙門法宣曰。余與伊人言忘道狎。京輦小年已欣共被。他鄉衰暮更喜同袍。月席風筵接腕[17]晤語。吾子經堂論室促膝非異人。豈意玄穹殲我良友。千行徒洒百身寧贖。未能抑筆聊書短銘。其[18]曰。[19]十力潛景。四依匡世。匪德連暉伊人是繼。宮牆戒忍。燈炬禪慧。並驅生林分庭安叡。論堂[20]振玉義室芬蘭。坐威師子衆遠栴檀。道潔塵外理析談端。四儀式序三業惟安。穢土機窮勝人現滅。[21]帳留餘影車迴去轍。隴月孤照墳泉幽冽。竹露暫團松風長切。氣運有終德音無絕

[22]續高僧傳卷[23]第十二

續高僧傳卷[24]第十三

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇九　本傳[25]十七　附見[26]七

[1]宏＝弘〔明〕　[2]咸＝成〔宮〕　[3]趾＝址〔元〕〔明〕　[4]智＝慧〔元〕〔明〕　[5]胄＝冑〔三〕，冑〔宮〕　[6]屬＝囑〔三〕〔宮〕*　[7]價＝賈〔三〕〔宮〕　[8]和上＝和尚〔明〕　[9]亡＝云〔三〕〔宮〕　[10]握＝掘〔宮〕　[11]卒＝卒〔三〕〔宮〕　[12]進＝遷〔三〕　[13]彫＝凋〔明〕　[14]〔美〕－〔三〕〔宮〕　[15]涌＝誦〔宋〕〔宮〕　[16]津＝律〔三〕〔宮〕　[17]晤＝悟〔宮〕　[18]（詞）＋曰〔三〕〔宮〕　[19]十力乃至絕宋元明宮四本俱作四字偈　[20]振＝賦〔三〕〔宮〕　[21]帳＝悵〔宋〕〔宮〕　[22]卷末題下宋元兩本俱在細注義解篇八四字　[23]第十二＝第十四〔明〕　[24]第十三＝第十五〔明〕　[25]十七＋（人）〔明〕，十七＝十〔宮〕　[26]七＝八〔宋〕〔元〕〔宮〕，九人〔明〕　[27]一＋（法仁）〔三〕〔宮〕　[28]〔唐〕－〔明〕下同　[29]行友＋（纂本）〔三〕〔宮〕　[30]〔法位〕－〔宮〕

釋慧因。俗姓于氏。吳郡海鹽人也。晉太常寶之後胤。祖朴梁散騎常侍。父元顯梁中書舍人。並碩學英才世濟其美。因稟靈淵裕清鑒[3]儉通。徽音深廉緇素欽屬。十二出家。事開善寺慧熙法師。志學之年。聽建初瓊法師成實。曾未具戒便齊入室。慧聲廣被道衆相推。而欣味靜心未指章句。乃詣鍾山慧曉智[4]瓘二禪師。請授調心觀法。定水既清道思逾肅。師襲宏略曲盡幽微。而悟言神解獨酌標致。又造長干辯法師。稟學三論。窮實相之微言。弘滿字之幽旨。寫水一器。青更逾藍。辯後歸靜山林。便[5]以學徒相委。受業弟子五百餘人。踵武傳燈將三十載。陳太建八年。安居之始忽感幽使云王請法師。部從相諠絲竹交響。當卽氣同捨壽。體如平日。時經七夕若起深定。學徒請問乃云。試看箱內見有何物。尋檢有絹兩束。因曰。此爲[6]䞋遺耳。重問其故。曰妄想顚倒知何不爲。吾被閻羅王召。夏坐講大品般若。於冥道中謂經三月。又見地獄衆相五苦次第。非夫慈誠幽顯行極感通。豈能赴彼冥祈神遊異域。陳僕射徐陵。高才通學。尙書毛喜。探幽洞微。時號知仁。咸歸導首。隋仁壽三年起禪定寺。搜揚寓內遠招名德。因是法門龍象乃應斯舍。既德隆物議大衆宗歸。遂奉爲知事上座。訓肅禪學柔順誘附。清穆僧倫事等威權。同思啓旦。又寺初勝集四海一期。名德相亞通濟斯美。因又寔兼之矣。頻講三論並製文疏。要約標控學者高奉。大唐弘運重興佛日。擧十大德當其一焉。以身御法不令而行。讓以得之屈己成務。故京寺宿望心敬遵承。咸崇菩薩戒師。後進具戒者。無不依而羯磨。左僕射蕭瑀。器局貞亮玄風凝遠。刑部尙書沈叔安。溫[7]彝弘雅遠信通神。並崇仰欽承于茲二紀。因定慧兩明空有兼照。弘法四代常顯一乘。而莫競物情喜怒無色。故遊其道者莫測其位。以貞觀元年二月十二日卒于大莊嚴寺。春秋八十有九。未終初夜告弟子法仁曰。各如法住。善修三業無令一生空過。當順佛語勿變服揚哀。隨吾喪後事不可矣。乃整容如常。潛思入定於後夜分正坐而終。咸聞異香滿室。遂還坐于南山至相寺。于時攀轅扶轂。道俗千[8]餘送至城南。又聞天樂鳴空。弟子等爲建支提塼塔。勒銘封樹。蘭陵蕭鈞[9]製文。仁是鄉人少所[10]供奉。淸淨身心修行念定。卑弱著性有名[11]門學

釋慧嵩。安陸人。幼入道門。卽懷遠量。收覽經義弘導居心。初跨染玄綱希崇大品。博聞略究而情阻未申。承[12]苞山明法師興皇道[13]屬世稱郢匠通國贍仰。因往從之。諮奉無倦。備淸遐[14]道遂得廣流。部帙恢裕興焉。年方登立卽昇法座。談擧一指衆侶諠譁。受業傳燈分風[15]徙化。然以法流楚服成濟已聞。岷[16]絡三巴尙昏時[17]網。便以法弘導遠化未聞。隋大業年泝流江硤。雖遭風浪厲志無前。既達成都大弘法務。或就綿梓隨方開訓。自玉[18]壘僧侶因此開明。[19]衞煙總萃傾味正法。而成[20]憲邮焉。無憚遊涉故使來晚去思詠歌滿路。又以衆斯殷雜枯折由生。嵩據法徵治情無猜隱。時或不可其懷者。計奏及之云。結徒日盛道俗屯擁。非是異術何能動佂。武德初年下勅窮討。事本不實。誣者罪之。嵩惟道在人弘義須知返。乃旋途南指道出荊門。隨學之賓又倍[21]於前。既達故鄉[22]亟仍前業重張頌牒更叙關鍵。神望彌高衆聚彌結。弊其諠競避地西山之陰。屛退尋閑陶練中觀。經逾五載[23]四衆思之。又造山迎接處邑傳化。嵩隨宜利益意引行藏。還返安州方等寺講說相續。以貞觀七年卒[24]于所住。春秋八十有七。自嵩一位僧伍。精勵在先日止一[25]餐。七十餘載隨得便噉無待營求。不限朝中趣得便止。所以蜀部豐都[26]芬葩兼[27]列。每旦塡供常充寺門。嵩並命入僧。自無一受。旦講若下食惟一椀。自餘餅菜還送入僧。有學士[28]導勤。見其羸弱恐法事稽留。爲告外衆。令辦厚供。嵩怪異常。推問食

[1] (寶圓)十寺【三】【宮】　[2] 璧＝壁【三】*　[3] 儉＝倫【三】【宮】　[4] 瓘＝璀【三】【宮】　[5] 以＝似【明】　[6] 䞋＝儭【三】【宮】　[7] 彝＝柔【三】【宮】　[8] 餘＋(人)【三】【宮】　[9] 製＝製【三】【宮】　[10] 供＝恭【三】【宮】　[11] 門＝開【三】【宮】　[12] 苞＝茅【宮】　[13] 屬＝囑【三】【宮】　[14] 道＝邁【三】【宮】　[15] 徙＝從【三】【宮】　[16] 絡＝洛【三】，俗【宮】　[17] 網＝罔【三】【宮】　[18] 壘＝壘【三】【宮】　[19] 衞＝衛【三】【宮】　[20] 憲＝蕃【宋】【宮】　[21] 於前＝前集【三】【宮】　[22] 亟＝荐【三】，薦【宮】　[23] 四＝徒【宮】　[24] 于＝於【三】【宮】　[25] 餐＝湌【三】【宮】　[26] 芬＝芳【三】【宮】　[27] 列＝迾【宮】　[28] 導＝道【三】【宮】*

所由。即[1]令勤出衆。永不相覩。告曰。邪命之食不可御也。汝聞吾言而不解教意。共守節稟法也如此

釋法祥。同州人。童稚出家。清貧寡[2]慾。周動訪道。栖止無定。冠具已後遵奉憲章。刻意轗後潛心玄賾。二教周覽便從俗吏。而抱德懷經禮誦無輟。僚佐班列同共嘉尚。將欲進位貢入臺府。而正性慕道不思榮問。乃忿其習業。[3]諮具而已。[4]隨興法現即預出家。住大興國寺。志操俊爽言必簡要。立身凝肅不居幽屏。常處大房開通前後。三十餘年當風而住。床鄣其處門未曾掩。坐臥一床讀經爲業。道俗問訊者。自非讀盡。復卷巾無涉言。故知其[5]客節卷[6]未收者。咸私覩已後而奉對。[7]祥潛思玄籍博綜多持。開蒙引喩言不加飾。因染傷寒。有勸藥療者。皆無所受。但苦邀心隨務量擬。或患[8]痢病有加藥者。乃曰。痢者水也。不進自除。便噉乾飯數日便差。其執節堅固率皆類此。兼又持信標儀不交華薄。[9]申介衆範出於歸敬。故衆有諸罰。祥必先致其詞。聞過伏引更不怨及。其德耀[10]人神爲若此矣。以武德七年沈痾累月柔氣綿弱。侍者參立。乃微言佛像佛像。聲既沈隱。初聞未了後思乃悟。迴顧看之。瞥見尊儀峙然西壁。光[11]相宛具須臾漸隱。又聞香[12]樂競至。馨馥盈房。道俗驚嗟。又見一群白鶴從西方來遶房三匝翔[13]傳還[14]復來處而去。於後少時而卒。乃葬于城之東隅。傾邑充衢幢蓋綿亘。哀慟之聲流聞遠近

釋靜藏。俗姓張。澤州高都人。九歲出家。投清化寺詮禪師。而爲師主。訓誨之至極附大猷。進戒已後樂思定業。通徹盡和宗徒有歸。年二十三發弘誓曰。丈夫出俗。紹釋爲氏。豈不欲義流天下名貫玄班者乎。承鄉壤大德遠法師勅召在京弘化爲務。便往從之。未至值還。果非本遂。乃遍諸法席聽採經論。攝論十地是所偏求。還住淨影弘揚所習。大業九年召入鴻臚。教授東蕃三國僧義。九夷狼戾。初染規猷頼藉乘機。接誘並從法訓。武德初歲。太僕卿宇文明達。[15]宿昔承奉禁戒是投。合門請業用比[16]昭穆。勅使達爲河之南北執節招撫。綸言既出將事首[17]塗。藏送曰。世界無常佛有誠誥。別易會難。先民遺語。願常[18]存此。奉信在心。達以藏夙有預聞。曾經事驗。拜辭曰。弟子銜命於不返。願師冥道[19]照助。及至相州。果爲賊王德仁所害。其子世壽奏曰。臣父奉勅。安撫竭誠奉國。爲賊所害。思報皇恩。藍田散谷見有故寺。望得爲父修立。并度僧二[20]十人。帝問欲作何寺。壽以事諮藏。[21]曰此山上有[22]閏玉。下有流泉。可名玉泉耶。壽具奏聞。帝依所請。仍延藏往住。堂宇廊廟並指撝焉。遠近道俗造山修覲。皆遺之法藥。安時處順。遂復其性。以武德九年十二月因事入京。遇染時患[23]限終京室。春秋五十有六。弟子道刪祖習風範。地持一部敷化在心。今住終南至相。有名於世

釋圓光。俗姓朴。本住三韓。[24]卞韓[25]馬韓辰韓。光即辰韓新羅人也。家世海東祖習綿遠。而神器恢廓愛染篇章。校獵玄儒討讎子史。文華騰翥於韓服。博贍猶愧於中原。遂割略親朋發憤溟渤。年二十五。乘船造于金陵。有陳之世號稱文國。故得諮考先疑詢猷了義。初聽莊嚴旻公弟子講。素霑世典謂理窮神。及聞釋宗[26]反同腐芥。虛尋名教實懼生涯。乃上啓陳主請歸道法。有勅許焉。既爰初落[27]采即稟具戒。遊歷講肆具盡嘉謀。領牒微言不謝光景。故得成實涅槃蘊括心府。三藏數論[28]偏所披尋。末又投吳之虎丘山。念定相沿無[29]忘覺觀。息心之衆雲結林泉。並[30]以綜涉四含功流八定。[31]明善易擬筒直難虧。深副夙心遂有終焉之慮。於即頓絕人事[32]盤遊聖蹤。攝想青霄緬謝終古。時有信士宅居山下。請光出講固辭不許。苦事邀延。遂從其志。創通成論[33]末講般若。皆思解俊徹嘉[34]問飛移。兼糅以絢[35]采織綜詞義。聽者欣欣會其心府。從此因循舊章開化成任。每法輪一動輒傾注江湖。雖是異域通傳。而沐道頓除嫌郄。故名望橫流播于嶺表。披榛負橐而至者相接如鱗。會隋后御[36]宇威加南國。曆窮其數軍入楊都。遂被亂兵將加刑戮。有大主將望見寺塔火燒。走赴救之了無火狀。但見光在塔前被縛將殺。既怪其異即解而放之。斯臨危達感如此也。光學通吳越。便欲觀化周秦。開皇九年來遊帝宇。值佛法

[1] 令=今【宮】　[2] 慾=欲【三】【宮】　[3] 需=露【宋】【宮】　[4] 隨=隋【三】【宮】　[5] 客=容【三】【宮】　[6] 未=末【宮】　[7] 祥=詳【宋】【元】【宮】*　[8] 痢=利【宮】*　[9] 申=身【三】【宮】　[10] 人=入【宮】　[11] 相=明【三】【宮】　[12] 樂=藥【宮】　[13] 傳=轉【三】【宮】　[14] 復=從【三】【宮】　[15] 宿=夙【三】【宮】　[16] 昭=韶【宋】【宮】　[17] 塗=途【三】【宮】　[18] 存=在【三】【宮】　[19] 照=昭【三】【宮】　[20] 十=七【三】【宮】　[21] (藏)+曰【三】【宮】　[22] 閏=潤【三】【宮】*　[23] 限=根【三】【宮】　[24] 卞=秦【三】【宮】*　[25] 馬韓辰韓=辰韓馬韓【三】【宮】　[26] 反=乃【三】【宮】　[27] 采=彩【三】【宮】　[28] 偏=遍【宋】【宮】　[29] 忘=亡【宋】【宮】　[30] [以]－【三】【宮】　[31] 明=朋【三】【宮】　[32] 盤=槃【三】【宮】　[33] 末=未【元】【明】　[34] 問=聞【宮】　[35] 采=彩【三】【宮】*　[36] 宇=旅【三】【宮】

初會攝論肇興。奉佩文言振❶續徽緒。又馳慧解宣譽京皐。勣業既成道東須繼。本國遠聞上啓頻請。有勅厚加勞問放歸桑梓。光往還累紀老幼相欣。新羅王金氏。面申虔敬仰若聖人。光性在虛閑情多汎愛。言常含笑慍結不形。而牋表啓書往還國命並出自胸襟。一隅傾奉。皆委以治方。詢之道化事異錦衣。❸請同❹觀國。乘機敷訓垂範❺于今。年齒既高乘輿入內。衣服藥食並王❻手自營不許佐助。用希專福。其感敬爲此類也。將終之前。王親執慰。囑累遺法。兼濟民斯爲說。徵祥被于海曲。以彼建福五十八年。少覺不悆。經于七日。遺誡淸切。端坐終于所住皇隆寺中。春秋九十有九。卽唐貞觀四年也。當終之時。寺東北虛中音樂滿空異香充院。道俗悲慶知其靈感。遂葬于郊外。國給羽儀葬具同於王禮。後有俗人兒胎死者。彼土諺云。當於有福人墓埋之。種胤不絕。乃私瘞於墳側。當日震此胎屍擲于塋外。由此不❼懷。敬者率崇仰焉。有弟子圓安。神志機穎性希歷覽。慕仰幽求遂北趣九都。東觀不耐又西燕魏。後展帝京備通方俗。❽尋諸經論跨轢大綱。洞淸纖旨晩歸心學。高軌光塵初住京寺。以道素有聞。特進蕭瑀。奏請住於藍田所造津梁寺。四事供給無替六時矣。安嘗叙光云。本國王染患。醫治不損。請光入宮。別省安置。夜別二時爲說深法。受戒懺悔。王大信奉。一時初夜王見光首。金色晃然有❾象日輪隨身而至。王后宮女同共覩之。由是重發勝心❿克留疾所。不久遂差。光於*卞韓馬韓之間。盛通正法。每歲再講匠成後學。䞋施之資並充營寺。餘⓫惟衣⓬盋而已。

釋海順。姓任氏。河東蒲坂人。容貌方偉音韶圓亮。長面目少髭髯。儀服不群於衆有異。少處寒素生於田野。早喪慈父與母孤居。孝愛之情匪由師傳。廉直之性獨拔懷抱。每恨家貧無資受業。故年在志學尙未有聞。乃慷慨辭親。脫落求道出家。依于沙門道⓭遜。道光玄胄名扇儒宗。異見後傳。順躬事學禮晝夜誦經。初無暫替。文不再覽日殆三千。歲登具受履操逾遠志業尤勇。念⓮守所持誓無點累。仍以威儀允著身過可防。語笑易爲口非難護。乃因他患緘默不言。却掃蓬扉專心而已。方以學行之始慧解爲先。遂附討衆經⓯伏膺玄宰。方等諸部咸稟厥師。皆探賾研⓰幾貴言領意。有栖巖寺沙門神素者。性好幽栖尤專⓱二論。順遠承⓲寄謁思扣沖關。乃荷帙登峯諮參講肆。徒屬既衆鑽仰殊多。有所諮求但舉綱要。順頻時⓳屬請徵以爲繁。雖慍色不形。而勞心可驗。順逡巡退席曰。昔陳亢問一得三。今咨請一蒙二。亦何遽乎。曰何謂耶。答曰。一則見忤。一則聞義。素既悟其所述。因斯自革。於是無疑不斷。有滯必申。至於雜心⓴隱括備在婆沙。研精專一始終該統。或下山分衛而執卷披文。或企足接明假照尋讀。莫不洞開樞要妙鑒幽原。順嘗以餘席言於素曰。海順曠劫深尤不逢賢聖。周旋五趣莫能自免。致生玆穢土對此凡緣。未能出有欲河登無爲岸。將不由心馭失轡而晦沈坑㉑陷者乎。因涕泣霑襟。歔欷哽塞。又曰。㉒每念二輪交轍息駕何㉓門。六道長驅。思歸無路。言及斯事載懷惶悚。且生得爲人。啓期亡憂於貧賤。出家弘道。僧度不易於公侯。順今兼之。一何可慶。又以。大冥之室仰屬傳燈。雖不面奉如來而幸遇法師耳。不量短綆輒撥深源。願得賜以明珠投之渾浪。如此則一生有獲。千載無恨也。遂卽言笑如常容儀自若。素曰。敢聞君子志矣。恐不副雅懷。素後累居僧任。果停講席。順以法輪罕遇。遂欣禪味。有沙門道傑者。頴秀定慧。希慕風景。乃致書曰。敢稽首大師門下。每欲理靜攝心山泉畢志。但以無明大夜非慧炬不輝故。栖寄法筵聽覽玄旨。至於人物聚集。頗勞低仰。況乃大限百年小期一念。儻從風燭前路奚憑。所以策駑駘之疲想千里之遠。定門玄妙輒希輒入。逆其不遠益用盤桓。伏願開含養之懷。退人以禮。傑得書美其銳情玄暢也。乃報曰。促路非騏驥之逸轡。灌木豈是鸞鳳之栖息。故當引水而沐枯魚。戢翼而朋寡鶴耳。脫共不爾。幸無略光陰。順得書會疾。遂不果行。而爲人高簡雅素。自歸淸衆絕交俗。嘗有說種㉔性高尙祖禰榮貴者。以誇於順。順㉕莞爾而笑曰。我釋種餘胤。法王之子。尙須謙讓自下

❶續＝讀(三)(宮)　❷皆＝背(三)　❸請＝情(三)(宮)　❹觀＝散(三)(宮)　❺于＝於(明)　❻手＝后(三)(宮)　❼懷＝壞(三)(宋)　❽尋諸＝預尋(三)(宮)　❾象＝像(三)(宮)
❿克＝剋(三)(宮)　⓫惟＝唯(三)(宮)*　⓬盋＝鉢(三)(宮)　⓭遜＝懸懸(三)(宮)　⓮守＝定(三)(宮)　⓯伏＝服(元)(明)　⓰幾貴＝機遺(三)(宮)　⓱二＝大(三)(宮)　⓲寄＝奇(三)(宮)　⓳屬＝屢(三)(宮)　⓴隱＝櫽(明)　㉑陷＝穽(明)　㉒每＝毋(宋)，無(宮)　㉓門＝由(三)(宮)　㉔性＝姓(三)(宮)　㉕莞＝睆(宋)(元)

不敢傲誕欺人。豈期庸庸之徒翻欲恃鬼陵物。遂振手而去。故①趣時之士。皆不及其門。反俗之賓頗入其室。而道行純潔性好追蹤。曾刺血洒塵供養舍利。兼以血和墨書七佛戒經。兇己硏心類皆如此。嘗尋付法藏傳說。如來涅槃法付承繼。迄於師子罽賓囑累。斯②書詞事既顯若親面焉。因斯悽感涕零如雨。曰恨不及彼聖人拔茲沈俗也。又常於宵分歸命三尊。同住隣居無得聞者。或解納覆彼寒夫。或減食而充③餒者。志好活愉無求知足。有贈衣帛者。終不以介意。曾④縱容曰。自任則樂。而未曾制物從我。隨物則苦。而未曾以我違物。且鳥不栖淵魚不巢樹。未必解⑤隨和讓之道。而各得其所宜者。亦猶我不奪物肇物不⑥妨我辱矣。又作三不爲篇。其一曰。我欲偃文修武身死名存。研石通道斮井流泉。君⑦盱在內我身處邊。荊軻拔劍毛遂捧盤。不爲則已爲則不然。將恐兩虎共鬪勢不俱全。永存今好長⑧縱來怨。是以⑨反跡荒遐息⑩景柴門。其二曰。我欲刺股⑪錐刀懸頭屋梁。書臨雪*宋牒映螢光。一朝鵬擧萬里鸞翔。縱任才辯遊說君王。高車⑫反邑衣錦還鄉。將恐鳥殘以羽蘭折由芳。籠⑬餐詎貴鈎餌難嘗。是以高巢林藪深穴池塘。其三曰。我欲衒才鬻德入市趨朝。四衆瞻仰三槐附交。標形引勢身達名超。箱盈綺服廁富卄肴。⑭飄揚⑮弦管詠美歌謠。將恐塵栖弱草露宿危條。無過日旦靡越風朝。是以還傷樂淺非惟苦遙。順神⑯晤駭群出言⑰成錄。著集數卷于時。眞法陵遲俗尙諛諂。訥言斂行者爲愚。巧詞令色者爲智。廉潔正性衆或致譏。故順⑱履貞直之心。居危不亂涅而不緇。可謂懷素風焉。有沙門行友者。志行嚴正才慧英悟。與順素交。因疾參候。順曰。先民有言。⑲曰古之學者爲己。今之學者爲人。三覆斯言一何可信。世人强求知解而不欲修行。每思此言良用悽咽。吾謂夷煩殄惑。豈直專在說經。以法度人。何必要登高座。授非其器則虛失其功。學不當機則坐生自惱。友遂製息心論以對之。文甚宏冠。順曰。觀弟此作。理如未盡。友曰。息心之論應有數篇。謂顯觀逃宗釋疑成義。但以理玄詞密非當世之所聞故。容與於靈津。識鱗而未進。慨時哉之不遇。始絕紋於此耳。順乃重說遺教。悲歎無已。先有沙門*慧本者。逸亮高世僧也。思與順結山林之操。會順方學問未暇允之。本獨謝時世。罔測所往。後每思之。言輒淒泣曰。本公若乘龍之遊濯足雲表。吾雖攀戀自恨縈身羈俗。昇沈相異徒爲悲矣。且忘懷去來者。朝市亦江湖。眷情生死者。幽栖猶桎梏。苟其性之不失。不無居而不安。其得志慕情爲如此也。于時臥⑳病連稔。自知不㉑痊。遺文累紙呈諸師友。而形同骨立㉒精爽逾健。旁問後事。順曰。患身爲穢器。暫捨欣然。魚鳥無偏水陸何簡。然顧惟老母宿緣業重。今想不得親別矣。若棄骸餘處。儻來無所見。有致煎惱。但死不傷生。古言可錄。順雖不孝。豈敢以身害母耶。既報不自由可御柩相待。遂令遜法師說法。領悟欣然。須臾卒於住寺。春秋三十。卽唐武德元年八月十五日也。沙門行友㉓著己知沙門傳。致㉔序其事。友今被召弘福。充翻譯之選。建名時俗云

釋曇藏。姓楊氏。弘農華陰人。家世望門。淸心自遠。年十五。占者謂爲壽短。二親哀之卽爲姻媾。既本非情。慮有推逼。遂逃亡山澤。惟念誰度行至外野。少非遊踐莫知投㉕告。但念觀音。久値一人貌黑而驅二牛。因問所從可得宿不。便告藏曰。西行有寺不遠。當至。尋聞㉖鍾聲。忽見僧寺。因求剃落便遂本心。卽遣出門可行百步。迴望不見久乃天明。西奔隴上求法爲務。晚還京邑。於㉗旌善寺行道受戒。聽諸經律意有所昧。又往山東。彼岸諸師競留對講。地持十地名稱普聞。故東漸海濱南窮㉘淮服。聽涉之最無與爲儔。及返京師住光明寺。㉙詮發新異擅聲日下。獻后既崩召入禪定。性度弘裕風範肅成。故使道俗推崇。綱維領袖。恒爲接對之役也。賓客席上之美。談敘曠世之能。見之今矣。大唐御世。造寺會昌。又召以爲上座。撫接長幼殊有奇功。貞觀譯經又召爲證義。時以藏威㉚烈氣遠容止淸肅可爲興善寺主。*藏深懷禮讓用開賢路。乃薦藍田化感寺*曇法師焉。卽依其言舉稱斯目。及皇儲失御。便召入宮。受菩薩

① 趣＝赴〔甲〕　② 書＝遠〔三〕〔甲〕　③ 餒＝餧〔三〕〔宮〕　④ 縱＝從〔三〕〔甲〕　⑤ 隨＝隋〔三〕〔宮〕　⑥ 妨＝好〔三〕〔甲〕　⑦ 盱＝肝〔三〕〔宮〕　⑧ 縱＝總〔三〕〔甲〕　⑨ 反＝返〔三〕　⑩ 景＝影〔三〕〔甲〕　⑪ 錐＝鑯〔三〕〔宮〕　⑫ 反＝返〔明〕　⑬ 餐＝飡〔宋〕〔元〕　⑭ 飄＝飃〔三〕〔宮〕　⑮ 弦＝絃〔三〕〔甲〕　⑯ 晤＝踣〔宋〕　⑰ 成＝可〔三〕〔甲〕　⑱ 履＝覡〔三〕〔甲〕　⑲〔曰〕－〔三〕〔甲〕　⑳ 病＝疾〔三〕〔甲〕　㉑ 痊＝全〔三〕〔甲〕　㉒ 精＝情〔三〕〔甲〕　㉓ 著己知＝者知已〔三〕〔宮〕　㉔ 序＝實〔三〕〔甲〕　㉕ 告＝造〔元〕〔明〕〔甲〕　㉖ 鍾＝鐘〔明〕　㉗ 旌＝旗〔宋〕　㉘ 淮＝准〔宋〕　㉙ 詮＝簡〔三〕〔甲〕　㉚ 烈＝列〔宋〕〔元〕

戒。翌日便擧。勅賜絹數百段。衣對亦爾。度人三千。幷造普光寺焉。尋又下勅。得遙受戒不。藏曰。地持論云。若無戒師。發弘誓願。得菩薩戒。因進論文。勅乃以懺詞令藏披讀。至皇后示疾。又請入宮。素患腰脚。勅令輿至寢殿受戒。施物極多並充功德。至貞觀九年三月十八日終[1]於會昌寺。春秋六十有九。哀[2]動兩宮弔贈相次。[3]詔葬郊西酸村。起塔圖形。東宮詹事黎陽公于志寧爲碑文。見于塔所

釋神迥。姓田氏。馮翊臨晉人。弱齡挺悟。辭恩出俗。遠懷匠[4]碩備歷艱虞。問道海西包括幽奧。博[5]采三藏研尋百氏。年未及冠蔚爲鴻彩。雖廣融經論。而以大衍著名。至於所撰序引注解雜經篇章銘論合四十餘卷。每於春初三月放浪巖阿。迄於夏首方還京邑。漁獵子史諷味名篇逸調橫馳。頗以此而懷簡傲也。兼以嘲謔豪傑辯調[6]中外。陵轢倫右誇尚矜莊。京邑所推伏王揖仰。又以旬暇餘隙遊歷省臺。預是文雄通名謁對。或談叙儒史。或開悟玄宗。優遊自任。亦季世縱達之高僧也。故華壤英俊[7]謂之諺曰。大論主釋迦迥法界多羅一時領。以其堅論之時必令五三人別難後乃總領通之故。懷斯目矣。大業十年召入禪定。尋又應詔講入鴻臚。爲敷大論。訓開三韓諸方士也。貞觀三年。以正道所歸通務爲則。遂擁錫庸蜀流化岷峨。道俗虔虔靡若風草。法流靈覆所至汪濊。以四年七日一日遷[8]神於法聚寺。春秋六十五矣。四衆哀慟。益州悲其爲法來儀未幾而終素懷莫展。官庶士俗。[9]及以同舟列道。[10]爭趨奔于葬所。素幢竟野香烟蔽空。萬計哀號聲動天地。於昇遷橋南焚之。遵遺令也。弟子玄誓收其餘柩。以約秦中與同學玄究等。於終南山仙遊寺北。而構塔焉。究爲其文銘于塔所。空[11]情貞抱。素志樂林泉。頗工篇什。時會精越學文。驚其藻鋭也。未立而終。哀傷才府

釋僧鳳。姓蕭氏。梁高其族祖也。曾祖懿梁侍中宣武王。大父軌梁明威將軍番禺侯。顯考長陳招遠將軍新昌守。鳳以族胄菁華風望高遠。遲情恢廓立履標峻。昔在志學聰慧夙成。文翰曾映聲辯超挺。所製[12]雜文百有餘首。冠出儒林識者咸誦。固得早[13]登延譽令逸京阜。開皇之始僧粲法師。名重五都學周八藏。乃委心請道歸宗師傅。粲覽其精爽美其器略。授以眞乘。開十等之差。導以玄辯疎八勢之位。鳳雅有幽度領覽無遺。勝氣邁於比肩賦命懷於前達。時[14]倫相顧曰。師逸功倍。聞之昔人。氷涼[15]淸厚。驗之今日。會隋煬負圖。歷試黃道。大業中歲駐蹕南郊。文物一盛千年罕及。欲以軍威帝業激動鬼神。乃高飾黃麾盛陳白羽。霜戈曜日武帳彌川。皂素列於朝堂。下勅曰。軍國有容華夷不革。尊主崇上遠存名體。資生[16]通運理數有儀。三大懸於老宗。兩[17]教立於釋府。條格久頒。如何抗禮。黃老[18]士女承肇下拜。*惟佛一宗相顧峙立。沙門明贍。率先答詔。[19]具如別傳。然勅頻催。何爲不禮。[20]鳳爲崇敬寺主。依例被追。乃攞撥直進。援引經論明不[21]敬之理。僉詳贍鳳抗詔之儀。可謂蘭菊各擅其英華。竹栢互陳其貞節。不可削也。獻后云崩禪定斯構。下詔辟召。來萃道場相從講解。迄於暮齒善綜引安機要。難問失緒顯論攸歸。貞觀中年釋門重闡。靑田有職白首斯興。非夫領括無由弘護。中書舍人杜正倫。下勅監掌統詳管轄奏召。以爲普集寺[22]任。尋更右遷定水上座。綏緝二寺無越六和。妙達衆心欣其仰止。年及[23]從心更新誠致。繁維塵境放曠山林。言晤相誼終事畢矣。有岐州西山龍宮寺。遠來請講深幸素心。承彼北背[24]曾巖南臨清渭。石鏡耀日松蘿冒空暢悅幽情。卽而依赴。大開法觀導引慧蹤。遂使道俗來蘇聞所未有。既而厚夜悽感常志[25]前言。悲[26]谷增慨彌隆遐想。以其年暮月二十三日。因疾終於彼寺。春秋七十有七。初以疾[27]極委臥。猶存弘法。精爽不移。乃力疾而起曰。妙法華經。最後言別。終須一釋用通累念。遂對衆開之。下坐怙然。奄爾神逝於岐州陳倉縣[28]之龍宮寺。士俗官庶痛心疾首。喪我所天。[29]悲夫陳迹[30]昭穆安厝。乃還靈於縣郭之北原。鑿窟處之。仍施白塔。[31]茗然望表。遠近瞻[32]屬無不涕零。有弟子法位。學聲早被。言[33]晤清遠。以終天難補英聲易塵。匪假陳揚於何取則。乃於

[1]於＝于【明】 [2]動＝慟【三】【宮】 [3]詔＝諸【三】 [4]碩＝石【三】【宮】 [5]采＝採【三】【宮】 [6]中＝內【三】【宮】 [7]謂＝爲【三】【宮】* [8]〔神〕－【三】【宮】 [9]〔及〕－【三】【宮】
[10]爭＝諍【三】【宮】 [11]情＝清【三】【宮】 [12]雜＝新【三】【宮】 [13]登＝發【三】【宮】 [14]倫＝論【元】 [15]淸＝青【三】【宮】 [16]通運＝運通【三】【宮】 [17]教＝敬【元】【明】
[18]士＝子【三】【宮】 [19]具＝俱【宮】 [20]鳳＋（時）【三】【宮】 [21]（可）＋敬【三】【宮】 [22]任＝住【明】 [23]從＝縱【三】【宮】 [24]曾＝層【三】【宮】 [25]前言＝言前【三】【宮】
[26]谷＝名【三】【宮】 [27]極＝瘂【宋】【元】【宮】，亟【明】 [28]〔之〕－【三】【宮】 [29]悲＝非【三】【宮】 [30]昭＝韶【宋】【元】【宮】 [31]茗＝苦【宮】 [32]屬＝矚【三】【宮】 [33]晤＝悟【三】【宮】

定水寺。爲建一碑程器萬古。其文左僕射❶燕公爲製。惟凰立性矜莊氣厲群伯。吐言爽朗晤涉奔隨。以般若爲心田。以涅槃爲意得。講法華經百有餘遍。製疏命的亦是一家。餘諸經論待時而擧。初鳳之往西山。便留遺疏。述其遊度。累以餘緣。恰達彼寺。因而不返。樂天知命何以加之。故其遺文後偈云

苦哉黑闇女　樂矣功德天
智者俱不受　愚夫納二邊
我本能仁敎　歸依彌勒前
願關摩訶衍　成就那羅延

釋道岳。姓孟氏。河南洛陽人也。家世儒學專門守業。九歲讀詩易孝經。聰敏强識卓異倫伍。父爲仕隋爲臨淄令。治聲遠肅。有隱士西門義者。博物疎通❷肥遁巖谷。前後令召莫能致之。至是步自山阿來儀府舍。謂❸鈴下吏曰。西門義故❹謁。遽爲吾白。卽以事聞。令素仰高風。駭其來止。延席曰。先生道扇三古德重四民。何能輕擧。義曰。吾自弱歲隱淪。于玆耆齒。誠不欲干遊人世。抱誠棄智。頃者吠聲旣靜。則良政字民。五袴興謠兩岐成詠。有欣美化。故不以韜隱自私。敢叙斯事。令述其不逮。問其治術。對答若神。情兼明擧。乃命諸子紹績纊岳略等。列於義前。令其顧指。義曰。府君六子。誠偉器也。自長而三。州縣之職。保家自若也。已下之三其志遠其德高。業心神道求解言外。固非世局之所常談也。獷年十七遂得出家。操行貞固志懷明約。善大論及僧祇。深鏡空有。學徒百數。禪觀著績物務所高。卽洛陽❺淨土明曠法師是也。岳十五出家。依僧粲法師爲弟子。少樂學問經❻論是欣。及具篇禁更宗律部。指途持犯性不議非。而體貌魁美風操高厲。容止儼然不妄交於道俗。後習成論雜心於志念智通二師。備窮根葉辭義斯盡。有九江道尼者。創弘攝論海內知名。以開皇十年至自❼楊都來化京輦。親承眞諦業寄傳芳。岳因從受法。日登深解。以衆聚事擁。惟其廢習。將欲棲形太白服業倫貫。時太白寺慧安者。偶儻多知世數闊達。方丈一字方寸千文。醫術有工經道偏練。日行四百相同夸父。世俗所謂長足安是也。岳友而親之。便往投造告所懷曰。毘曇成實學知非好。攝大乘論誠乃淸微。而傳自尼公。聽受又尠。今從物化精益無從。中路徘徊伊何取適。昔天親菩薩作俱舍論。眞諦譯之。初傳此土。情寄於此耳。安曰。願聞其志。岳曰。余前學群部。悉是古德所傳。流味廣周未盡於後。惟以俱舍無解。遂豈結於當來耶。安曰。志之不奪。斯業成矣。後住京師明覺寺。閉門靜故尋檢論文。❽自讀其詞仍洞其義。一習五載不出住房。*惟除食息初無閑暇。遂得釋然開發了通弘旨。至於外義伏文。非疏莫了。承三藏本義並錄在南❾方。思見其言。載勞夢寢。乃重賂遺南道商旅。旣遇顧是重。所在追求。果於廣州顯明寺❿獲俱舍疏本幷十八⓫部記。幷是⓬凱師筆迹。親承眞諦口傳。顯明卽凱公所住寺也。得此疏本欣⓭戴仰懷。諷讀沈思忘於寢食。乃重就太白卒其先志。於卽廢弔絕緖尋繹追功。口腹之累惟安供給。時穀食不豐菜色相顧。安庶事經⓮營令無匱乏。綿歷歲序厥志彌隆。內慚諸己乃謝安曰。岳今至愚爲累獨學成譏。輒不量力欲悕非分。一不可也。食爲民本名作實賓。苟求虛譽遂勞同志。二不可也。斯過弘矣。誠可退迹⓯浮浮更勞重累則不可也。安曰。功業將成幸無異志。嘉會難再無思別處。復延兩載方始出山。乃以己所尋知將開慧業遊諸講肆淸論莫窮。大業八年被召住大禪定道場。今所謂大總持寺是也。時年⓰三十有四。少齒登器莫匪先之。此時僧衆三百餘人。令⓱聽風規互相推⓲謝。岳以後至名重學不從師。雖欲播揚未之有許。時有同德沙門法常智首僧辯慧明等。並名稱普聞衆所知識。相爲引重創爲請主。岳撝謙器退辭師授。徒累淸言終慚疎略。慧明等越席揚言曰。法師何辭耶。吾等情均水乳義結相成。掩德移機恐爽靈鑒。又人世飄寄時不再來。幸不相累。岳顧諸意正乃首登焉。遂以三藏本疏判通俱舍。先學後進潛心異論。皆曰。斯文詞旨宏密學爽師資縱達一朝誠自誣耳。當伺其談叙得喪斯及矣。岳自顧⓳請主虛宗初無怯憚。擧綱頓網大義斯通。雖諍論鋒臨而嚮應隨遣。衆咸不識其戶牖。故無理頓聯辭。由是名

❶燕＋（國）㊂㊪　❷肥＝伏㊂　❸鈴＝鈴㊂　❹〔謁〕－㊂㊙　❺淨土＋（寺）㊂㊙　❻論＝綸㊙　❼楊＝揚㊂㊪　❽自＝日㊂㊪　❾〔方〕－㊂㊙　❿獲＝得㊂㊙　⓫部＋（論）㊂㊙　⓬凱＝愷㊙　⓭戴仰＝載御㊂㊙　⓮營令＝勞始㊂㊙　⓯浮＝沈㊂㊙　⓰三＝四㊂㊙　⓱聽＝德㊂㊙　⓲謝＝讓㊙　⓳請主＝情王㊄㊙㊙

振學宗法筵纖席。歲擧賢良推師有寄。武德初年。從業藍谷化感寺側。巖乘乳水。岳往承之可得二升。懸(1)滯便絕。乃曰。吾無感也。故(2)水輟流。遂以殘水寫滯下澄中。一心念誦。日取一升。經六十日。患損方復。又至二年。以三藏本疏文句繁多學人研究難用詳覽。遂以眞諦爲本。餘則錯綜成篇。十有餘年方勒成部。合二十二卷。減於本疏三分之二。並使周統文旨字去意留。兼著十八部論疏。通行於世。以爲口實。又初(3)平鄭國。有宗法師者。神辯英出時所異之。皇上延入內宮立三宗義。岳問以八正通局聖賢。後責攙施無言以對。坐見其屈乃告曰。京室學(4)士談(5)衒寔希。三宗之大於何自指。及高祖之世。欲使李道東移被于烏服。度人授法盛演老宗。會貞觀中廣延兩教。時黃巾劉進喜創開老子。通諸論道。岳乃問以道生一二。徵據前後。遂杜默焉。岳曰。先生高視前彥。豈謂目擊(6)取通乎。坐衆大笑而退。故岳之深解法相。傳擧京國矣。至六年秋八月。岳兄曠公從化。悲痛纏懷。徒屬慰曰。人皆有死。*惟自裁抑。岳抆淚曰。同居火宅共溺愛流。生死未斷何得不悲。聞者(7)議之 以爲善居道俗之間也。貞觀初年。有梵僧波頗在京傳譯。岳爲衆擧。預其同(8)例。頗聞善於俱舍。未始重之。謂人曰。此論本國學者之英華浮情。不敢措意。今言善者不有謬耶。因問以大義幷諸異論。岳隨其慧解應答如流。頗曰。智慧人智慧人。不言此慧吾與爾矣。自爾情敦道術。厚密加恒。八年秋。皇太子召諸碩德集弘文(9)館講義。岳廣開衢術。延對諸賓。酬接覆却神旨標被。太子顧曰(10)何法師。若此之辯也。左庶子杜正倫曰。大總持寺道岳法師也。法門軌躅學觀所宗。太子曰。皇帝爲寡人造寺廣召名德。而此上人猶(11)未受請何耶。倫曰。虞舜存許由之節。夏禹順伯成之志。彼乃俗流。猶從矯逸。況方外之士。棄名之人。臣輒從其所好耳。乃下令曰。今可屈知寺任。允副虛標。岳動容辭曰。皇帝深惟固本。歸誠種覺。所以考茲福地建此仁祠。廣召無諍之僧。用樹無疆之業。貧道識量未弘德行無紀。今蒙知寺任。誠所不安。願垂含恕。敢違恩旨。屢辭不免。遂住普光。以貞觀十年春二月(12)搆疾彌留。諸治無効。春坊中使相望於路。遂卒于住寺。春秋(13)六十九。皇太子令曰。普光寺上座。喪事所資取給家令。庶使豐厚無致(14)匱約。仍贈帛及時服(15)衣等。儭而有勅。復(16)公給葬儀。送於郊南杜城之西隅。岳弟明略。身長七尺三寸。十九出家。志懷遠悟容儀淸肅。特善涅槃。學人從集有聲京洛。住東洛天宮寺。貞觀九入年朝奉慰。時四海令達總集帝京。*惟岳及略。連(17)支比曜時共美之。及事緣將了。言歸東夏。岳惘然曰。吾同氣四人。並先即世。唯余與爾相顧猶影。自曠師沒後。心常怏怏 恐藤鼠交侵欻然長逝。異生難會可不思耶。吾(18)行年耄矣。其能久乎。集會又難。爾其且止。因斯便住。洎至明春岳便辭世。略之銜(19)疚。痛鍾纏結帶疾還寺。以十二年卒于所住。春秋六十七矣

釋功(20)逈。姓邊。汴州浚儀人。年六歲便思出家。慈親口授觀音經。累(21)月而度。自此專訓經法。九歲而登在寺。年十六捨俗服。志願山居。因入泰岳苦心忘倦。年二十五。便事弘法師。私自惟曰。拱默山林。乃是一途獨善。至於(22)道達蒙瞽維持餘寄。非化誘不弘。住汴州(23)惠福寺。昔在山中。十地勝鬘已曾講解。及遊城邑人有知者勸而說之。遂因闡揚。諸經論等亦備敷說。晚以法華特爲時要。便撰疏五卷。鎭常弘演。前後五十餘遍。每至藥草品天必降雨。故其幽誠徵感爲若此也。其佛地般若制疏幷講。津濟後學。聲滿東川。又撰無性攝論疏。厥功始成。奄然長(24)往本寺。年六十六。餘聞之行人。曰。其人少欲自節。衣布坐茅。所獲利祿隨時散盡。房無(25)樻篋四壁廓然。未終之前。異香靈光至所住室二夜四至。自覩嘉相。門人同美迥曰。願乘此瑞往生樂土。因不食二十日而終。所飮井水終日泉竭。殯經數日水方復舊。道俗悲涼。通感若此

釋神照。姓淳于。汴州中牟人。年九歲隋亂眷屬凋亡。*惟母及身。萍流無託。未幾母崩。投造無(26)詣。朝求木實夕宿屍所。行往見之莫不下泣。年十二。投尉氏明智律師而出家焉。于時載揚律藏。學徒雲集。宇內初定糇粒未充。照巡村邑負糧周給。年經六祀

(1)滯＝滴【三】【宮】*　(2)水＝使【三】【宮】　(3)平＝革【宮】　(4)士＝市【三】【宮】　(5)衒＝衍【三】【宮】　(6)取＝耳【明】【宮】　(7)議＝譏【三】【宮】　(8)例＝列【三】【宮】　(9)館＋(殿)【三】【宮】　(10)何＋(處)【三】【宮】　(11)未＝非【三】【宮】　(12)搆＝遘【三】【宮】　(13)六十＋(有)【三】【宮】　(14)匱＝遺【三】【宮】　(15)(法)＋衣【三】【宮】　(16)公＝官【三】【宮】　(17)支＝枝【三】【宮】　(18)行年＝將【三】【宮】　(19)疚＝疹【元】【明】　(20)逈＝迥【宋】　(21)月＝日【三】【宮】　(22)道＝導【三】【宮】　(23)惠＝慧【三】【宮】　(24)往＋(於)【三】【宮】　(25)樻＝遺【三】【宮】　(26)詣＝指【三】【宮】

勞而無倦。供衆之暇。夜❶講法華勝鬘經。❷雖久人無知者。受❸其聽律每發奇思。前學之流驚其逈悟。又往鄴下休❹法師聽攝大乘論。一遍無遺。講散辭還。休送出寺。學門怪異。休顧曰。斯是河南一遍照也。後生領袖。爾其知之。又往許州安法師所。聽雜心論。纔始八卷。爲師疾而返。後因遂講之。初後通冠。時人語曰。河南一遍照。英聲不徒召。爾後涅槃華嚴成實雜心。隨機便講曾不辭退。又造像數百鋪。寫經數千卷。任緣便給不爲藏蓄。新譯能斷金剛般若初至。披讀尋括。詞義似少一行。遂以情❺測注。及後*其本果與符同。時咸訝其思力也。貞觀中遘疾逾久。而戒行無玷。卒於安業本寺。春秋五十有九。初平素日。一狗將養所❻住恒隨。及隣大漸長號哀厲。通宵向本出家寺。往返二百餘里。遶寺號呼以告。彼衆素不知也。凶問後至方委狗徵。及喪還返安業❼撩殯之後長眠流淚不食而死

釋道傑。姓楊。其先弘農漢太尉震之後也。苗裔復居河東安邑之鳴條焉。天懷穎發廓然物表。年纔小學便就外❽傳。教以書計典籍。粗知大略。然以宿植德本情厭俗塵。父母留戀抑奪不許。開皇十一年。歲將冠肇。乘翼東飛。投聞喜橫水窟眞瑩法師。瑩鑒其高拔卽而剃落。尋與受具令學涅槃等經。性淨修明聞持鏡曉。後往峴頭山誦法華經月便度深。自惟曰。經不云乎。寧願少聞多解義味。欲得通要必俟博遊。開皇十四年。往青州何記論師所。聽採成實。纔涉二年功高四載。記顧曰。吾子形貌傀偉❾請對有方。學淺而思遠。吾論其興矣。儒子存於始卒。吾當誨而不倦。無幾而記遷化。遂爾周流齊土。時有❿奘寂安藝並號哲人。從之受道多識前令。又往⓫倉冀魏念二論師所。聽毘曇論。又於清河道⓬向汲郡洪該所。俱聽成實。始末四載。傾窮五聚。乃上下搜求。以問法主。每令該公延頸長息。嘗定該義曰。論云。*惟一苦受而有三苦。此文非謂以一行苦名爲苦受而隨情說三受。正以於一苦受而隨情說三受。此是經部師計。而⓭拔摩述以爲宗。可不爾耶。該曰然。傑曰。若使果起酬因說苦受爲樂受。亦可因成感果說惡業爲善業。若言善業感樂果善業非惡業。亦可樂受酬善因樂受非苦受。若言樂受酬善因而體卽苦受。亦可善業感樂果而體卽惡業。若言*惟是一苦受隨情說妄樂。亦可*惟是一惡業隨情說妄善。此中多句。終是一妨。遠取狀意覆却例決。該于時茫然曰。此中⓮須解。聽後私室便曰。⓯子有拔群之亮。難與言也。吾老矣。弘興論道其在子乎。由是門人脊伏。開皇十九年。自衛適鄴。聽⓰休法師攝論。又於洪律師所聽四分。略知戶牖意在小論。將事東行。屬⓱隨漢王召滄州志念河間法楞長弘幷部。忽遇斯際卽往從之。聽仰迦延讀婆沙論。首尾三載頗極窮通。曾難念論師曰。若觸空非觸入處者。亦應識空非識住處。若以識非分是識住處者。亦應觸非分是觸入處。于時念公但含笑直視竟不通之。其論道迅猛皆此類也。然以先⓲功小學。意爲弘顯大乘。仁壽二年。又依楞法師聽十地等論。爾時法門大盛宗師雲結。智炅大論。十力攝乘。兩達涅槃。舜範律部。一期總萃。幷晉中興。乃歷遊講肆觀略同異。凡經六載咸陳難擊。故幷州語曰。大頭傑難人殺。然其例並雖少。而一徵一責能令流汗。文帝崩晉陽逆節。便還故里講阿毘曇心。又講地持各五六遍。自惟曰。徒事言說心路茫范。至於起慧非定不發。遂停講往麻谷。依眞慧禪師學坐。思擇念慧深入緣起。慧歎曰。常⓳爲法師等一從名教難偃亂流。如何始習便能⓴住想。豈非宿習所致耶。後依成實安般念處。兩夕專想觀解大明。便謂神素法師曰。昨試依論文安般念觀。境界極明而氣逼上心。坐不安席。欲除此患終須教遣。請撰諸經安般同異。編爲次第。將依遣滯。素乃取婆沙成實龍樹蘭若諸部明十六特勝六種安般之相。以示之。卽依修習更逾明淨。又往麻谷以呈所證。慧曰。善哉大利根者。淋落泉中諸學坐者未至此處。武德元年請弘十地。傑笑曰。息亂修禪但名自利。㉑凡法講揚法化誠爲利他至於俱利事須商度。今當晝語夜默庶得小大通洽。不亦可乎。遂卽長弘三十餘遍。常隨門學百有餘人。堪外化者數盈二十。斯人也剛決㉒中恕少㉓欲希言。擇交選士。

❶講=論㊂宮　❷〔雖〕－宮　❸其=具㊂㊊*　❹法師+(所)㊂㊊　❺測=側㊂㊊　❻住=往㊂宮　❼撩=掩㊂宮　❽傳=傅㊄㊅㊊　❾請=清㊂宮　❿奘=裝㊂宮　⓫倉=滄㊂宮　⓬向=尙㊂宮　⓭拔=跋㊂宮　⓮須=頌㊂宮　⓯(此)+子㊂　⓰休=林㊂宮　⓱隨=隋㊂宮　⓲功=攻㊂宮　⓳爲=謂㊂宮　⓴住=注宮　㉑凡=已㊂宮　㉒中=忠㊂宮　㉓欲=慾㊂宮

跡財薄食。苦樂不言喜慍無撓。栖巖一衆擧爲僧主。辭不獲免。若浮雲焉。以貞觀元年七月二十八日因疾卒山。春秋五十五。三十六夏。初有桑泉樊綽者。前周廢教僧也。雖爲白衣常參法字。傑以國士遇之。綽已前亡。二女同夢。其父乘虛而至。曰吾生西方極樂土矣。知傑師將逝故來迎接。因往栖巖。其日傑患停講。乃至壽終。常見樊綽在傍。合衆又聞空中伎樂異香。故其去處雖遠。不負弘*導之功焉。門人依西域闍維起塔供養

釋神素。姓王。字紹則。其先太原。遠祖勇從宦虞州。遂徙居安邑鳴條之野焉。氏族英望無煩述作。少與道傑結張范之好。相攜問道。儒學之富禮易是長。至於篇什纖美英*采。故其遊學講肆周流國境。必與相隨。若❶比人矣。所習詞義博覽俊悟。則難兄難弟也。至於誦經學定當席索隱。則後於傑。文理會通。素則先之。爲傑出安般念觀。令其徒滞如彼傳述。大業四年傑公停講。學門❷清素接軫相尋。遂從命專講毘曇四十餘遍。續講成實將二十遍。自餘小部不足述之。其爲講也片言契理少語釋多。學者玄悟聽覽不倦。則傑高於素。若多陳同異廣定是非鄭重校角開生覺意。則素賢於傑。所匠成者。則蓋裕隆深英泰之徒是也。故晉川稱*謂素傑二公秋菊春蘭各擅其美。然素溫恭退讓慈愛矜恕。❸侍士慕賢不伐諸己。貞觀二年。栖巖大衆請知寺任。辭以法事相纖有阻僧❹網。衆又固請。依傑師故事乃許之。性寬厚善物性。故得上下和睦。風塵攸靜。以貞觀十七年二月二十三日卒於栖巖。春秋七十二。自一生行業屬想西方。於臨終日❺普召門人大衆爰逮家臣與之別已。自❻加結坐正威容已令讀❼觀經兩遍。一心靜聽。自稱南無阿彌陀佛。如是五六。又令一人唱餘人和。迄於中夜端坐儼然不覺久逝。依卽坐殯。肌肉雖盡骨坐如初。又感祥瑞。略故不述。初終之❽夕。仁壽寺志寬法師夜坐如閤。夢素來過同床止息。勤勤告別曰。如來大悲爲諸衆生。曠劫苦行勤求大法。流布人天欲使不絶。我等雖居下流。然佛遺寄❾末能發❿輝。道業遂有季位在前。素雖不肖深懷辜負。每欲推命竭愚上⓫于天聽。今大運忽臨長辭永別。好住努力。寛送目極忽然而覺。及明莫知凶問。須臾信至方知昨逝。寬致書述懷。與諸門人如彼

釋法護。姓趙。本趙郡人。祖康爲濟陰⓭大守。子孫遂家焉。隋初有趙恒者。與清河崔汪以秀才擢第。時號四聰。卽其父也。家門清儉禮素自居。護時⓮沖幼。戲則⓯圍坐登講。採花列供。其父知爲法器。十一遭父憂。未幾又丁母⓰艱。哀慟氣絶者數四。服闋造河北衛部欲學儒術。忽逢勝緣提誘。誨以三界牢獄。⓱不以四大毒蛇。如不早悟輪迴未已。便依而落⓲髮。時年十五也。留誦淨名七日便度。自是廣訊經誥訪無遠近。遂⓳往志念所聽毘曇。法彦所聽成實。縱横累稔參預前蹤。又聽律部遵閑持犯。又往彭城嵩論師所。以是攝論命家海內標仰。伏膺請益無所辭焉。指授幽明曲盡玄致。大業三年度僧化遠。護應此詔名霑安陸。俄而有勅遠召藝能。住內道場。時年三十有二。旣居慧日。高彦成群。常講中觀涅槃攝論。僞鄭旣降太宗初入。別請名德五人。護居其⓴列。自此校角攝論去取兩端。或者多以新本确削未足依任。而護獨得於心。及唐論新出。奄然符會。以爲默識之有人焉。貞觀十二年。勅召入龍潜宅天宮寺。仍知寺任。勉人以㉑得衆穆如也。十七年七月二十一日。曛時不㉒預。因卒于房。春秋六十有八。護善外書好道術。約己薄食解衣贍寒。結帶終歲不飾容貌。而貴勝所重通㉓才咸萃。先服石散大發數日悶亂。門㉔人之見斯當自責㉕取。然陷師於非道是何理耶。遂不與言。其確固例如此也。然好施忘倦房無圭勺之儲。但一床一㉖蹬而已。撰攝論指歸等二十餘篇。初亡嵩山沙門智大者。年九十餘。傲然恬素不出三十餘年。聞㉗哀杖策而至。盡哀曰。經論之士精苦之倫。代有人矣。至於純直自然識量通雅者。斯人殁後㉘因絶蹤矣。中書杜正倫來弔而銘略之曰。伊昔承恩誨深提耳。及茲展覲慟興床几。頹泣可援沈㉙嗟靡已。庶在遐齡永陪高軌

釋玄續。姓桑。蜀郡成都人。出家旣久。經綸道業。涅槃成實所學之宗。常講法華導引蒙

❶比＝此【三】【宮】 ❷清＝請【三】【宮】 ❸侍＝待【三】【宮】 ❹網＝綱【三】【宮】 ❺〔普〕－【三】【宮】 ❻加結＝加趺【宋】【元】，跏趺【明】 ❼觀＋（音）【三】【宮】 ❽夕＋（如）【三】【宮】 ❾末＝未【三】【宮】 ❿輝＝暉【明】 ⓫于＝干【明】 ⓬想＝辭【三】【宮】 ⓭〔大〕－【三】【宮】 ⓮沖＝神【三】【宮】 ⓯圍＝個【三】【宮】 ⓰艱＝難【三】【宮】 ⓱不＝示【三】【宮】 ⓲髮＝鬢【三】【宮】 ⓳往＝近【宮】 ⓴列＝例【三】【宮】 ㉑得＝德【三】【宮】 ㉒預＝豫【三】【宮】 ㉓才＝方【三】【宮】 ㉔人＋（傳惶恢投餅淨饋音他藥後聞正色曰吾）【三】【宮】 ㉕取＝耳【三】【宮】 ㉖蹬＝橙【宋】【元】【宮】，櫈【明】 ㉗哀＝者【三】，〔哀〕－【宮】 ㉘因＝固【三】【宮】 ㉙嗟＝嗟【三】【宮】

曉然風彩高軌容止方複言談之際機❶俊變通。遂外書工草隷。時吐篇什纖美前修。又能折節下人。僮少道俗有才調者。命來與語愛而狎之。至於侯王雄伯名儒大德。便傲然特立。不以介意。而神爽更高辯❷給電疾。有梓州東曹掾蕭平仲者。梁高之孫也。博學機關當時絕偶。往參談叙文集相示。平仲尙之從容曰。仰承高懷蔑略諸貴等。今蒙總願深愧非人。續曰。諸貴驕蹇須以驕蹇對之。明公汎愛。故以汎愛相答。仲曰。法師從來不爾。今日忽然。疑是虛談恐非實錄。答曰。貧道待公之虛實。亦如公遇續之實虛耳。相與歡笑。嘗爲寶園寺製碑銘。中有彈老莊曰。老稱聖者莊號哲人。持螢比日用岳方塵。屬有祭江道士憑善英。過寺禮拜見而惡之謂續曰。文章各談其美。苦相講毀未識所懷。若不除改。我是勅使當即奏聞。續曰。文❸之體勢非鬪所知。若稱勅使欲相威懾者。我寺內年別差人當莊。此是勅許。亦是勅使。卿欲奏我。我當莊人亦能奏卿。英雖大恨無如之何。寺僧五十。雖並遲暮。皆順伏之。嘗見人述莊子鵬鷃之喩。便歎曰。莊蒙以小大極於此矣。豈知須彌不容金翅。世界入於鄰虛。井蛙之智譏人耳目。後疾甚召僧。集已罄捨都盡曰。生死常❹耳。願各早爲津濟。其夜命終。貞觀中矣

釋慧*璧。姓弘。蘇州嘉興人。爰初胎孕母絕辛腥。及誕育後生嫌臭味。故始自孩嬰至于七歲。菜蔬飽腹諸絕希求。出家依法流水寺❺巖師明敎。隨順修奉。冠簪已後。周遊訪道無擇夷險。四論三經諸詢賞要。學既明達還❻延舊居。四遠承風咸來請謁。門人來去常數百人。曉夕誨誘樂說無倦。背不著席四十餘年。老無久力時撫隱几。貞觀之末年。七十餘。伊人不遠❼詞狀罕傳。四遠稱揚但云不可思議大德也。至於登機對晤述作憲章。高軌莫聞。恐埋諸古。惜哉

續高僧傳卷第❽十三

續高僧傳卷第❾十四

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇十　本❿紀⓫十四　附見⓬五

唐越州嘉祥寺釋智凱傳十四

釋智琰。字明璨。俗姓朱氏。吳郡吳人。祖獻梁員外散騎侍郎。父珉陳奉朝請。琰託質華宗。應生觀德。母氏張夫人。初懷孕日。夢㉔升通玄寺塔登相輪而坐。遠視臨虛曾無懼色。斯㉕乃得道超生之勝兆。人師無上之奇徵。是知二曜入懷。雙龍枕膝。非能及也。誕育之後㉖取異齊童。秀氣貞心㉗早形瞻視。八歲出家。事通玄璩法師爲弟子。提㉘麗持衣恭侍弗忘。瀉瓶執杓受道彌勤。年十二。妙法華經通誦一部。明悟聰察咸謂神童。乃自惟曰。翼翼京邑四方是則。何得久拘坎井乎。時年十六。即日出都。聽報恩持法師講成實論。聽慧夙成深智開發。故得條振穎㉙披後來莫二。屬持公南上法筵用輟。因還故里觀省二親。仍於本寺開弘經法。峯堞峻峙辯對如流。時年十九。莫不嗟其少秀。邈年返京從㉚泰皇寺延法師進具。德瓶儀鉢深護戒根。大莊嚴寺㉛曜法師。㉜慧重中原名高日下。乃依而請道重研新實。意得情款功倍由來。誠驥足之逢善馭也。陳至德三年。建仁王㉝齊集。百師百坐。競流天口之辯。千燈七夜。爭㉞折動神㉟之微。時年二十有二。以英少之質參㊱諸耆德。通情則高衡折機。縱難亦大車㊲棿軸。皇上欣賞百辟嗟稱莫不愛其閑典服其敏捷。每以入世囂雜。幽栖淸曠。屬陳氏喪鼎。便事東歸。削迹武丘。將三十載。憑巖面壑。任三業而閑安。酌澗披松隨四儀而宴處。雖形隱而名

❶後＝俊【三】【宮】　❷給＝洽【三】【宮】　❸之＝章【明】　❹耳＝爾【明】　❺巖＝嚴【三】【宮】　❻延＝返【三】【宮】　❼詞＝辭【三】【宮】　❽十三＝十五【聖】　❾十四＝十六【聖】　❿紀＝傳【三】【宮】　⓫十四＋（人）【三】【宮】　⓬五＝四【宋】【元】【宮】，四人【明】　⓭〔唐〕－【聖】下同　⓮一＝二【三】【宮】　⓭⓯智琰傳宋元明宮本俱在道基傳後而本文亦同　⓰成＝感【三】【宮】*　⓱二＝一【三】【宮】　⓲現＝一【宋】【元】　⓳〔法長〕－【宮】　⓴㉒（唐荊…二）十二字∽（唐越…三）十二字【三】【宮】　㉑十二＝十三【三】　㉓十三＝十二【三】【宮】　㉔升＝昇【三】【宮】*　㉕〔乃〕－【宮】　㉖取＝輒【三】，最【宮】　㉗早＝昂【聖】　㉘麗＝屣【三】【宮】　㉙披＝拔【三】【宮】　㉚泰＝秦【三】【宮】　㉛曜＝燿【三】【宮】　㉜慧＝德【三】，德【宮】　㉝齊＝濟【三】【宮】　㉞折＝析【宮】　㉟之微＝足徵【宋】，之徵【元】【明】，足徵【宮】　㊱諸＝請【三】【宮】　㊲棿＝杼【宋】【元】【宮】，杼【明】

揚。亦道潛而化洽。於是八方歸仰。四部虔心。尚書令楚國公楊素。經文緯武。王佐國均。秉貴負才。未嘗許物。行軍淮海。聞琰道勝栖山。鳴鐃赴隴。傾蓋承顏。五體投誠。恨接足之晚。左僕射邳國公蘇威。重道愛仁。彌賞閑放。奉使吳越。躬造山楹。覩貌[1]餐音。虔拜欣躍。煬帝居蕃。[2]惟[3]揚作鎮。大招英彥。遠集賢明。琰既道盛名高。教書爰及。慮使乎之負罪。嗟以己之累人。[4]於是披衣出谷。蒙敬厚禮。因以辭疾。得返舊山。隋文遠欽。爰降書問。屬炎曆有終。鋒鏑騰沸。四海同弊。三吳益甚。檀越子弟。迎出毘壇。首尾十載。化行[5]帝部。大唐統宇。咸返舊居。武德七年。蘇州總管武陽公李世嘉。與內外公私同共奉迎。還歸山寺。於是禪賓慧侶。更復畟時。龍沼鳳林。信為懷喜。然琰自他兩化。得離俱修。講念之餘。常行法華金光明普賢等[6]懺。[7]又誦法華三千餘遍。感應冥祥。神瑞非一。宵爐未爇自起煙芬。夕罐纔空潛加溢水。又願生淨土。造彌陀像。行三種淨業。修十六妙觀。與州內檀越五百餘人。每月一集。建齋講觀。勝輪相踵將逾十載。與夫般若臺內匡俗山陰。共誓同期。何以異也。後見疾浹旬大漸。斯及誡訓慈切。眾侶哀[8]涼。以貞觀八年十月十一日旦。遷神武丘之東寺。春秋七十一。其月二十二日。窆于寺之南嶺。遠近奔馳。皂素通集。花香亂空。野哀慟若雲雷。自[9]有送終。奚復過也。惟琰幼小矜莊立性端儼。精誠在操。苦節彌勤。口辭雜味。日無再飯。非義[10]理而不履。非法言而不談。美貌奇姿乃超眾表。牆岸整肅。冰雪凜懷。陳臨海王弟道安法師。厭世出家。內外通博。沙門遍知學優業淨。交遊二子。時號三英。及屏志林泉。永絕人世。芳風令德。蹤邁成規。莫不迥曠造山。親傳香法。信法海之朝宗。釋門之棟幹矣。講涅槃法華維摩各三十遍。講觀經一百一十遍。常州弘業寺沙門法宣曰。余與法師昔同京縣。狎道華年。今接善隣。敦交暮齒。雖攀桂之歎或殊。而折麻之贈不遺。想清顏之如在。悲[11]德音之已寂。愧披文於色絲。終寄言於貞石。乃與寺主智峯等共樹高碑在于寺宇。

釋道基。俗姓呂氏。河南東平人也。素挺生知。夙標岐嶷。年甫十四。負帙遊于彭城。博聽眾師。隨聞成德。討論奧旨。則解悟言前。披[12]折新[13]寄。則思超文外。故徐許騰其明略。河海重其義方。致使儕等高推。前修仰止。隋太尉尚書令楊素。負材經國。任總權衡。嘗奉清猷。躬申禮敬。敘言命理。嗟歎而旋。顧諸寮佐曰。基法師佛法之後寄也。自見名僧罕儔其匹。即請於東都講揚心論。既夙承風烈。體預嘗衛。遊刃眾部。玄機秀舉。遂能談[14]寫河傾。響對雷動。于時大業初歲。隋運會昌。義學高於風雲。搢紳峙於山岳。[15]皆擁經講肆。問道知歸。踵武相趨。遐邇鱗萃。乃纘雜心玄章并抄八卷。大小兩[16]帙。由來共傳。成得諸門自昔相導。皆經緯[17]部裂詞飛[18]戾天。控敘抑揚範超前古。自爾四海標領盛結慧日道場。皆望氣相師指途知返。以其榮冠望表韶逸寰中。大業五年勅召來止。遂即對揚玄論。允塞天心。隋后解統玄儒。將觀釋府。總集義學躬臨論場。鑾駕徐移。鳴笳滿於馳道。御筵暫止。駐蹕清于教門。自大法東流。斯席為壯觀也。時[19]仗辯之徒。俱開令譽。及將登法座。各擅英雄。而解有所歸。並揖基而為玄宰。既居眾望。經綸乃心。便創學宏綱。大光帝德。百辟卿士。咸異[20]嚮而共嗟焉。有隋墜[21]曆。寇蕩中原。求禮四夷。宣尼有旨。乃鼓錫南鄉。張教西岷。於是巴蜀奔飛。望煙來萃。莫不廓清遊霧。邪正分焉。[22]敦閱大乘。弘揚攝論。薰改先[23]轍。緝纘亡遺。道邁往初。名高宇內。以聽徒難襲。承業易迷。乃又綴大乘章抄八卷。並詞致清遠。風教倫通。故覽卷[24]履[25]軾若登龍門焉。信鴻漸之有日矣。故貞觀帝里。[26]寓內知名之僧。傳寫流輝。寶為符契。但以世接無常生涯有寄。將修論疏。溘爾而終。以貞觀十一年二月。卒於益部福成寺。春秋六十有餘矣。時彭門蜀壘復有慧景寶暹者。並明攝論。譽騰京國。景清慧獨舉。詮暢玄津。文疏抽引亟發英[27]采。暹神志包總。高岸倫儔。談論倚伏。態出新異。數術方藝無學不長。自預比肩莫有淪溺。末年耽滯偏駁。遂掩徽猷。故不為時匠之所班列。

釋道愻。姓張氏。河東虞鄉人也。神氣高邈器度虛簡。善通機會。鑒達治方。子史流略營

[1]餐＝飡(宋)(元)(宮)　[2]惟＝維(明)　[3]揚＝楊(宋)(元)(宮)　[4]於是＝乃(三)(宮)　[5]帝＝常(三)(宮)　[6]懺＋(悔)(三)(宮)　[7]又＝文(宮)　[8]涼＝泣(三)　[9]有＝古(三)(宮)　[10]理＝履(宮)　[11]德音＝仁德(三)(宮)　[12]折＝析(三)(宮)　[13]寄＝奇(三)(宮)　[14]寫＝瀉(三)(宮)　[15](皆)－(宮)　[16]帙＝七(宮)　[17]部＝剖(三)(宮)　[18]戾＝盛(宮)　[19]仗＝技(三)，拔(宮)　[20]嚮＝響(三)(宮)　[21]曆＝歷(明)*　[22]敦＝數(元)(明)　[23]轍＝徹(三)(宮)　[24](履)－(宮)　[25]軾＋(者)(三)(宮)　[26]寓＝宇(明)　[27]采＝彩(三)(宮)*

頗遊處。護法御衆誠其本據。雖大通群籍。偏以涅槃攝論爲栖神之宅也。與弟道謙發蒙相化。俱趣曇延法師。延正法城塹道俗宗歸。覩屬天倫可爲法嗣。乃度爲弟子。荷擔隨遊。栖宮闕講悟談述。皆[1]造下筵。欣叙玄奧。每思擊節。故聽涉乃多而[2]特覽其綱要。登預講釋屢結炎涼。三晉英髦望風騰集。晚住蒲州仁壽寺。衆徒[3]御[4]化樹業當[5]衢。然以[6]地居方會賓旅湊從。季俗情蕪多縱凡度。既行向背憎愛由生。遜道會晉川。行光河表。日延主客資給法財。皆委僧儲通濟成軌。或有所[7]匱者。便課力經。始周告有緣。德洽[8]民庶。爲無不遂。所以方遠傳譽更振由來。自[9]蕃王府宰毫省群僚。並紆駕造展諮謁餘訓。或忽遽不[10]過者。心愧悚戰。如謂有所失矣。斯固德動物情。爲若此也。遜[11]奉道自資坐鎭時俗。雖復貴賤參請。曾無迎送。加以言笑溫雅談謔[12]任時。接晤緣機並稱詞令。而奉禁守節不妄虧盈。頻致祥感時所重敬。大業末歲妖氣雲奔。因事返京夜停關首。所投主人家有五男。又勾外盜見遜馬壯。欲共私之。夜往其所。乃見十人圍遶其馬。形[13]並雄怒擐甲執兵。衆盜同怖。因之退縮。細尋不見。又往趣之還見如初。無敢近者。進退至五遂達天明。既不見人。知是神感。乃合面歸懺焉。其冥通顯益如此例也。又以仁讓之性出自天心。預見危苦哀憐拯濟無擇怨憎。通情盡一。唐初鄜定未拔[14]蒲州。遜與寺僧[15]被擁城內。時有一僧恒欲危害。非類加謗乃形言色。遜雖聞此曾不[16]縈慮。既規不遂乃欲翻城。事發將戮並無救者。遜涕泣辭謝於執事曰。此僧爲過事屬遜身。致導未通故爲罪釁。此則過由[17]遜起。宜當見戮。若復設諫。執事知是其敵。而不忍見遜[18]之云云。遂即釋放。自此已後更發仁風。據事引之。達量之弘者矣。逮貞觀中年冬[19]有請講涅槃者。預知將終苦不受請。前人不測意故鄭重延之。乃告曰。所以固辭者。不終此席耳。不免來意且[20]後相煩。遂往王城谷中。道俗齊集。遜登座[21]主題已告四衆曰。世界法爾不久當終。敢辭大衆。云何偈後請寄來生。遂依文敍釋。恰至偈初卽覺失[22]念。經纔三宿卒[23]于山所。春秋七十有五。卽其年十二月二十五日也。闔境同號若喪考妣。當夜雪降周三四里。乃掃路通行。陳屍山嶺。經夕忽有異花。遶屍周匝拔地[24]踊出。莖長一二尺許。上發鮮榮似欵冬色。而形相全異。七衆驚奉悲慶諠山。有折將入城示諸耆宿。乃內水瓶中[25]者。至明年五月猶不萎悴。後拔之於地。方始枯矣。其冥祥所感希世如此。晉州有人性愛遊獵。初不奉信。有傳[26]遜之祥兆達其耳者。乃造山覓之。花滅屍亡唯[27]覩空處。仍[28]大哭曰。生不蒙聞信。死不蒙花瑞。一何無感。必神道有徵。願[29]重靈相。言訖地*踊奇花還長尺許。欣慰嘉應。遂折取而歸通告鄉川。由斯起信。並近年目信可妄傳乎。遜弟道謙。學行之美少劣於兄。而講解十地有聞關表。以仁壽仵寺既濱關路。每因此囂塵地接京都。厭勞人事。乃顧言幽遁。*屏觀山水。谷號王城。因而栖處。時復登高臨遠。摛體風雲具引名篇。高調淸逸道俗賓會。又聚山門談讌引心未倦[30]老。以貞觀元年卒于山舍。春秋六十七。遜撫之洒淚。與弟子道基等聞毘遺陰。收其餘塵散之風府。追惟[31]恩悌。爲造釋迦塼塔一[32]軀。勒碑樹德沙門行友爲文

[33]和上諱慧頵。俗姓張氏。淸河人也。有晉永嘉避地居于建業焉。天性通簡風神詳正。洽聞博達砥礪後賢。昔在志學早經庠塾。業貫儒宗藝能多具。父正見有陳文國英彥所高。自有別集。嘉其欣奉釋門。悟其神宇將欲繼世其業。故有所志請。並抑奪之[34]和上識眞日積[35]情陳切至。若不出家誓當去世。乃恐其畢命。且隸李宗。既處靜觀權持巾褐。遂授三五祕要符籙眞文幷算數式易禁劾等法。神慧開明指掌通曉。又旁詢莊老三洞三淸楊子太玄葛生內訣。莫不鏡識根源究尋支派。末乃思其眞際崇尚自然。駐*采鍊形終期羽化。討尋至理。若響難追。卽密誦法華意歸佛種。未經時序文言並覺。會陳帝度僧。便預比校。太建年中便蒙勅度。令住同泰。剃落之後親親乃知。既是官許[36]卽便稱慶。由附緇侶稟聽衆經。後至前達日增榮唱。隋降陳國北度江都。又止華林栖遑問法。有解法師成論名

[1] 遣＝造【三】【宮】 [2] 特＝持【元】【明】 [3] 〔御〕－【宮】 [4] 化＋（衆）【三】【宮】 [5] 衢＝行【宮】 [6] 〔地〕－【宋】 [7] 匱＝遺【三】【宮】 [8] 民＝氓【三】【宮】 [9] 蕃＝番【三】【宮】 [10] 過＝遇【三】【宮】 [11] [illegible]＝侯【三】【宮】 [12] 任時＝賦詩【三】，賦時【宮】 [13] 並＝狀【三】【宮】 [14] 蒱＝蒲【三】【宮】 [15] 被＝披【宮】 [16] [illegible]＝縈【三】【宮】 [17] 遜＋（身）【三】【宮】 [18] 〔之〕－【三】【宮】 [19] 〔有〕－【宮】 [20] 後＝復【三】【宮】 [21] 主＝正【三】，王【宮】 [22] 念＝忩【宋】【元】【宮】 [23] 于＝於【三】【宮】 [24] 踊＝涌【三】【宮】* [25] 〔者〕－【三】【宮】 [26] 遜＝遜【三】【宮】 [27] 覩＝都【宮】 [28] 〔大〕－【宮】 [29] 重＋（垂）【三】【宮】 [30] 老＝左【元】【明】 [31] 恩＝思【三】【宮】 [32] 軀＝區【三】【宮】 [33] 和上諱＝和尚諱【宋】【元】【明】，釋【明】 [34] 和上＝和尚【三】【宮】 [35] 情陳＝陳情【三】【宮】 [36] 卽便＝便印【三】【宮】

匠。因從累載聽談玄義。稽洽先聞更弘神略。以道行成著緇素攸歸。開皇末年被召京寺。于時晉王開信盛延大德同至日嚴。並海內杞梓遞互相師。每日講乘五輪方駕。遂得通觀異部遍覽衆傳讎討舊聞考定新軌。陶津玄奧慧悟彌新。深鑒訶黎漏文小道。乃歸宗龍樹弘揚大乘。故得中百般若唯識等論。皆[1]飮沐神化披閱文言講導相仍用爲己任。時閑屏退咸應研思。所誦法華通持猶昔幷講文義以爲來習。貞慤守正不妄參迎。沙門智首道岳等。並學窮稽古架業重[2]霄。飮德欽風留連信宿。[3]詳議法律刪定憲章。歡笑而旋尋復造展。武德之始皇姊桂陽長公主。造崇義寺。久崇戒範義而居之。世屬休明物情望重。律師玄[4]琬道張朝市行感紫宸氣結風雲遊從龍象每事邀延。叙言友敬而謙虛成治。時復栖焉。*琬深戢機神彌隆致接故。有出罪受戒常居[5]元席矣。貞觀十一年夏末。風疾屢增。召門人曰形勢不久將[6]畢大辭宜各敦自愛不宜後悔恨福業未就以爲慮耳。乃割其冬服並用成之。又曰。若識神自課可有常規恐脫昏昧非時索食一無與法後將大漸時過索粥。答曰。齋時過矣便默然不言。其臨終奉正爲如此也至其年七月二十六日卒於所住。春秋七十有四。葬于高陽原之西鑿穴處之。後又[7]遷南山豐德寺東巖斲石爲龕就銘表德。余學年奉侍歲盈二紀慈誥溫洽喜怒不形誨以行綱曲示纖密。蒸嘗御涉炎涼不倦。初受具後。性愛定門。啓陳所請。乃曰。戒淨定明。道之次矣。宜先學律。持犯[8]照融然後可也。一聽律筵。十有餘載。因[9]循章句遂欣祖習。貞觀初年。拔思關表廣流聞見。乃跪陳行意。便累余曰。出家爲道。任從觀化。必事世善。不可離吾。因而流涕。余勇意聞道。暫往便歸。不謂風樹易喧逝川難靜。往還十載遂隱終天。悲哉

釋道宗。姓衞氏。遷朔人也。行性虛融寬仁篤愛。優洽成濟有名當世。弱年遺俗敦務釋門。專志大論講散文旨。周武廢道隱形俗壤。內蘊明禁外附世塵。隋朝開教便預剃落。住同州大興國寺。寺即[10]文祖之生地也。房[11]宇堂塔前後增榮。背城臨水重輪疊映。寺立四碑峙列方面。宗於其中敷弘連席。悟物既廣開洗塵心。而形解雄邈聽徒崇重。四方賓客日別經過。周給供擬著名道俗。大業季曆荐餒相尋。丘壑塡骸人民相食。[12]惟宗偏廣四恩開化氓隸。施物所及並充其供。故蒲州道遜。同州道宗。住隔關河途經卽日。情同拯濟騰貫廣焉。衆以德望攸歸。舉知寺任。統收僧侶慈旨弘被。以法寄人弘成濟在律僧衆餘學彝倫斯亂。乃到京室延請沙門智首。中夏講說宗奉其部屬三百餘人。橫經承旨初不覺倦。立寺極久淨地全無。雖未執觸終染宿煮。釋文至此宗乃知非。銜慨晚學未成護法。乃停講翻穢方進後文。又常徒布薩物貫新聞。衆多說欲不赴斯集。及聞欲之爲敎。誠爲悕求。本是厭怠不成聖法。自爾盡報躬臨說戒。諸有不來量事方許。[13]每至累約。言涉勤繁者。皆爲之流淚[14]沾巾歔欷不已。其欽敬正法爲若此也[15]以貞觀十二年遘疾卒于所住。春秋八十有五。門徒弟子五百餘人。奉佩法訓無因景仰。乃竭情厚葬。故轜駕連陰幢蓋相接。數里之間皂白斯滿。塡於城東立碑表德

釋三慧。[16]婁煩人。崇履涅槃以爲正業。行流河朔名振伊瀍。大業初年。以學功成采。下勅徵入慧日道場。東都晚進玄津通涉。慧有功矣。而神氣淸嚴顧盼成則。鼓言動論衆所憚焉。帝以通道明機務須揚選。乃勅往巴蜀搜舉藝能。屬隋運告終寓居[17]邛贊。流離從物因事引生。而性絕煩囂屏居弘業。鄖國公竇軌作鎭庸蜀偏所諮崇。服其處靜自虛。致斯隆敬異等。慧觀時制用。故無虛影。武德九年遠朝京闕。勅見勞問任處黃圖。[18]工部尙書段綸宿樹善因造靈化寺。欽慧道素上奏[19]任之。時復闡弘重移[20]衆*采。頗傳筆記。後學稱尋。貞觀年中召入參譯綴文證義倫次可崇。製翻經館序。控[21]情甞列聽勇豐矣。以其年卒於本寺。春秋七十矣。慧昔在絳州。獨處別院。感見神童形質希世致敬於慧云。屈法師誡勗知事勿耕墓所。言已便隱。初[22]未之爲述後復重來還述前事。若不爲語當打彼僧必至死也。登爲問之。乃正耕田中故塚。遂

[1] 飮＝欽【三】【宮】　[2] 霄＝宵【宋】【元】【宮】　[3] 詳＝評【宮】　[4] 琓＝琬【三】【宮】*　[5] 元＝無【三】，玄【宮】　[6] 畢＝異【宋】　[7] 遷＝於【三】【宮】　[8] 照＝昭【三】【宮】　[9] 循＝修【三】【宮】　[10] 文＝父【三】【宮】　[11] 宇＝室【三】【宮】　[12] 惟＝唯【三】【宮】　[13] 每＝無【三】【宮】　[14] 沾＝霑【明】　[15]〔以〕－【三】【宮】　[16] 婁＝樓【三】【宮】　[17] 邛＝印【宮】　[18] 工＝二【宮】　[19] 任＝住【三】【宮】　[20] 衆＝桑【三】【宮】　[21] 情＝淸【三】【宮】　[22] 未＝來【三】【宮】

令止之。由是僧侶清晏卒無後患。自非立正處懷焉使非人投骨。故慧之垂訓。不許觸犯幽顯。如所引云

釋慧頵。姓李氏。江夏人。本寔隴西。世①戴蟬冕。遙泒合於天潢。遠條連於若木。十一世祖西晋都亭侯。重避難徂南亭。于夏②汭因遂家焉。十歲出家。師事舅氏光嚴寺明智法師。智卽建初之入室。蒙命說以開筵。乃竭志依承。義門斯啓。于斯時也。南國令主雅重仁王。每歲肆筵高選名德。年纔弱冠預擬斯倫。高第既臨聲明逾遠。天子目覩天人仰贊光寵國恩。恭先是立。及天厭陳德隋運③克昌。金陵講席掃土俱盡。乃杖策遊吳。大乘頓轡爰整其旅。廣開學市。遠招八埏之士。以扇一極之風。蘇州刺史劉權。果達三德。才著九能。又於箭易時務依影法筵。悅飮河之滿腹。欣負山而無倦。自有陳淪沒物我介崩。或漏④網以東歸。或入籠而北上。谷風以恩相棄。伐木以德相高。稍佇朋從咸來謁敬。大業之始曲降阜華。貢以疾辭逸情山水。吳之高人爲之脊附。咸請處於通玄。依瑞⑤象而弘演。有隋昏逸作梗妖氛。乃避地毘陵沈默宴處。而顯靈瑞相二寺僧徒翹請弘法。寺有沙門智碧智猛。風猷警邁不乏精神。既遇通人傾心北面。勤則不匱敏而有功。並纖敷揚俱馳束箭。于⑥時刑新輕典世涉屯蒙。長淮已南猶稱吳國。杜威專制端委君臨。崇尚佛理。⑦欽玆歸戒。大唐高祖掃舊布新。起師臨洛徵威謁帝。俛首應詔不悅于躬。輒爲說宿因。釋威憂憤。達頂生之非固。曉吳濞之失圖。威乃接足⑧烏咽由斯而別。有餘杭沙門道願法濟等。先稟成論義同門戶。不遠千里請道金陵。乃欝相然諾。既而敷暢至理藥木滋繁。爰逮施奉並無輕費。於遠行龍泉二寺。造金銅彌勒像各一⑨軀。坐高一丈五尺。用結來生之緣也。貞觀元年通玄上德⑩惠儀法師。道心精粹量包山海。修已安人非幾不踐。東晋之日吳有自尼。至誠感神無遠弗屆。天竺石像雙濟滄波。照燭神光融曜滬瀆。自尼迎接因止通玄。自晋距陳多顯靈瑞。隋末⑪軍颷玉石俱盡。二像尊儀蒙犯霜露。儀師獨苦心行切情昏曉。以佛無殿僧何得安。乃跋涉山谷*升景掄材。不逾一年浮汎千丈。履深冒險還到大吳。廣開月殿指畫斯立。頵以風雨相感。席卷而還。無替兩時功兼二事。有吳縣令陳士緯者。排⑫從義傾仰法音。請講法華涅槃。文軸纔竟疲役增勞。卽以麈尾付囑學士智奘曰。强學待問無憚*惠風。師⑬逸功倍不慚履照。誓言既止怡然冥目。以貞觀四年十月終于通玄。春秋六十有七。其年十一月墳于白虎之南嶺。學士弟子等千餘人哀泗傷心。恐芳儀之有絕。乃樹高碑。江王學士諸麟爲文。貞觀五年弟子法韶等。孝情殷至擗號靡及。謹於墳前建塼塔五層。頵師慧儀。鄉⑭拜勝德。香火情軫兼事經綸。故使鹹⑮過憑高當衢向術。生平子弟。仰瓊級而霑襟。宿昔⑯德朋。望玉輪而骨涕。常州沙門法宣曰。余與上人情均道觀。君終我疾。枕淚眠號素車不馳。玄壤長隔欲伸悲緒。聊書短銘。方墳在列。螺塔斯布。爰厲⑰勝人允玆崇樹。於惟法主人勝德全。愛河早越心燈幼傳。巖嶽一貫哮吼三年。青蒲應學紫極聞天。名邦佇化利物攸往。衢罇日斟懸鏡常朗。義海傍溢談峯直上。誰謂明珠忽潛幽壤。神丘掩穴素塔標墳。瓊龜宿霧玉掌排雲。淵松送響巖桂呈芬。山飛海運遷質相踵。火入秦陵書開汲冢。惟玆道力巍巍長竦

釋法恭。姓顧氏。吳郡⑱吳人也。正信天發成德自然。妙識悟道高情拔俗。故知爲道者貴其精力。通方者歸其至當。立朝者宗其篤誠。指隱者味其閑放。詳之於恭。諒法侶之羽儀。人倫之准的矣。初生之夕室有異光。爰洎撫塵便能拾俗。事武丘聚法師爲弟子也。受具⑲之後。聽餘杭龍公成實毘公毘曇。遂寵將亡乃以麈尾付囑。凡斯先達皆人傑也。恭既受法寄相續弘持。三吳九派之流並趨問道。而勞謙終日應對不疲。行高而挾如愚。學廣而陳面壁。後言遊建業歷詢宗匠。深疑碩難每祛懷抱。固有無得之道大弘。遺名之情斯著。乃旋軫舊壤幽居於武丘山。焉燒指供心。痛惱之情頓遣。⑳櫓禽庭獸長往之志彌存。開皇中年。州將劉權。政㉑成吳土心遊釋教。乃殷駕山庭屈還城邑。住通向寺。既迫玆固請翻然迴慮。以

①戴＝載〔三〕〔宮〕　②汭＝納〔宮〕　③克＝剋〔三〕〔聖〕　④網＝綱〔宋〕〔宮〕　⑤象＝像〔三〕〔聖〕　⑥時＋(也)〔三〕〔聖〕　⑦欽＝飲〔三〕〔宮〕　⑧烏＝鳴〔三〕〔宮〕　⑨軀＝區〔宋〕〔元〕〔聖〕　⑩惠＝慧〔三〕〔聖〕*　⑪軍＝渾〔明〕　⑫從＝徙〔元〕〔明〕〔宮〕　⑬逸＝兒〔宮〕　⑭拜＝邦〔三〕〔宮〕　⑮過＝迴〔元〕　⑯德＝得〔三〕〔宮〕　⑰勝＝設〔宮〕　⑱〔吳〕－〔聖〕　⑲之＝戒〔三〕，足〔宮〕　⑳櫓＝擔〔宋〕〔宮〕　㉑成＝城〔三〕〔宮〕

爲體道由心、道存則喪於彼我、立教在迹。教行則混其顯晦、乃遊①洛轉法通流甘露。挹河仰岳均美前奇。大唐闡化彌崇弘演。貞觀十一年下勅赴洛。常州法宣同時被召亦旣來儀深降恩禮對揚②帷扆。辯說紛綸明像教之興滅。證遺法之囑付、入侍講筵旣擒雅什。田衣作詠仍卽賜縑。有感皋吏深見顏色。特詔留住傳送京師。四事資給務令優厚。雍州牧魏王。遙加欽請以爲戒師。親降疏曰。昔道安晦迹襄陽、聲馳秦闕。慧遠栖心廬岳、名振晉京。故知善言之應非徒千里。明月所照不隔九重。法師笠澤上仁震維高德。律行淨於青眼、威儀整於赤髭、傳燈之智不窮。法施之財無盡。弟子攝此心馬。每渴仰於調御、墾此身田。常③戴懷於法雨、若得師資有託。冀以祛此六塵、善④尊啓行。庶無迷於八正、請遣諮祈佇承慈誘。旣膺斯請供施特隆。自爾朝野明達緇素清高。聞風延佇望室奔湊者。蔑罕書矣。然其廣植德本遐擧勝幡。寶殿臨雲金容照日。講筵初闢負笈相趨。談疏纔成名都紙貴。加以博通內外。學海截其波濤。鴻筆彫章。文囿開其林藪。以貞觀十四年十月六日、遷神于西京大莊嚴寺。春秋七十有三。冕旒興悼有識含悲。降勅加以賻贈。幷造靈轝、遞給傳乘。付弟子慧⑤襲送柩還鄉。以十五年二月十五日、窆於武丘之南嶺。道俗奔赴望途悼泣。門人等師資均感歲序易馳。非夫*琬琰孰陳不朽。乃共豎豐碑。式陳⑥偈頌。中書令江陵公岑文本制序。朝散大夫著作郎劉子翼⑦制銘。兩敍風聲各其志矣

釋智正。姓白氏。定州安喜人也。家傳信奉夙著弘通。纔預有知便辭世網。識見弘擧不群蒙稚。年十一將欲落⑧采。父母諸戚對之泣淚。而顏色無改。師知其遠度也。日授未聞。隨得緣記錄爲⑨諜。有所遺忘尋問相續。身無戲掉口不妄傳。奉戒精勤昏曉自策。和上同師私共歎異。年雖弱冠曾無驅役。供贍所須恣其學問。不盈數載慧聲遂遠。開皇十年。文皇廣訪英賢。遂與曇遷禪師同入魏闕。奉勅慰問令住勝光。仁壽元年。左僕射虞慶則。欽正高行爲奏寺額。造仁覺寺延而住之。厚禮設御。正乃深惟苦本將捐此務。歸靜幽林承終南至相有淵法師者。解行相高京城推仰。遂往從焉。道味江湖不期而會。因留同住二十八年。靜恭無事不涉人世。有請便講詳論正理。無請便止安心止觀。世情言晤不附其口。貞梗自課六時無缺。以貞觀十三年二月二十八日卒於本住。春秋八十有一。弟子智現等。追惟永往感⑩息難顧。鳩⑪拾餘身。於寺之西北鑿巖龕之。銘記如在。現少出家諮承法教。正之箴誡略無乖⑫緖。致所著諸疏並現筆受。故正之製作也。端坐思⑬微。現執紙筆承顏立侍。隨出隨書終于畢部。乃經累載初不賜坐也。或足疼心悶不覺倒仆。正呵責曰。昔人翹足七日尙有傳揚。⑭今爾纔立頹墜。心輕致也。比翹仰之極。復何得而加焉。正凡講華嚴攝論楞伽勝鬘唯識等。不紀其遍。製華嚴疏十卷。餘並爲抄記。具行於世

釋慧稜。姓申屠氏。西隆人。胎中父亡。⑮惟母鞠育。三歲⑯慢慧。思願聞法。母氏憐其孤⑰苦。相從來聽襄陽⑱閏法師三論。文義之間深有領覽。年至八歲其母又終。無師自發。獨詣邑西檀溪寺誕律師而出家。十六乃往荊州茅山明法師下。依位伏聽。問經大意深有奇理。召入房中。三年曲教。*惟陝不有有也。稜於此義深會其旨。隋末還⑲襄。又逐安州暠師入蜀。凡有法輪皆令覆述。吐言質樸談理入微。時人同號得意稜也。及暠下獄。⑳稜亦同繩。身被桎梏於成都縣。一獄因徒請講三論。周於五遍。勅㉑遂釋放。便逐暠還。旣達安州糧粒勇貴。且往隨州巡里告索。暮達暠所如常採聽。往還三百深有足功。然其報力雄猛。生無一患。門學所推。及暠力微四大退貶。令代講涅槃。咸怪其言謂違暠義。時席端俊異者三十餘人。將往副水百有餘日。惟講三論。後暠患㉒愈還返安州。常於暠房敍經大意。外有側聽皆爲漫語。白暠曰。稜於初章全若不解。明日上講。請爲定之。及時告曰。欲定初章者出來。時㉓問侶蓋衆者二十五人。一一誦呈。皆云不是。稜最後述句。句雖異皆云得意。由是䏺伏莫敢輕者。暠之將終告曰。稜公來。吾今付囑最後績種。自吾講來*惟汝一

①洛＝落【明】　②帷＝惟【宋】【宮】　③戴＝載【三】【宮】　④尊＝導【三】【明】　⑤襲＝龔【三】【宮】　⑥偈＝碣【三】　⑦制＝製【三】【宮】　⑧采＝菜【三】【宮】　⑨諜＝牒【三】【宮】　⑩息＝惡【三】【明】　⑪拾＝捨【三】【宮】　⑫緖＝體【宋】，錯【元】【明】　⑬微＝惟【三】【宮】　⑭今爾＝爾今【三】【明】　⑮惟＝唯【三】【明】*　⑯慢＝儇【三】　⑰苦＝若【明】　⑱閏＝潤【三】【明】下同　⑲襄＋(陽)【三】【宮】　⑳稜＝彷【宋】【元】【明】*　㉑遂＝還【三】【宮】　㉒愈＝瘉【宮】　㉓問＝門【三】【宮】

人得經旨趣。乃握*稜手曰。夫講說者應如履劍。不貪利養。不憚劬勞。欲得燈傳多於山寺。讀經法事並爲物軌。如爲一人衆多亦然。如此可名報佛恩也。又曰。共公同涉苦辛。年載不少。*惟以無相爲本。然後言矣。語已而終。初未囑前。稜夢神人失兩眼。又見一人著青衣。執寶鏡放光來印。稜心既受訣已。百日懷戀。後還襄州紫金寺。講論五年。衆有三百。貞觀八年又還①須彌。講涅槃大品惟度等經。至十二年三月。夢②虎入寺群鳥飛去。因即散衆。及司功搜訪。一無所獲。蔣王臨襄。佛法昌顯。請於梵雲。相續③齋講。道俗翕習又復騰涌。至十四年正月半。有感通寺昶法師。曰夢見閻王請稜公講三論。④拔公講法華。如何。稜曰。善哉。慧稜發願。常處地獄教化衆生講大乘經。既有此徵斯願畢矣。至九月末。蔣王見稜氣弱。送韶州乳二兩。遍令服之。其夕夢見一衣冠者曰。勿服此乳。閻羅王莊嚴道場。已覓大有乳藥。至十月半黃昏時。遂覺不悆。告弟子曰。吾五藏已崩無有痛所。四更起坐告寺主寶度曰。憶年八歲往龍泉寺借觀音。未至者閣已講三遍皎如目前。言未訖。外有大聲告曰。法師早起燒香。使人即到。度曰何人。答曰。閻羅王使迎。稜即起燒香洗浴懺悔禮佛訖。還房中與度別。食粥未了。便取一生私記焚之曰。此私記於他讀之。不得其致矣。至小食時異香忽來。稜斂容便卒。即十四年十月十六日也。春秋六十有五。合境僧衆七日七夜法集功德。蔣王賠絹五十疋。送於鳳林山玄素同集五千餘人。開講設齋終日方退云

釋智拔。姓張。襄陽人。六歲出家。初爲閏師弟子。閏顧有濟器。乃携付哲法師。哲亦襄川僧望。具之別傳。初誦法華日通五紙。經中理路略有規度。惟曰。斯經諸佛出世之大意也。一人一道非弘不通。誓畢依持開悟蒙俗。周聽乃洽。承帝京上德吉藏法師四海標領三乘明匠。尋詣奉旨欣磬素心。首尾兩遍命令覆述。英俊鼓言無非亂⑤轍。藏親臨坐。拔問衆曰。一乘爲⑥兩。遂分爲三。亦可一乘爲⑦兩。分爲三⑧兩。衆無敢答。藏曰。拔公此問深得旨矣。乃囑累大法必在機緣。於是還襄。會賊徒擾⑨擾無由講⑩悟。晝藏夜伏私蘊文義。後值清平住耆闍寺。恒在常濟講法華經。年別五遍。門人法長後生穎萃見住梵雲領徒承業。貞觀十四年九月十七日。於清信士張英家。宿集豎義開法華題。或問今昔開覆三一之旨者。答對如風響。解悟啓時心。便告稜法師曰。智拔答畢須⑪彌來難。盡皆神⑫傻。詣八方鄉里大德檀越等相別。時不測其言也。遂即潛然迫而察之。已還化矣。合境玄素嗟惋驚⑬慟。顏狀如生⑭加坐堅正。蔣王躬臨燒香供養。賠物百餘段。甃所設五千⑮僧齋。春秋六十八矣

⑯釋慧瑜。姓岑氏。少孤窘。三歲二親俱喪。養於舅氏。五歲隨外祖往長沙寺⑰聽。見佛啼泣戀慕不肯還家。遂⑱住之爲寺救苦法師弟子。令誦大品。五十日中一部通利。晚聽三論大品。鏡其宗領。隨有行文觀用明的。逢難入⑲玉泉山。寺側有泉旁作草庵。於中宴坐二十三年。初無暫離。觀心純淨未可言靚。泉神供奉時或見聞。黑蛇一頭長二丈許。隱顯現身如守護相。群賊雖來無敢近者。有老賊張赫伽者。勇悍無前携引十賊。身挾兩刀欲殺此蛇。去二百步。蛇乃張目出光。賊徒背倒經兩日間。瑜覺往救。七人已死。蛇隨瑜行。爲誦大品大明呪訖。三人方活。於是四遠聞風往造供施委積。貞觀十年。荊州道俗請出⑳勝覺寺講三論大品。開化未聞佛法由盛。十四年七月二十三日。合寺同見群星入井。不測其故。至八月十七日。講大品至往生文未訖。手執如意於座而卒。春秋七十有九

釋慧持。姓周。汝南人也。開皇初年。父任豫章太守。因而生焉。少機警美姿制。栖遊之方欣其言晤。履歷名邦將揚道化。初達丹陽開善寺投滿法師而爲息慈。令誦大品日通五紙。斯經易誦難持。而能文句無爽。時共美之。㉑年登冠㉒具。身長七尺色相光偉。執持威容不妄迴㉓視。故俗又目曰象王持也。乃聽東安莊法師。又聽高麗實法師三論。鉤探幽極門學所高。兼善老莊易史談玄之次寄言㉔洗理。越公楊素治兵淮海。聞風造展。歎其清悟曰。斯寔絕倫之僧也。隋末避難往越州住弘道寺。常講三論大品

①須彌＝彌須(宋)(元)　②虎＝彪(宋)(宮)　③齋＝齊(宋)(宮)　④拔＝昶(元)(明)　⑤轍＝轍(明)　⑥兩＝雲(宋)(宮)，實(元)(明)　⑦兩＝雨(宋)(宮)　⑧兩＝不(三)(宮)　⑨擾＝壤(宋)(元)(明)　⑩悟＝語(明)　⑪彌＝臾(三)　⑫傻詣八方＝詣今與(宋)(宮)，詣今與(元)(明)　⑬慟＝興(三)(宮)　⑭加＝跏(明)*　⑮僧＝人(三)(宮)
⑯慧瑜傳元明兩本俱在慧持傳後　⑰聽＋(誦)(三)　⑱住＝任(元)(明)　⑲玉＝王(宋)　⑳勝＝昇(三)(宮)　㉑(本)＋年(三)(宮)　㉒具＝其(三)(宮)
㉓視＝盼(三)(宮)　㉔洗＝法(三)

涅槃華嚴莊老。累年不絕。立志堅白。書輪有聞。不出寺門將三十載。*加坐不臥勤苦至終。以貞觀十六年八月二十三日旦告弟子曰。吾欲往他方敎化。急作食。及時至三下。前食還房。加坐繩床。[1]斂容而逝。弟子謂言入定。三日任之。會稽丞杜伏護者蔬素長齋。依常參拜聞有異香方知久化。[2]跏結鏗然伸而不得。乃坐送大禹山。都胥已下玄素萬餘人。悲歎相嗟至[3]於殯所。春秋六十八矣

釋智凱。姓馮氏。丹陽人。父早亡。六年聽吉藏法師法華火宅品。夜告母曰。經明火宅者。只我身耳。若我是火宅。我應燒人。既其不燒明知無我。終夜達朝詣藏出家。身相黑色。故號烏凱。年十三。覆藏經論縱達。論並不拘檢約。隨藏會稽嘉祥等寺。門人英達無敢右之。及藏入京即還靜林。聚徒常講。武德七年。剡縣立講聽徒五百。貞觀元年。往餘姚縣小龍泉寺。常講三論大品等經。誓不出寺膓不親席。不受供施自僧而已。佛殿之後忽生一池。便曰只飲此池可以卒耳。爲性慈仁言極[4]獷厲。時越常俗多棄狗子。凱聞憐之乃令拾聚。三十五十常事養育。氈被臥襆不辭汚染。至十九年。齊都督請出嘉祥令講三論。四方義學八百餘人。上下僚庶依時翔集。用爲興顯[5]也。百有餘日日論十人。答對泠然消散無滯。初發龍泉小池即竭。凱聞歎曰。池竭食亡吾無返矣。[6]至二十年七月二十八日。依常登座。手執如意默然不言。就[7]撿已終。乃加坐送大禹山。七日供養。常有異香。州宰自*撿深發堅信。乃起塔七層以旌厥德[8]云

[9]續高僧傳卷第[10]十四

續高僧傳[11]卷第[12]十五

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

義解篇十一　正紀[13]十五　附見[14]四

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家。事英禪師爲弟子。入茅山聽明法師三論。明即興皇之遺屬也。初朗公將化。通召門人言在後事。令自擧處。皆不[17]衷意。以所擧者並門學有聲。言令[18]自屬。朗曰。如吾所擧乃明公乎。徒侶將千[19]名明非一。皆曰。義旨所擬未知何者明耶。朗曰。吾坐之東柱下明也。明居此席不移八載。口無談述身無妄涉。衆目癡明。既有此告莫不迴惑。私[20]議法師他力扶矣。朗曰。吾擧明公必駭衆意。法敎無私不容瑕隱。命就法座對衆叙之。明性謙退泣涕固讓。朗曰。明公來吾意決矣。爲靜衆口聊擧其致。命少年捧就傳座。告曰。大衆聽。今問論中。十科深義。初未[21]曾言。而明已解。可一一敘之。既敘之後。大衆愜伏皆慚謝於輕蔑矣。即日辭朗領門人入茅山終身不出。常弘此論。故興皇之宗或擧山門之致者是也。敏採摘精理出聽東安。言同意異更張部別。年二十三又聽高麗實公講大乘經論。躬爲南坐結軫三周。及實亡後。高麗印師上蜀講論。法席[22]彫散陳氏亡國。敏乃[23]反俗三年潛隱。還襲染衣避難入越。住餘姚梁安寺。領十沙彌講法華三論。相續不絕。貞觀元年。出還丹陽講華嚴涅槃二年。越州田都督。追還一音寺。相續法輪。于時衆集義學沙門七十餘州八百餘人。當境僧千二百人尼衆三百。士俗之集不可復紀。時爲法慶之嘉會也。至十九年。會稽士俗請[24]往靜林講華嚴經。至六月末。正講有蛇。懸半身在敏頂上。長七尺許。作黃金色吐五色光。終講方隱。至夏訖還一音寺。夜有赤衣二人禮敏曰。法師講

[1]斂＝歛(明)　[2]跏＝加(三)(宮)　[3]於＝于(宋)(元)(宮)　[4]獷＝礦(宋)(宮)，懭(元)(明)　[5][也]－(三)(宮)　[6]至＝正(宮)　[7]撿＝檢(宋)*，殮(元)(明)*　[8]云＋(爾)(三)(宮)　[9]卷末題下宋本元本俱在細註義解篇七四字　[10]十四＝十六(聖)　[11][卷]－(宋)(元)　[12]十五＝十七(聖)　[13]十五＋(人)(明)　[14]四＋(人)(明)　[15][唐]－(明)下同　[16][唐蒲…五]六十八字－(聖)　[17]衷＝中(三)(宮)　[18]自＝日(三)(宮)　[19]名＝召(三)(宮)　[20]議＝譏(宋)(宮)　[21]曾＝嘗(三)(宮)　[22]彫＝凋(三)(宮)　[23]反＝歸(三)(宮)　[24]往＝住(三)(宮)

四部大經功德難量。須往他方教化。故從東方來迎法師。弟子數十人同見此相。至八月十七日。爾前三日三夜無故闇冥。恰至二十三日將逝。忽放大光夜明如日。[1]地為震動因爾遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪[2]七日異香不滅。莫不怪歎。道俗莊嚴。送於隆安之山焉

釋慧璿。姓董氏。少出家在襄州。周滅法後南往陳朝。入茅山聽明師三論。又入棲霞聽懸布法師四論大品涅槃等。晚[3]於安州大林寺聽圓法師釋論。凡所遊刃並契幽極。又返鄉梓住光福寺。會亂入城。廬總管等請在官[4]舍講華嚴經。僧徒擁聚千五百人。所屬賊圍各懷翹敬。不久退散深惟法力。唐運斯泰又住龍泉。三論大經鎮常弘闡。兼達莊老[5]史子。談笑動人。公私榮達參問繁結。蔣紀諸王互臨襄部。躬申敬奉坐鎮如初。王出門顧曰。迎送不行。佛法之望也。由此聲譽又逸漢南。貞觀二十三年。講涅槃經。四月八日夜。山神告曰。法師疾作房字。不久當生西方。至七月十四日講盂蘭盆經。竟[6]斂手曰。生常信施今須通散。一毫[7]以上捨入十方衆僧及窮獨乞人幷諸異道。言已而終於法座矣。春秋七十有九。惟璿立性虛靜不言人非。賓客相投欣若朋友。面常含笑慈育在懷。涉獵玄儒通冠文[8]采。襄荊士素咸傾仰之。聞其長往無不墮淚。初住光福寺。居山頂引汲為勞。將移他寺夜見神人。身長一丈衣以紫袍。頂禮璿曰。奉請住此常講大乘。勿以小乘為慮。其小乘者亦如高山無水不能利人。大乘經者猶如大海。自止此山多佛出世。一人讀誦講說大乘。能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒。若有小乘前事並失。惟願弘持勿孤所望。法師須水。此易得耳。來月八日定當得之。自往劍南慈母山大泉。請一龍王去也。言已不見。恰至[9]期七日初夜。大風卒起從西南來。雷震雨注。在寺北漢高廟下佛堂後百步許。涌夜相續至明方住。惟見清泉香而且美。合衆同幸。及[10]亡龍泉漸便乾竭。據斯以言亦[11]感通之奇致矣

釋慧眺。姓莊氏。少出家。以小乘為業。遊學齊徐青海諸州。數論之精馳譽江漢。開皇末年。還住鄉壤之報善寺。承象王哲公在下龍泉講開三論。心生不忍曰。三論明空講者著空。當發言訖。舌出三尺。鼻眼兩耳並皆流血。七日不語。有[12]伏律師。聞其撥略大乘舌即挺出。告曰。汝大癡也。一言毀經罪過五逆。可信大乘方可免耳。乃令燒香發願懺悔前言。舌還收入。便輿往哲所。誓心斂迹惟聽大乘。哲之云亡。為設大齋於墓。又建七處八會廣請道俗。百日既滿。即往香山神足寺。足不踰閫常習大乘。每勸諸村年別四時講華嚴等經。用陳懺謝。常於衆中顯陳前失。獨處一房常坐常念。貞觀十一年四月三日。在寺後松林坐禪。見有三人。形貌都雅亦服。禮拜請受菩薩戒訖。白曰。禪師大利根。若不改心信大乘者。千佛出世猶在地獄。聞此重囑。涕[13]泗交流大哭還寺。在講者房前宛轉嗚咽不能得言。以水洒醒。乃更大哭。繞佛懺悔。用此為[14]恒。又勸化士俗。造華嚴大品法華維摩思益佛藏三論等各一百部。至十三年三月九日中時。佛前禮懺因此而終。春秋八十餘矣。自終七日。林樹變白大泉渾濁。過此方復。斯亦知過能改無過者同。誠可嘉矣。寺去城邑將五十里。從受歸戒者七千餘人。墳赴山[15]河。為建大齋於墓所。三十法師各開一經用津靈造

釋靈睿。姓陳。本惟穎川。流寓蜀部。益昌之陳鄉人也。祖宗信於李氏。其母以二月八日道觀設齋。因乞有子。還家夢見在松林下坐有七寶鉢於樹顛飛來入口。便覺有娠。即不喜五辛諸味。及其誕已設或食者母子頭痛。於是遂斷。八歲二親將至道士所令誦步虛詞。便面孔血出遂不得誦。還家入田。遇見智勝法師。便曰。家門奉道。自欲奉佛隨師出家。即將往益州勝業寺為沙彌。一夏之中。大品暗通。開皇之始。高麗印公入蜀講三論。又為印之弟子。常業大乘。後隨入京流聽諸法。大業之末。又返蜀部。住法聚寺。武德二年。安州暠公七蜀。在大建昌寺講開大乘。睿止法[16]延三年。後還[17]蜀本住。常弘此部經二年許。寺有異學成實朋流嫌此空論。常破吾心將興害意。睿在房中北壁而止。初夜還床栖遑不定。身毛自竪。移往南床坐。至三更忽聞北壁

[1]〔地為震動〕－(三)(宮) [2]七日＋(塔表放光地為震動)(三)(宮) [3]於＝往(三)(宮) [4]舍＝倉(宋)(元)(宮) [5]史子＝子史(三)(宮) [6]斂＝歛(明)下同 [7]以＝已(三)(宮) [8]采＝彩(三)(宮)＊ [9]期＝月(三)(宮) [10]亡＝止(宋)(元) [11]感通＝通感(三)(宮) [12]伏＝伏(三)(宮) [13]泗＝淚(三)(明) [14]恒＝常(三)(宮) [15]河＝阿(三) [16]延＝筵(三)(宮) [17]〔蜀〕－(三)(宮)

外有物擲度達於臥處。就而看之。乃漆竹笥槊。長二丈許。向若在床身即穿度。既害不果。又以銀[1]挺擲賊入房。睿坐案邊覺終不獲。但有一領甲在常坐處。睿知神害之爲惡也。即移貫還綿州益昌之隆寂寺。身相黑短止長五尺。言令所及通悟爲先。常講大乘以爲正業。貞觀元年。通州矯禪師作檀越盡形供給。三百聽衆。至七年八月二十五日夜。睿夢[2]有衣冠者來迎。擬往西方去。徒衆鉢中皆[3]空無物。至三十日。寺[4]鍾大小七口。銅磬十餘一時皆鳴。至三更據繩床[5]加坐而終。睿自此後周流講唱傳化不絕。至二十年八月二十[6]一日四更大風忽起。高聲言曰。靈睿法師來年十月往南海大國光明山西阿觀世音菩薩所受生也。至期十月三日。合寺長幼道俗。見幡華菩薩滿寺而下。晚講入房看疏讀經。外有僧告。幡花異香充寺及房。睿聞捉經出看斂容立終。堅[7]持不倒。扶臥房中。三更忽起加坐如生刺吏以下躬手付香供養其屍。道俗相送歸東度山。設大會八千人。時年八十三矣。然其潔清。童穉過中不飲。葷辛莫履。具靈報云

釋僧辯。俗姓張。南陽人也。渚宮陷沒入關住於馮翊焉。年甫七歲日誦千言。時以奇之。聲于鄉壤。十歲欣仰道法思欲出家。局以公憲。未蒙剃落。乃聽維摩仁王二經。文義俱收。昇座覆述。宣吐教理有稱[8]於時。先學大德相顧曰。吾等沒後不足憂也。此人出家紹隆遺法矣。開皇初年。勅遣蘇威簡取三千人用充度限。辯年幼小最在末行。輕其行業召令口誦。言詞清轉章句契斷。神明[9]朗正見者[10]屬目。由是大蒙嗟賞。餘並不試。同得出家。受具已後專尋經論。時有智凝法師。學望京華德隆岳表。辯從問知津乃經累載。承席覆述允[11]合同倫。遂[12]使旁疏異解曲有正量。識者僉悟[13]擊其大節。大業初歲。召入[14]大禪定道場。衆復屯之欣其開解。武德之始。步出關東蒲虞陝虢。大弘法化。四遠馳造倍勝初聞。嘗處芮城將開攝論。露縵而聽。李釋同奔序[15]王將了。黃巾致問酬答乃竟。終誦前[16]關。辯曰。正法自明邪風致翳。雖重廣誦不異前通。黃巾高問轉增愚叟謂其義壯。忽旋風勃起徑趣李宗。緩倒掩抑身首煩擾。冠幘交橫衣髮紊亂。風至僧倫恬然自滅。大衆笑異其相。一時便散。明旦入文。掖然莫集。辯雖乘此勝而言色不改。時共[17]服其异度也。貞觀翻經被徵證義。弘福寺立又召居之。雖屢處以英華而情不存得喪。約時講說不替寒溫。異學名賓皆欣預席。故使[18]海之內外僧雜華夷。不遠萬里承風參謁。俱舍一論振古未[19]開。道岳法師命章搆釋。辯正講論。廢而聽之。隨聞出鈔三百餘紙。或聞初開法肆或中途少閑。但有法坐無論勝負。咸預位席橫經而聽。斯渴法之。深良未儔矣。而謙讓知足不重榮勢。名滿天下公卿咸委。而不識其形也。皆來覓之。辯如常威儀不變其節。任其來去曾無迎送。時僧倫諸德以此懷尚而不能行也。以貞觀十六年六月十三日卒於弘福寺。春秋七十有五。于時炎曦赫盛停屍二旬。而相等生存形色不變。迄[20]至于葬日亦不臟朽。于時亢旱積久埃塵漲天。明當將送夜降微雨。故得轜蓋引列。俱得[21]升濟。七衆導從不疲形苦。殯於郊西龍首之原。鑿土爲龕處之。[22]于內門通行路。道俗同觀。至今四年鮮[23]明如在。自辯置懷慈濟愛法爲功。路見貧苦不簡人畜。皆盡其身命濟其危厄。講聽之務惟其恒習。其攝論中邊唯識思塵佛性[24]無論並具出章疏在世流布

釋法常。俗姓張氏。南陽白水人也。高祖隆仕魏因移于河北郡焉。少踐儒林頗知梗概。而厭其諠雜。情欣出家。奉戒自守不[25]郡非類。霜懷標舉爲衆所推。年十九。投曇延法師。登蒙剃落。既預聽限。大聞宏猷。學不逾歲。即講涅槃。道俗聽者咸奇理趣。自爾專親侍奉曉夕諮謀。每擊幽致。延[26]欣其情理深當。乃摩頂曰。觀子所涉。必住持正法矣。於即研精覃思無釋寸陰。時年二十二。攝論初興。隨聞新法。仰其弘義。于時論門初闢。師學多途。封守舊章鮮能迴覺。常乃博聽衆鋒校其銛鋭。秦齊趙魏靡不周行。時積五年鑽覈名理。至於成實毘曇華嚴地論。博考同異皆爲軌轍。末旋蹤上京慨[27]茲異叙。隨講出疏示顯群迷。隋齊王暕召結時望。盛演釋經。登預法座敷陳至理。

[1] 挺＝鋌【元】【明】　[2] 有＝見【明】　[3]〔空〕－【宋】　[4] 鍾＝鐘【明】　[5] 加＝跏【明】下同　[6] 一日四＝四日三【三】【宮】　[7] 持＝住【三】【宮】　[8] 於＝于【明】＊　[9] 朗＝堅【三】【宮】　[10] 屬＝矚【三】【宮】　[11] 合＝並【元】【明】　[12] 使＝復【三】【宮】　[13] 擊＝繫【宋】【宮】　[14]〔大〕－【宮】　[15] 王＝玄【三】【宮】　[16] 關＝開【宋】【宮】　[17] 服＝伏【三】【宮】＊　[18]（大）＋海【三】【宮】　[19] 開＝聞【三】【宮】　[20]〔至〕－【三】【宮】　[21] 升＝昇【三】【宮】＊　[22] 于＝於【明】＊　[23] 明＝肌【三】　[24] 無＋（性）【三】【宮】　[25] 郡＝群【三】【宮】　[26] 欣＝仰【三】【宮】　[27] 茲＝並【宮】

詞義弘遠。罕得其門。僉共美之嘉歎。咸俗遂有。胥徒歸湊。相續依承。四時講解以爲恒任。大業之始榮唱轉高。爰下勅旨。入[1]大禪定。相尋講肆成濟極多。唐運初興遐邇清晏。四遠投造增倍於前。每席傳燈播揚非一。貞觀之譯證義所資。下勅徵召恒知翻任。後造普光宏壯華敞。又召居之。衣服供給四時隨改。又下勅令爲皇儲受菩薩戒。禮敬之極衆所傾心。貞觀九年。又奉勅召入爲皇后戒師。因即勅補衆知空觀寺上座。撫接客舊妙識物心。弘導法化長鎭不絕。前後預聽者數千。東蕃西鄙難可勝述。及學成返國皆爲法匠。傳通正教于今轉盛。新羅王子金慈藏。輕忽貴位棄俗出家。遠聞虔仰思覲言令。遂架山航海遠造京師。乃於船中夢[2]矚顏色。及覩形狀宛若夢中。悲涕交流欣其會遇。因從受菩薩戒。盡禮事焉。十四年。有僧犯過。下勅普責京寺。大德綱維因集於玄武門。召常上殿。論及僧過。常曰。僧等蒙荷恩惠得預法門。不能躬奉教網。致有上聞天聽。特由常等寡於訓誨。恥愧難陳。遂引涅槃付[3]屬之旨。上然之。因宥大理獄囚百有餘人。又延設供。食訖而退。及李道居先。不勝此位。率僧邀駕隨[4]頓表上。既不蒙遂。因染餘疾。的無痛所右脇而終于住寺。春秋七十有九。即貞觀十九年六月二十六日也。至七月二日。葬於南郊高陽之原。時炎[5]景陵天遊塵翳日。逮至發引之前。夜降微雨。及於明旦。天地清朗雲霧四除。纖塵不[6]飛道路無擁。京寺僧侶門人子弟等。各建脩幢三十餘車。前後威儀四十餘里。信心士女執素幡花列侍左右。乃盈數萬。卿相僚從。僉以榮之。初常涉詣義門妙崇行解。故衆所推。美歸於攝論。而志之所[7]尚慕涅槃。恒欲披講。未之欣悟。遂依衆請專弘此論。陶冶理味精貫[8]匈懷。依時赴講全無讀誦。纔有餘暇課業行道。六時自勵片無違缺。有大神王冠服皆素。率其部從隨其旋遶。道俗時見。密以高之。又曾宵夜至佛堂中。壁畫樂天一時起舞。後於中夜又在佛堂。觀音菩薩從外入戶上住空中。身相瓌[9]奇佩服瓔珞。見發希有良久便滅。後經五年。天將欲曙。又感普賢菩薩從東而來。去地五六丈許。常之專精徵應如此也。故立志清峻逾久逾勵。所獲法利多造經像。但務奇妙不言其價。歲建檀會終盡京師。悲敬兩田無遮供養。自所服用麁弊而已。講揚別供一不受之。還布衆中持操無改。著攝論義疏八卷玄章五卷。涅槃維摩勝鬘等。各垂疏記。廣行於世。弟子德遜等。爲立碑于普光之門。宗正卿李[10]百藥爲文

釋智徽。俗姓焦。澤州高平人也。年十三。志樂出家不希世累。住本州清化寺。依隨遠法師聽涉經論。於大涅槃偏洞幽極。故齒年學稔爲諸沙彌之卓秀者也。立性勤恪樂理僧務。每有執役不憚形苦。晝供[11]養僧夜讀章疏。衣不解帶研精無怠。受具已後。神思高正戒行明潔。[12]然平恕儉約見者欽屬。歆慕弘道。歲常講涅槃十地地持維摩勝鬘。用爲恒業。聲務廣被遠近追風。提襆裹糧尋造非一。隋煬御寓珍敬彌隆。大業七年。下詔延請入於東都內道場。禮異恒倫日增榮供。徽立操自昔一不受之。盈尺之貯不附箱囊。率性超然不妄傾涅。但專講誦宣導爲先。僞鄭之初洛城恒閉。徽以兵戈方始開悟未因。乃杖錫出城思濟鄉壤。于時守衛嚴防梗澀難通。而徽安行限閫守當不覺。斯固善神之所送也。既達高平道俗欣赴。世接[13]屯難飢饉相委。乃遺以糧粒拯濟寔多。皂素賴之皆[14]餐法味。便即四時長講屢有升堂。外施衣帛悉供講衆。頻值儉歲米食不豐。異客暴來兩倍過舊。徽以聽侶不安。爲營別院。四方學士同萃其中。財法兩施無時寧舍。懷州都督鄖國公張亮。欽[15]抱德教。遠[16]延講說。道俗屯赴。又結河陽。乃請爲菩薩戒師。珍敬道風誓爲善友。夏講涅槃。解[17]忩便訖。覺少不悆。衆咸怪之。還房靜念俄頃便逝。春秋七十九。即貞觀十二年三月二十日也。懷州道俗哀若至親。送葬歸于本邑。自徽之[18]在遠門也。敬法尊人誠孝第一。每登法席講析幽通。皆云。大法師意如此。因即聲淚俱下。常謂諸徒曰。父母生吾肉身。法師生吾法身。恩報此恩何由可逮。[19]惟有弘教利物。薄展餘懷耳。所以每歲常講不敢告勞。以惟斯故也。兼以課己行業無斷六時。手執[20]熏爐約數承

[1] 大＝入【宮】 [2] 矚＝想【三】【宮】 [3] 屬＝囑【三】【宮】 [4] 頓＝類【三】【宮】 [5] 景陵天遊＝旱既久埃【三】【宮】 [6] 飛＝作【明】 [7] 尚＋（宗）【三】【宮】 [8] 匈＝胸【三】【宮】 [9] 奇＝琦【三】【宮】 [10] 百＝伯【三】【宮】 [11] 養＝衆【三】【宮】 [12] （然）－【三】【宮】 [13] 屯＝比【三】【宮】 [14] 餐＝食【元】【明】【宮】 [15] 抱＝挹【三】【宮】 [16] 延＝近【三】【宮】 [17] 忩＝坐【宮】 [18] 在＝至【三】【宮】 [19] 惟＝唯【三】【宮】* [20] 熏＝香【三】【宮】

禮夜不解衣一生恒爾。清素寡欲不樂交遊。敷化之餘便營僧事。故澤部長幼詠仰于今。

釋玄鑒。俗姓焦。澤州高平人也。天性仁慈志樂清潔。酒肉葷辛自然厭離。十九發心投誠釋種。愛重松林終日庇其下。忘遺食息。後住清化寺。依止遠公聽採經論。*於大涅槃深得其趣。隋運末齡賊徒交亂。佛寺僧坊並隨灰燼。衆侶分散顚仆溝壑。鑒守心戒禁曾無愆犯。食①唯蔬菜衣則②蘊麻。屢經歲序情無③嚬蹙。及至年穀豐熟。還返故鄉。招集緇素崇建法席。勸諸信識。但故伽藍皆得營復。有故塔廟並令塗掃。遂使合境莊嚴赫然榮麗。奉信歸向十室其九。衆以正性敎直言行相高。行値飮噉非法。無不面④諫訶毀。極言過狀不避强⑤禦。或與語不受者。便碎之酒器。不酬其費。故諸俗士聚集無飮。聞鑒來至並卽奔散。由是七衆尊虔。敬其嚴厲重其清貞。數有繕造工匠繁多。豪族之人或遺酒食。鑒云。吾今所營必令如法。乍可不造⑥理無飮酒。遂卽止之時清化寺修營佛殿。合境民庶同供崇建。澤州⑦官長長孫義。素頗奉信聞役工匠其數甚衆。乃送酒兩⑧輿以致之。鑒時檢校營造見有此事。又破酒器狼⑨籍地上。告云。吾之功德乍可不成。終不用此非法物也。義聞大怒。明欲加惱。夜夢有人以刀臨之。既忽驚寤卽事歸懺。又遇疫氣死亡非一。皆投心乞命。鑒爲⑩之懺悔令斷酒肉。病者痊復。時大重之。有鄉人李遷者。性偏嗜酒。既遇時氣無由自濟。遂悔酒過用爲死調。俄爾鑒至無何便去。遷遂除差。因爾厭離飮酒永不涉言。縱忽聞氣如逢毒勢。告其友曰。自見鑒師已來。尙不喜聞。況當見也。故戒節冥感皆此之類。于今神志貞亮。每講涅槃十地維摩。四時不輟。春秋八十有三。初鑒以傳法之務。職司其憂。衆侶乖儀。則糺彈驅擯。時俗僉訝其梗直也及武德六年。當部蓋澤縣李錄事者。死經七日。隱身謂妻曰。吾是李錄事也。計吾猶得六年在世。但爲司命枉來取我。生埋塚中。已訴閻王蒙放在人中。浮遊六年。今在鬼道。未然之事皆預知也。鄉家貧窶。但爲他卜無不必中。因可獲財以利⑪大小。便爾賣卜。鬼爲通疑。方遠皆⑫諳謂爲大聖。後謂妻曰。人命無常。何不修福。可往鑒師所聽法。遂相將入講堂中。安置壁角以物自障。共人言議應變迅速。乃經⑬晦朔。或有問者。何不現形耶。答曰。今在鬼趣受身極陋自不忍見。況復他也。又往景業寺聽維摩經。有餘法師謂曰。今講此經感何人聽。答曰。自人頭已上便是鬼神。上及諸天重級充滿。然都講唱文。諸天神等皆斂容傾耳。恐其聲絕。法師解釋皆散亂縱恣無心聽受。願如法講說勿妄飮噉也。何以⑭知然。見⑮天神等聞法師酒氣皆迴面而聽。因卽悔過⑯令廢飮之。鬼曰。此定須斷。天神不許事不講也。非惟此會獨感諸天但有法事無不來降。不可輕矣。鑒聞異寺有此聲告。倍復信奉。兢兢異常

釋玄會。字懷默。俗姓席氏。其先⑰豳土安定人也。遠祖因⑱官故。又居京兆樊川之秘坂焉。年十二。精苦絕倫。欣志捐俗。而儀相秀挺有異神童。隋漢王諒。見而奇之。奏度出家。仍住海覺寺。爲總法師弟子。自落⑲采之後卽預講席專志涅槃。勤至之功倫等推尙。總深會之解也。擧爲覆述。所以槃節拘致由來擁慮者皆剖決。通釋冷然可見。時大賞之以爲涅槃之後胤也。因爾改前舊章更新戶牖穿鑿之功。難與讎抗。造涅槃義章四卷。義源文本時文釋抄部各四卷。自延遠輟斤之後。作者祖述前言。*惟會一人獨稱孤拔。武德之始。學觀大張。沙門曇獻道開國望。造慈悲寺奏會以爲寺主。經始惟新法務連續。引接後昆。講揚此部將四十遍。于時同侶同業相推⑳元席而讓以成治。雅爲學宗性慕人法不濫尊嚴。但有法座皆通諸聽。縱㉑已舊聞傾如新渴。斯敬重之極。末㉒象罕遇也。㉓總法師曰。吾非聖人何得此子入吾室乎。相法師曰。經云。後五百歲有福智者。此子謂乎。法之大將豈不然乎。岳法師曰。此公就我學俱舍者。同事攝也。願㉔以妙莊嚴世値善知識矣。振法師曰。此公就我學㉕迦延者。之贊成吾學耳。以我小術不恥下問乃迴龍象於兔徑也。吾何言哉。貞觀八年又勅住弘福寺。講事都廢專修定業。夢登佛手號無量壽。遂造彌陀像

①唯=惟(明)　②蘊=縕(元)(明)　③嚬=頻(宋)(宮), 顰(元)(明)　④諫=陳(元)(明)　⑤禦=御(宋)(宮)　⑥理無=無容(三)(宮)　⑦官長=名(三),〔官長〕－(宮)　⑧輿=擧(宮)　⑨籍=藉(宋)(宮)　⑩〔之〕－(三)(宮)　⑪大小=大大(宋)(元), 小大(明)(宮)　⑫諳=誦(宮)　⑬晦=旬(三)(宮)　⑭知十(之)(三)(宮)　⑮(諸)十天神(三)(宮)　⑯令廢=冷發(宮)　⑰豳=幽(宮)　⑱官=宦(三)(宮)　⑲采=髮(宋)(元)(宮), 髮(明)　⑳元=先(元)(明)　㉑已=有(三)(宮)　㉒象=像(三)(宮)*　㉓(故)十總(三)(宮)　㉔以=比(三)(宮)　㉕迦=加(三)(宮)

一坐常擬繫心作身同觀。欲入山林寺衆勅住講涅槃。至藤蛇喩。忽有異蛇從獄而下顧視四方。尋即不見。講至諍論常有魔事。因茲遘疾。還返慈悲。見佛來迎。因而氣識。春秋五十有九。即十四年五月二十七日也。合邑聞知悲涼相及。葬❶于高陽原。晚又收其遺骸於故城西南隅。起塼塔供養。自會之弘道也。溫柔在性弘贍爲心。遠近流寓毀造非一。而能推心接誘。*惟法是務。晚又常坐乃終身世

釋行等。姓吉氏。馮翊人。十二出家。與會公同事總師爲弟子。服章麁素立性鑒卓。登聽淨影遠公涅槃。伏讀文義。時以榮之。相從講說百一十遍。中逢阻難必預先知。或聞異香或感怪夢。幡折蓋❷翻以爲標擬。即令大衆同念般若。所有魔事無何而退。故每講後常禮佛名及讀華嚴。以爲❸消障之本也。又與玄會同住。慈悲弘法之時。等必先登。會隨後赴。時以爲相成之道也。故常講時感鷄伏聽。從受戒者死而還活。冥曹所放。云傳等教。斯亦駭動幽顯。非言❹盾也。以貞觀十六年三月六日因疾而終。春秋七十有三。初臨終累日。護戒之語吾何重及。但少欲知足可爲永誡。吾今死後勿作威儀。惟以一椽輿送山所。願食吾身早成正覺。有乖此願非吾門人。弟子等營辦幢輿盛設威儀將欲❺塋送。其夜列宿大明地方欲了。大雨洪注。道俗同擁一不得往。還依遺訣單輿至山。雨即通霽。收葬于京南神和原。起塔樹松立銘塔所。❻❼

❽釋志寬。姓姚氏。蒲州河東人也。祖宗仕族不交群小。父任隋靑州刺史寬。自幼及長❽淸約知名。歷聽諸經以涅槃地論爲心要也。東西訪道無釋寸陰。業成登器遊講爲務。生常履信言行不乖。望似專正而懷抱虛蕩。嘗以遊學長安詣市買絹。有人曰可見付直明當送絹。於此便付直。還寺爲諸僧所笑。寬曰。自愜不負於人。豈有人而乖信。至期果獲。以事陳之。彼人云。兵食可亡信不可廢。弟子俗人奉之。豈意釋門綴斯慮也。寬常誦維摩及戒本。所居住房每夜必有振動介冑之響。竊而觀者咸見非常神人遶房而行。又一時夜中房重閣上有打物聲。同學寶通。聞之驚迷不安其席。寬就而慰之。猶打物如故。至旦看之。乃舍梁將折。即令拄之得免其命。其爲幽靈所衞如此。而性好瞻病無憚遠近。及以道俗知無人治者。皆輿迎房中。躬運經理。或患腹癰不可潰出者。乃口就嗽之。遂至於❾差。往往非一。其慈惠之懷信難繼也。後於中夜室內大明。及觀房外與晝無異。乃自縫綻衣帛。不謂神光所照。後召諸徒方知半夜此相數現。後遂不怪。加以開務誘引弘濟爲業。道俗胥悅慶其幸遇。屬煬帝弘道海內搜揚。以寬行解同推。❿膺斯榮命。既處慧日講悟相仍。會梟感作逆⓫齋事拘縶。寬便下獄待罪。有來餉遺一不自資。通給因僧歡笑如昔。後並配徒隷役於天路。常令負土使裝滿籠。盡力懃送初不懈息。⓬役僧曰。此無監檢。當可小停。寬曰。業報如此。何能自欺。達心行事誠未安耳。未又配流西蜀。行達陝州。有送財帛祖餞之者。並即散而不遺。唯留一驢負經而已。路次潼關。流僧寶暹者。高解碩德足破不進。寬見臥⓭于道側。泣而哀焉。即捨驢與乘。自擔經論徒行至蜀。雖有事勞而口不告倦。其仁恕之性登。若知其人矣。既達蜀境大發物情。所在利安咸興敬悅。時川邑虎暴行人斷路。或數百爲群。經歷村郭傷損人畜。中有⓮獸王。其頭最大五色純備威伏諸⓯狩。遂州都督張遜遠聞慈德遣人往迎。寬乃令州縣立齋行道。各受八戒。當夕虎災銷散。莫知所往。時人感之奉爲神聖。然寬因名立行弘裕有儀。凡所宣化⓰如風之⓱靡。每至散席禮䞋相仍。或至二十萬二十萬者。皆即坐散盡了無資己。告施者曰。財猶種子。聚則難繁。故爲散之。令從用有在耳。其虛懷應物爲若此也。兼又輕生疎素弊服尋常。一⓲經御形動經累稔。愛護之甚有過身肉。時逢儉歲躬煮糜粥親惠⓳飢餒。銜泣說化令誦佛名。又以所服衣之與氈。或割或減用充貧乏。每年冬首預積坐氈履屩。觀諸沙門少者便給。以此爲常。貞觀之初還⓴反蒲㉑壤。緇素慶幸歎詠如雲。屢建法筵重㉒揚利涉。時州部遇旱諸祈不遂。官民素承嘉績。乃同請焉。寬爲置壇場。以身自誓。不降雨者不處㉓室房。曝

❶于＝於【宋】【宮】　❷翻＝幡【元】【宮】　❸消＝銷【宋】【宮】　❹盾＝層【宮】　❺塋＝縈【宮】　❻…❻卷第十七終【明】　❼…卷第十八首【明】，(唐蒲州仁壽寺釋志寬傳十一，相州慈潤寺釋慧休傳十二曇元靈範，京師弘福寺釋靈潤傳十三淨元智衍，京師慈恩寺釋道洪傳十四，京師慈恩寺釋義褒傳十五)＋釋志寬【明】　❽(以)＋淸【宋】【宮】　❾差＝瘥【宋】【宮】　❿膺＝應【宋】【宮】　⓫齋＝靑【宋】【宮】　⓬(同)＋役僧【宋】【宮】　⓭于＝於【明】　⓮獸王＝王獸【宋】　⓯狩＝獸【宋】【宮】　⓰〔如〕－【宋】【宮】　⓱靡＋(草)【宋】【宮】　⓲經＋(履)【宋】【宮】　⓳飢＝饑【明】*　⓴反＝返【宋】【宮】　㉑壤＝[illegible]【宋】【宮】　㉒揚＝揭【宋】【宮】　㉓室＝堂【宋】【宮】

形兩日。密雲垂布。三日已後合境滂流。民賴來蘇有年斯在。昔在蜀土亦以此致譽。故使遍洽時諺號爲一代佛日。有沙門神素者。架業相隣尤所欽友。以先卒於栖巖。寬住州寺先絕凶問。忽降形歎敍欣若生平。明晚來告乃知其死。寬致書慰曰。等同幻境俱累泡形。不意之情非復言*象。素法師俗風清美道器❶冲深。包總義門研機至賾。但正業久成必之淨土。此方瀉逝頓失所歸。老病之僧早應先去。罪重福微猶守餘報耳。法師不遺故舊。昨二十五日夜降神共聚同臥一床。通夕言議至曉方別。情猶今昔。事卽存亡。冥感之誠未可陳述。❷素以貞觀十七年春二月二十四日卒。❸素見別傳。寬以其年夏五月十六日卒於仁壽寺。春秋七十有八。初未終之前右脇而臥枕於右臂。告門徒曰。生死長遠有待皆爾。汝等但自觀身如幻。便無愛結自纏。吾命亦斷。當取椽兩根❹籧篨一領裹縛輿送。無得隨俗紛紜爲不益事也。言訖而卒。時蒲虞等州道俗奔赴號慟川野。屯於壙側七里人滿。自寬從釋種。靜攝居形。不臥氈不畜疋絹。❺櫃篋之事由來絕心。騎乘勞具終身不涉。口不及利手不執錢。或有忤之。便掩口私默。不行讃毀於人物也。曾用錢一千五百買驢負經。既至東京。値卒科運大貴。或頭❻至數萬者。同侶欲爲賣之。寬不許曰。己勞負荷豈復過本乎。便詣市自出之。但取元價。此雖小事廉恥本矣

釋慧休。姓樂氏。瀛州人也。世居海濱。以罝漁爲業。而生知離惡深惟罪報。常思出濟無緣拔足。或累歎通宵晨或忘餐。❼近遙信宿雖憤氣塡胸無免斯厄。十六遇相州沙門巡里行化談三世之循環述八苦之交侵。雅會夙懷。背世情❽決乃違親背俗。投勗律師而出家焉。勗導以義方禮逾天屬。又聞靈裕法師震名西壤。行解所歸。現居鄴下。命休從學。休天機秀舉惟道居心。乃背負華嚴遠遊京鄴。一聞裕講愈勤身心。不略昏明幽求體性。而章句❾無味至理未融。履轉陶埏五十餘遍研❿諷文理轉加昏漠。試以所解遍問諸師。皆慮涉重關返啓其致。乃悟曰。斯固上聖之至理也。豈下凡而抑度哉。且搏聽衆師沐心法海耳。乃往渤海從明彥法師聽成實論。先出章抄品藻異同。慧滿*冲情解⓫律法友。以彥公化世⓬受染餘流。從志念法師受學小論。⓭加雜婆沙各關數遍。將其本支曉其固執。解旣淸通行寔貞嚴。念曰。余講小乘歲序多矣。今乃値子諒不虛延。休卽著雜心玄章抄疏。各區別部類條貫攸歸。文數纔出初尋重敬。頻當元宰講授相續。幽致旣顯慧燭天懸。故使馳名冀都聲響河渭。抱⓮帙橫經肩排日謁。結疑懷鍼踵接登堂。皆總爲詣紳永開冥府。故於立破諸教探隱洞明。雖⓯學冠空宗。而梗情塵境。欲通惟識之旨取悟無方。會裕師入關因便預從。遇曇遷禪師及尼論師等講揚攝論。每擧一會

餘翟停輪。⓰詞吐旣新。領拔彌悉周涉三遍卽造疏章神會幽隩。⓱疏聽覩。自大小諸藏並統關鍵。*惟有律部未遑精閱。昔以戒禁隨事可用緣求。*案讀卽了未勞師授。曾披一卷持犯茫然。方悔先議更弘神府。乃負律提瓶。從洪律師聽採四分一經講肆三十餘遍。日漸其致終未極言。顧諸學徒曰。余聽涉多矣。至於經論一遍入神。今遊律部逾增逾闇。豈非理可虛求事難通會乎。而敬愼三業懍課六時。纖塵或阻卽申懺洗。目見大小講匠知名者多。奉法自修質[illegible]聯類。嘗聽礪公講律。礪曰。法師大德。暮年如何猶勤律部。休曰。余憶出家之始從虎口中來。卽奉投戒法。豈以老朽而可斯須離耶。恨吾不得常聞耳。其淸愼之高。率此例也。又屬經寇蕩荒荐相仍。寺衆僧廚亟經宿餒。故從隋末終至唐初。四度翻穢資淨供。致使四方嘉會休有功焉。暨武德年內。劉闥賊興。魏相諸州並遭殘戮。忽一⓲日警急。官民小大棄城逃隱。休在雲門聞有斯事。乃率學士二十餘人東赴相州了無人物。便牢城自固。四遠道俗承休城內方來歸附。當斯時也人各藏身。而休挺節存誠守城引衆。可謂亂世知人者矣。其年不久。天策陳兵遠臨賊境。軍實無委。並出當機。休旣處僧端預明利害集衆告曰。官軍靜亂須有逢迎。僧食衆物義當先送。再和大衆並無從者。休懼被後罰必可乘權。獨詣軍門具陳來意。于時曹公徐

❶冲＝沖【宋】【宮】* ❷素＋(見別傳)【宋】【宮】 ❸[素見別傳]－【宋】【宮】 ❹籧＝蘧【宋】【宮】 ❺櫃＝匱【宋】【宮】 ❻至數＝數至【宋】【宮】 ❼近＝返【明】 ❽決＝訣【宋】【宮】 ❾無＝兼【宋】【宮】 ❿諷＝誦【宋】【宮】 ⓫律＝津【宋】【宮】* ⓬受＝更【宋】【宮】 ⓭加＝迦【宋】【宮】 ⓮帙＝袟【宋】【宮】 ⓯(府)＋學【宋】【宮】 ⓰詞＝辭【宋】【宮】 ⓱疏＝流【宋】【宮】 ⓲日警＝旦驚【宋】【宮】

世勣。引勞賞悅。仍令部從隨休至寺。任付糧粒。及平殄後。曹公爲奏具述休功。登卽下勅入賊。諸州見有僧尼。止留三十。相州一境特宜依定以事驗人休量難准。又荒亂之後①律法不行。並用銅盂身御俗服。同諸流俗。休恐法滅於事。躬自經營立樣造坏。依法施熏遂成好②盂。遍送受持。③今大行④用並是休功緝遺緒也。又僧庫火起。時當中夜。忽有人告。走往觀之。賴始發焰。救而獲免。退問告由了無知者。良以道通幽顯。屢動禎祥。貞觀九年。頻勅徵召令入京師。並固辭以疾無預榮問。至今十九年中。春秋九十有八。見住慈潤爽健如前。四衆⑤懷⑥蒲柳之⑦慕猶執卷諮謀。乃力倦而告曰。吾學功多矣。每有經律雖聽二三十遍文旨乃銳。猶恨少功。欲兼異部。未遑多涉耳。今之後學則不同之。薄知文句宗致眇然。卽預師範更無通觀。所以終夜長慨有耿于懷。致有躬括教源莫知由序。此法滅在人矣。今暮年開⑧道意⑨在成器。斯猶砥礪令其刃耳。安能鎔鍾其樸耶。所以引化席端直陳綱要。而奉禁守道抑在天然。控拉形心遂衰遂篤。衣服率然趣便蓋體。襆懸壁上尺絹不居。所得外利卽迴講衆。補綻衣服不勞人助。見着麻⑩鞋經今三十餘年。雖有斷壞綴而蹈涉。暫有泥雨徒跣而行。有問其故。答云。泥歎易履。不損信施耳。又寒不加火熱不依涼。瓶水若凍裹之草束。受具已來盞無他洗。入夏已去不噉菜蔬。⑪旋遶往還執籌先㸦。存護物命寧有過之。凡斯衆行前後一揆。余以親展徽音。奉茲景行。猶恨標其大抵。事略文繁以爲⑫輕約耳。弟子曇元。高潔僧也。經論及律並曾披導。偏重清行不妄衣食。寺雖結淨猶懷塵⑬黜。常乞食自資。今託靜林處寶山。志道辭世。門人靈範。學通休涉慧悟少之。勅召弘福。時揚攝論。今居宗樹業。振名京邑。又休以年學高遠。今上重之。因事遼左親幸其室。敘故陳道彌會帝心。故又續其績

釋靈潤。俗姓梁。河東虞鄉人也。家世衣冠⑭鄉閭望族。而風格弘毅統擬大方。少踐清猷長承餘⑮烈。故能正行倫據不肅而成。昆季十人秀美時譽。中間三者齊慕出家。父告子曰。但誦觀音。先度卽當許也。潤執卷便誦。一坐不起。從旦至中。文言遂徹。便預公度。依止靈粲法師住興善寺。粲有正行備于別傳。年十三。初聽涅槃妙通文旨。將及志學。銷會前聞括悟新理。便登講座宣釋數意。部分科宗英秀諸僧。咸欣其德。加又欽重行禁動靜惟安。不妄遊從常資規矩。所以興善大德海內名僧。咸相顧而言曰。此沙彌發蹤能爾堪住持矣。於後深心至道通贍群師預在見聞。包蘊神府。當卽⑯斧藻人法⑰珪璋解行。皆統其本支該其成敗。仁壽歲瑞懷州造塔。有勅令往。官供驛乘隨師東赴。乞食徒行獨無受給。既達河內。道俗*服其精通敬其行範。所有歸戒並從於潤。當卽名厲河北。譽滿京師。聞泰岳靈巖寺僧德肅清四方是則。乃杖策尋焉。既覩副師遂從諮訓。乃習般舟行定。無替晨昏初經三七情事略疲。自斯已後頓忘眠倦。身心精勵遂經夏末。于時同侶五百餘人。各奉行⑱之互相敦勵。至於解坐同行無幾。惟潤獨節秀出情事莫移。皆不謀⑲同詞敬稱徽績。時父任青州益都令。外祖吳超任懷州懷令。堂祖吳同任齊州山⑳荏令。姨夫侯援任曹州金鄉令。並潤之宗族內外親姻。雖㉑經還講肆遊其所部。事逾行路一無過造。及生緣背喪。或有悲慕邀延者。潤情若風傳。不往登踐。斯割愛從道。皆此類也。有道奘法師。擅名海岱講攝大乘。又往尋焉。時未具戒早飛聲*采。周流法席文義圓通。問難深微稱傳元宰。預是同席心共揖之。既承師有本。卽奉奘以爲㉒和上。大戒已後方詣律司。十地諸經略觀文體。年二十三還返京室。値志念法師正弘小論。將欲博觀智海。預在聽徒。有辯相法師學兼大小聲聞于天。攝論初興盛其麟角。在淨影寺創演宗門。造疏五卷。卽登敷述京華聽衆五百餘僧。竪義之者數登二百。潤初從調表創預講筵。祖習異聞遂奮奇論。一座㉓驚異側目嘉之。登有辯行法師。機論難擬處衆高謝而敬憚焉。雖則負譽帝京。而神氣自得。或譏毀達其耳者。曾若不聞。以道鎭心情無喜怒。末法攸寄誠可嘉焉。大業初歲風疾暴增。後復本心更精新業。又恐報

①律法＝法律【三】【宮】　②盂＝鉢【三】【宮】下同　③（於）＋今【三】【宮】　④〔用〕－【三】【宮】　⑤懷＋（仰）【三】【宮】　⑥〔蒲柳〕－【宋】【宮】　⑦慕＝暮【三】【宮】　⑧道＝導【三】【宮】　⑨在＝存【三】【宮】　⑩鞋＝履【三】【宮】　⑪旋遶＝於道【三】【宮】　⑫〔輕〕－【三】【宮】　⑬黜＝默【宋】【宮】　⑭鄉＝邦【三】【宮】　⑮烈＝列【宋】【元】【宮】　⑯斧＝黼【元】【明】　⑰珪＝琨【宮】　⑱之＝定【三】【宮】　⑲同＝周【宋】【宮】　⑳荏＝茌【元】【明】，莊【宮】　㉑經＝往【三】【宮】　㉒和上＝和尚【明】*　㉓驚＝警【宮】

傾。旦夕不守本懷講導世流往還煩雜。遂脫略人事厭俗歸閑。遂往南山之北西極灃鄠東漸玉山。[1]依寒林頭陀爲業。時與沙門空藏慧璡智信智光等。京邑貞幹同修出離。既處叢塚鬼神斯惱。或被推墮偃仆。或揚聲震叫者。潤獨體其空寂宴坐如空。諸被嬈者皆來依附。或於深林[2]曠野狼虎行處。[3]試心安止都無有畏。當遊此[4]務盡報傳持屬大業末年不許僧出遂斷此行。乃還興善託於西院。獨靜資業一食入淨。常講涅槃衆經。有慧定禪師等。歸依受業相率修課。不出院宇經于三年。結侶漸多行清動衆。時僧粲法師。一寺頂蓋。銳辯無前抗衡京國。乃率諸翹望五十餘僧。來至法會詳其神略。人並投問玄隱之義。潤領宗酬答。[5]位判冷然。咸共欣賞妙符經旨。爾後譽傳。[6]光價衆聚相從。既懿業內傳。將流法味。大業十年。被召入鴻臚教授三韓。并在本寺翻新經本。並宗轄有承。[7]不虧風*采。會隋氏亂倫道光難緝。乃隱潛于藍田之化感寺。首尾一十五載。足不垂世。離經專業。衆請便講以示未聞。春秋入定還遵靜操。沙門志超。抗節禪府。聞風造展。遂等宿交。相師念定欣從語默。時天步*飢餒道俗同罄。化感一寺獨延賓侶。磨穀爲飯蔬麥等均。晝夜策勤弘道爲任。故四方慕義歸者雲屯。周贍精麁無[8]乖僧法。共餐[9]菜果遂逾有年。斯誠至德冥符。兼濟有日矣。潤以化洽外流道聲載路。興善本寺敬奉芳塵。上陳勅使請充寺任。便不守專志。就而維之。貞觀八年勅造弘福。復被徵召。即現翻譯證義須明。衆所詳准又當斯任。至於詞理有礙。格言正之。同倫紀位。斯人最上。京邑釋門寔惟僧傑。初潤隋末在興善院感魔相嬈。定志不移。冥致善神捉去。經宿皆曰。昨日魔子依法嚴縛。深知累重自感而死。若此徵應其量難紀。武德七年時[10]住化感。寺主智信爲人所告。勅使圍寺大顯威權。潤曰。山居行道心不負物。賢聖所知計非所[11]告使人逾怒。忽有大風雷震。山崩樹折。吹其巾帽坐席。飄落異處。人衆喪膽遂求悔過。潤曰。檀越有福能感幽靈。斯之祥徵昔來未有。使者深愧釋然事解。貞觀年中與諸法侶登山遊觀。野燒四合衆並奔散。惟潤安行如常顧陟。語諸屬曰。心外無火火實自心。謂火可逃無由免火。及火至潤燔餘自斂。據事以量。知入難矣。後住弘福。有僧因事奉勅還俗。復經恩蕩情願出家。大德連名同舉得度。上聞天聽下勅深責投諸南裔驩州行道。于時諸僧創別帝里無非慟絕。潤獨安然容儀自若。顧曰。三界往還[12]由來恒理。勅令修道何有悲[13]泣。拂衣東舉忻然而趣。道俗聞見莫不歎*服。尋爾勅追洛東安置。化行鄭魏負帙排筵。弘闡涅槃十有餘遍。奧義泉飛[14]惠流河洛。乃報京邑門人疏曰。吾今東行略有三益。一酬往譴。二順厭生。三成大行。吾有宿累蒙天慈責。今得見酬則業累轉滅。*惟加心悅何所憂也。愚夫癡愛隨處興著。正智不爾厭不重生。夫淨穢兩境同號大空。凡聖有情咸惟覺性。覺空平等何所著也。自度度人俱利之道。擧人出家依道利物。願在三有普濟四生常無退轉。三益如是汝等宜知。各[15]調[16]諍根業[17]與善而住。吾無慮矣。僕射房玄齡遇之。稱歎累息曰。大德樹言詞理俱至。名實之副誠所望也。不久勅追還住弘福。居宗揚化。涅槃正義*惟此[18]一[19]人。然其爰初入道。奉節不虧持操攝儀。魁質雄雅形器八尺。動靜溫和挺超聯類。十三離俗更不重臨。二親既崩[20]弟兄哀訴。情守自若曾無動容。但爲修冥福設會千僧再度盈京。施悲田食而已。至於世情得喪浮艶彫華。既不附心口亦無迹。時俗往還直知叙對。皆絕供給隨言將遣。前後所講涅槃七十餘遍。攝大乘論三十餘遍。并各造義疏一十三卷玄章三卷。自餘維摩勝鬘起信論等。隨緣便講各有疏部。而[21]玄義[22]備通頗異恒執。至如攝論[23]黎耶。義該眞俗。眞即無念性淨諸位不改。俗即不守一性通具諸義轉依已後眞諦義邊即成法身。俗諦義邊成應化體。如[24]未轉依作果報體。據於眞性無滅義矣。俗諦自相有滅不滅。以體從能染分義滅分能異體慮知不滅。及資糧章中。衆師並謂。有三重觀。無相無生及無性性也。潤揣文尋旨無第三重也。故論文上下*惟有兩重。捨得如文。第一前七處捨外塵邪執得意言分別。第八處內捨[25]唯識想

[1] 依＋(止)(三)(宮)　[2] 曠＝廣(宋)(宮)　[3] 試＝誠(宋)(宮)　[4] 務＝行(三)(宮)　[5] 位＝剖(三)　[6] 光＝先(元)(明)(宮)　[7] 不＝無(三)(宮)　[8] 乖＝垂(明)　[9] 菜＝業(三)(宮)　[10] 住＝任(元)(明)　[11] 告＝責(三)(宮)　[12] 由＝去(三)(宮)　[13] 泣＝涼(元)(明)(宮)　[14] 惠＝慧(三)(宮)　[15] 調＝淨(宮)　[16] 諍＝淨(三)(宮)　[17] 與＝興(三)(宮)　[18] 〔一〕－(宮)　[19] 人＋(也)(三)(宮)　[20] 弟兄＝兄弟(三)(宮)　[21] 玄＝立(宮)　[22] 備＝偏(三)(宮)　[23] 黎＝梨(三)(宮)　[24] 未＝來(三)(宮)　[25] 唯＝惟(三)(宮)*

得眞法界。前觀無相捨外塵想。後觀無生捨唯識想。第二刹那卽入初地。故無第三。筌約三性說三無性。觀據遺執。惟有兩重。至如本識三相自相受熏。依他性中說有總別三滅。又四涅槃離合義異。兩處三種熏習體無有別。諸如此等有異諸師。存廢之旨陳具章疏。弟子淨元。神容卓越。博要之學振績京畿。講釋經論亟經載紀。銓辯名理嚮逸學門。加以性愛林泉捐諸名利。弊衣麁食談玄爲本。元以潤之立義。建志尋求。轉解傳風被于當世。有儕法御。道定人也。夢見淨元兩手極大執印凭案。若有所通寤以告之。正披此義。卽因而遂廣。乃成王路矣。沙門智衍。卽潤之猶子也。幼携入道勗以教宗。承明詞義深有會擊。講攝論涅槃近住藍田之法池寺。統律成匠亟動時譽。然有法以來。師資傳道其宗罕接。惟潤之緒。繼美前修。亞迹安遠。斯塵難濟見於今日矣

釋道洪。姓尹氏。河東人也。父曜仕隋歷任江陵令。有子五人洪其第三矣。聰敏易悟。深厭形有。年在十三。以開皇六年出家。事京邑大德曇延法師。博通內外馳譽門序。雖廣流衆部。偏以涅槃爲業教之極也。故敷演之。所以師資傳道聲績邈遠近。亦於法衆親喩覆述。後於願法師所學窮地論傍通經數德器崇振。及隋祖升遐禪定構立。乃召處之。自爾專事弘經。周輪無輟。貞觀伊始弘護道張。凡寺綱維無非令達。乃勅爲律藏寺上座。緝諸理事允副朝委。立性清懃無競榮辱。故使厚供殊禮鱗接邀延。致令二宮樹福妙資搜擧物議所及莫不推先。尋又下勅任大總持本居寺主。春宮異供隨時薦及。以追受戒之禮也。貞觀十四年。寶昌寺衆請講涅槃。時感白鷄隨人聽法。集散馴狎終于講會。相從傳授迄于暮齒。凡講涅槃八十七遍。依承宗旨罕墜彝倫。及弘福譯經。選充證義。慈恩創起。又勅徵臨。以貞觀末年微覺輕貶。纔經一句奄爾長逝。春秋七十有九。初染疾之始。全無別痛少食不語用乖常候。而數以手攝撥於空。侍問其故。答曰。有二衣冠者。數來禮拜。故以止之。又曰。紅花滌池鮮榮可翫。尋爾合掌。目送於空曰。大德羅睺羅來辭去也。因爾潛逝。殊香滿院。洪形器端偉七尺有餘。沈簡仁愛慈濟存沒。喜慍莫顯操節不形。傳者目其梗概。要妙固多略耳

釋義褒。姓薛。常州晉陵人。蓋齊相孟嘗君之後。吳名臣綜瑩之胤也。天體高遠履性明朗。出家已後遊談在務。周流會計統御法筵。初從蘇州永定寺小明法師稟學華嚴大品。其卽有陳興皇朗公之後嗣也。專經强對。亦當時之僧傑矣。褒優柔敎義。屢啓請之談。將事通覽。辭往縉雲山婺州永安寺曠法師所。曠在陳朝興皇盛集。時當法選亟動神幾。法主旣崩遍流視聽。長干顧衆柄霞布公。並具式瞻親謁餘令。所以四經三論江表高推。褒敬竭義筵縱思披擇。諸方後銳將事別輪。曠亦勸褒行傳燈禮。乃從之傳經述論三十餘年。光問五湖馳名三輔。每以大乘至教元出渭陰。中原播蕩乃與揚越。嗟乎淳味不無流靡。後住東陽金華法幢寺。弘道不倦。終日坐忘會。慈恩申請搜揚髦彥京邑承風以事聞奏。下勅徵延。便符昔願。卽而入朝。時翻經三藏玄奘法師。盛處權衡當陽弘演。承思遠問用寫繁蕪。亦旣至止共許幽致。乃詰大乘經論。無所不通。唐朝後學多尙名體。耽迷成性膠柱守株。如何解網以開玄照。請所學宗頓講十遍。勸諸門位並往歸依。時在慈恩創開宏旨。有空雙遣藥病齊亡。乃有負氣盱衡傲然亂學。褒爲提綱解玦疎刷神襟。責以三開徵研五句。詳括文義統略悟迷。經難論易。悼時俗之反昏。論釋深經。誨今聞之異昔。所以每日在座前唱聖經。半講已後方明賢論。于時英彥皆預席端。歎其竦拔之神奇。伏其辯給之銛利。宰輔冠蓋傾仰德音。留連言晤寫送無絕。顯慶三年冬雩祈雪候。內設福場勅召入宮。令與東明觀道士論義。有道士李榮。立本際義。褒問曰。旣義標本際。爲道本於際。爲際本於道耶。答曰互得。又問。道本於際。際爲道本。亦可際本於道。道爲際原。答亦通。又並曰。若使道將本際互得相反。亦可自然與道互得相法。答曰。道法自然。自然不法道。又並若道法於自然。自然不法道。亦可道本於本

①麁＝麤【三】【宮】　②凭＝憑【三】【宮】　③擊＝繫【三】【宮】　④業＝累【元】【明】　⑤〔邈〕－【元】【明】【宮】　⑥性＝情【三】【宮】　⑦鷄＝雉【三】【宮】　⑧彝＝及【三】【宮】　⑨二＝三【三】【宮】　⑩滌＝綠【明】　⑪（然）＋洪【三】【宮】　⑫計＝稽【三】【宮】　⑬請＝清【宋】【明】【宮】，責【元】　⑭幾＝機【三】【宮】　⑮擇＝釋【三】【宮】　⑯後＝俊【三】【宮】　⑰問＝聞【三】【宮】　⑱〔終〕－【三】【宮】　⑲會＝食【明】　⑳許＝詳【三】【宮】　㉑詰＝告【宮】　㉒綱＝紐【三】【宮】　㉓玦＝決【三】【宮】　㉔襟＝襟【三】【宮】　㉕開＝關【三】【宮】　㉖給＝洽【三】【宮】

際本際不本道。榮既被難不能報。浪嘲云。既喚我爲先生。汝便成我弟子。褒曰。對聖言論申明邪正用簡帝心。偶羇嘲謔塵黷[1]天聽。雖然無言不酬。聊以相答。我爲佛之弟子。由以事佛爲師。汝既稱爲先生。[2]卽應先道而生。汝則斯爲道祖。于時悝怩無對。便下座

又令褒竪義。便立大智度義。李徒雖難隨言卽遣。于時天子欣然內宮嗟賞。李榮不勝其憤曰。如此解義。何須遠從吳來。褒答曰。三吳之地本出英賢。橫目狗身舊無人物。爾後諸寺連[3]講。多以法華淨名中百經論等以開時俗。龍朔元年駕往東都。別召追往。頻入宮禁。義論橫馳。乃於淨土講解經論。七衆載驅群公畢至。英聲逾盛。不久遘疾卒於淨土。春秋五十有一。道俗悲涼恨法門之早撤。皇上悼傷久之。遂勅瓷柩。[4]返金華山舊寺。賻贈之榮光聞遠近

論曰。自佛教東傳。年代[5]惟遠。條暢銓府開喩精靈。可略言矣。昔者漢明入夢。[6]騰蘭赴雒。通悟道俗抑引邪正。故使時俗一期翕然改觀。非夫辯慧何以明哉。然則敎本通揚。宗歸義擧。談吐誠易。識敏攸難。[7]不輕被錯授之儔。淨名垂失機之責。並爲沈淪典語以解齊緣。藥病相翻斯迷斯覺。況復致流千載。情纏五濁。控詞談理能無紕紛。得在傳揚失於熏習。晉有道安獨興論旨。准的前聖。商搉義方。廣疎注述首開衢路。遠持追蹤於[8]遂古。顒[9]叡振藻而傳芳。故著序云。安*和上鑿荒塗以開轍。標玄旨於性空。削格義於既往。啓神理於來世。至如道生孤拔。擅奇思於當年。道林遠識。標新理而改旦。自斯厥後祖習餘風。雖云較異蓋可知矣。梁高端拱御曆。膺奉護持。天監初年捨[10]邪歸正。遊心佛理陶思幽微。於重雲殿千僧講衆。月建義筵法化通洽。制五時論轉四方等。注解涅槃情用未愜。重申大品發明奧義。當斯時也天下無事家國會昌。風化所覃被于荒服。鍾山帝里寶刹相臨。都邑名寺七百餘所。諸賢文理往往而繁。時有三大法師雲旻藏者。方駕當[11]途復稱僧傑。挹酌成論齊驚先驅。考定昔人非無臧否。何以然耶。至如講解傳授經敎本宗。[12]摘文揣義。情猶有失。何得背本追末意言引用。每日敷化但竪玄章。不覩論文[13]經。*于皓首。如斯處位未曰紹隆。若夫立文本宗。誠遊義苑。指月之況不爽先模。隨文五失又開弘誡。然則敎爲理依。理隨敎顯。附敎通理弘之在人。准此承遵居然多惑。寧乖[14]此喩安得相符。是使梁氏三師[15]互指爲謬。審文紕亂可有致言。義在情求。情安倚伏其中。縱達論宗肅成風素。榮冠道俗行業相兼者。則開善智藏。抑其人乎。餘則慧解是長。儀範多雜。非無十數翹楚邁修細行。然定學攝心未聞於俗。故略言也。太宗簡文。在昔東府委心妙法。遍覽玄章志歸般若。刺心血而書十部。又撰法集聯璧各二百餘卷。然以晩從窘縶。故使釋侶無聞。中宗孝元。體悟幽鍵更崇深信。法華成論常自敷揚。沙門道侃。德隆時彥。業[16]冠通賢。綴述新奇。帝偏[17]鄭重奉爲僧正。盛開學府廣召義僧。還遵舊轍戶牖爲異。宣明已下。福事雖弘。至於教理頗虧徽緒。陳氏五政。世屬虔劉。京邑僧寺誅焚略盡。及初臨統普備修治。接棟連甍復基梁日。弘福慧門世稱難紀。名德勝行故是可傳。雖獲五三蓋失多矣。恨闕餘傳與時俱喪。對此可悲。至如[18]琰暉騰光於五湖。[19]榮朗飛蓋於三楚。二瓊以匡救而傳世。兩等以護法而相嗣。盛德弘矣。逮*于北鄴最稱光大。移都玆始基構極[20]繁。而兼創道場殄絕魔網。故使英俊林蒸業正雲會。每法筵一建聽侶千餘。慧光道憑躡跡通軌。法融慧遠顧覗爭衡。然而開剖章途解散詞義。並推光統以爲言先。豈非唱高和寡獨振今古。卽當鋒之領袖。乃萬葉之師模。然光初學律宗晩通理教。郁郁兼美能振其芳。觀其成樹骨梗分布毛目。意存行欲護法爲本。所以華嚴地論咸位綱模。被及當今成誦無墜。蓋有由矣。且夫佛教[21]道東。世稱弘播。論其榮茂勿盛梁齊。故武帝撫期師承護法。戒定慧品莫匪陶甄。受持十善無缺六時。永絕辛羶長齋卒歲。言行相檢誠可尊嚴。自有帝王罕能相擬。*于時釋侶顧覗思齊。篤學翹誠多陳濟器。齊宣受禪檝用不思。或出或處。非小節之所量。乍智乍愚。信大人之壯觀。至於宗敬佛理師承戒護。

[1]天=夭【宮】 [2]卽=則【三】【宮】 [3]講=請【三】【宮】 [4]返+(於)【三】【宮】 [5]惟=雖【三】【宮】 [6]騰=騰【三】 [7]不輕=常輕【宮】 [8]遂=邃【宋】【宮】 [9]叡=睿【聖】 [10]邪=那【元】 [11]途=塗【三】【宮】 [12]摘=擿【三】【宮】 [13]經=終【三】【宮】 [14]此=比【明】 [15]互=五【聖】 [16]冠=貝【聖】 [17]鄭=猷【三】【宮】 [18]琰暉=琰輝【三】，琰煇【宮】 [19]榮=螢【三】，瑩【聖】 [20]繁而=而繁【宮】 [21]道東=東傳【三】【宮】

每布髮於地。令上統踐之。又能率土之內。禁斷酒肉。放捨鷹犬。畋漁屠殺普國不行。年三月❶六勸民齋戒。公私葷菜悉滅除之。又置昭玄十統。肅清正法。使夫二百萬衆綏緝無塵法。上一人誠有功矣。周武定業秦川。大開釋府。沙門道安復稱弘量。降禮崇極。展敬華夷。❷導龍樹之江河。❸嚮彌天之輿蓋。地❹維武服。道寄文弘。開蒙博施之功。是其經略。但以運屬道消。中年毀廢。雖陳顯論莫表深衷。蜂病成珠竟*于身世。末有亡名。復接斯咎。坎壈貧病陷遭戎俗。孝宣即位政異前朝。經像漸開齋福稍起。而厥化草創義學猶微。隋高荷負在躬專弘佛教。開皇伊始。廣樹仁祠。有僧行處皆爲立寺。召諸學徒普會京輦。其中高第自爲等級。故二十五衆峙列帝城。隨慕學方任其披化。每日登殿坐列七僧。轉讀衆經及開理義。帝目覽萬機而耳餐正法。*于時釋門重稱高敞。雖滅梁齊。亦❺後之寄。沙門慧遠。齊餘開士。❻隋運高僧。首達帝城即陳講議。*服勤請益七百餘人。道化天下三分其二。自餘明勝。❼驪等驅。僧粲以論士馳名。慧藏以知微取號。僧休洞精於大論。法經妙體於教源。餘則❽珫琠群英。❾抵訶龍象者。復叵知矣。其中尤最。沙門曇延。復是高傑。至如坐鎭御床口敷聲教。致令萬乘頂足。其德弘矣。煬帝嗣籙重飛聲實。道莊顧言於內外。法論禮御於始終。相顧光揚於兩都。奘脫振藻於周魯。厚德懷仁又難加也。

自爰初晉邸即位。道場慧日法雲廣陳釋侶。玉清金洞備引李宗。一藝有稱三❿徵別館。法輪⓫長轉慧炬恒明。風靡之化⓬曇延復遠。當時諸部雖復具揚。而涅槃攝論最爲繁富。世近易⓭照無勞⓮廣顯。及皇唐御曆道務是崇。義學之明方爲弘遠。伊人之風豈易披述。輒託附聞故略其致。然曇⓯璧抗聲於金陵。㬅景標宗於玉⓰壘。常辯弘揚於三輔。深懿馳譽於兩河。并晉則二達開模。齊魯則密才程略⓱閏會剖符。日下敬其名教。徽空位席。嵩澤仰其義門。本紀時或漏之。其德不無光敘統明衆師汪述。通以章鈔爲工。課文引義仰順前軌。徒爲改張差無弘誘。或接綴前篇。或糅雜時見。或虛搆胸臆。詞理相非。或旁竊他文。意義蹇澀。皆勤成命氏。騰譽一時。言行之間河漢遼阻。本寔邪求妄承傳教。審夫意本焉可強乎。且自經誥所被元在受持。大集顯法行之文。涅槃明知時之說。今則婆娑章句流演澆浮。翻種諸有未爲靜業。超生之教豈意然⓲耶。貴如說行斯誠旨也。故今當坐講⓳客寫送文義。其隙復廣。何以明耶。且如學行諸漏由來杜言。*惟識離念競塵橫想。受學毘曇行惡戒者。奉爲聽慧。聽習楞伽樂飲噉者。用爲通極。⓴夸罩蒙俗陵轢往賢。眄視天漢率輕禁網。謂邪慧爲眞解。以亂識爲圓智。不深悛悟枉喪餘齡。故使說法天箭被子念處。盤特庸㉑夐具列賢愚。辯俊異之前生。顯頑嚚之後報。冷然釋相可不㉒誡歟。原

夫論義之設。其本四焉。或擊揚以明其道。幽旨由斯得開。或影響以扇其風。慧業由斯弘樹。或抱疑以諮明決。斯要正是當機。或矜伐以冒時賢。安詞以拔愚箭。託緣乃四通在無嫌。必事相陵還符畜㉓狩。故世中論士㉔鮮會清柔。初事含容終成陷黷。名聞誰賞境界非凡。徒盛拒輪㉕畢歸磨臆。故有王斌論。並明琛蛇勢。會空屋子。宗統語工。聽其論道。惟聞殺死之言。觀其容色。但見紛披之相。及後業之作也。或生充蛇報。或舌爛喉中。或僧獄接其來生。或猛火焚其往咎。彥琮山樓之驗。又可誡哉。是知道寄人弘。非人未可言道。豈言義府並若斯耶。故智藏遺塵慧光後嗣。宗仰徽㉖烈豈有玷耶。沙門靈裕。行解相高內外通㉗贍。亦當時之難偶也。然而立性剛毅峭急不倫。侍人流汗㉘非可師範。世或譏論以此爲先。斯亦不比德而觀也。語俗而談滔滔風流。愛心綿密未覩其短。多容瑕累。見心機動禍福相隣。若不先知何成懲㉙艾。致使裕公虛沾此及。若能返求諸己。斯言自亡。故宣尼流無備之詞。居士設未輕之論。誠有由矣。世有慧休。即承裕緒。學雜心而懼陵小犯。受師禮而親執瓶衣。遭難而更立淨厨。臨危而深誨禁約。人法斯具慧解通徵。章疏所行誦爲珠璧。猶恨不係於先業。餘則故略言也

㉚續高僧傳卷第㉛十五

❶六＋（日）【宮】　❷導＝遵【三】【宮】　❸嚮＝響【三】【宮】　❹維＝惟【三】【聖】　❺後＝復【宋】【宮】　❻隋＝隨【元】【明】　❼驪＝鑣【三】【宮】　❽珫＝玭【明】　❾抵＝詆【三】【宮】　❿徵＝微【元】【明】【宮】　⓫長＝常【明】　⓬曇＝覃【三】【宮】　⓭照＝昭【三】【聖】　⓮廣顯＝顯述【三】【宮】　⓯璧＝壁【三】　⓰壘＝壘【三】【聖】　⓱閏＝潤【三】【宮】　⓲耶＝邪【三】【宮】　⓳客＝容【宮】　⓴夸＝誇【三】【聖】　㉑夐＝叟【三】【宮】　㉒誡＝戒【明】　㉓狩＝獸【三】【宮】　㉔鮮＝會【三】，尠【宮】　㉕畢＝必【三】【宮】　㉖烈＝列【三】【宮】　㉗贍＝賠【宮】　㉘〔非〕－【三】【宮】　㉙艾＝乂【宋】　㉚卷末題下宋本元本宮本俱在細注義解篇終四字　㉛十五＝十八【明】

續高僧傳卷第[1]十六

大唐西明寺沙門釋道宣撰

釋僧副。姓王氏。太原祁縣人也。弱而不弄。塞[21]徹絕群。年過小學。識成[22]景行。鄉黨稱奇。不仁者遠矣。而性愛[23]定靜。遊無遠近。裹糧尋師訪所不逮。有達摩禪師。善明觀行。循擾巖穴言問深博。遂從而出家。義無再問一貫懷抱。尋端極緒爲定學宗焉。後乃周歷講座備嘗經論。並知學唯爲己聖人無言。齊建武年南遊楊輦。止於鍾山定林下寺。副美其林藪。得栖心之勝壤也。行[24]逾冰霜言而有信。三衣六物外無盈長。應時入里道俗式瞻。加以王侯請道頹然不[25]作。咫尺宮闈未嘗謁覲。既行爲物覽。道俗攸屬。梁高素仰清風。雅爲[26]嗟貴。乃命匠人考其室宇於開善寺以待之。恐有山林之思故也。副每逍遙於門。負杖而歎曰。環堵之宅蓬戶甕牖。匡坐其間尚足爲樂。寧貴廣[27]廈而賤茅茨乎。且安而能遷。古人所尚。何必滯此。用賞耳目之好耶。乃有心岷嶺觀彼峨眉。會西昌侯蕭淵藻出鎭蜀部。於即拂衣附之。爰至井絡。雖途經九折無忘三念。又以少好經籍。執卷緘默動移晨昏。遂使庸蜀禪法自此大行。久之還返金陵。復住開善。先是胡翼之山有神人現。以慧印三昧授與野人何規曰。可以此經與南平王觀爲病行齋三七日。也若不曉此法。問之於副。時以訪之。果是其曾所行法。南平遂行齋祀。疾便康復。豈非內因外構更相起予。不久卒於開善寺。春秋六十有一。卽普通五年也。窆於下定林之都門外。天子哀焉。下勅流贈。初疾[28]瘵之時。有勸脩福者。副力疾而起厲聲曰。貨財延命去道遠矣。房中什物並施招提僧。身死之後但棄山谷。飽於鳥獸不亦善乎。勿營棺槨以乖我意。門徒涕淚不忍從之。將爲勒碑旌德。而永興公主素有歸信。進啓東宮請著其文。有令遣湘東王繹爲之。樹碑寺所

釋慧勝。交阯人。住仙洲山寺。栖遁林澤閑放物表。誦法華日計一遍。亟淹年序。衣食節約隨身遊任。從外國禪師達摩提婆學諸觀行。一入寂定周晨乃起。彭城劉[29]績出守南海。聞風遣請携與同歸。因住幽栖寺。韜明祕[30]采常示如愚。久處者重之。禪學者敬美。幽栖寺中絕無食調。唯資分衞大遵清儉。永明五年。移憩鍾山延賢精舍。自少及老心貞正焉。以天[31]監年中卒。春秋七十。時淨名寺有慧初禪師者。魏天水人。在孕七月而生。纔有所識好習禪念。嘗閑居空宇。不覺霆擊大震。斯[32]固住心深寂未可量也。而志高清遠淡然[33]物外。晚遊梁國住興皇寺。[34]閑房攝靜珪璋外映。白黑諸訪有聲皇邑。武帝爲立禪房於淨名寺以處之。四時資給。禪學道俗雲[35]趣請法。素懷恢廓守志淳重。貴勝王公曾不迎候。普通五年卒。春秋六十八。葬鍾山之陰。弟子智顗樹碑墓側。御史中[36]丞吳郡陸倕製文

釋道珍。未詳何人。梁初住廬山中。恒作彌陀業觀。夢有人乘船處大海中。云向阿彌陀國。珍欲隨去。船人云。未作淨土業。謂須

[1]十六＝十九【聖】　[2]三＋(人)【聖】　[3]五＋(人)【宮】　[4]〔梁〕－【明】*　[5]達摩＝達磨【三】【宮】下同　[6]〔齊〕－【明】*　[7]法聰以下十五人傳目明本在僧法聰傳前 cf. P. 555.　[8]〔陳鍾山開善寺釋智遠傳十〕－【聖】　[9]〔後梁〕－【明】*　[10]十一＝十【聖】　[11]十二＝十一【宮】　[12]十三＝十二【三】　[13]支＝枝【三】【宮】　[14]惠＝慧【三】【宮】　[15]十四＝十三【明】　[16]十五＝十四【明】　[17](陳鍾山開善寺釋智遠傳十五)＋周京師【宮】　[18]〔周〕－【明】*　[19]〔隋〕－【聖】*　[20]證＝談【宋】【宮】　[21]徹＝澈【宋】【元】【宮】　[22]景行＝大量【三】，大景【宮】　[23]定＝之【三】【宮】　[24]逾＝踰【宮】　[25]作＝怍【三】【宮】　[26]貴＝賞【三】　[27]廈＝夏【宋】【元】【宮】　[28]瘵＝[illegible]【三】【宮】　[29]績＝續【元】【明】　[30]采＝彩【三】【宮】　[31]監＝鑒【三】【宮】　[32]固＝因【宮】　[33]物＝人【三】【宮】　[34]閑＝閒【明】　[35]趣＝趨【三】　[36]丞＝承【宋】【宮】

經營浴室。并誦阿彌陀經。既覺卽如夢所作。年歲綿遠。及於房中[1]小池降白銀臺。時人不知。獨記其事。安經函底。及命過時。當夕半山已上如列數千炬火。近村人見謂。是諸王[2]覲禮。且就山尋。乃云珍卒。方委冥祥外應也。後因搜檢經中。方知往生本事。遂封記焉用示後學。時此山峰頂寺有法歸禪師者。本住襄陽漢陰。出家[3]味靜爲務。感夢有神來請。遂往廬山遊歷諸處。忽然驚覺。乃尋夢而往。但廬山者生來不到。及至彼處。樹石寺塔宛如前夢。方知爲廬山神之所請也。依而結宇晨夕繼業。遂終山舍。時又有慧景禪師者。清卓出類不偶道俗。[4]狐行林阜。禪慧在宗。及其終後。乃返[5]掘兩指。人有捋者。雖伸還屈如前。[6]故傳所紀。獲二果矣。當景卒旦。山峰松樹並雨甘露。今名甘露峰是也。生常感二[7]烏依時乞食。及其[8]沒後。絕迹此山。斯之三德。道扇梁朝。樹銘山阿。各題芳績矣

佛陀禪師。此云覺者。本天竺人。學務靜攝志在觀方。結友六人相隨業道。五僧證果。[9]惟佛陀無獲。遂勤苦勵節如救身衣。進退惟[10]谷莫知投厝。時得道友曰。修道藉機時來便剋。非可斯須徒爲虛死。卿於[11]震旦特是別緣。度二弟子深有大益也。因從之遊歷諸國。遂至魏[12]北臺之恒安焉。時值孝文敬隆誠至。別設禪林。鑿石爲龕結徒定念。國家資供倍[13]架餘部。而徵應潛著。皆異之非常人也。恒安城內康家。[14]貲財百萬。崇重佛法。爲佛陀造別院。常居室內自靜遵業。有小兒見門隙內炎火赫然。驚告院主。合家總萃。都無所見。其通[15]徵玄觀斯例衆也。識者驗以爲得道矣。後[16]隋帝南遷定都伊洛。復設靜院勅以處之。而性愛幽棲林谷是託。屢往嵩岳高謝人世。有勅就少室山爲之造寺。今之少林是也。帝用居處四海息心之儔。聞風響會者。衆恒數百。篤課出要成濟極焉。時或告衆曰。此少林精舍別有靈祇衞護。一立已後終無事[17]乏。由使造者彌山而僧廩豐溢。沿彼至今將二百載。雖荒荐頻繁而寺業充實。遠用[18]比之佛陀無謬傳矣。時又入洛將度有緣。沙門慧光年立十二。在天[19]門街井欄上反[20]蹋蹀鏥一連五百。衆人諠競異而觀之。佛陀因見[21]惟曰。此小兒世戲有工。道業亦應無昧。意欲引度。權以杖打頭。聲響清徹。既善聲論知堪法器。乃問能出家[22]不。光曰。固其本懷耳。遂度之。解冠終古。具如別傳。又令弟子道房度沙門僧稠。教其定業。自化行東夏。[23]惟此兩賢得道記之。諒有深[24]疑。年漸遲暮不預僧倫。委諸學徒自相成業。躬移寺外別處[25]寄房。感一善神常隨影護。亦令設食而祠饗之。後報欲終。在房門之壁手畫神像。[26]于今尙存

菩提達摩。南天竺婆羅門種。神慧疎朗。聞皆曉悟。志存大乘冥心虛寂。通微徹數定學高之。悲此邊隅以法相導。初達宋境南越。末又北度至魏。隨其所止誨以禪教。*于時合國盛弘講授。乍聞定法多生譏謗。有道育慧可。此二沙門。年雖在後而銳志高遠。初逢法將[27]知道有歸。尋親事之經四五載。給供諮接。感其精誠誨以眞法。如是安心謂壁觀也。如是發行謂四法也。如是順物教護譏嫌。如是方便教令不著。然則入道多途。要唯二種。謂理行也。藉教悟宗。深信含生同一眞性。客塵障故。令捨僞歸眞。[28]疑住壁觀。[29]無自無他凡聖等一。堅住不移不隨他教。與道冥符寂然無爲。名理入也。行入四行萬行同攝。初報怨行者。修道苦至當念往劫。捨本逐末多起愛憎。今雖無犯是我宿作。甘心受之都無怨[30]對。經云。逢苦不憂。識達故也。此心生時與道無違。體怨進道故也。二隨緣行者。衆生無我苦樂隨緣。縱得榮譽等事。宿因所構今方得之。緣盡還無何喜之有。得失隨緣心無增減。違順風靜冥順於法也。三名無所求行。世人長迷處處貪著。名之爲求。道士悟眞理與俗反。安心無爲形隨運轉。三界皆苦誰而得安。經曰。有求皆苦。無求乃樂也。四名稱法行。卽性淨之理也。[31]摩以此法開化魏土。識眞之士從奉歸悟。錄其言[32]誥卷流*于世。自言年一百五十餘歲。遊化爲務不測于終

釋僧可。一名慧可。俗姓姬氏。虎牢人。外覽墳[33]素內通藏典。末[34]懷道京輦默觀時尙。獨蘊大照解悟絕群。雖成道非新。而物貴

[1] 小＝山【三】【宮】 [2] 覲＝觀【三】【宮】 [3] 味＝昧【宮】 [4] 狐＝孤【宮】 [5] 掘＝握【三】【宮】 [6] 〔故〕－【三】【宮】 [7] 烏＝鳥【三】【宮】 [8] 沒＝歿【明】 [9] 惟＝唯【三】【宮】 [10] 谷＝[illegible] [11] 震＝振【宋】【元】 [12] 北＝比【宋】 [13] 架＝加【三】【宮】 [14] 貲＝資【三】【宮】 [15] 徵＝徹【三】【宮】 [16] 隋＝隨【三】【宮】 [17] 乏＝之【宮】 [18] 比＝北【宮】 [19] 〔門〕－【三】【宮】 [20] 蹋＝踢【元】【明】 [21] 惟＝怪【三】 [22] 不＝否【明】 [23] 惟＝唯【三】【宮】下同 [24] 疑＝擬【宮】 [25] 寄＝寢【三】【宮】 [26] 于＝於【明】* [27] 知＝弘【宮】 [28] 疑＝凝【三】【宮】 [29] 無自＝無他【宮】 [30] 對＝訴【三】【宮】 [31] 摩＝磨【三】【宮】 [32] 誥＝語【明】 [33] 素＝索【宮】 [34] 懷＋（狀）【三】

師受。一時合望咸共非之。但權道無謀顯會非遠。自結斯要。誰能[1]繫之。年登四十。遇天竺沙門菩提達摩遊化嵩洛。可懷寶知道。一見悅之。奉以為師。畢命承旨。從學六載。精究一乘。理事兼融。苦樂無滯。而解非方便。慧出神心。可乃就境陶研淨穢埏埴方知。力用堅固不為緣陵。達摩滅化洛濱。可亦埋形河涘。而昔懷嘉譽。傳檄邦畿。使夫道俗來儀請從師範。可乃奮其奇辯呈其心要。故得言滿天下。意非建立。玄籍遐覽。未始經心。後以天平之初。[2]北就[3]新鄴盛開祕苑。滯文之徒是非紛舉。時有道恆禪師。先有定學。[4]王宗鄴下。徒侶千計。承可說法情事無寄。謂是魔語。乃遣眾中通明者來[5]殄可門。既至聞法泰然心服。悲感盈懷無心返告。恆又重喚亦不聞命。相從多使皆無返者。他日遇恆。恆曰。我用爾許功夫開汝眼目。何因致此諸使。答曰。眼本自正。因師故邪耳。恆遂深恨謗惱於可。貨[6]賕俗府。非理屠害。初無一恨。幾其至死。恆眾慶快。遂使了本者絕學浮華。謗黷者操刀自擬。始悟一音所演。欣怖交懷。海迹蹄瀅淺深斯在。可乃[7]縱容順俗。時惠清猷作託吟謠。或因情事澄。[8]汰恆抱寫。[9]割煩蕪。故正道遠而難希。封滯近而易結。斯有由矣。遂流離鄴衛亟展寒溫。道竟幽而且玄。故末緒卒無榮嗣。有向居士者。幽遁林野木食。於天保之初道味相師。致書通好曰。影由形起。響逐聲來。弄影勞形。不知形之是影。揚聲止響。不識聲是響根。除煩惱而求涅槃者。喻去形而覓影。離眾生而求佛。喻默聲而尋響。故迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則諍論起矣。幻化非真誰是誰非。虛妄無實何空何有。將知得無所得失無所失。未及造談聊伸此意。想為答之。可命筆述意曰。[10]說此真法皆如實。[11]與真幽理竟不殊。本迷摩尼謂瓦礫。豁然自覺是真珠。無明智慧等無異。當知萬法即皆如。愍此二見之徒輩。[12]申詞措筆作斯書。觀身與佛不差別。何須更覓彼無餘。其發言入理未加鉛墨。時或纘之乃成部類。具如別卷。時復有化公[13]彥公和禪師等。各通冠玄奧吐言清迥。託事寄懷。聞諸口實。而人世非遠碑記罕聞。微言不傳清德誰序。深可痛矣。時有林法師。在鄴盛講勝鬘幷制文義。每講人聚乃選通三部經者。得七百人。預在其席。及周滅法與可同學共護經像。初達摩禪師以四卷楞伽授可曰。我觀漢地[14]惟有此經。仁者依行自得度世。可專附玄理如前所陳。遭賊斫臂。以法御心不覺痛苦。火燒斫處血斷帛裹乞食如故。曾不告人。後林又被賊斫其臂。叫號通夕。可為治裹乞食供林。林怪可手不便怒之。可曰。餅食在前何不[15]自裹。林曰。我無臂也。[16]可不知耶。可曰。我亦無臂復何可怒。因相委問方知有功。故世云無臂林矣。每可說法竟曰。此經四世之後變成名相。一何可悲。有那禪師者。俗姓馬氏。年二十一居東海講禮易。行學四百南至相州遇可說法。乃與學士十人出家受道。諸門人於相州東設齋辭別哭聲動邑。那自出俗。手不執筆及俗書。惟服一衣一[17]盋一坐一食以可常行。兼奉頭陀。故其所往不參邑落。有慧滿者。[18]滎陽人。姓張。舊住[19]相州隆化寺。遇那說法便受其道專務無著。一衣一食但畜二針。冬則[20]乞補。夏便通捨覆赤而已。自述一生無有怯怖。身無蚤虱睡而不夢。[21]住無再宿。到寺則破柴造履常行乞食。貞觀十六年。於洛州南會善寺側宿栢墓中。遇雪深三尺。其旦入寺見曇曠法師。怪所從來。滿曰。法友來耶。遣尋坐處。四邊五尺許雪自積聚不可測也。故其[22]閒有括訪諸僧逃隱。滿便持衣*盋周行聚落無可滯礙。隨施隨散索爾虛閑。有請宿齋者。告云。天下無人方受爾請。故滿每說法云。諸佛說心。令知心相是虛妄法。今乃重加心相。深違佛意。又增論議殊乖大理。故使那滿等師常齎四卷楞伽以為心要。隨說隨行不爽遺委。後於洛[23]陶[24]中無疾坐化。年可七十。斯徒並可之宗系。故[25]可別敘

釋僧達。俗姓李。上谷人。十五出家。遊學北[26]代聽習為業。及受具後宗軌毘尼。進止沈審非先祖習。年登二夏為魏孝文所重。邀延廟寺闡弘四分。而形器異倫見者驚奉。虎頭長耳雙齒過寸。機論適變時[27]其高

[1]繫＝擊【三】【宮】　[2]北＝比【三】【宮】　[3]新＝觀【元】【明】　[4]王＝匡【明】　[5]殄＝珍【元】　[6]賕＝財【三】【宮】　[7]縱＝從【三】【宮】　[8]汰＝伏【三】【宮】　[9]割＝部【元】【明】　[10]說此真法＝備觀來意【宮】　[11]與真幽理＝真幽之理【宮】　[12]申＝伸【三】【宮】　[13]彥＝廖　[14]惟＝唯【宮】　[15]自＝可【元】【明】　[16]（可）－【宮】　[17]盋＝鉢【三】【宮】*　[18]滎＝榮【三】【宮】　[19]相＝餘【三】【宮】　[20]乞＝無【宮】　[21]住＝往【明】　[22]閒＝閑【三】【宮】　[23]陶＝陽【三】*　[24]〔中〕－【三】　[25]可＝不【三】　[26]代＝岱【宮】　[27]其＝共【三】【宮】

美與徐州龍達各題稱謂。尋復振錫洛都。因遇勒那三藏。奉其新誨。不久値那還化。獲述地論聲駭伊穀。令望歸信相次稱謁。後聽光師十地發明幽旨。遂從受菩薩戒焉因從請業有名學衆。又南會徐部隨通地論。梁武皇帝撥亂弘道。銜聞欣然遂即濟江造宮請見。勅駙馬殷均引入重雲殿。自晝通夜傳所未聞。連席七宵帝歎嘉瑞。因從受戒誓爲弟子。下勅住同泰寺。降禮供奉。旬別入殿[1]開示弘理。年移一紀道懷有據。請辭還魏。乃經七啓方許。[2]背梁。時兗州行臺侯景爲造二寺。山名天觀。[3]治曰。丈[4]六達念身爲苦器難可維持。乃試屣裁約。餌苓斷粒。自此終報資用通生。[5]末爲魏廢帝[6]中王勅僕射高隆之召入鄴都。受菩薩戒。暨齊文宣特加殊禮。前後六度歸崇十善。達性愛林泉居閑濟業。帝爲達於林慮山黃華嶺[7]下立洪谷寺。又捨神武舊廟造定寇寺。兩以居之。初達經營山寺將入谷口。虎踞其前。乃祝曰。欲造一寺福被幽靈。若相許者可爲避道。言訖尋去。及造寺竟安衆綜業。達反鄴京。夜有神現。身被黃服拜而跪曰。弟子是[8]載山[9]神也。王及三谷正備供養。願不須還。達曰。在山利少在京利多。貧道觀機而動。幸無遮止。又經靜夜有推戶者。稱曰。山神之妻。[10]白日無暇。今故參拜。并奉米䉽一筐。進而重曰。僧無偏爲禮佛之時請兼弟子名也。達答。䉽可將還。後當爲禮。因令通爲之。時一拜兼唱。其含幽識明皆此類也。達遣弟子道爽爲山神讀金光明經。月餘有虎來將狗去。達聞之曰。此必小道人懈怠。不爲檀越讀經。具問之。果云[11]三日來別[12]誦維摩耳。乃燒香禮佛告曰。昨雖誦餘經。其福亦屬檀越。若有靈鑒放狗還也。至曉狗還看於頂上有銜嚙處。斯又接統神明殆不可測。講華嚴四分十地地持雖無疏記而敷揚有據。特善論議知名南北。禪法一門閑世殊廣。曾遊梁境。誌公遇而告曰。達禪師是大福德人也。帝亦深敬。常顧侍臣云。北方鸞法師達禪師。肉身菩薩。恒向北遙禮。其爲時君所重無有加焉。一時少覺微疾。端坐繩床口誦[13]波若。形氣調靜。遂終於洪谷山寺。春秋八十有二。即齊天保七年六月七日也。宣帝聞之。崩騰赴舉聲大哭。六軍[14]同號山林爲動。葬於谷中巖下。立碑於後[15]余以貞觀九年親往禮謁。骸骨猶存。寺宇遺迹宛然如在。自達奉心玄道。情無間然。有識同[16]親無[17]間嫌隙。承先私憾[18]倍加事之。榮勝高流彌所謙退。自季世佛法崇尚官榮。僥倖之夫妄生朋翼。而達爲國都眇然無顧。昭玄曹局曾不經臨。斯乃聖達之所輕。寔世福之嘉相矣

釋僧稠。[19]姓孫。元出昌黎。末居鉅鹿之癭陶焉。性度純懿孝信知名。而勤學世典備通經史。徵爲太學博士。講解墳[20]索聲蓋朝廷。將處器觀國羽儀廊廟。而道機潛扣歘厭世煩。一覽佛經渙然神解。時年二十有八。投[21]鉅[22]鏕景明寺僧寔法師而出家。落髮甫爾便尋經論。悲慶交并識神厲勇。因發五願。所謂財法通辯。及以四大常敬三寶普福四恩。初從道房禪師受行止觀。房即跋陀之神足也。既受禪法北遊定州嘉魚山。[23]斂念久之全無攝證。便欲出山誦涅槃經。忽遇一僧。言從泰岳來。稠以情告。彼遂苦勸。修禪慎無他志。由一切含靈皆有初地味禪。要必繫緣無求不遂。乃從之。旬日攝心果然得定。[24]當依涅槃聖行四念處法。乃至眠夢覺見都無欲想。歲居五夏又詣趙州[25]障供山道[26]明禪師。受十六[27]特勝法。鑽仰積序節食[28]鞭心。九旬一食米惟四[29]升。單敷石上不覺晨宵。布縷入肉挽而不脫。或煮食未熟。攝心入定動移晷漏。前食並爲禽獸所噉。又常修死想。遭賊怖之了無畏色。方爲說諸業行。皆擲其弓矢。受戒而返。嘗於鵲山靜處感神來嬈。抱肩築腰氣噓項上。稠以死要心。因證深定。九日不起。後從定覺情想澄然。究略世間全無樂者。便詣少林寺祖師三藏。呈己所證。跋陀曰。自葱嶺已東。禪學之最。汝其人矣。乃更授深要。即住嵩岳寺。僧有百人泉水纔足。忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧誦經。衆不測爲神人也。便訶遣之。婦有慍色以足蹋[30]泉立[31]竭身亦不現。衆以告稠。稠呼優婆夷。三呼乃出。便謂神曰。衆僧行道宜加擁護。婦人以足撥於故泉。水即上涌。時共深異威感如此。後詣懷州西王屋山。

[1]開示=闡亦【宮】　[2]背=皆【三】【宮】　[3]治=郡【元】【明】　[4]六=夫【元】【明】　[5]末=未【宮】　[6]中+（山）【三】【宮】　[7]〔下〕－【宮】　[8]載=戴【三】【宮】　[9]神=胡【三】【宮】
[10]白=曰【元】【明】　[11]三=年【元】　[12]誦=讀【三】【宮】　[13]波=般【明】　[14]同=周【宮】　[15]余=爾【宋】　[16]親+（都）【三】【宮】　[17]〔間〕－【三】【宋】　[18]倍=倚【元】【明】　[19]姓=性【宋】【元】　[20]索=素【宋】　[21]〔鉅〕－【宋】　[22]鏕=鹿【元】【明】【宮】　[23]斂=歛【元】【明】　[24]當=常【宮】　[25]障供=漳洪【三】　[26]明=朋【三】【宮】
[27]特=時【宮】　[28]鞭=鞕【三】【宮】　[29]升=斗【三】【宮】　[30]泉+（水）【三】　[31]（枯）+竭【三】

修習前法。鬪兩虎交鬪咆響[1]振巖。乃以錫杖中解。各散而去。一時忽有仙經兩卷在*于床上。稠曰。我本修佛道。豈拘域中長生者乎。言已須臾自失。其感致幽[2]現。皆此類也。從移止青羅山。受諸[3]厲疾供養。情不憚其臭潰。甘之如薺。坐久疲頓。舒脚床前。有神輒扶之。還令[4]加坐。因屢入定。每以七日爲期。又移懷州馬頭山。魏孝明帝夙承令德。前後三召。乃辭云。普天之下莫非王土。乞在山行道不爽大通。帝遂許焉。乃就山送供。魏孝[5]武永熙元年。既召不出。亦於尚書谷中。爲立禪室。集徒供養。又北轉常山。定州刺史婁叡。彭城王高攸等。請至[6]又默之大冥山。創開歸戒。奉信者殷焉。燕趙之境。道[7]未通被略[8]言血食。衆侶奔赴禮既塡充。時或名利所纒者。稠爲說偈止之。聞者慚色而止。便爲陳修善偈。預在息心之儔。更新其器。既道張山世。望重天心。齊文宣天保二年下詔曰。久聞風德。常思言遇。今勅定州令師赴鄴。敎化群生。義無獨善。希卽荷錫暫遊。承明思欲弘宣至道。濟斯苦壞。至此之日脫須還山。當任東西無所留禁。稠居山積稔。業濟一生。聞有勅召絕無承命。苦相敦喩方遂[9]元請。卽日拂衣將出山幽。兩岫忽然驚震。響聲悲切。駭擾人畜。禽獸飛走。如是三日。稠顧曰。慕道懷仁觸類斯在。豈非愛情易守放蕩難持耶。乃不約事留。杖策漳滏。帝躬擧大賀。出郊迎之。稠年過七十。神宇淸曠動發人心。

敬揖情物乘機無墜。帝扶接入內爲論正理。因說三界本空國土亦爾。榮華世相不可常保。廣說四念處法。帝聞之。毛竪流汗。卽受禪道。學周不久便證深定。爾後彌承清誨。篤敬殷重。因從受菩薩戒法。斷酒禁肉放捨鷹鷂。去官畋漁。鬱成仁國。又斷天下屠殺。月六年三。勅民齋戒。官園私菜葷辛悉除。帝以他日告曰。道由人弘。誠不虛應。願師安心道念。弟子敢爲外護檀越。何如。稠曰。菩薩弘誓。護法爲心。陛下應天順俗。居宗設化。棟梁三寶。導引四民。康濟既臨。義無推寄。卽停止禁中四十餘日。日垂明誨。帝奉之無失。後以道化須布。思序山林。便辭還本住。帝以陵阜迴互。諸謁或難。天保三年[10]下勅於鄴[11]城西南八十里龍山之陽。爲構精舍。名雲門寺。請以居之。兼爲石窟大寺主。兩任綱位。綜衆將千。供事繁委。充諸山谷。幷勅國內諸州。別置禪肆。令達解念慧者就[12]而敎授。時揚講誦。事[13]事豐厚。帝曰。佛法大宗靜心爲本。諸法師等徒傳法化。猶接囂煩。未曰闡揚。可並除廢。稠諫曰。諸法師並紹繼四依。弘通三藏。使夫群有識邪正達幽微。若非此人將何開導。皆禪業之初宗。趣理之弘敎。歸信之漸發。蒙斯人。帝大喜焉。因曰。今以國儲分爲三分。謂供國自用及以三寶。自爾徹情歸向通古無倫。佛化東流此焉盛矣。具如別紀。卽勅送錢絹被褥。接軫登山。令於寺中置庫貯之以供常費。稠以佛法要務志在修心。財利動俗

事乖道化。乃致書返之。帝深器其量也。勅依前收納。別置異庫。須便依給。未經王府。爾後詔書手勅月別頻至。寸尺小緣必親言及。又勅侍御徐之才崔思和等。送諸藥餌觀僧疾苦。帝[14]常率其羽衛。故幸參覲。稠處小房宴坐。都不迎送。弟子諫曰。皇帝降駕。今據道不迎。衆情或阻。稠曰。昔賓頭盧迎王七步。致七年失國。吾誠德之不逮。未敢自欺形相冀獲福於帝耳。時亦美其敦愼大法得信於人。黃門侍郎李奬。與諸大德請出禪要。因爲撰止觀法兩卷。味定之賓家藏[15]本據。以齊乾明元年四月十三日辰時。絕無患惱。端坐卒於山寺。春秋八十有一。五十夏矣。當終之時異香滿寺。聞者悚神。勅遣襄樂王宣慰曰。故大禪師。志力精苦感果必然。棲心寂默虛來實返。[16]業暢玄風事高緇素。遲往神遷寔深嗟惘。資崇有嘉用[17]申悽敬。可施物五百段。送千僧供於雲門以崇追福。至皇建二年五月。弟子曇詢等。奏請爲起塔。下詔曰。故大禪師。德業高迥三寶棟梁。滅盡化終神遊物外。可依中國之法闍毘起塔。建千僧齋贈物千段。標樹芳迹示諸後代。勅右僕射魏收爲製碑文。其爲時君所重。前後皆此類也。既而剋日准勅。四部彌山人兼數萬。[18]香柴千計。日正中時焚之以火。莫不哀慟斷絕哭響流川。登有白鳥數百徘徊煙上。悲鳴相切移時乃逝。仍於寺之西北建以塼塔。每有靈景異香應于道俗。初稠奉信出家知寄

[1]振巖＝震岩【元】【明】，震巖【宮】　[2]現＝顯【宋】【宮】　[3]厲＝癘【元】【明】　[4]加＝跏【明】　[5]武＋（帝）【宋】　[6]又默＝文畏【宋】，文默【宮】　[7]未＝味【宋】【宮】　[8]言＝無【宋】　[9]元＝允【宋】【宮】　[10]下＝又【元】【明】　[11]城＝成【明】　[12]而＝訖【宋】　[13]〔事〕－【宋】【宮】　[14]〔常〕－【宮】　[15]（一）＋本【宋】　[16]業暢＝妙業【宋】【宮】　[17]申＝伸【明】　[18]香＝委【宮】

齊魏。克志禪業冠絕後塵。而歷履[1]大行往還朝野。鳴謙抱素能扇清風。加又威稜群賊勢。[2]懾山[3]魍。解虓虎之鬭情。禁[4]稍養之深毒。大儒皇氏躬爲負糧。青羅獵客執刀剪髮。或德感上玄。澤流奉敬之萌。幽誠所致粟滿信心之宅。樹神遍道。隨器欲而法流。文豹淨房。銜穢滓而遙棄。或猛虎馴狎卽背垂衣。穎山將陊召出[5]存命。若斯靈相振古罕儔。具如雲門象圖所紀。又初勅造寺面方十里令息心之士問道經行。稠曰。十里大廣。損妨居民。恐非遠濟。請半減之。勅乃以方五里爲定。使將作大匠紀伯邕締構伊始。邕集諸鄉邑問此地名。忽聞空中大聲答曰。山林幽靜。此處本號雲門。重問所由。了無一人知者。帝聞異之。因從空書焉。今名光嚴寺是也。又嘗有客僧負錫初至。將欲安處。問其本夏。答云。吾見此中二爲伽藍。言終而隱。旣而掘地爲井。果得鵰吻二焉。又所住禪窟前有深淵。見被毛之人。偉而胡貌。置釜燃火。水將沸涌。俄有大蟒從水中出欲入釜內。稠以足撥之。蟒遂入水。毛人亦隱。其夜因致男子神來。頂拜稠云。弟子有兒。歲歲爲惡神所噉。兒子等惜命不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師護故得免斯難。稠索水[6]噀之。倏成雲霧。時或讒稠於宣帝以倨傲無敬者。帝大怒自來加害。稠冥知之。生來不至僧廚。忽無何而到云。明有大客至。多作供設。至夜五更先備牛輿。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨穢汚伽藍在此候耳。帝下馬拜伏。愧悔無已。謂尙書令楊遵彥曰。如此眞人何可毀謗也。乃躬負稠身往寺。稠[7]辭折不受。帝曰。弟子負師。遍天下未足謝愆云云。因謂曰。弟子前身曾作何等。答曰。作羅剎王。是以今猶好殺。卽呪盆水令帝自觀。見其影如羅剎像焉。每年元日常問一歲吉凶。後至天保十年云。今年不能好。文宣不悅。帝問師復何如。答云。貧道亦不久。至十月帝崩。明年夏首稠喪。驗之果矣。嘗以暇日帝謂曰。弟子未見佛之靈異。頗得觀不。稠曰。此非沙門所宜。帝强之。乃投袈裟于地。帝使數十人舉之不能動。稠命沙彌取之。初無[8]重焉。因爾篤信彌常。寺宇僧供勞賜優渥。齊滅周廢。以寺賜大夫柳務文。文又令其親辛儉守。當將家入住。有神怒曰。何敢[9]淩犯須陀洹寺。而儉未幾便卒。隋初興復奄同初構。六時禪懺著聲寰[10]寓。大業之末賊所[11]盤營。房宇[12]子遺餘皆焚蕩。余以貞觀初年陟玆勝地。山林乃舊情事惟新。獨處荒涼。屢興生滅之歎。周睇焚燼。頻踐黍離之非。傳者親閱行圖。故直敘之于後耳[13]。

[14]釋[15]法聰。姓梅。南陽新野人。八歲出家。卓然神秀。正性貞潔身形如玉蔬藿是甘無求滋饌。及長成立風操逾厲。淨施厚利相從歸給。並迴造經藏三千餘卷。備窮記論有助弘贊者無不繕集。年二十五。東遊嵩岳西涉武當。所在通道惟居宴默。因至襄陽傘蓋山白馬泉。築室方丈以爲栖心之宅。入谷兩所置蘭若舍。今巡山者尙識故基焉。初梁晉安王來[16]部襄雍。承風來問將至禪室。馬騎將從無故却退。王慚而返。夜感惡夢。後更再往。馬退如故。王乃潔齋躬盡虔敬方得進見。初至寺側。但覩一谷猛火洞然。良久佇望。忽變爲水經停傾仰水滅堂現。以事相詢。乃知爾時入水火定也。堂內所坐繩床兩邊各有一虎。王不敢進。聰乃以手按頭著地。閉其兩目召王令前。方得展禮。因告境內。多[17]弊虎災請求救援。聰卽入定。須臾有十七大虎來至。便與受三歸戒。勅勿犯暴百姓。又命弟子以[18]布繫諸虎頸。滿七日已當來於此。王至期日設齋。衆集諸虎亦至。便與食解布。遂爾無害。其日將[19]王臨白馬泉。內有白龜。就聰手中取食。謂王曰。此是雄龍。又臨靈泉。有五色鯉亦就手食。云此雌龍。王與群吏嗟賞其事。大施而旋。有兒[20]黨左右數十人。夜來劫所施之物。遇虎哮吼遮遏其道。又見大人倚立禪室。傍有松樹止至其膝。執金剛杵將有守護。竟夜迴遑日午方返。王怪其[21]來方以事首。遂表奏聞。下勅爲造禪居寺。聰不往住。度人安之。又勅徐儞就所住處造靈泉寺。周朝改爲靜林。隋又改爲景空。大唐仍於隋號。初聰住禪堂。每有白鹿白雀馴伏栖止。行往所及慈敬爲先。[22]因見屠者驅猪百餘頭。聽三告曰。解脫首楞嚴。猪遂繩解

[1] 大=太〈元〉〈明〉 [2] 懾=攝〈宋〉〈明〉 [3] 魍=魎〈三〉〈宮〉 [4] 〔稍〕－〈宮〉 [5] 存=在〈三〉〈宮〉 [6] 噀=嘆〈明〉 [7] 辭=辭〈宋〉，辭〈明〉 [8] 重=動〈明〉 [9] 淩=陵〈三〉〈宮〉 [10] 寓=宇〈三〉 [11] 盤=停〈三〉，槃〈宮〉 [12] 子=孑〈宋〉，了〈明〉 [13] 卷第十九終〈明〉 [14] 卷第二十首〈明〉撰號如首卷 [15] 法聰以下十五傳目明本在釋法聰前行 cf, p. 550 [16] 部=都〈三〉 [17] 弊=被〈明〉 [18] 布＋(故衣)〈三〉〈宮〉 [19] 王=主〈元〉 [20] 〔黨〕－〈宮〉 [21] 來＋(晩)〈三〉 [22] 因見=忽遇〈三〉〈宮〉

散去。諸屠大怒將事加手。並仡然不動。便歸過悔罪。因斷殺業。又於漢水漁人牽❶網。如前三告。引網不得。方復歸心。空網而返。又荊州苦旱。長沙寺遣僧至聽所請雨。使還大降陂池皆滿。高祖遣廬陵王❷迎出都。有事不遂。及湘東王作牧荊峽。於江陵造天宮寺迎以處之。遂終此寺。卽梁太淸年也。其寺見有碑記。廣敍徵異景空。今寺猶有禪堂存焉

釋❸智遠。姓王族。本太原寓居陝服。幼而聰穎早悟非常。居荊州長沙寺禪坊。爲法京沙門之弟子也。卓然獨立靖記玄心。至於戒年淸潔逾厲而慧業未深。遙想揚鑣遂負褰沿波達于建業。龍光僧綽一代英雄。乃肆心仰旨專門受教。學逾一紀。解通三藏。梁建安侯蕭正立。務兼內外兼弘孔釋。造普明寺請遠居之。以伸供養之志也。有慧湛禪師。定品推深晚學宗領。遂具受祕法諮質玄觀。定水旣澄慧門宜敞。及研習大乘洞其根葉。又歷名山養志弘道。與沙門道會同集龍❹盤。夙昔素心一期開決。因住開善畢志山泉。城闕不窺世華無涉。守靜自怡年老無捨。以陳太建三年十二月一日旦終于此寺禪坊。時年七十有七。遺旨不令哭。奄如入定。乃窆於獨龍之山。新安寺沙門慧暠曰。吾與伊人早同法門久稟戒道。歎法橋之忽壞痛寶舟之已沈。乃率庸才仰傳實德。五兵尚書蕭濟。鴻才碩學行潔名高爲之銘頌

釋法常。高齊時人。領徒講❺律有聲漳鄴。後講涅❻槃并授禪數。齊❼主崇爲國師。以處衆囂雜枯折由生無俱利功。捐而至楚。後聞追之變形革服一舉千里。又達衡岳。多處林野布衣乞食。又之荊❽硤。有僧法隱者。久住覆船山東嶺。誦法花維摩思益以爲常業。而未閑心觀。後至松滋見常異操。乃歸而問津。遂默而不對。乃經一夏。涕泗滂沱方示心要。如說行者方知其趣。隱駐心自久繫念日新。深悟寂定不思議也。與故人胡君義別不値。題壁❾剋月日當遠行。至期果卒。後當將終語諸僧曰。吾今日作一覺長眠。便入室右脇而臥。明日怪眠不覺看之❿久終。方悟長眠語矣

釋法京。姓孫。太原人。寓居江陵。母將懷孕。夢入蓮池捧一童子端正可喜。因而有娠。將誕又夢。乘白師子遊戲虛空。京七歲出家。十三與同學智淵。咸昇高座說法無滯。寺內長少俱夢。聖僧告云。京是寺⓫元檀越。願力生此。方爲棟梁。所以凡所投造風從水漸。財利山積福門大弘。殿宇小大千五百間。並京修造。僧衆湊集千有餘人。長沙大寺聖像所居。天下稱最。東華第一。由是道力所致幽明被之。後梁二主聞便敬重。奉爲僧正綱紀遺法。晚抱危疾⓬諸僧像前七日行道。沙門法泰夢。像至於京房。淨人遠志。親覩像從京房返於大殿。爾日卽愈。是知育王瑞像威降在人。專注祈求無往不應。不久卒⓭於寺。春秋七十六矣

釋法懍。姓嚴。枝江人。十五出家玉泉山寺。依侶淸淨。懍依味道積有年載。禪念爲本。閑誦經。法華維摩及大論鈔。普皆無昧。不著繒纊大布爲衣。不食僧糧分衛一食。不臥常坐。勤勵莫儔。荷錫遠遊言追勝友。廬峰台嶺衡羅恒岱無遠不屆。氣調淸遐。故山僧見者莫不挹高節而仰其奇趣也。棲林猛獸之宅。幽深魑魅之巖。栖息無爲如在邑里。昔從岱岳路出徐州遇一縣令。問以公驗。懍常齎法華一函。乃答云。此函中有行文。檢覓不見。令怒曰。本無行文。何言有⓮邪。答曰。此經是諸佛所行之跡。貧道履而行之。還源返本。卽我之行文也。令瞋不歇閉之。七日不食。誦經聲不輟。令感惡夢。便頂禮悔過。後栖獸山以禪靜爲正業。遂坐卒巖中。年六十二。異香紛紛旬日乃歇。時陽

❶網＋(所)【宋】【元】 ❷(迎出…存焉)五十六字＝(重請下都。確乎不許。後至廬阜。驃騎威王因從受戒。勸請還臺。聰志存虛靜。潛泝西上。遁隱荊部神山。湘東王承聞。親篤山門。伸師褰之禮。頻請下都固辭不許。乃遣親故陳旻。必令請得。如不允者未足相見。旻以事請。聰不免意。暫赴所期。又至青溪。江陵令江祿。至山爲起重閣三間。湘東王。以太淸三年高祖崩。捨宮造天宮寺。邀延永住。不守本志入之故里。統御禪衆有肅淸規。禪講相參無爵忌漏。所獲檀捨通造藏經。凡所至處靈瑞難述。初太常劉之大。具以聞。高祖遂每西禮。并送供養。武陵王上蜀從受歸戒。巴峽守晉鴻。上湘東王栢木爲寢殿。及感放光旬日不歇。王於傍造浮圖僧房講堂。并王服玩作露盤。立爲寶光寺。請聰居之。王述般若義。每明日將豎義。殿則夜放光明顯數里不假燈燭。議者以般若大慧智光圓燭所致。及宣帝末。臨亦同前。敬聰。每入道場必澆酒翹仰。將質授記天花異香。音樂冥發不可議也。以梁大定五年九月無疾而化。端坐如生。形柔頂煖手屈二指。異香不歇。年九十二矣。其寢殿。周改爲靜林。隋改爲景空。大唐因而不改。卽故地猶有所坐禪堂存焉)三百七十九字【宋】【元】，而八十九字赴宋本宮本俱作計 百三十四字入宋本宮本俱作又 ❸智遠傳明本在僧實傳前 cf. P. 557 ❹盤＝槃【宋】【元】 ❺律＝肆【宋】【元】 ❻盤＝槃【宋】【元】* ❼主＝王【宋】【元】 ❽硤＝峽【宋】【元】 ❾剋＋(某)【宋】【元】 ❿久＝已【宋】 ⓫元＝無【元】 ⓬諸＝請【宋】【元】 ⓭［於］－【宋】【元】 ⓮邪＝耶【宋】【元】

山僧景者。不詳何人。晦迹塵外。以道自處。陽山中泉石松竹秀[1]疎清曠[2]嶺接桃源。古稱名地。卜居寂照感通鬼物。有懷惡念不得進前。[3]前或値虎蛇驚怖失道。若有問法安步無他。曾有人[4]求欻起惡念。忽見大蛇纒床而出。將欲吐毒。懺謝得免。時枝江[5]惠璀禪師。南岳思公之神足也。聞而造之。杜口不答。璀便雨涙啓請。通夕翹立。固請確然。乃經多日方爲披說。璀出曰。余遊名山上德多矣。善友高尚者十有八人。分得其門頗經趣入。而德伊高遠奇唱難階者。斯人在斯。至於年[6]訖人所不測。璀云曾問。答云吾年三百[7]歲。不知所終

釋惠成。姓段。澧陽人。出家住十住寺。誦法華維摩勝天王等大乘經二十餘卷。進具後。爲荊南佛法希[8]鮮。承都[9]下大弘法席。有心遠慕。遂因商[10]舡往造建業。正値成實[11]曇講。學者肩聯。一聽十年文理略盡。將[12]施本邑。至匡山[13]寺顗師相見。承南岳思禪師匡化山中引衆波動。試往看之。旣見欣仰欲學定業。思曰。卿一生學問。與吾炙手猶不得暖。癡喪功夫惜哉。成素遇文疏依他生解。忽[14]今自檢芒若霧遊。慨恨之甚不可得也。乃[15]唯曰。承大師善知來意。今試驗之。見犀如意及手巾綫履欲得之。思命令送與。成遂[16]忽燒却章[17]抄捐擲筆硯。專志[18]攻擊以必[19]達爲期。當時造禪門者數十人。皆先達者。[20]成以後至恐不相及。乃以夜達晝。閉眼坐禪。經十有五年。思令入方等觀音法華般舟道場。[21]歷銷障三年依行。魔業禪鬼頗因散絕。乃示以正法。專思玄寂。[22]久遂解衆生語言三昧。精思通爽靜亂齊焉。彼閉[23]口者觀道難明。開眼便失。與成比校天地懸殊。思云。智顗先發三昧。後證[24]於持[25]法成[26]反之。二子寂照行解齊矣。大師化往上至枝江造禪*惠寺。所營土木咸依俗有。德行所招不久便[27]說。其地西望沙渚德鸞栖遁之[28]地。眺上明彌天立寺之所。湘東王承風迎請爲建禪衆。仍構大殿。闕梁不成。六月江漲。於一夜中。[29]成曰。有木中梁[30]可往江[31]接。尋語往看果如所示。有清信士段弘者。爲精舍主。忽然氣絕。家人召成至宅。弘乃穌曰。初執至王所。見禪師上殿。曰與此人立功德未了。願赦之。王起禮足。如言被放。陳主聞而往召。卓然不往。又令江總等往迎。若不允心不旁返也。王人雨涙强引入*舡。成乃奮身入水立於江上。又請若不蒙下。總等粉身無地。從之至都受戒而返。乃賜所住名禪慧寺。不久市朝遷革。有常律師者。欲往南岳遇成同宿。夜中投蝨於地。而密知之。及明告別。成曰。昨夜一檀越被凍困苦。常[32]漸之永誠。將終語門人曰。急砌殿基。吾當講涅槃也。聞皆[33]給手恰竟。而智者[34]王泉寺至。[35]宜相符會共談玄理。良久氣絕。以年月坐亡於禪衆。[36]禪師在道場。年七十三矣。湘東王宮內立碑。今見在城中

釋法忍。江陵人。初投天皇寺出家。受具已後受持法華維摩。日常再遍。衆聚多諠[37]枯折由[38]生。西往覆舟巖下頭陀自靜觀理。三十餘年木食麻衣破[39]衲而已。自得幽林無求外護。升粒若盡繼以水果。終不馳求。或一食七日跏坐求志。曾於一夏費米三斗。必限自恣猶盈五升。雖獨宿非人戒科。而[40]儉約一[41]隅別行。所止龕室纔容膝頭。伏夏嚴冬形不出戶。故寒不加絮熱不減衣。安然守道無爲而已。忽有一象無事至龕經于數日。忍便現疾。於寺北窟右脇而終。春秋六十有七。衣鉢塵朽衆無預焉。評其估價。不至於十云

[42]釋僧實。俗姓程氏。咸陽靈武人也。幼懷雅亮清卓不倫。嘗與諸僮共遊狡戲。或摘葉献香。或聚砂成塔。鄉閭敬焉。知將能信奉之漸也。親眷愛結不許出家。喩以極言久而方遂。年二十六乃得剃落。有道原法師。擅名魏代。實乃歸焉。隨見孝文便蒙降禮。大和末從原至洛。因遇勒那三藏。授以禪法。每處皇宮諮問禪祕。那奇之曰。自道流東夏。味靜乃斯人乎。於是尋師問道備經循涉。雖三學通覽。偏以九次[43]調心。故得定水清澄禪林榮蔚。性少人事退迹爲功。所以高蓋驪馬未曾流目。清流林竹顧便[44]忘返。加又口繞黑子。欸若[45]升形。目有重瞳光明外射。腋懷鳳卵七處[46]俱平。奇相超倫有聲京洛。兼又道契生知化通闕壤。聽業未廣而無[47]問不[48]明。能勸整四儀靜修三法。可憲章於風俗。足師表於天

[1] 疎＝竦【三】【宮】 [2] 嶺＝領【三】【宮】 [3]〔前〕－【三】【宮】 [4] 求＝來【三】【宮】 [5] 惠＝慧【三】【宮】* [6] 訖＝紀【宮】 [7] 歲＋（矣）【明】【宮】 [8] 鮮＝渺【三】【宮】 [9]〔下〕－【三】【宮】 [10] 舡＝船【三】【宮】* [11] 曇＝靈【三】【宮】 [12] 施＝旋【三】【宮】 [13] 寺＝與【三】【宮】 [14] 今＝令【三】【宮】 [15] 唯＝惟【三】【宮】 [16] 忽＝總【三】【宮】 [17] 抄＝鈔【明】 [18] 攻擊＝正繫【元】【明】【宮】 [19] 達＝遠【三】【宮】 [20] 成＝或【三】【宮】 [21] 所＋（試）【宮】【宮】 [22]（久）＋久【三】【宮】 [23] 口＝目【宮】 [24] 於＝總【三】【宮】 [25] 法＝[illegible]【三】 [26] 反＝及【三】【宮】 [27] 說＝就【三】【宮】 [28] 地＋（東）【三】 [29] 成＝感【宮】 [30]〔可〕－【三】【宮】 [31] 接＋（取）【三】【宮】 [32] 漸＝慚【宮】 [33] 給＝急【三】【宮】 [34] 王＝玉【三】【宮】 [35] 宜＝冥【宮】 [36]〔禪師在〕－【三】【宮】 [37] 枯＝朽【三】【宮】 [38] 生＝川【三】【宮】 [39] 衲＝納【宮】 [40] 儉＝倫【三】【宮】 [41] 隅＝偶【三】【宮】 [42] 智遠傳明本在僧實傳前 cf. P556 [43] 調＝彫【三】【宮】 [44] 忘＝亡【三】【宮】 [45] 升＝斗【三】，汁【宮】 [46] 俱＝皆【明】 [47] 問＝門【三】【宮】 [48] 明＋（而）【元】【明】

人。周太祖文皇。以魏大統中下詔曰。師目歷重瞳偏同虞舜。背隆傴僂分似周公。德宇純懿軌量難模。可昭玄三藏。言爲世寶。篤志任持。故有法相之宜興。俗務之宜廢。發談奏議事無不行。至[1]保定年。太祖又曰。師才深德大。宜庇道俗。以隆禮典。乃[2]躬致祈請爲國三藏。實當仁不讓默而受之。是使棟梁斯在儀形攸寄。周氏有國重仰玄風。禮異前朝受於歸戒。逮太祖平梁荊後。益州大德五十餘人。各懷經部送像至京。以眞諦妙宗條以問實。既而慧心潛運南北疎通。卽爲披決洞出情外。並神而服之。於是陶化京華久而逾盛。忽一旦告僧曰。急備香火修理法事。誦觀世音以救江南某寺堂崩厄也。當爾之時。楊都講堂正論法集。數百道俗充滿其中。聞西北異香及空中[3]妓樂。合堂驚出同共聞聽。堂欻摧壞大衆無損。奏聞梁主。乃移以問[4]周。果[5]知實祐。大送珍寶。[6]賜遺相續。而實但取三衣什物而已。餘隨散之。由爾名振[7]三國。事參至聖。以保定三年七月十八日。卒於大追遠寺。春秋八十有八。朝野驚嗟人天變色。帝哀慟泣之。有勅圖寫形像。仍置大福田寺。卽以其日窆於東郊門外滕公鄭食[8]基。[9]塚南碑石尙存。弟子曇相等。傳燈不窮彌隆華實。以業有從。[10]爰於墓所立寺。還名福田。用崇冥福。幷建碑于寺野二所。大中興寺釋道安。及義城公庾信製文。今在苑內

釋僧瑋。姓潘。汝南平[11]輿人也。器量沈深風神詳雅。十三出家。仍服以弊衣資以菜食。致使口腹之累漸以石帆水松。寒暑之資稍以荷衣蕙帶。故得結操貞於玉石。情風拂於烟霞。初誦金光明經。進受具後。下楊都於帝釋寺。聽曇瑗律師講十誦。淹于五載[12]齎鏡持犯。仍入攝山栖霞寺。從鳳禪師所學觀息想。味此情空究檢因緣。乘持念慧頻蒙印指。傳芳暢業。遠承申息之國山名霧露巖洞幽深川香水美。遂命檝西浮銷聲林藪。終焉之志結此山焉。聲[13]問光徹被于周壤。天子虛賢待德下東問道。召至京師親奉清誨。乃勅公卿近臣妃后外[14]戚。咸受十善因奉三歸。天和五年以葬母東歸。勅使爲安州三藏。綏理四衆備肅六和。在任之日經始壽山梵雲二寺。南望楚水東指隋城。度軌程功輪奐成美。僧瑋德播江淮。帝王隆重。爰有別勅。於王城之內起天寶寺。用以居之。既被徵召身範僧倫。納衣壞味任報資給。靜緣潔操齊志林朝。以建德二年九月十日遘疾。少時終於所住。春秋六十有一。門人慟感士女驚奔。卽以三年二月歸葬於安陸之山。僧瑋容止恭莊威儀整[15]勅。遊之者肅然清規。見之者自生敬仰。新野庾信。載奉芳塵。勒碑現集

釋曇相。姓梁氏。雍州藍田人。與僧實同房。素非師保而敦敬之。重禮逾和上。相聽敏易悟目覽七行。禪誦爲心周給成務。而慈悲誘接偏所留心。因有行往見人弋繳網羅禽獸窮困者。必以身代贖得脫方捨。其仁濟之誠出[16]于天性。實每美云。曇相福德人我不及也。斯見禮如此。實嘗夜詣相房。恒預設座擬之。相對無言[17]自陳道合。私有聽者了無音問。常以爲軌乃經積載。有時大[18]癘橫流。或旱澇凶[19]險。人來問者。相皆略提綱目敎其治斷。至時必有神効。人並異之。或問。李順興[20]强練何人耶。相曰。順興胎龍多慾。强練遊行俗仙。助佛揚化耳。其幽記之明諒不可測也。住大福田寺。京華七衆師仰如神。以周季末曆正法頽毀。潛隱山中。開皇之初。率先出俗。二年四月八日卒於渭陰故都。圖像傳焉。今在京師禪林[21]寺。其承緒禪學。道[22]囑慧端。具見別傳

釋道正。滄州渤海人。稟質高亮言志淸遠。居無常處學非師授。樂習禪行宗蘭若法。無問[23]冬夏栖息深林。乞食於村。餘[24]惟常坐。繫想繩床下帳獨靜。道俗參訊略示綱猷。令其住心緣向所授。故使四遠造者各務靜緣。衆聚雖多而外無囂撓。正[25]任性行藏都無名貫。經論講會莫不登踐。皆聽其深隱略其繁長。周流兩河言議超邈。偏以成實知名幽冀。時有隸公貫者。引正住寺爲上簿書。而志駭風雲曾無顧眄。還返林薄。嗣業相尋。綜述憲法流之於世。名爲六行。凡聖修法也。包擧一化融接萬衢。初曰。凡夫罪行。二曰。凡夫福行。三小乘人行。四小菩薩行。五大菩薩行。六佛果證行。都合六部極略一卷。廣二十卷。前半序分後半行體。言非文質字爽詞費。開皇七年斷來謁帝。意

[1]保定＝後元【聖】　[2]躬＝窮【宮】　[3]妓＝伎【宋】【元】【宮】　[4]周＝用【宮】　[5]知＝如【三】【聖】　[6]賜＝錫【三】【宮】　[7]三＝二【三】【宮】　[8]基＝其【元】【明】【宮】　[9]塚＝冢【宋】【元】　[10]爰＝受【宮】　[11]輿＝與【宋】【宮】　[12]齎＝齊【三】【宮】　[13]問光＝聞先【三】【宮】　[14]戚＝感【宋】【元】【宮】　[15]勅＝飭【三】　[16]于＝於【明】　[17]自＝目【三】【宮】　[18]癘＝厲【宋】【宮】　[19]險＝儉【元】【明】　[20]〔强〕－【宮】　[21]寺＋(終時遺言生蜀名韃直故畫相如後所述又)【三】　[22]囑＝屬【三】【宮】　[23]冬＝寒【三】【宮】　[24]惟＝唯【三】【宮】　[25]任＝住【元】

以東夏釋種多沈名教。歸宗罕附流滯忘返。普欲拾筌檢理抱一知❶宗守道行禪通濟神爽。具狀奏聞。左僕射高熲。素承道訓。乃於禪林寺大集名德詵❷上所奏。時座中有僧曰。帝京無人。豈使海隅傳法。正聞對曰。本意伸明邪正。不欲簡定中邊。夫道在通方。固須略於祖述。眾無以抗也。而其著詞言行。眾又不願遵之。於是僧徒無為而散。正知澆季之難化也。遂以行法並留京輦方禪師處。即返東川不悉終所。今隴山諸眾多承厥緒。繫業傳云

釋曇詢。楊氏。弘農華陰人。後遷宅于河東郡焉。弱年樂道久滯樊籠。年二十二。方捨俗事。遠訪巖隱。遊至白鹿山北霖落泉寺。逢曇准禪師而蒙剃髮。又經一載進受具戒。謹攝自修宗稟心學。而專志決烈。同侶先之。圓備戒律。又誦法華。初夏既登還歸定業。承僧稠據于蒼谷。遂往問❸津。稠亦定山鄴匠前傳所叙。詢以聲光所被。遙相揖敬。住既異林精融理極。思展言造每因致隔。但為路罕人蹤。❹崗饒野獸。栖幽既久性不狎塵。來往覩疑未由標遂。直望蒼谷以為行表。荊棘砂礫披跨不難。❺巖❻壑幽阻攀緣登陟。志存正觀也。故不以邪道自通。又以旁乖利道。由曲前而通滯。吾今標指難艱。必直進以程業。用斯❼徵意隨境附心不亦善乎。每云。與其失道而幸通。寧合道不幸而窮耳。故履踐重阻不難塗窮。後經三夏移住鹿土谷修禪。屬枯泉重出❽鷹鹿遠院。故得美水馴獸日濟道隣。從學之徒相慶茲瑞。時因請法暫往雲門值徑陰霧昏便成失道。賴山神示路方會本途。此乃化感幽冥神明翊衛。時有盜者來竊蔬菜。將欲出園乃為群蜂所螫。詢聞來救。慈心將治得全餘命。嘗有趙人遠至殷勤致禮陳云。因病死蘇故蒙恩澤。往見閻王詰問罪當就獄。賴有曇詢禪師來為請命。王因放免。生來未委。訪尋方究。又山行值二虎相鬪。累時不歇。詢乃執錫分之。以身為翳語云。同居林藪計無大乖。幸各分路。虎低頭受命。便飲氣而散。屢逢熊虎交諍。事略同此。而或廓居榛梗。唯詢一蹤入鳥不亂獸見如偶。斯又陰德感物顯用成仁。何以嘉焉。每入禪定七日為期。白虎入房仍為窟宅。觸居靜院不出十年。自有禪蹤斯人罕擬。自爾化流河朔盛闡禪門。杖策褰糧鱗歸霧結。隋文重其德音致誠虔敬。勅儀同三司元壽親送璽書。兼以香供。以開皇❾末年風❿疾忽增。卒於柏尖山寺。春秋八十五⓫五十夏矣。初遘疾彌留。忽有神光照燭香風拂扇。又感異鳥白頸赤身遶院空飛聲哄哀切。氣至大漸。鳥住堂基自⓬然狎附不畏人物。或在房門至于臥席。悲叫逾甚血沸眼中。既爾往化。鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝。又感猛虎遶院悲吼兩宵雲昏三日天地結慘。又加山崩石墜林摧澗塞。驚發人畜栖遑失據。其哀感靈祥未可殫記。⓭後以武德五年十二月。弟子靜⓮林⓯道慧方等。乃闔毘餘質建塔立碑。沙門明則為文。見于別集

釋法充。姓畢氏。九江人。常誦法華並讀大品。其遇難紀繕造寺宇。情在住持。末住廬山半頂化城寺修定。自非僧事未嘗妄履。每勸僧眾無以女人入寺。上損佛化下墜俗謠。然世以基業事重。有不從者。充歎曰。生不值佛已是罪緣。正教不行義須早死。何慮方土不奉戒乎。遂於此山香爐峯⓰上自投而下。誓粉身骨用生淨土。便於中虛頭忽倒上。冉冉而下處于深谷。不損一毛。寺眾初不知也。後有人上峯頂路望下。千有餘仞聞人語聲。就而尋之乃是充也。身命猶存口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫為斷女人。經于六年方乃卒世。時屬隆暑而屍不臭爛。香如爛瓜。即隋開皇之末年矣

釋信行。姓王氏。魏郡人。其母久而無子。就佛祈誠。夢神擎兒告云。我今持以相與。寤已覺異常日。因即有娠。及行之生也性殊恒⓱准。至年四歲路見牛車沒泥牽引。因悲泣不止。要轉乃離。或值犢母分離或有侵欺之事。生知平分不喜愛憎。八歲既臨。標據清敏⓲懷慧奇拔。嘗有書生問曰。爾今何姓。外家何姓。答曰。此王彼孫。生因⓳調曰。⓴何不氏飯。㉑乃姓孫。行應聲曰。飯能除飢不除渴。孫能飢渴兩相除。故氏孫而非飯也。其隨機誦對。皆此之類。乃履道弘㉒護。識悟倫通。博涉經論情理遐舉。以時勸教

❶〔宗〕－宮　❷上＝正㊂㊊　❸津＝律㊂宮　❹崗＝岡宮　❺巖＝岩㊄　❻壑＝谿㊂宮　❼徵＝微㊄㊊　❽鷹＝鹿㊂　❾末＝十九㊂　❿疾＝疹㊂宮　⓫五十＝十五㊂宮　⓬然＝後㊂宮　⓭〔以武德…方等〕十六字－㊊　⓮林＝休㊂　⓯道＋（願）㊂　⓰〔上〕－㊂宮　⓱准＝唯㊄㊊　⓲懷＝懍㊂　⓳調＝謂㊂　⓴何＋（因）㊂　㉑乃＝反宮　㉒護＝讙㊂

以病驗人。蘊獨見之明。顯高蹈之跡。先舊解義翻對不同。末全聲聞。兼揚菩薩。而厭涉言教。附行爲功。且如據佛之宗。敬無過習。由見起慢忘。卽懷厭離。便爲邊地下賤之因。今雖聞眞告。心無奉敬。自知藥輕病重。理加勤苦竭力治之。所以隨遠近處。凡有[1]影塔。皆周行禮拜遶旋翹仰。因爲來世敬佛之習。用斯一行通例餘業。其克嚴詳據率如此也。後於相州法藏寺。捨具足戒親執勞役。供諸悲敬。禮通道俗。單衣節食挺出時倫。冬夏所擬偏過恒習。故四遠英達者皆造門而詰問之。行隨事直陳會無曲指。諸聞信者莫不頂受其言。通捨章疏從其化及。禀爲父師之禮也。未拘之以法歲。開皇之初被召入京。僕射高熲。邀延住眞寂寺。立院處之。乃撰對根起行三階集錄及山東所制衆事諸法。合四十餘卷。援引文據類敍顯然。前後望風翕成其聚。又於京師置寺五所。卽化度光明慈門慧日弘善[2]等是也。自爾餘寺贊承其度焉。莫不六時禮旋乞食爲業。虔恭潔誠如不及也。末病甚。勉力佛堂日別觀像。氣漸衰弱請像入房。臥視至卒。春秋五十有四。卽十四年正月四日也。其月七日於化度寺。送屍終南山鵄鳴之[3]堆。道俗號泣聲動京邑。捨身收骨兩耳通焉。樹塔立碑在于山足。有居士逸民河東裴玄證製文。證本出家住於化度。信行至止固又師之。凡所著述皆委證筆。末從俗服尚絕驕豪。自結徒侶更立科[4]綱。返道之賓同所[5]擊贊。生自製碑具陳己德。死方鐫勒樹于塔所。卽至相寺北巖之前三碑峙列是也。初信行勃興異迹。時[6]成致譏。通論所詳未須甄別。但奉行尅峭偏薄不倫。至於佛宗亦萬衢之一術耳。所著集記並引正文。然其表題立名無定准的。雖曰對根起行幽隱指體標榜語事潛淪。來哲儻詳幸知有據。開皇末歲勅斷不行。想同箴勗之也。別有本傳流世。見費節三寶錄

釋慧意。姓李。臨原人。聽大乘經論專習定行。宇文廢法南投於梁。與仙城山慧命同師諮討心要。後住景[7]空於聽師舊堂綜業常住。不事燈燭[8]晝夜常[9]明。有鄉人德廣郡守柳靜。殊不信法。乃請意於宅。別立禪室百日行道。靜息抑禀等四人每夜潛往。舉家同見禪室大明意坐卓然。方生信向。鄉邑道俗率受歸戒。開皇初卒。將逝謂弟子慧興曰。今日有多客來。可多辦齋食。及中意果端坐而化。時襄陽開皇有法永禪師者南鄉人。梁明帝常供養。預知運絕。苦辭還襄欲終。七日七夜聞音樂異香滿寺。因而坐終。送傘蓋山上露坐。有同寺全律師。臨永屍曰。願留神相待至七日。滿至期全亡。送屍永側。永屍颯然摧變。時岑闍梨者。姓楊。臨原人。於寺西傘蓋山南泉立誦經堂[10]常誦金光明感四天王來聽。後讀藏經皆不忘。計誦三千餘卷。服布乞食。鉢中之餘飼房內鼠。百餘頭皆馴擾爭來就人。鼠有病者岑以手摩捋之。而不拘事檢。或揭坩酒食。或群小同戲呵叱僧侶。或誦經書歌詠逆述來事。晝則散亂夜則禮誦禪思。與同衆沙門智曉交顧招集禪徒。自行化裕。供給定學。自知終日急喚拔禪師村[11]蠋上佛殿禮辭遍寺衆僧。咸乞歡喜。於禪居寺大齋將散。謂岑曰。往兜率天聽般若去。岑曰。弟前去我七日卽來。其夜三更坐亡。至四更識神往遍學寺。寺相去十里。至汰法師床前[12]明如晝。云曉欲遠逝故來相別不得久住。[13]汰送出三重門外。別訖來入房中踞床忽然還暗。呼弟子問云。聞師與人語聲。取火通照三門並閉。方悟曉之神力出入無間。卽遣往問。果云已逝。岑後七日無何坐終。其二[14]體骨全成無縫。又有[15]昊純等禪師。多有靈異。相從坐化。略不敍之

續高僧傳卷第[16]十六

續高僧傳卷第[17]十七

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

習禪篇之二　本傳十[18]一人　附見九人

[1] 影＝景【三】【宮】　[2] 等＝寺【三】【宮】　[3] 堆＝阜【三】【宮】　[4] 綱＝網【三】【宮】　[5] 擊＝繫【三】【宮】　[6] 成＝或【三】　[7] 空＝室【宋】【宮】　[8]〔晝〕－【元】【明】　[9]（大）＋明【元】【明】
[10]〔常〕－【三】【宮】　[11] 蠋＋（訖）【三】　[12] 其）＋明【三】　[13] 汰＝伏【宮】　[14] 體＝禮【三】【宮】　[15] 昊＝吳【明】　[16] 十六＋（習禪初）【宋】【元】，十六＝二十【明】
[17] 十七＝二十一【明】　[18] 一＝四【三】【宮】　[19] 湎＝河【三】【宮】　[20] 陳＝隋【三】【宮】　[21]〔隋〕－【明】*　[22] 三＋（隋南岳衡州衡岳寺釋大善傳四）【宋】【元】【宮】，（南岳衡州衡岳寺釋大善傳四闕文）【明】但闕文二字作夾註　[23] 四＝五【三】【宮】

*隋慧日內道場釋慧越傳[1]五
*隋蔣州巖道寺釋慧頵傳[2]六
*隋文成郡馬頭山釋僧善傳[3]七 僧襲 僧集
*隋相州鄴下釋玄景傳[4]八 玄覺
*隋趙郡[5]障洪山釋智舜傳[6]九 智[7]贇
*隋九江廬山大林寺釋智鍇傳[8]十
*隋天台山國清寺釋智越傳[9]十一 [10]波若 法彥

釋慧命。姓郭。太原晉陽人。晉徵士郭琦之後也。以梁大通[11]五年辛亥[12]之歲。生于湘州長沙郡。天挺英姿秀拔群表。雖居綺年入多傾異。覺夢之際光觸其身。明悟條序深有殊致。時湘部名僧相謂曰。珍闍梨。位地難測。然入如來室者。即慧命矣。故自結髮日新開裕。八歲能詩書。體貌凝遠[13]識者知非常器。然而銳精聽習。妙入深義。故使理超文外照出機前。智不藏愚貞無絶俗。道親物疎。州閭[14]贊重。年十五誦法華經。兩旬有半一部都了。尋事剃落學無常師。專行方等普賢等懺。[15]討據華嚴以致明道。行自襄沔。聞思光先路二大禪師千里來儀投心者衆。乃往從之。後遊[16]仙城山。即古松仙之本地也。先有道士孟壽者。幽栖積歲祈心返正必果所願。捨所居館充建寺塔。及命未至山夕。壽忽恍焉如夢。大見神祇嚴衛館側。至覺驚喜登巖悵望。遂覩梵[17]旅盈林。乃命至也。趨而禮謁。即捨所住為善光寺焉。供事駢羅衆侶咸會。晚於州治講維摩經。大乘駕御之津。入道乘玄之迹。禪智所指罔弗倒戈。既滿九旬便辭四部。衣鉢隨從還[18]返故林。有法音禪師者。同郡邵人。本姓王氏。不言知已。兩遂[19]得朋。同就長沙果願寺能禪師。修學心定。未[20]結數旬法門開發。諸質遲疑乃惟反啓。懼失正理通訪德人。故首自江南終于河北。遇思邈兩師方祛所滯。後俱還仙城。僅得五稔預知亡日。乃携音手於松林相顧笑曰。即斯兩處便可終焉。侍者初聞未之悟也。不盈旬望同時遇疾。命以周天和三年十一月五日精爽不謬。正坐[21]跏趺面西念佛。咸說佛來合掌而卒。同衆有夢天人下地幢幡照日。又聞房宇唱善哉者。奇香異樂聞亦非一。音以其月十七日。亦坐本處所現瑞相頗亦同倫。然命音兩賢。俱年三十有八矣。即於樹下構塋成墳。有弟子清信士鄭子文。立碑于寺。門人慧朗祖傳命業不墜禪風。化行安沔道明[22]隨世。初命與慧思定業是同。*讚激衡楚詞采高掞。命寔過之。深味禪心慧聲遐被。著大品義章融心論還[23]原鏡行路難詳玄賦通述佛理。識者[24]咸誦文或隱逸未喻於時。有注解者世宗為貴。自居山舍學徒騰聚名溢南北。有菩薩戒弟子濟北戴逵。學聲早被名高[25]列國。乃貽書於命曰。竊以。渭清涇濁共混朝宗之源。松長篩短同秉堅貞之質。幸預含靈五常理宜範圍三教。是以闕里儒童闡禮經於洙濟。苦縣迦葉。還妙道於流沙。雖牢籠二儀薰限玆一世。豈如興法輪於鹿苑。蕩妄想於鷲山。半滿既陳權實斯顯。誠致有淺深人無內外。禪師德聲遠[26]振。行高物表。攝受四依。因牧羊而成誦。仍笈千里。歷龍宮而包括。故能內貫九部。[27]搜雪山之祕藏。外該七略。[28]探壁水之典墳。支遁天台之銘。竺眞羅浮之記。曇賦七嶺。汰詠三河。寶師妙析莊生。璩公著論[29]表集。若吞雲夢。如指諸掌。加以妙持淨戒。如護明珠。善執律儀。譬臨[30]玄鏡。稟羅云之密行。種賓頭之福田。撫挹定水。便登覺觀。高[31]陰禪[32]支。將逾喜捨。是以不遠瀟湘。來儀沔陸。植杖龍泉。[33]乃爲精舍。迴車[34]馬首。即創伽藍。鑿嶺安龕。誅假聚[35]砂成塔。因山構苑。無勞布金。買地開士雲會。袂似華陰。法侶朋衡。衆齊[36]稷下。禪室晨興時芳杜若。支提暮啓暫入桃源。香山梵響將阮嘯而相發。日殿妙音。與孫琴而[37]高韻。紫蓋[38]貞松仍攜[39]上[40]辯。洪崖神井即發高心。故以才堪買山。德邁同禁。崇峯景行徒懸絶。弟子業風鼓慮。欲海沈形。泊渚宮淪覆。將歷二紀。晝倦坐馳夜悲愕夢。未能忘懷彼我歸軫一乘。遺蕩胸衿朗開三逹。既念鼠藤彌傷鳥繫。昔在志學家傳賜書。五禮優柔三玄饜飫。頗絕章編構述餘緒。爰登弱冠捐撫白家。及乎從仕留連文翰。雖未能探龍門而梯會稽。賦鷦鷯而詠鸚鵡。若求其一

[1] 五＝六【三】【宮】 [2] 六＝七【三】【宮】 [3] 七＝八【三】【宮】 [4] 八＝九【三】【宮】 [5] 障＝漳【三】【宮】 [6] 九＝十【三】【宮】 [7] 贇＋十（隋南岳衡州衡岳寺釋慧照傳十一）【三】【宮】，上註隋字明本無十一字下明本有夾註闕文二字 [8] 十＝十二【三】【宮】，十＋（隋荊州景元山善集寺釋法泳傳十三）上註隋字明本無十三字下明本有夾註闕文二字 [9] 十一＝十四【三】【宮】 [10] 波若法彥＝法彥波若【三】【宮】 [11] 五＝二【三】【宮】 [12]〔之〕－【三】【宮】 [13]〔識〕－【宮】 [14] 贊＝讚【三】【宮】＊ [15] 討＝謝【三】【宮】 [16] 仙＝遷【宮】 [17] 旅＝侶【三】 [18] 返＝反【三】【宮】 [19] 得＝德【三】【宮】 [20] 結＝經【三】【宮】 [21] 跏＝加【宋】【元】【宮】 [22] 隨＝隋【三】【宮】 [23] 原＝源【三】【宮】 [24] 咸＝成【三】【宮】 [25] 列＝諸【三】【宮】 [26] 振＝震【三】【宮】 [27] 搜＝摠【三】【宮】 [28] 探壁＝儲璧【三】，儲壁【宮】 [29] 表＝實【三】【宮】 [30] 玄＝懸【三】【宮】 [31] 隂＝陰【三】【宮】 [32] 支＝枝【三】【宮】 [33] 乃＝仍【三】【宮】 [34] 馬＝驚【三】【宮】 [35] 砂＝沙【三】【宮】 [36] 稷＝陵【三】 [37] 高＝齊【三】【宮】 [38] 貞＝負【三】【宮】 [39] 上＝二【三】【宮】 [40] 辯＝辨【宋】【元】【宮】

[1]分亦勞髴古人。但深悟聚泡。情悲交臂。常欲櫸蛻俗解貪味眞如。一日鄙城[2]許脩。隗館[3]屈膝。情欣係[4]撥遇同進履。未盡開衿遽嗟飄忽。[5]尋拂衣世網脱屣牽絲。滄浪濯纓漢陰抱甕。行飡九轉用遺幽憂。漸悟三空將登苦忍。仙梁觀玉不廢從師。深澗折桃無妨請益。所希彌天勝氣乍酬鑿齒。雁門高論時答嘉賓。冬[6]暖如春願珍清軌。室邇人遐彌軫襟帶。餘[7]辭淺簡。望[8]無金玉幽林沙門釋慧命。酬書濟北戴先生。夫一眞常湛。徹妙於是同玄萬聖乘機。違順以之殊迹。是以西關明道東野談仁。彫朴改工有無異軫。今若括此二門。原玆兩教。豈不歸宗三轉會入五乘。藉淺之深資權顯實。斯若[9]池分四水始則殊名。海控八河終無別味。檀越幼挺奇才。夙懷茂精華辭卓世雅致參玄。智涉五明學兼三教。蓋矣能忘蹈顏生之逸軌。損之爲道。慕李氏之玄蹤。雖復六經該廣百家繁富。聖賢異推儒墨分流。或事曠而文殷。或言高而旨遠。莫不納如瓶受說似河傾。明鏡匪疲洪[10]鍾任扣。子建挹以奇文。長卿愳其高趣。故雖秦楚分壃周梁改俗。白眉青蓋。龜玉之價弗渝。栖鳳[11]臥龍。魚水之交莫異。加以識[12]鑒苦空志排塵俗。形雖廊廟器乃江湖。是以觸歎希絲與言世網。辭同應陸調合張嚴。嗟[13]失火之遽傳。歎清波之速逝。方應濯足從道洗耳辭榮。九轉充盈四扇排疾。然後尋八正以味一眞。解十纏而遣三患。斯之德也寧不至哉。貧道識鏡難清心塵易擁。定慚花水戒非草繫。才倖徹燭學謝傾燈。內有愧於德充。外無狎於人世。是以淹滯一丘寓形蓬柳。端居千仞託志筠松。澗四序於風霜。候[14]二旬於[15]眺魄。至乃夜聞山鳥仍[16]代九成。晝覩遊魚聊追二子。華戶弊衿。既在原非病。朱門結駟。亦於我如雲。所歎藤鼠易侵樹猨難靜。勞想鷲頭倦思鷄足。至於林凋秋葉。曾無獨覺之明。谷響春鸎。終切寡聞之歎。忽承來問曲見光譽。幽氣若蘭清音如玉。誠復溢目致歎。而實撫膺多愧。雖識謝天池。未[17]辯北溟之說。而事同泥井。慚聞東海之談。所冀伊人於焉好我。黃石匪遙。結期明旦。白駒可縶用永今朝。善敬清猷。時因素札。言不洗意。報此何伸。時或以遠即晉代譙國戴逵。今考[18]挍行事非也。晉書云。[19]大元十二年徵隱士戴逵。不久尋卒。至梁大通三年。經一百四十三載。命公方生。計不相見。又非濟北明矣。時又有沙門慧曉。厥姓傅氏。[20]亦以禪績獻[21]公。文才亞於慧命。北遊齊壤居止靈巖。數十年間幽閑[22]精業。衆初不異之也。及鄉民有任山[23]荐令者。曉去鄉歲久思問親親。行至縣門使人通令。令正對客未許進之。踟躕之間又催通引。客猶未散。令且更延。曉悟曰。非令之爲進退。乃吾之愛憎耳。豈鄉壤之可懷耶。命省事取紙援筆。而裁釋子賦紙盡辭窮。告曰。若令問覓。可以此文示之。吾其去矣。於是潛遁。故賦云。咄哉失念。欻爾還覺。是也。及後[24]追靈巖竊討不見。出賦示僧。方知曉之才也。於是人藏一本用祛鄙吝。曉後尋諸名岳養素棲心。時復流目人世而還晦形幽阜。卒不測其所[25]終

釋慧思。俗姓李氏。武津人也。少以弘恕慈育知名。閭里稱言頌逸恒問。嘗夢梵僧勸令出俗。駭悟斯瑞辭親入道。所投之寺非是練[26]若。數感神僧訓令齋戒。奉持守素梵行清愼。及稟具足[27]道志彌隆。迥栖幽靜常坐綜業。日[28]惟一食不受別供。周旋迎送都皆杜絕。誦法華等經三十餘卷。數年之間千遍便滿。所止菴舍野人所焚。遂顯[29]厲疾求誠乞懺。仍即許焉。既受草室持經如故。其人不久所患平復。又夢梵僧數百形服瓌異。上坐命曰。汝先受戒律儀非勝。安能開發於正道也。既遇清衆宜更翻壇祈請師僧[30]三十二人。加羯磨法具足成就。後忽驚[31]寤方知夢受。自斯已後勤務更深。剋念翹專無棄昏曉。坐誦相尋用爲恒業。由此苦行得見三生所行道事。又夢彌勒彌陀說法開悟。故造二像並同供養。又夢隨從彌勒與諸眷屬同會龍華。心自惟曰。我於釋迦末法受持法華。今值慈尊感傷悲泣豁然覺悟。轉復精進靈瑞重沓。瓶水常滿供[32]事嚴備。若有天童侍衞之者。因讀妙勝定經歎禪功德。便爾發心修尋定[33]友。時禪師慧文聚徒數百。衆法清肅道俗高尚。乃往歸依從受正法。性樂苦節營僧爲業。

[1]分＝介〔三〕〔宮〕 [2]許＝訊〔三〕〔宮〕 [3]屈＝用〔三〕〔宮〕 [4]撥＝鐵〔三〕〔宮〕 [5]尋＋(案)〔三〕〔宮〕 [6]暖＝煖〔宋〕〔宮〕 [7]辭淺＝詞殘〔三〕〔宮〕 [8]無＝同〔三〕〔宮〕 [9]池＝地〔三〕〔宮〕 [10]鍾＝鐘〔明〕* [11]臥＝虬〔三〕〔宮〕 [12]鑒＝鑿〔三〕〔宮〕 [13]失＝朱〔三〕〔宮〕 [14]二＝三〔三〕〔宮〕 [15]眺＝朓〔宮〕 [16]代＝伐〔三〕〔宮〕 [17]辯＝辨〔宋〕〔元〕〔宮〕 [18]挍＝據〔三〕〔宮〕 [19]大＝太〔三〕〔宮〕 [20]亦＝所〔三〕〔宮〕 [21]公＝功〔三〕〔宮〕 [22]精＝積〔三〕〔宮〕 [23]荐＝在〔三〕〔宮〕 [24]追＋(至)〔三〕〔宮〕 [25]〔終〕－〔三〕 [26]若＝居〔宮〕 [27]道＝首〔宮〕 [28]惟＝唯〔三〕〔宮〕下同 [29]厲＝癘〔三〕〔宮〕 [30]三＝四〔三〕〔宮〕 [31]寤＝悟〔三〕〔宮〕 [32]事＝業〔三〕〔宮〕 [33]友＝支〔三〕〔宮〕

冬夏供養不憚勞苦。晝夜攝心理事籌度。訖此兩時未有所證。又於來夏束身長坐繫念在前。始三七日發少靜觀。見一生來善惡業相。因此驚嗟倍復勇猛。遂動八觸發本初禪。自此禪障忽起。四肢緩弱不勝行步。身不隨心。即自觀察。我今病者皆從業生。業由心起。本無外境。反見心源業非可得。身如雲影相有體空。如是觀已顚倒想滅。心性清淨。所苦消除。又發空定心境廓然。夏竟受歲慨無所獲。自傷昏沈生爲空過。深懷慚愧放身倚壁。背未至閒霍爾開悟。法華三昧大乘法門一念明達。十六特勝背捨❶除入。便自通徹不由他悟。後往鑒最等師。述己所證。皆蒙隨喜。研練逾久前觀轉增。名行遠聞四方欽德。學徒日盛機悟寔繁。乃以大小乘中定慧等法。敷揚引喩用攝自他。衆雜精麁是非由起。怨嫉鴆毒毒所不傷。異道興謀謀不爲害。乃顧徒屬曰。大聖在世不免流言。況吾無德豈逃此責。責是宿作。時來須受。此私事也。然我佛法不久應滅。當往何方以避此難。時冥空有聲曰。若欲修定。可往武當南嶽。❷此入道山也。以齊武平之初。背此嵩陽領徒南逝高騖前賢。以希栖隱。初至光州。値梁孝元傾覆國亂前路梗塞。權止大蘇山。數年之間歸從如市。其地陳齊邊境。兵刃所衝。佛法云崩五衆離潰。其中英挺者。皆輕其生重其法。忽夕死慶朝聞。相從跨險而到者。塡聚山林。思供以事資。誨以理味。又以道

俗福施。造金字般若二十七卷金字法華。琉璃寶函莊嚴炫曜。功德傑異大發衆心。又請講二經。即而敘構。隨文造盡莫非幽賾。後命學士江陵智顗。代講金經。至一心具萬行處。顗有疑焉。思爲釋曰。汝向所疑此乃大品次第意耳。未是法華圓頓旨也。吾昔夏中苦節思此。後夜一念頓發諸法。吾既身證不勞致疑。顗即諮受法華行法。三七境界難卒載敘。又諸師位即是十地。思曰非也。吾是十信鐵輪位耳。時以事驗。解行高明根識清淨。相同初依能知密藏。又如仁王十善發心長別苦海。然其謙退言難見實故本迹叵詳。後在大蘇弊於烽警。山侶栖遑不安其地。又將四十餘僧❸經趣南岳。即陳光大❹年六月二十二日也。❺既至告曰。吾寄此山正當十載。過此已後必事遠遊。又曰。吾前世時曾履此處。巡至衡陽値一❻佳所。林泉竦淨見者悅心。思曰。此古寺也。吾昔曾住。依言掘之。果獲❼之房殿基塘僧用器皿。又往巖下。吾此坐禪。賊斬吾首。由此命終。有❽全身也。僉共尋覓。乃得枯❾骸一聚。又下細尋便獲髑髏。思得而頂之。爲起勝塔。報昔恩也。故其往往傳事驗如合契。其類非一。自陳世心學莫不歸宗。大乘經論鎭長講悟。故使山門告集日積高名。致有異道懷嫉密告陳主。誣思北僧受齊國募。掘破南岳。勅使至山。見兩虎咆憤。驚駭而退。數日更進。乃有小蜂來螫思額。尋有大蜂❿喫殺小者。銜首思前飛揚而去。

陳主具⓫聞。不以⓬誠意。不久謀閃一人暴死。二爲猘狗嚙死。蜂相所徵。於是驗矣。勅承靈應。乃迎下都止栖玄寺。嘗往瓦官遇雨不濕履泥不汚。僧正慧暠與諸學徒相逢於路。曰此神異人。如何至此。擧朝屬目道俗傾仰。大都督吳明徹。敬重之至奉以犀枕。別將夏侯孝威往寺禮⓭勤。在道念言。吳儀同所奉枕者。如何可見。比至思所將行致敬。便語威曰。欲見犀枕可往視之。又於一日忽有聲告。洒掃庭宇。聖人尋至。即如其語。須臾思到。威懷仰之。言於道俗。故貴賤皁素不敢延留。人船供給送別江渚。思云。寄於南岳止十年耳。年滿當移不識其旨。及還山舍。每年陳主三信參勞。供塡衆積榮盛莫加。說法倍常神異難測。或現形小大。或寂爾藏身。或異香奇色祥瑞亂擧。臨將終時。從山頂下半山道場。大集門學。連日說法。苦切呵責聞者寒心。告衆人曰。若有十人不惜身命常修法華般舟念佛三昧方等懺悔⓮常坐苦行者。隨有所須吾自供給必相利益。如無此人吾當遠去。苦行事難竟無答者。因屛衆⓯斂念。泯然命⓰終。小僧⓱雲辯見氣乃絕。號吼大叫。思便開目曰。汝是惡魔。我將欲去。衆聖畟然相迎極多。論受生處。何意驚動妨亂吾耶。癡人出去。因更攝心諦坐至盡。咸聞異香滿於室內。頂煖身⓲軟顏色如常。即陳太建九年六月二十二日也。取驗十年。宛同符矣。春秋六十有四。自江東佛法弘重義門。至

❶除＝徐(宋)(元)，陰(明)　❷此＝是(三)(宮)　❸經＝徑(三)(宮)　❹(二)＋年(明)　❺既＝即(三)(宮)　❻佳＝住(宮)　❼〔之〕－(三)(宮)　❽全＝今(宋)(宮)　❾骸＝體(三)(宮)　❿喫＝嚙(三)　⓫聞＝問(三)(宮)　⓬誠＝介(三)(宮)　⓭勤＝覲(宮)　⓮〔常〕－(宮)　⓯斂＝歛(明)　⓰終＝盡(三)(宮)　⓱雲＝靈(三)(宮)　⓲軟＝煖(明)

於禪法、蓋蔑如也。而思慨斯南服、定慧雙開。晝談理義、夜便思擇。故所發言無非致遠。便驗因定發慧。此旨不虛。南北禪宗罕不承緒。然而身相挺特。能自勝持。不倚不斜。牛[1]行象視。頂有肉髻。異相莊嚴。見者迴心不覺傾伏。又善識人心。鑒照冥伏。訥於言過。方便誨引。行大慈悲。奉菩薩戒。至如繒纊皮革。多由損生。故其徒屬服章。率加以布。寒則艾納用犯風霜。自佛法東流。幾六百載。[2]惟斯南岳慈行可歸。余嘗參傳譯。屢覩梵經。討問所被法衣。至今都無蠶服。縱加受法。不示得成。故知若乞若得蠶綿作衣。准律結科斬捨定矣。約情貪附何由縱之。思所獨斷。高遵聖檢。凡所著作口授成章。無所刪改。造四十二字門兩卷。無諍行門兩卷。釋論玄。隨自意。安樂行。次第禪要。三智觀門等五部各一卷。並行於世

釋智顗。字德安。姓陳氏。穎川人也。有晉遷都。寓居荊州之華容焉。即梁散騎[3]孟陽公起[4]祖之第二子也。母徐氏夢。香煙五[5]釆縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託王道。福德自至何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。怪而[6]卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜。室內洞明。信宿之間其光乃止。內外胥悅。盛陳鼎俎相慶。[7]乃火滅湯冷。為事不成。忽有二僧扣門曰。善哉兒德所[8]熏。必出家矣。言訖而隱。賓客異焉。隣室憾[9]先靈瑞。呼為王道。兼用後相復名光道。故小立二[10]名字。參互稱之。眼有重瞳。二親藏掩而人已知。衆以臥便合掌。坐必面西。年[11]一紀來口不妄噉。見像便禮。逢僧必敬。七歲喜往伽藍。諸僧訝其情志。口授普門品。初契一遍即得。二親遏絕不許更誦。而情懷惆悵。奄忽自然通餘文句。豈非夙[12]植德本業延于今。志學之年士梁承聖屬元帝淪沒。北度硤州。依乎舅氏。而俊朗通悟儀止溫恭。尋討名師冀依出有。年十有八。投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。緒授以十戒[13]導以律儀。仍攝以北[14]度詣慧曠律師。[15]地面横經具蒙指誨。因潛大賢山。誦法華經及無量義普賢觀等。二旬未淹三部究竟。又詣光州大蘇山慧思禪師受業心觀。思又從道於就師。就又受法於最師。此三人者。皆不測其位也。思每歎曰。昔在靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。即示普賢道場。為說四安樂行。顗乃於此山行法華三昧。始[16]經三夕誦至藥王品。心緣苦行至是真精進句。解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法。故思云。非爾弗感。非我莫識。此法華三昧前方便也。又入熙州白[17]砂山。如前入觀。於經有疑。輒見思來冥為披釋。爾後常令代講。聞者伏之。[18]惟於三三昧三觀智。用以諮審自餘並任裁解。曾不留意。思躬執如意。在坐觀聽。語學徒曰。此吾之義兒。恨其定力少耳。於是師資改觀名聞遐邇。及學成往辭。思曰。汝於陳國有緣。往必利益。思既遊南岳。顗便詣金陵。與法喜等三十餘人在瓦官寺。創弘禪法。僕射徐陵尚書毛喜等。明時貴望學統釋儒。並稟禪慧俱傳香法。欣重頂戴時所榮仰。長干寺大德智辯。延入[19]宋熙天宮寺僧晃。請居佛窟。斯由道弘行感故為時彥齊迎。顗任機便動。即而開悟。白馬警韶奉誠智文禪衆慧[20]命。及梁代宿德大忍法師等。一代高流江表聲望。皆捨其先講欲啓禪門。率其學徒問津取濟。禹穴慧榮住莊嚴寺。道跨吳會。世稱義[21]窟。辯號懸流。聞顗講法故來設問。數[22]關徵覈莫非深隱。輕誕自矜揚眉舞扇。扇便墮地。顗應對事理渙然[23]清[24]遣。榮曰。禪定之力不可難也。時沙門法歲。撫榮背曰。從來義龍今成伏鹿。扇既墮地。何以遮羞。榮曰。輕敵失勢。未可欺也。綿歷八周講智度論。肅諸來學。次說禪門。用清心海。語默之際每思林澤。乃夢巖崖萬重雲日半垂。其側滄海無畔。泓澄在于其下。又見一僧搖手申臂至于[25]岐麓。挽顗上山[26]云云。顗以夢中所見。通告門人。咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。昔僧光道猷法蘭曇密。晉宋英達無不栖焉。因與慧辯等二十餘人。挾道南征隱淪斯岳。先有青州僧定光。久居此山積四十載。定慧兼習。蓋神人也。顗未至二年。預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬編蒲為席更起屋舍用以待之。會陳始興王出鎮洞庭。公卿餞送。迴車瓦官與顗談論。幽極既唱貴位傾心。捨散山積虔拜殷重。因歎曰。吾昨夢逢強盜。今乃

[1]行象＝象行【三】【宮】　[2]惟＝唯【宮】　[3]孟＝益【元】【明】【宮】　[4]〔祖〕－【宮】　[5]釆＝彩【三】【宮】＊　[6]卜＝十【明】　[7]〔乃〕－【三】【宮】　[8]熏＝承【三】【宮】　[9]先＝光【宮】　[10]〔名〕－【三】【宮】　[11]一紀＝大巳【三】【宮】　[12]植＝殖【宋】【元】　[13]導以＝道品【三】【宮】　[14]度＝詣【宋】【元】【宮】　[15]地＝北【三】【宮】　[16]經＝住【宮】　[17]砂＝沙【三】【宮】　[18]惟＝唯【宮】　[19]宋＝宗【元】【明】　[20]命＝令【三】【宮】　[21]窟＝虎【三】【宮】　[22]關＝開【宋】【宮】　[23]清＋(顯)【三】【宮】　[24]遣＝譴【三】【宮】　[25]岐＝歧【三】　[26]云云二字宋元明宮四本俱作夾註

表諸軟賊。毛繩截骨。則憶曳尾泥中。仍遺謝門人曰。吾聞闇射則應於❶弦。何以知之。無明是暗也。唇舌是弓也。心慮如*弦。音聲如箭。長夜虛發無所覺知。又法門如鏡。方圓任❷象。初瓦官寺四十人坐。半入法門。今者二百坐禪。十人得法。爾後歸宗轉倍。而據法無幾。斯何故耶。亦可知矣。吾自❸行化❹導可。各隨所安。❺當❻從吾志也。卽往天台。既達彼山。與光相見。卽陳賞要。光曰。大善知識。憶吾早年山上搖手相喚。不乎。顗驚異焉。知通夢之有在也。時以陳太建七年秋九月矣。又聞*鍾聲滿谷。衆咸怪異。光曰。*鍾是召集有緣。爾得住也。顗乃卜居勝地。是光所住之❼北。佛隴山南。螺溪之源處。既閑敞易得尋眞。地平泉清徘徊止宿。俄見三人。皂❽幘絳衣。執疏請云。可於此行道。於是聿創草菴。樹以松果。數年之間造展相從。復成衢會。光曰。且隨宜安堵。至國清時。三方總一。當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣。時莫測其言也。顗後於寺北華頂峯獨靜頭陀。大風拔木雷霆震吼。❾魑魅千群一形百狀。吐❿火聲叫駭異難陳。乃抑心安忍。湛然自失。又患身心煩痛。如被火燒。又見亡沒二親枕⓫顗膝上陳苦求哀。顗又依止法忍。不動如山。故使强軟兩緣所感便滅。忽致西域神僧。告曰。制敵勝怨乃可爲勇。文多不載。陳宣帝下詔曰。禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣調以充衆費。蠲兩戶民用供薪水。天台山縣名爲⓬安樂。令陳郡袁子雄。崇信正法。每夏常講淨名。忽見三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐遶顗三匝。久之乃滅。雄及大衆同見驚歎山喧。其行達靈感皆如此也。永陽王⓭伯智。出撫吳興。與其眷屬就山請戒。又建七夜方等懺法。王晝則理治。夜便習觀。顗謂門人智越。吾欲勸王更修福⓮攘禍可乎。越對云。府僚無舊必應寒熱。顗曰。息世譏嫌亦復爲善。俄而王因出獵墮馬將絕。時乃悟意。躬自率衆作觀音懺法。不久王覺小醒。憑几而坐。見梵僧一人擎爐直進問王所苦。王流汗無答。乃遶王一匝。⓯坦然痛止。仍躬著願文曰。仰惟天台闍梨。德侔安遠道邁光猷。遐邇傾⓰渴振錫雲聚。紹像法之隊緒。以救昏蒙。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以遊浪法門貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍⓱現前。弟子飄蕩業風沈淪愛水。雖餐法喜。彿枝蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳⓲驚。義和之⓳轡不停。月鏡迴斡。⓴恒娥之景難駐。有離有會歎息何言。愛法敬法瀸溪無已。願生生世世値天台闍梨。恒修供養如智積奉智勝如來。若藥王覲雷音正覺。安養兜率俱蕩一乘云云 其爲天王信敬爲此類也。於卽化移海岸法政㉑歐閩。陳疑請道日昇山席。陳帝意欲面禮。將申謁敬。顧問群臣。釋門誰爲名勝。陳暄奏曰。瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海。昔在京邑群賢所宗。今高步天台法雲東藹。願陛下詔之還都。使道俗咸荷。因降璽書重沓徵入。顗以重法之務不賤其身。乃辭之。後爲永陽苦諫。因又降勅。前後七使。並帝手疏。顗以道通惟人王爲法寄。遂出都焉。迎入太極殿之東堂。請講智論。有詔羊車童子㉒列導於前。主書舍人翊從登㉓陛。禮法一如國師㉔璀闍梨故事。陳主既降法筵百僚盡敬。希聞未聞奉法承道。因卽下勅。立禪衆於靈曜寺。學徒又結。望衆森然。頻降勅於太極殿講仁王經。天子親臨。僧正慧暅僧都慧曠京師大德。皆設巨難。顗接問承對盛啓法門。暅執爐賀曰。國十餘齋身當四講。分文析義謂得其歸。今日出星收見巧知陋矣。其爲榮望未可加之。然則江表法會。由來㉕諍競不足。及顗之御法卽坐。肅穆有餘。遂使千㉖支花㉗錠七夜恬耀。學事驗心。顗之力也。晚出住光曜禪慧雙弘。動郭奔隨傾㉘意清耳。陳主於廣德殿下勅謝云。今以佛法仰委。亦願示諸不逮。于時檢括僧尼。無㉙貫者萬計。朝議云。策經落第者。並合休道。顗表諫曰。調達誦六萬象經不免地獄。㉚槃特誦一行偈。獲羅漢果。篤論道也。豈㉛關多誦。陳主大悅。卽停搜簡。是則萬人出家。由顗一諫矣。末爲靈曜褊隘更求閑靜。忽夢一人翼從嚴正自稱名云。余冠達也。請住三橋。顗曰。冠達梁武法名。三橋豈非光宅耶。乃移居之。其年四月。陳主幸寺修行大施。又講仁王。帝於衆中起拜殷勤。儲后

❶弦＝絃【三】【宮】* ❷象＝像【三】【宮】* ❸行化＝化行【三】【宮】 ❹導＝道【三】【宮】 ❺當＝吾【三】【宮】 ❻（欲）＋從【三】【宮】 ❼北＝地【宋】【宮】 ❽幘＝幀【三】【宮】 ❾魑＝螭【宋】【元】【宮】 ❿火＝大【宮】 ⓫顗＝頭【三】【宮】 ⓬安樂＝樂安【三】【宮】 ⓭伯＝百【宋】【宮】 ⓮攘＝禳【三】【宮】 ⓯坦＝豁【三】，塔【宮】 ⓰渴＝心【三】【宮】 ⓱現＝見【三】【宮】 ⓲驚＝鶩【宋】【宮】 ⓳轡＝轡【三】【宮】 ⓴恒＝姮【三】【宮】 ㉑歐＝甌【三】【宮】 ㉒列＝引【三】【宮】 ㉓陛＝階【三】【宮】 ㉔璀＝璀【三】【宮】 ㉕諍＝爭【三】【宮】 ㉖支＝枝【三】【宮】 ㉗錠＝綻【三】【宮】 ㉘意＝音【三】【宮】 ㉙貫＝實【宮】 ㉚槃＝盤【三】【宮】 ㉛關＝問【宮】

已下並崇戒範。故[1]受其法。文云。仰惟化導無方隨機濟物。衛護國[2]王。汲引天人。照燭光輝。託迹師友。比丘入夢。符契之*象久彰。和[3]上來儀。高座之德斯炳。是以翹心十地渴仰四依。大小二乘內外兩教。尊師重道由來尚矣。伏希俯提。所[4]請世世結緣。遂其本願。日日增長。今奉請爲菩薩戒師。[5]便傳香在手。而[6]瞼下垂淚。斯亦德動人主。屈幸從之。及金陵敗覆。策杖荊湘。路次盆城。夢老僧曰。陶侃瑞*象敬屈護持。於卽往憩匡山。見遠圖績。驗其靈也。宛如其夢。不久[7]潯陽反叛寺宇焚燒。獨[8]有茲山全無侵擾。信護*象之力矣。末到迹雲峯。終焉其致。會大業在藩任總淮海。承風佩德。欽注相仍。欲遵一戒法奉以爲師。乃致書累請。顗初陳寡德。次讓名僧。後擧同學。三辭不免。乃求四願。其[9]辭曰。一雖好學禪行不稱法。年既西夕[10]還守繩床。撫臆循心假名而已。吹噓在彼惡聞過實。願勿以禪法見期。二生在邊表[11]長逢離亂。身闇庠序。口拙暄涼。方外虛玄久非其分。域間撙節無一可取。雖欲自慎樸直忤人。願不責其規矩。三[12]微欲傳燈以報法恩。若身當戒範。應重去就。去就若重傳燈則闕。去就若輕則來嫌誚。避嫌安身。未若通法而命。願許其爲法。勿嫌輕動。四[13]三十餘年水石之間因以成性。今王途既一佛法再興。謬課庸虛沐此恩化。內竭朽力仰酬外護。若丘壑念起。願隨心飲啄以卒殘年。許此四心

乃赴優旨。晉王方希淨戒。[14]如願唯[15]諾。故躬[16]制請戒文云。弟子基承積善生在皇家。庭訓早趍[17]貽教夙漸。福履攸臻妙機[18]頃悟。恥崎嶇於小徑。希優遊於大乘。笑息止於化城。誓舟航於彼岸。開士萬行戒善爲先。菩薩十受專持最上。[19]喩宮[20]室先基[21]趾。徒架虛空終不能成。孔老釋門咸資鎔鑄。不有軌儀孰將安仰。誠復能仁奉爲和*上。文殊冥作闍梨。而必藉人師顯傳聖授。自近之遠感而遂通。波崙罄髓於無竭。善[22]才亡身於法界。經有明文非徒臆說。深信佛語幸[23]遵時導。禪師佛法龍象。戒珠圓淨定水淵澄。因靜發慧安無礙辯。先物後己謙撝成風。名稱遠聞衆所知識。弟子所以虔誠遙注。命檝遠迎。每慮緣差值諸留難。師亦既至。[24]心路豁然。及披雲霧卽銷煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於揚州總管[25]寺城設千僧會。敬屈授菩薩戒。戒名爲孝亦名制止。方便智度歸宗奉極。作大莊嚴同如來慈普諸佛愛。等視四生猶如一子。[26]云云。卽於內第躬傳戒香授律儀法。告曰。大[27]士爲度遠濟爲宗。名實相符義非輕約。今可法名爲總持也。用攝相兼之道也。王頂受其旨敎曰。大師禪慧內融。[28]導之法澤。輒奉名爲智者。自是專師率誘日進幽玄。所獲施物六十餘事。一時迴施悲敬兩田。願使福德增繁用昌家國。便欲返故林。王[29]仍固請。顗曰。先有明約事無兩遂。卽拂衣而起。王不敢重邀。合掌尋送至于城門。

顗曰。國鎭不輕道務攸[30]隔。幸覩佛化弘護在懷。王禮望目極銜泣而返。便泝流上江。重尋匡嶺。結徒行道頻感休徵。百越邊僧聞風至者累迹相造。又上渚宮鄕壤。以答生地恩也。道俗延頸老幼相攜。戒場講坐衆將及萬。遂於當陽縣玉泉山立精舍。勅給寺額名爲一音。其地昔惟荒嶮神獸蛇暴。創寺之後快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顗到泉源帥衆轉經。便感雲興雨[31]霔。虛[32]誕自滅。總管宜陽公王積。到山禮拜戰汗不安。出曰。積屢經軍陣臨危更勇。未嘗怖懼頓如今日。其年晉王又[33]遺手疏請還。[34]辭云。弟子多幸謬稟師資。無量劫來悉憑開悟。色心無作昔年虔[35]受。身雖疎漏心護明珠。定水禪支屛散歸靜。荷國鎭藩爲臣爲子。豈寂四緣能入三昧。電光斷結其類甚多。慧解脫人厥朋不少。卽日欲[36]伏膺智[37]斷。率先名教。永汎法流兼用治國。未知底滯可開化不。師嚴*導尊可降意不。宿世根淺可發萌不。菩薩應機可逗時不。書云。民生在三。事之如一。況覃釋典而不從師。今之懺言備擬素欵。成就事重請棄飾詞。顗答書云。謬承人[38]之擬迹師資。顧此庸微以非時許。況[39]隆[40]今命彌匪克當。徒欲沈吟必乖深寄。王重請云。學貴承師事推物論。歷求法界居心有在。仰[41]惟久[42]殖善根非一生得。初乃由學俄逢聖境。南岳記[43]莂說法第一。無以仰過。照禪師來具述此事。于時心喜以域寸誠。智者昔入陳朝

[1]受其＝其受【三】【宮】　[2]王＝土【三】【宮】　[3]上＝尚【明】*　[4]請＝謂【三】【宮】　[5]〔便〕－【三】【宮】　[6]瞼＝臉【明】　[7]潯＝尋【宮】　[8]有＝在【明】　[9]辭＝詞【三】【宮】　[10]還＝遠【三】，遙【宮】　[11]長逢＝頻經【三】【宮】　[12]微＝儆【三】【宮】　[13]〔三〕－【三】【宮】　[14]如＝妙【三】【宮】　[15]諾＝諸【三】【宮】　[16]制＝製【三】【宮】*　[17]貽＝詒【三】【宮】　[18]頃＝須【元】【明】【宮】　[19]喩＋（爲）【三】　[20]室＋（必）【三】【宮】　[21]趾＝址【元】【明】　[22]才＝財【元】【明】　[23]遵時導＝順物持【三】，遵時道【宮】　[24]（止）＋心【宮】　[25]寺＝舍【三】【宮】　[26]云云二字宋元明宮四本俱作夾註　[27]士＝王【明】　[28]導＝道【三】【宮】*　[29]仍＝乃【三】【宮】　[30]隔＝停【三】　[31]霔＝注【三】【宮】　[32]誕＝稱【三】【宮】　[33]遺＝遣【三】【宮】　[34]辭＝詞【三】【宮】　[35]受＝奉【三】【宮】　[36]伏＝服【元】【明】　[37]斷＝顗【三】【宮】　[38]之＝主【宋】【宮】　[39]隆＝降【三】【宮】　[40]今＝令【明】　[41]惟＝推【三】【宮】　[42]殖＝植【三】【宮】　[43]莂＝別【宋】【宮】

彼國明試。亙官大集衆論鋒起。榮公强口先被折角。兩瓊繼軌纔發交[1]綏。忍師讃歎嗟唱希有。弟子仰延之始。屈登無畏。釋難如流。親所聞見。衆咸瞻仰。承前荊楚莫不歸伏。非禪不智。驗乎金口。[2]比釋[3]所談。智者融會甚有階位。譬若群流歸乎大海。此之包舉始得佛意。惟願未得令得。未度令度。樂說不窮法施無盡。乃從之重現。令[4]造淨名疏。河東柳顧言。東海徐儀。並才華冑績。應奉文義。緘封寶藏。王躬受持。後蕭妃疾苦。醫治無術。王遣開府柳顧言等。致書請命願救所疾。顗又率侶建齋七日。行金光明懺。至第六夕。忽降異鳥飛入齋壇。宛轉而死。須臾飛去。又聞豕吟之聲。衆並同矚。顗曰。此相現者。妃當愈矣。鳥死復蘇。表[5]盡棺還起。豕幽鳴顯示齋福相乘。至于翌日。患果遂瘳。王大嘉慶。時遇入朝。旋歸台岳。躬率禪門更行前懺。仍立誓云。若於三寶有益者。當限此餘年。若其徒生。願速從化。不久告衆曰。吾當卒此地矣。所以每欲歸山今奉冥告。勢當將盡。死後安措西南峯上。累石周屍植松覆坎。仍立白塔。使見者發心。又云。商客寄金醫去留藥。吾雖不緻狂子可悲。仍口授觀心論。隨略疏成不加點潤。命學士智越。往石城寺掃[6]洒。[7]於彼佛前命終。施床東壁面向西方。稱阿彌陀佛波若觀音。又遣多然香火。索三衣鉢杖以近身自餘道具。分爲二分。一奉彌勒。一擬羯磨。有欲進藥者。答曰。藥能遣病。留殘年乎。病不與身合。藥何所遣。年不與心合。[8]藥何所留。智晞往曰。復何所聞觀心論內復何所道。紛紜醫藥累擾於他。又請進齋[9]飯。答曰。非但步影而爲齋也。能無觀無緣卽眞齋矣。吾生勞毒器死悅休歸。世相如是不足多歎。又出所*制淨名疏幷犀角如意蓮華香爐。與晉王別遺書七紙。文極該綜詞*采風標。[10]囑以大法。末乃手注疏曰。如意香爐是大王者。還用仰別。使永布德香長保如意也。便令唱法華經題。顗[11]贊引曰。法門父母慧解由生。本迹[12]彌大微妙難測。輟[13]斤絕絃於今日矣。又聽無量壽竟。仍贊曰。四十[14]二願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人[15]云云。又索香湯漱口。說十如四不生十法界三觀四教四無量六度等。有問其位者。答曰汝等懶種善根。問他功德如盲問[16]乳蹶者訪路[17]云云。吾不領衆必淨六根。爲他損己只是五品內位耳。吾諸師友從觀音勢至皆來迎我。波羅提木叉是汝宗仰。四種三昧是汝明導。又勅維那。人命將終聞鍾磬聲增其正念。唯長唯久氣盡爲期。云何身冷方復響磬。世間哭泣著服皆不應作。且各默然。吾將去矣。言已端坐如定而卒於天台山大石像前。春秋六十有七。卽開皇十七年十一月二十[18]二日也。滅後依[19]有遺教而殮焉。至仁壽末年已前。忽振錫[20]披衣猶如平昔。凡經七現重降山寺。一還佛壟。語弟子曰。案行故業各安隱耶。擧衆皆見悲敬言問。良久而隱。自顗降靈龍*象育神江漢。遐積善而託生。資德本而化世。身過七尺。日佩異光。[21]解統釋門行開僧位。往還山世不染俗塵。威越幽祥殆非可測。初帝[22]於蕃日。遣信入山迎之。因散什物標域寺院。殿堂廚宇以爲圖樣。告弟子曰。此非小緣所能締構。當有皇太子爲吾造寺。可依此作。汝等見之。後果如言。事見別傳。往居臨海。民以滬魚爲業。罾網相連四百餘里。江滬溪梁六十餘所。顗惻隱[23]觀心彼此相害。勸捨罪業教化福緣。所得金帛乃成山聚。卽以買斯海曲爲放生之池。又遣沙門[24]慧拔表聞于上。陳宣下勅。嚴禁此池不得採捕。[25]國爲立碑。詔國子祭酒徐孝克爲文樹于海濱。詞甚悲楚。覽者不解墮淚。時還佛壟如常習定。忽有黃雀滿空翱翔相慶。鳴呼山寺三日乃散。顗曰。此乃魚來報吾恩也。至今貞觀猶無敢犯。下勅禁之猶同陳世。此慈濟博大仁惠難加。又居山有蕈觸樹皆垂。隨採隨出供僧常調。顗若他涉蕈卽不生。因斯以談。誠道感矣。所著法華疏止觀門修禪法等。各數十卷。又著淨名疏至佛道品。有三十七卷。皆出口成章。侍人抄略。而自不畜一字。自餘隨事[26]流卷不可殫言。皆幽指爽徹擒思開天。煬帝奉以周旋。重猶符命。及臨大寶便藏諸麟閣。所以聲光溢于宇宙。威相被于當今矣。而枯骸特立端坐如生。瘞以石門[27]關以金鑰。所有事由一關別勅。每年諱日

[1] 綏=彩【宋】【宮】　[2] 比=此【明】　[3] (侶)+所【三】，(旅)+所【宮】　[4] 造=津【三】【宮】　[5] 盡=蓋【元】【明】【宮】　[6] 洒=灑【宋】【元】，洗【宮】　[7] (吾)+於【三】【宮】　[8] 藥=樂【宮】　[9] 飯=飲【三】　[10] 囑=矚【三】【宮】　[11] 贊=讚【三】【宮】＊　[12] 彌=弘【三】【宮】　[13] 斤=斥【宮】　[14] 二=八【三】　[15] 云云二字宋元明宮四本俱作夾註　[16] 乳=孔【宋】【宮】　[17] 云云二字宋元明宮四本俱作夾註　[18] 二=四【三】　[19] 有=於【三】【宮】　[20] 披=被【三】【宮】　[21] 解=學【三】【宮】　[22] 於=在【三】【宮】　[23] 觀=貞【三】【宮】　[24] 慧=惠【三】【宮】　[25] 國=因【三】【宮】　[26] 流=疏　[27] 關=閉【三】【宮】

帝必展朝。預遣中使就山設供。尚書令楊素。性度虛簡事必臨信。乃陳其意。云何枯骨特坐如生。勅授以[1]戶鑰令自尋覩。既如前告得信而歸。凱東西垂範化通萬里。所造大寺三十五所。手度僧衆四千餘人。[2]寫經一十五藏。金檀畫像十萬許[3]軀。五十餘州道俗受菩薩戒者。不可稱紀。傳業學士三十二人。習禪學士散流江漢。莫限其數。沙門灌頂侍奉多年。歷其景行可二十餘紙。又終南山龍田寺沙門法琳。夙預宗門親傳戒法。以德音遽遠拱木俄森。爲之行傳廣流於世。隋煬末歲巡幸江都。夢感智者言及遺寄。帝自製碑。文極宏麗。未及鐫勒。値亂便失

釋曇崇。姓孟氏。咸陽人。生知正見幼解信奉。七歲入道。博誦法言。勤注無絕。後循聽講肆雄辯無前。乃以慧燈欲[4]全本資攝念。聖果將[5]克必固定想。[6]因從開禪師而從依止。逮[7]乎受戒志逾淸厲。遂學僧祇十有餘遍。依而講解。聽徒三百。京輔律要此而爲宗。後弊於言說更崇前觀。額上鼻端是所存想。山間樹下爲其居處。既而光明內發。色[8]相外除。形木若枯心灰猶死。偏精六行冠達五門。開公處衆稱爲第一。遂得同學齊敬。又號爲無上士也。及師亡遺囑令攝徒。于時五衆二百餘人依崇習靜。聲馳隴塞化滿關河。尋路追風千里相屬。塡門盈室坐誨門人。或初修不淨。或終學人空。念彼慈悲弘斯正則。周武皇帝特所欽承。乃下勅云。崇禪師德行無玷精悟獨絕。所預學徒未聞有犯。當是[9]尊以德義。故則衆絕形淸。可爲周國三藏任陟岵寺主。即從而教導。僧尼有序譽名稱焉。每爲僧職滯蹤。未許遊涉。乃假以他緣遂蒙放免。末遺法淪蕩使從流俗。外順王威內持道素。又授金紫光祿等[10]衛。並不依就。雖沈厄運無[11]廢利人。大[12]象之初皇隋肇命。法炬還炤。即預百二十僧。勅住興善。尋復別勅令宰寺任。重勤辭遜又不受之。而道冠僧群。王公戒範。昔以佛法頹毀私願早隆。誰造一寺用光末法。因以奏上。帝乃立九寺以副崇願。皆國家供給終于文世。[13]高唐公素稟行門偏所歸信。遂捨宅爲寺引衆居之。勅以虛靜所歸禪徒有譽。賜額可爲淸禪。今之淸明門內寺是也。隋氏晉王欽敬[14]禪林。降威爲寺檀越。前後送戶七十有餘。水磑及碾。上下六具永充基業。傳利于今。天子昔所承名。今親正業。開皇之初勅送絹一萬四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋錦二十張五色上米前後千石。皇后又下令送錢五[15]十貫氈五十領剃刀五十具。崇福感於今願。流於後望。建浮圖一區。用酬國俸。帝聞大悅。內送舍利六粒[16]以同弘業。于時釋教初開。圖*象全闕。崇興此塔深會帝心。勅爲追匠杜崇。令其續績。料錢三千餘貫計。塼八十[17]萬。帝以功業[18]引費。恐有匱竭。又送身所著衣及皇后所服者總一千三百對。以助隨喜。開皇十一年。晉王鎭總楊越。爲造露盤幷諸莊飾。十四年內方始成就。舉高一十一級。竦耀太虛。京邑稱最。爾後[19]蹤遺相接。衆具繁委。王又造佛堂僧院。幷送五行調度。種植樹[20]林等事。並委僧衆。監檢助成。崇旣令重當朝。往還無[21]壅。宮閤之禁門籍未安。須有所論執錫便進。時處大內爲述淨業。文帝禮接自稱師兒。獻后延德又稱師女。及在于本寺則勅令載馳。問以起居。無晨不至。自所獲外利盡施伽藍。緣身資蓄衣鉢而已。開皇十四年十月三十日。遷化寺房。春秋八十矣。皇情哀慘下勅葬焉。所須喪事有司供給。阜白弟子五千餘人。送于終[22]南至相寺之右。爲建白塔勒銘存今。初崇未終七日。寺內幡竿無故自折。門外汲井忽爾便枯。衆怪其由也。及至晦夜。崇遺告曰。吾有去處今須付囑。即以衣資施於三寶。及至後夜覺有異相。就而觀之方知氣絕。無疾而逝。形色如生。因以奏聞。莫不懷慟

釋慧越。嶺南人。住羅浮山中。聚衆業禪。有聞南越。性多汎愛慈救蒼生。栖頓幽阻虎豹無擾。曾有群獸來前。因爲說法。虎遂以頭枕膝。越便捋其鬚面。情無所畏。衆咸覩之以爲異倫也。化行五嶺聲流三楚。隋煬在蕃搜選英異。開皇末年。遣舍人王延壽。往召追入晉府慧日道場。幷[23]隨王至京在所通化。末還楊州。路中感疾而卒。停屍船上。有若生焉。夜見焰光從足而出入于頂上。還從頂出而從足入。竟夕不斷。道俗

[1]鑰＝籥【宋】【宮】　[2]寫＋（一切）【三】【宮】　[3]軀＝區【三】【宮】　[4]全＝令【宮】　[5]克＝剋【三】【宮】　[6]因＝逢【三】【宮】　[7]乎＝于【三】【宮】　[8]相＝想【三】【宮】　[9]尊＝導【三】【宮】　[10]衛＝官【三】【宮】　[11]廢＝癈【三】【宮】＊　[12]象＝像【宋】【宮】　[13]高＋（祖）【三】【宮】　[14]禪＝定【三】【宮】　[15]十＝千【三】【宮】　[16]以＝用【三】【宮】　[17]萬＋（口）【三】【宮】　[18]引＝別【三】　[19]蹤＝觀【宮】　[20]林＝木【三】【宮】　[21]壅＝擁【三】【宮】　[22]南＋（山）【三】【宮】　[23]隨＝隋【三】【宮】

昧歎未曾有也。王敦歸葬本山以旌誠敬

釋慧實。俗姓許氏。潁川人。少出家。志敦幽尙遍履名山。梁末遊步天台綜習禪業。入房閉戶。出卽蕩門。衣鉢隨身惟留床席。[1]寔輕清之丈夫也。陳祚伊始負錫龍[2]盤。絕跡人世五十餘年。貴尙頭陀恒居宴默。自少及終臘不親物。雖形衰年積而精節之志。老而彌厲。以仁壽四年八月二十三日。遷于蔣州履道寺之房。春秋九十有六。遺旨令屍陀北嶺。後收窆於山南。奉造三層塼塔。就而紀德

釋僧善。姓席氏。絳郡正平人。童少出家。便從定業。與汲郡林落泉方公齊名。各聚其類依巖服道。往還[3]駱驛白鹿太行抱犢林慮等山。振名四遠歸宗殷滿。有弟子僧襲者。感斯汾曲往延通化。善以山衆常業恐有乖離。雖經頻請曾未之許。襲曰。前後邀迎三十餘度。元元之情情無已已。磨踵有誠誓心難捨。善乃從焉。居住馬頭山中大行禪道。蒲虞晉絳荷襆相諠。衆聚繁多遂分爲四部。卽東西二林杯盤大黃等處是也。皆等房別室星散林巖。宴坐所指十一切入而爲標擬。徒屬五百肅然靜謐。仁壽之歲其道彌隆。及疾篤將[4]極。告弟子曰。吾患[5]腹中冷結者。昔在少年山居服業。*糧粒既斷。嬾往追求。噉小石子用充日[6]給。因覺爲病耳。死後可破[7]腸看之。果如所言。又累曰。各勤修業不勞化俗。*癈爾正務。若吾終後不須焚燎外損物命。可坐于龕中埋之。以大業初年三月十一日。[8]加坐如生。卒于大黃巖中。道俗依言而殯。僧襲本住絳州。結心定業。承習善公不斷其化。晚住晉州寶嚴寺。充僧直歲。監當稻田見殺水陸諸蟲不勝其酷。因擲棄公名追崇故業。以善師終日他行不在。借訪時人又並終沒。遂齋諸供度就山設會。悲慟先迹顧奉無由。尋其遺骸莫知所在。忽聞爆聲[9]振裂。響發林谷。見地分涌龕出于外。骸骨如雪唯舌存焉。紅赤鮮映逾於生日。因取骨舌兩以爲塔。襲以貞觀十五年正月九日卒於山舍。春秋六十有四。臨終神思安隱稱念而逝。時晉州西小檢山有沙門[10]僧集者。苦節山林聚徒禪業。養蛇畜鼠。馴附可以手持。常現左右驅逐不去。有俗人來輒便自隱

釋玄景。姓石氏。滄州人。十八被舉秀才。至鄴都。爲和王省事。讀書一遍便究文義。[11]須便輒引曾無所遺。五載之中無書可讀。晚從和禪師所聽大品維摩。景既後來門側立聽。深鑒超拔將歸受學。和以定業之望參問繁廣。令依止慧法師授以大乘祕奧之極。既沃乃心便志[12]存捨俗。二十有七。與諸妻子執別。告云。自臨漳已南屬吾所遊。名涅槃境。臨漳已[13]比是生死分。爾之行往也。吾誓非聖更不重[14]涉。還從和公剃落。授以正法。景晨[15]昏思擇統解玄微。遭[16]周滅法逃潛林藪。又以禪道內外相融。開皇初年就緣講導。儀設華約事事超心。故二時法會必香湯洒地。熏爐引導前經後景初無一絕。洗穢護淨欽若戒科。常讀開經行不過五。尋訖更展。其例如前。故每*振法鼓動卽千人屯赴。供施爲儔罕匹。所以景之房內。黃紫[17]緇衣上下之服各百餘副。一時一換。爲生[18]初善。經身一著便以施僧。其臧利之般爲如此也。後因臥疾三日。告侍人[19]曰。玄覺。吾欲見彌勒佛。云何乃作夜摩天主。又云。賓客極多。事須看視。有問其故。答云。凡夫識想何可檢校。向有天[20]衆邀迎耳。爾後異香充戶。衆共聞之。又曰。吾欲去矣。當願生世爲善知識。遂終於所住。卽大業二年六月也。自生常立願。沈骸水中。及其沒後遵用前旨。葬于紫陌河深灣之中。三日往觀。所沈之處返成沙墳。極高峻而水分兩派。道俗異其雅瑞。傳迹于今。玄覺孝慈居性祖學先謨。後住京師隸莊嚴寺純講大乘。於文殊般若偏爲意得。榮觀帝壤譽顯當鋒

釋智舜。俗姓孟。趙州大陸人。少爲書生博通[21]丘索工書善說。庠序附焉。年二十餘。厭世出家。事雲門稠公居于白鹿。始末十載。常樂幽隱不事囂雜。纔有昏情便有靈祇相誡。或動身衣或有聲相。又現白服形[22]量丈餘遶院相警。往往非一。嘗與沙門曇詢同修念定經于四年。後北遊贊皇許亭山。依倚結業聲績及遠。有資其道供者。便權避之。遂經紀載不須資[23]待。又獵者逐雉飛入舜房。苦加勸勉終不肯止。遂

[1] 寔＝實(明)　[2] 盤＝蟠(元)(明)　[3] 駱＝絡(宋)(宮)　[4] 極＝殊(聖)(元)(宮), 殛(明)　[5] 腹＝膈(宋)(宮)　[6] 給＝夕(宋)(宮)　[7] 腸＝腹(宋)(宮)　[8] 加坐＝跏坐(明)下同　[9] 振＝震(宋)(宮)*　[10] 僧＝信(宮)　[11] 須＝頃(宋)　[12] 存＝在(宋)(宮)　[13] 比＝北(宋)(宮)　[14] 涉＝陟(宋)(宮)　[15] 昏＝宵(宋)(宮)　[16] 周＝國(宮)　[17] 緇＝紬(宮)　[18] 初＝物(宋)(宮)　[19] 曰玄覺＝玄覺曰(宋)(宮)　[20] 衆＋(欲來)(宋)(宮)　[21] 丘索＝墳素(聖), 墳索(元)(明), 丘業(宮)　[22] 量＝影(宋)(宮)　[23] 待＝給(宋)(宮)

將雜去。情不忍此。因割耳遺之。感舜苦諫。便投弓解鷹。從舜請道漸學經義。於是❶課篤數村拾其獵業。斯則仁濟之誠也。後專習道觀不務有緣。妄心卒起不可禁者。即刺股流血。或抱石巡塔。須臾不逸其慮也。故髀上刺處。❷斑駁如鋪錦焉。其翹勵之操。同伍誠不共矣。處山積歲剪剃無人。便以火❸燒髮。弊服❹遺食廣❺結寒炎。度景分功無忘造次。性少貪惱手不執財。每見貧餒淚垂盈面。或解衣以給。或割口以施。由此內❻撤外化。所親之中。見其❼彌敬十人出家。並依舜行。練心節量。躡武揚風。後年❽疾既侵身力斯盡。常令人稱念。繫想淨方。遂終于老。末感氣疾忽增。十有五日。勵念如初。卒于元氏縣扉嶺禪坊。時年七十有二。即仁壽四年正月二十日也。初葬于終所山側。後房子縣界嶂洪山民。素重舜道。夜偸屍柩瘞于巖中。及往追覓皆藏其所。三年之後開示焚之。起白塔于崖上。自舜之入道精厲其誠。昔處儒宗頗自矜伐。忽因句假得不淨觀。❾腸腑流外驚厭亘陳。所見餘人例皆不淨內溢。乃就稠師具蒙印旨。爲雲門官供當擬是難。因就靜山曉夕通業。不隷公名不行公寺。而內德潛運遠聞帝闕。開皇十年下詔曰。皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷舊禪房寺智舜禪師。冬日極寒。禪師道體清勝。敎導蒼生。使早成就。朕甚嘉焉。朕統在兆民之上。弘護正法夙夜無怠。今遣❿上開府盧元壽指宣往意并送香物如別。時趙州刺史楊達。以舜無公貫素絕名⓫問。依勅散下方始知之。乃爲繫名同果寺。用承詔旨⓬而舜亦不臨赴。山民爲之起寺。三處交絡四方聞造。欣斯念定而莫堪其精到。不久還返。斯勇猛之誠不可例⓭也。每於冬初化諸緣集。多辦複貯之衣。就施獄囚。春秋二時方等行道。餘則加坐幽林。塊然不寐及登耳順心用力疲。轉讀藏經凡得四遍。左手執卷右手執燭十宿五宿目不曾斂。佛名⓮贊德誦閱如流。昏晝六時禮懺終化。有弟子智*贊。幼奉清誨長悟玄理。攝論涅槃是所綜博。今住藍田化感寺。承習禪慧繫其光緒。比多徵引終遁林泉

釋智鍇。姓夏⓯侯。豫章人。少出家在楊州興皇寺。聽朗公講三論。善受玄文。有名當日。開皇十五年遇天台顗公。修習禪法特有念力。顗歎重之。晚講涅槃法華及十誦律。弘敷之盛見重於時。又善外學。文筆史籍彌是所長。晚任廬山造大林精舍。締構伊始並是營綜。末又治西林寺。兩處監護皆終其事。然守志大林。二十餘載足不下山。常修定業。隋文重之。下勅追召。稱疾不赴。後豫章請講。苦違不往。云吾意終山舍。豈死城邑。道俗虔請。不獲志而臨之。未幾遂卒于州治之寺。時以爲知命也。春秋七十有八。即大業六年六月也。氣屬炎熱而加坐如生。接還廬阜形不摧變。都無臭腐⓰反有異香。道俗歎訝。遂緘于石室。至今如初焉

釋智越。姓鄭氏。南陽人*也。少懷離塵之志。父爲求婚。方便祈止。長則勇幹清美。于時⓱梁陽殿下統御荊州。徵任甚高。非其所欲。惟以情願出家。王感彼誠素。因遂夙心。剪落已後隨方問道。仍到金陵便値智者。北面請業。授以禪法。便深達五門。窮通六妙。戒行清白律儀⓲淳粹。又誦法華萬有餘遍。瓶水自盈。經之力也。學徒雖衆。其最居稱首。有臨海靈山精舍。梵僧所造。亘有靈異。智者每臨。命越令影響之。晦迹已後。台嶺山衆一焉是囑。二十年間⓳詢詢善誘無違遺寄。便爲二衆依止。四部歸崇。姿容⓴瓌偉。德感物情。頗存汲引。每於師忌勅設千僧官齋。越以衣㉑盂之餘以充大施。㉒隨文皇帝獻后崩日設齋呪願。每幾百段曾不固㉓留。括州刺史鄭㉔係伯。臨海鎭將楊神貴。師友義重待遇不輕。大業十二年十一月二十三日。寢疾經旬。右脇而臥。卒于國清舊房。春秋七十㉕有四。臨終之時山崩地動。境內道俗咸所見聞。台山又有沙門波若者。俗姓高句麗人也。陳世歸國。在金陵聽講。深解義味。開皇併陳。遊方學業。十㉖六入天台北面智者求授禪法。其人利根上智。即有所證。謂曰。汝於此有緣。宜須閑居靜處成備妙行。今天台山最高峯。名爲華頂。去寺將六七十里。是吾昔頭陀之所。彼山祇是大乘根性。汝可往彼學道進行必有深益不須愁慮衣食。其即遵旨。以開皇十八年往彼

❶諫＝諌㊂宮 ❷斑＝斑㊂ ❸燒＝淨㊂宮 ❹遺＝忘㊂宮 ❺結＝經㊂ ❻撤＝徹㊂ ❼彌＝弘㊂宮 ❽疾＝疾㊂ ❾腸腑＝腹府㊂宮 ❿(上)－㊂ ⓫問＝陳㊂宮 ⓬〔而〕－㊂宮 ⓭〔也〕－㊂宮* ⓮贊＝讃㊂宮* ⓯侯＋(氏)㊂宮 ⓰反＝返㊂宮 ⓱梁＝丘㊂宮 ⓲淳＝純㊂宮 ⓳詢詢＝恂恂㊂宮 ⓴瓌＝偉宮 ㉑盂＝鉢㊂宮 ㉒隨＝隆㊂宮 ㉓留＝流㊂宮 ㉔係＋(除)㊂宮 ㉕〔有〕－㊂宮 ㉖六＋(年)㊂宮

山所。晚夜行道不敢睡臥。影不出山十有六載。大業九年二月忽然自下。初到佛龕上寺。淨人見三白衣擔衣鉢從須臾不見。至於國清下寺。仍密向善友同意云。波若自知壽命將盡非久。今故出與[1]大衆別耳。不盈數日。無疾端坐。正念而卒于國清。春秋五十有二。送龕山所。出寺大門迴輿示別。眼即便開至山仍閉。是時也莫問官私道俗。咸皆歎仰[2]俱發道心。外觀靈瑞若此。餘則山中神異人所不見。固難詳矣。時天台又有釋法彥者。[3]姓張氏。清河[4]人。周朝廢教之時。避難投陳。於金陵奉遇智者。以太建七年陪從入天台。[5]伏膺[6]請業。授以禪那。既[7]蒙訓誨不停房舍。每處山間林樹之下專修禪寂。三十年中常坐不臥。或時入定七日方起。具向師說所證法相。有人聽聞曰。如汝所說。是背捨觀中第二觀相。亦有山祇數相嬈試。宴坐怡然不[8]干其慮。大業七年二月二十日卒于國清。春秋六十[9]六。智者門徒極多。故敘其[10]三數耳

[11]續高僧傳卷第[12]十七

續高僧傳卷第[13]十八

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

習禪三　本傳十[14]三　附見[15]四

隋西京禪定道場釋曇遷傳一
[16]隋[17]蜀郡福緣道場釋僧淵傳二
*隋[18]河東栖巖道場釋眞慧傳三
*隋西京禪定道場釋慧瓚傳四
*隋西京淨住道場釋法純傳五　慧[19]昂
*隋益州響應山道場釋法進傳六
*隋西京大禪定道場釋靜端傳七
*隋澤州羊頭山釋道舜傳八
*隋西京大禪定道場釋慧歎傳九
*隋河東栖巖道場釋智通傳十
*隋西京慈門道場釋本濟傳十一　善智　道樹　道訓
*隋終南山神田道場釋僧照傳十二
[20]唐幷州大興國[21]寺釋洪林傳十三

釋曇遷。俗姓王氏。博陵饒陽人。近祖太原歷[22]宦而後居焉。少而俊朗爽異常倫。年十三父母嘉其遠悟。令舅氏傳授。即齊中散大夫國子祭酒博士權會也。[23]會備練六經偏究易道。剖卦析爻妙窮象繫。奇遷精[24]采。乃先授以周易。初受八卦相生。隨言即曉。始學文半。餘半自通。了非師受悟超詞理。會深異也。會有一嫗失物。就會決之。得於兌卦。會告遷曰。汝試[25]辯之。應聲答曰。若如卦判。定失金釵。嫗驚喜曰。實如所辯。遷[26]曰。兌是金位。字脚兩垂似於釵象耳。舅曰。更依卦審悉盜者爲誰。對曰。失者西家白色女子。奉口鬈角可年十四五者將去。尋可得之。後如言果獲。有問其故。遷曰。兌是西方少女之位。五色分[27]方。爲白也。兌字上點表鬈角之象。內有[28]尖形表奉口之相。推而測知。非有異術。舅乃釋策而歎曰。吾於卜筮頗工。至於取斷依俙而已。豈如汝之明耶。老舅實顧多慚。方驗宣尼之言後生可畏也。乃更授以禮傳詩尚莊老等書。但經一覽義無重問。于時據宗儒學獨擅英聲。每言大小兩雅當時之諷刺。左右二史君王之事言。禮序人倫樂移風俗。無非耳目之翫。其勢亦可知之。未若李莊論大道。周易[29]辯陰陽。可以悟幽微。可以怡情性。究而味之。乃玄儒之本也。當時先達頗蔑其幼年。致或抗言褒貶者。遷*辯對縱橫詞旨明爛。無不挹謝其聲實。自爾留心莊易歸意佛經。願預染衣得通幽極。二親愛之弗許。懇誠歲久乃蒙放遣。初投饒陽曲李寺沙門慧榮。榮頗解占相。知有濟器。告遷曰。有心慕道理應相[30]度。觀子骨法當類彌天。自揣[31]澄公有慚德義。可訪高世者以副雅懷。遷雖[32]屡伸勤請。而固遮弗許。又從定州賈和寺曇靜律師而出家焉。時年二十[33]有一。本圖既遂襟期坦然。猛勵精勤昏曉無倦。初誦勝鬘不日便了。怪而檢覆未差一字。嘗夜問經中深疑。莫非妙義。既知神思大成。乃與受具。恣其問道。從師五臺山此山靈迹極多。備見神異。後歸鄴下歷諸講肆。棄小專大不以經句涉懷。偏就曇遵法師禀求佛法綱要。當有齊之盛釋教大興。至於宮觀法祀。皆鋒芒馳騖。遷性不預涉。高謝世利。衆咸推焉。密謂人曰。學爲知法。法爲修行。豈以榮利即名爲道。秦世道恒削迹巖藪。誠有由矣。遂竄形林慮山黃花谷中淨國寺。蔬素覃思委身以道。

[1] 大＝本【宮】　[2] 俱＝但【宮】　[3]（俗）＋姓【三】【宮】　[4] 人＋（也）【三】【宮】　[5] 伏＝服【元】【明】　[6] 請＝諸【宋】【宮】　[7] 蒙＝遂【宮】　[8] 干＝于【宋】【元】　[9]〔六〕－【三】【宮】　[10] 三數＝畧見【三】【宮】　[11] 卷末題下宋本元本俱有細註習禪二三字　[12] 十七＝二十一【明】　[13] 十八＝二十二【明】　[14] 三＋（人）【明】　[15] 四＋（人）【明】　[16]〔隋〕－【明】*　[17]（西）＋五【三】【宮】　[18] 河東＝蒲州【三】【宮】　[19] 昂＝卬【宮】　[20] 唐＝隨【宋】【元】【宮】，〔唐〕－【明】　[21] 寺＝道場【三】【宮】　[22] 宦＝官【明】　[23]〔會〕－【宮】　[24] 采＝彩【三】【宮】　[25] 辯＝辨【宋】【元】　[26] 曰＝白【元】【明】　[27] 方＋（西）【三】【宮】　[28] 尖＝先【宮】　[29] 辯＝辨【三】【宮】*　[30] 度＝覆【宮】　[31]（非）＋澄【三】　[32] 屡＝屢【三】【宮】　[33]〔有〕－【三】【宮】

有來請問乍為弘宣。研精華嚴十地維摩楞伽地持起信等。咸究其深賾。①肯尋唯識論。遂感心熱病。專憑三寶不以醫術纓情。夜夢月落入懷。乃擘而食之。脆如冰片。甚訝香美。覺罷所苦痊復。一句有餘流味在口。②因其舉助食月成德。遂私改名以為月德也。爾後每授人戒常云。於我月德前三說受菩薩戒。逮周武平齊佛法頹毀。將欲保道存戒。逃迹金陵。③結侶④霄征。問行假⑤導。多被劫掠。進達壽陽曲水寺。顧法屬曰。吾等薄運所鍾。屢逢群盜。若怨結不解來報莫窮。衆可哀彼愚迷自責往業各捨什物為賊營懺。冀於來世為法知識。既而南濟大江。安然利涉。由斯以推。誠齋福之助也。初達楊都栖道場寺。掃衣分衛攝念無為。時與同侶談唯識義。彼有沙門慧曉智⑥璀等。並陳朝⑦道軸江表⑧僧望。曉學兼孔釋妙善定門。*璀禪慧兩深帝王師表。又有高麗沙門智晃。善薩婆多部。名扇當塗為法城塹。並一見而結友于。再敘而高⑨冲奧。有欲以聞天子者。遷預知情事。謂之曰。余以本朝淪覆正法⑩淩夷。所以冒死浮江得參梵侶。生平果志遂得有餘。結⑪援時榮幸願緘默。⑫惟有國子博士張機每申盡禮請法。餘異時論莊易竊傳其義用訓庠序。因至桂州刺史蔣君之宅。獲攝大乘論以為全如意珠。雖先講唯識薄究通宗。至於思構幽微有所流滯。今大部斯洞文旨宛然。將欲弘演未聞⑬彼之家國。承

周道失御隋⑭歷告興。遂與同侶俱辭建業。緇素知友祖道新林。去留哀慼各題篇什。曉禪師命筆賦詩曰。生平本胡越。關兒各異津。聯翩一傾蓋。便作法城親。清談解煩累。愁眉始得申。今朝忽分手。恨失眼中人。子向⑮涇河道。慧業日當新。我住邗江側。終為松下塵。沈浮從此隔。無復更來因。此別終天別。迸淚忽⑯沾巾。餘之名德並有繆詞。久失其文。各執手辭⑰袂。登石頭岸。入舟動檝。忽風浪騰涌衆人無計。遷獨正想不移。捧持攝論告江神曰。今欲以大法開彼未悟。若北土無運命也如何。必應聞大教請停風浪。冀傳法之功冥寄有屬。言訖須臾恬靜安流達岸。時人以為此論譯於南國。護國之神不許他境。事同迦延之出罽賓為羅刹之稽留也。進達彭城。新舊交集遠近欣赴。爾為大衆有一檀越。捨宅栖之。遂目所住為慕聖寺。始弘攝論。又講楞伽起信如實等論。相繼不絕。攝論北土創開。自此為始⑱也。徐州總管穀城公萬緒。率諸僚佐擁篲諸承。盡弟子之禮。遷弘化此土屢動暄涼。黑白變俗大有成業。自周毀正法。遺形充野。乃勸獎有緣。於慕聖寺多構堂閣。隨有收聚莊嚴供養。上柱國宋公賀若弼長史張坦。出鎮楊州。承風思展。結為良⑲導。及諸道俗⑳佇願德音。坦乃手疏邀延。遷亦虛舟待吹。㉑遂到廣陵。舉郭迎望。歌梵遏雲霞。香花翳日月。桑門一盛榮莫加斯。宋公名重位高。頗以學能傲誕。

遷應權授法。不覺心醉形摧。乃攜其家屬。從受歸戒。初停開善建弘攝論。請益千計。不久徐方官庶思渴法言。江都纔了復迎還北。既轉法輪聲名遐㉒布。屬開皇七年秋。下詔曰。皇帝敬問徐州曇遷法師。承修敘妙因勤精道教護持正法利益無邊。誠釋氏之棟梁。即人倫之龍象也。深願巡歷所在承風餐德。限以朝務實懷虛想。當即來儀以沃勞望。弟子之內閑解法相能轉梵音者十人。並將入京。當與師崇建正法刊定經典。且道法初興觸途草創。弘獎建立終藉通人。京邑之間遠近所湊。宜揚法事為㉓惠殊廣。想振錫拂衣。勿辭勞也。尋望見師不復多及。時洛陽慧遠。魏郡慧藏。清河僧休。濟㉔陰寶鎮。汲郡洪遵。各奉明詔同集帝輦。遷乃率其門人。行㉕途所資皆出天府。與五大德謁帝於大興殿。特蒙禮接勞以優言。又勅所司。並於大興善寺安置供給。王公宰輔冠蓋相望。雖各將門徒十人。而慕義沙門勅亦延及。遂得萬里尋師。於焉可想。于斯時也宇內大通。京室學僧多傳荒遠。衆以攝論初闢投誠請祈。即為敷弘。受業千數。沙門慧遠領袖法門。躬處坐端橫經稟義。自是傳燈不絕于今多矣。雖則實㉖寓穿鑿時有異端。原其解㉗起莫非祖習。故真諦傳云。不久有㉘大國不近不遠㉙大根性人。能弘斯論。求今望古豈非斯人乎。十年春。帝幸晉陽。勅遷隨駕。既達并部。又詔令僧御殿行道。至夜追遷

①肯＝背㊂【宮】　②因＝困㊂【宮】　③結＝相【宮】　④霄＝宵㊂【宮】　⑤導＝道㊂【宮】　⑥璀＝瓘㊂【宮】*　⑦道軸＝領袖【宋】【元】【宮】，領神【明】　⑧僧＝增【宋】　⑨冲＝神㊂【宮】*　⑩淩＝陵㊂【宮】　⑪援＝構㊂【宮】　⑫惟＝唯㊂【宮】*　⑬彼＝被【元】【明】【宮】　⑭歷＝曆㊂【宮】　⑮涇河＝徑何㊂【宮】　⑯沾＝霑㊂【宮】　⑰袂＝訣【元】【明】【宮】　⑱〔也〕－㊂【宮】　⑲導＝友【宮】　⑳佇＝竚㊂【宮】　㉑遂＝還㊂　㉒布＝暢【宮】　㉓惠＝稟㊂【宮】　㉔陰＝陽㊂，法【宮】　㉕途＝塗㊂【宮】　㉖寓＝宇㊂【宮】　㉗起＝趣㊂【宮】　㉘大＝丈夫【宮】　㉙大＝不【宮】

入內與御同榻。帝曰。弟子行幸至此。承大有私度山僧。於求公貫。意願度之如何。遷曰。昔周武御圖殄滅三寶。衆僧等或剗迹幽巖。或逃竄異境。陛下統臨大運更闡法門。無不歌詠有歸來投聖德。比雖屢蒙招引度脫。而來有先後。致差際會。且自天地覆載。莫匪王民。至尊汲引萬方寧止一郭蒙慶。帝沈慮少時。方乃允焉。因下勅曰。自十年四月已前。諸有僧尼私度者。並聽出家。故率土蒙度數十萬人。遷之力矣。尋下勅爲第四皇子蜀王秀。於京城置勝光寺。即以王爲檀越。勅請遷之徒衆六十餘人。住此寺中。受王供養。左僕射高[1]熲。右衞將軍虞慶則。右僕射蘇威。光祿王端等。朝務之暇。執卷承旨。四門博士國子助教劉子平。孔門俊乂。屈膝咨奉。魏郡道士仇岳。洞曉莊老。文皐欽重。入京造展共談玄理。遷既爲帝王揖敬[2]侯伯邀延。抗行之徒是非紛起。或謂滯於榮寵者。乃著[3]亡是非論以示諸己。其詞曰。夫自是非彼。美己惡人。物莫不然。以皆然故舉世紜紜無自正者也。斯由未達是非之患。乃致於此。言[4]至愚者有十不可。一是非無主。二自性不定。三彼我俱有。四更互爲因。五迭不相及。六隱顯有無。七性自相違。八執者偏著。九是非差別。十無是無非。初明無適主者。此云我是。彼云我是。彼此競取。乃令是[5]非無定從。彼云此非。此云彼非。彼此競興。遂使非無適趣。或者必欲以是自歸以非屬彼者。此有何理而可然耶。理不然故强爲之者莫不致敗耳。物豈知其然哉。文多不委。十三年。帝幸岐州。遷時隨[6]彼。乃勅蜀王布圍南山。行春蒐之事也。王遂一獸入故[7]窯中。既失蹤跡。但見滿*窯破落佛像。王遂罷獵。具以事聞。遷因奏曰。比經周代毀道。靈塔聖儀塡委溝壑者多。蒙陛下興建已得修營。至於碎身遺影尙遍原野。貧道觸目增慟。有心無事。帝聞[8]惘然曰。弟子庸朽垂拱巖廊。乃使尊儀冒犯霜路。如師所說。朕之咎也。又下詔曰云云。諸有破故佛像仰所在官司。精加檢括。運送隨近寺內。率土蒼生口施一文。委州縣官人檢校莊飾。故[9]一化嚴麗遷[10]寔有功。十四年。柴燎岱宗。遷又上諸巖山寺幷無貫逃僧。請並安堵。帝又許焉。[11]尋勅率土之內但有山寺一僧已上皆聽給額。私度附貫。遷又其功焉。又勅河南王爲泰岳神通道場檀越。即舊朗公寺也。齊[12]主爲神寶檀越。舊靜默寺也。華陽王爲寶山檀越。舊靈巖寺也。又委遷簡齊魯名僧來住京輦。其爲世重誠無以加。文帝昔在龍潛。有天竺沙門。以一[13]顆舍利授之云。此大覺遺身也。檀越當盛興顯。則來福無疆。言訖莫知所之。後龍飛之後。迫以萬機未遑興盛。仁壽元年。追惟昔言將欲建立。乃出本所舍利。與遷交手數之。雖各專意。而前後不能定數。帝問所由。遷曰。如來法身過於數量。今此舍利即法身遺質。以事量之。誠恐徒設耳。帝意悟。即請大德三十人安置寶塔爲三十道。建軌制度一准育王。帝以遷爲蜀王門師。[14]王鎭梁益。意欲令往蜀[15]塔檢校爲功。宰輔咸以劍道危懸徐[16]徑盤折。高年宿齒難冒艱阻。更改奏之。乃令詣岐州鳳泉寺起塔。晨夕[17]祥瑞。以沃帝心。將造石函。[18]於寺東北二十里許。忽見[19]文石四段光潤如玉大小平正。取爲重函。其內自變作雙樹之形。高三尺餘。異色相宜。或有烏獸龍象之狀。花葉旋轉之形。以事上聞。帝大悅。二年春。下勅於五十餘州分布起廟。具感祥瑞如別傳敍。之四年又下勅於三十州造廟。遂使宇內大州一百餘所皆起靈塔。勸物崇善。遷寔有功。及獻后云崩。於京邑西南置禪定寺。架塔七層駭臨雲際。殿堂高竦房宇重深。周閭等宮闕。林圃如天苑。擧國崇盛莫有高者。仍下勅曰。自稠師滅後禪門不開。雖戒慧乃弘而行儀攸闕。今所立寺既名禪定。望嗣前塵。宜於海內召名德禪師百二十人各二侍者並委遷禪師搜揚。有司具禮。即以遷爲寺主。既恩勅爰降。不免臨之。綏撫法衆接悟賢明。皆曾素心振聲帝世。時大[20]興善有像放光。道俗同見。以事聞上。勅問遷曰。宮中尊像並是靈儀。比來修敬光何不[21]見。遷曰。但有佛像皆放光明。感機既別有見不見。帝曰。朕有何罪生不遇耶。遷曰。世有三尊各有光明。其用異也。帝曰。何者是耶。答曰。佛爲世尊。道爲天尊。帝爲至尊。尊有恒政不可並治。所以佛

[1]熲＝穎【宋】【宮】 [2]侯＝敬【宮】 [3]亡＝已【三】【宮】 [4]至＝主【宮】 [5]〔非〕－【宮】 [6]彼＝從【三】【宮】 [7]窯＝窟【三】【宮】* [8]惘＝悵【三】【宮】 [9]一化＝化一【宋】，〔一〕－【宮】 [10]寔＝實【聖】* [11]尋＝因【三】【宮】 [12]主＝王【三】【宮】 [13]顆＝裹【三】【宮】 [14]王＋（置）【三】【宮】 [15]塔＋（所）【三】 [16]徑＝經【三】【宮】 [17]祥＝請【三】【宮】 [18]於＝時【三】【宮】 [19]文＝紋【宋】【宮】 [20]興善＋（寺）【三】【宮】 [21]見＝現【明】

道弘敷開示來①業。故放神光除其罪障。陛下光明充于四海。律令法式禁止罪源。卽大光也。帝大悅。還美容儀。②善風韻。故臨機答對如此。又器字恢雅。含垢藏疾。妙於定門。練精戒品。天性仁慈寡於貪競。雖帝王賄捨遠近獻餉。一無自給。並資僧衆。或濟接貧薄。追崇圖塔。又不重厚味。不飾華綺。內有關③鑰。外屏名利。顯助弘道。冥心幽隱。立志清簡。不雜交遊。時俗頗以疎傲爲論。深審國士而體其虛心應物也。凡有言述理無不當。皆能遣滯顯旨深矣。故遠公每云。遷禪師破執入理。此長勝我。斯言合也。④而詞旨典正有文章焉。雖才人沈靜含⑤豪。未能加也。夙感風⑥痿之疾。運盡重增卒於禪定。春秋六十有六。卽大業三年十二月六日也。葬於終南北麓勝光寺之山⑦圍。鑿石刻銘樹于墳所。當停⑧柩之日。有一白犬不知何來。徑至喪所。雖遭遣約終不肯去。見人哀哭犬亦號叫。見人止哭犬亦⑨無聲。與食不噉。常於喪所右縈而臥。旣輿柩隨行。犬便前後奔走。似如監護之使。及下葬訖。便失所在。識者以犬爲防者。將非冥衞所加乎。初未終之前。有夢禪定佛殿東傾。數人扶之還正。惟東北一柱陷地。拔之不出。還房屬於陷角。故有先驗之徵。旣卒之後。有沙門專誠祈請欲知生處。乃夢見淨土嚴麗故倍常傳。寶樹宮闕欝然相峙。道俗徒侶有數千人。遷獨處金臺爲衆說法。雖夢通虛實而靈感猶希。況隨請而知。故當降靈非謬矣。所撰攝論疏十卷。年別再敷。每學法輪諸講停務。皆傾渴奔⑩注有若不足也。又撰楞伽起信唯識如實等疏九識四⑪月等章華嚴明難品玄解總二十餘卷。並行於世。有沙門明則。爲之行狀。觀褁終始見重⑫京師

釋僧淵。姓李。廣漢郪人。家本巨富。爲巴蜀所稱。及淵初誕。天雨銅錢於庭。家內合遝處處皆滿。父運疲久口噓唱⑬之錢不復下。倉內貯米但及於半。忽滿溢出。親姻外內莫不歎其福報也。自少至長志幹殊人。行則安而徐動。坐則儼而⑭加趺。眼光外射焰焰發越。容色玉潤狀若赤銅。聲若洪⑮鍾響發林動。兩足輪相十角分明。二手九井⑯文理如晝。年十八身長七尺。其父異之命令出家。卽⑰而剃落住城西康興寺。今所謂福緣是也。博尋人法訪無遠⑱邇。經耳不忘蘊括懷抱。奉戒守素大布爲衣。瓶⑲盂之外無所蓄積。與同寺毅法師交遊。二人卽蜀郡僧中英傑者也。相隨入京博採新異。有陟岵寺沙門僧⑳實者。禪道幽深帝王所重。便依學定豁爾知津。經涉炎涼詳覈詞義。淵研精定道。毅博通經術。匠素草隸翰不留心。周氏廢教便還故寺。割東行房以爲私宅。餘者供官。㉑隨氏運開更新締構。領匠伐木。連雨兩月。淵執爐祈請。隨語便晴。造塔須㉒金盤。又請地府。隨言卽掘。應命藏開用足。餘金還歸本窟。詳斯福力今古未聞。常給孤獨不逆人意。遠近隨助泉布若流。又以錦水江波沒溺者衆。便於南路欲架飛橋。㉓則扣此機衆事咸集。昔諸葛武侯指二江內。造七星橋。造三鐵㉔鎖。長八九尺徑三尺許。人號鐵㉕鎗。拔打橋柱。用訖投江。㉖頃便祈㉗禱方㉘爲出水。淵造新橋將行竪柱。其*鎗自然浮水來至橋津。及橋成也。又自投水。道俗歌謠于今逸耳。淵毅二師並爲物軌。晨夕問法無虧遺寄。毅以仁壽二年十二月㉙十一日寅時。告弟子曰。三界無常。吾其㉚化矣。言終神謝福緣本住。春秋六十有九。淵聞之惘然曰。毅師已往我豈獨留。俄而遘疾。遺㉛語同瘞。卽以其月十四日又化。春秋八十有四。至十七日並窆於九里堂焉。刊石紀之于寺堂。陳子良爲文

釋眞慧。陝州河北人。姓陳氏。河北諸陳代稱冠族。遠稱漢右栢陳平。中云魏向侯陳㉜陟。乃至江表陳代並出此鄉。㉝眞早厭身城。父母留礙逼納妻室。不免外情。玉潔之志涅而逾淨。開皇十二年。年㉞財及冠二親俱往。旣將出俗猶縈妻累。先勸喻已便爲解髮。資給道具送往尼寺。*眞往陝州大通寺清禪師所。出家受具。清示以學方次第有本。曰尸羅不淨三昧無由。令往鄴下靜洪律師所。因循兩載備探幽致。又詣衞州㉟淋落泉詢禪師所。朝㊱授夕悟經歷歲餘。於詢所得略貫終始。禪侶三百嗟㊲詠聲馳。詢摩其頂堪傳㊳燈法。令往山西啓㊴諸未悟。*眞以學日旣少。恐有差分。更住陶研乃經兩載。一一呈示去取無疑。開皇十八年承命西

①業＝叢【三】【宮】　②〔善〕－【三】【宮】　③鑰＝籥【元】【明】　④〔而〕－【三】【宮】　⑤豪＝毫【三】【宮】　⑥痿＝瘼【三】【宮】　⑦圍＝園【宮】　⑧柩＝[illegible]【宋】　⑨無＝不【三】【宮】　⑩注＝往【三】【宮】　⑪月＝明【元】【明】　⑫京師＋(矣)【三】【宮】　⑬之＝乏【元】【明】　⑭加＝跏【明】　⑮鍾＝鐘【明】*　⑯文＝紋【三】【宮】　⑰而＝時【明】　⑱邇＝近【三】【宮】　⑲盂＝鉢【元】【明】　⑳實＝寶【三】【宮】　㉑隨＝隋【三】【宮】　㉒〔金〕－【宮】　㉓則＝[illegible]【三】【宮】　㉔鎖＝鏁【三】【宮】*　㉕鎗＝槍【三】【宮】　㉖頃＝須【元】【明】【宮】　㉗禱＝祠【元】【明】　㉘爲＝可【三】【宮】　㉙十一＝二十二【三】【宮】　㉚化＝死【三】【宮】　㉛語＝與【明】　㉜陟＝涉【三】【宮】　㉝眞＝業【三】【宮】*　㉞財＝纔【三】【宮】　㉟淋＝林【三】【宮】　㊱授＝投【三】【宮】　㊲詠＝試【三】　㊳燈法＝法燈【三】　㊴諸＝請【三】【宮】

歸。路經白鹿百家巖。時號幽絕。山勢窮美。因登遊觀。又爲留連夏坐栖之。又陳禪道。至秋擇地無越晋川。遂之蒲坂首山廡谷。創築禪宇。四衆奔趣端居引學蔚成定市。十有八載成就極多。栖巖傑跱最稱深入。仁壽四年召與僧名住栖巖寺。其爲人也諒直剛決。淸儉退讓安苦❶忍樂。容止可觀。獨處樂靜不希華靡。大業元年。餌黃❷精絕粒百日。檢校教授坐禪禮懺不減生平。後覺❸肥充。恐有學者便休服餌。於閑田原北杯盤谷。夏坐虎窟。虎爲之移。及秋虎還返窟。常有山神節度時分。如有遲延必來警覺。以大業十一年十月七日。因疾卒廡谷禪坊。春秋四十有七。初將終夕神彩若常。曰吾將生淨土。見蓮花相候。又聞異鍾❹聲幽淨異❺香充蔚。斯相既至潛然而絕。門人道俗依而闍維收骨。起塔於廡谷

釋慧瓚。俗姓王氏。滄州人。壯室出家。淸貞自遠。承稟玄奧學慕綱紐。受具已後偏業毘尼。隨方聽略不存文句。時在定州居于律席。講至寶戒。法師曰。此奉卽目卒難制斷如何。瓚聞之私賤其說。時襆中有錢三百。乃擲棄之。由是卒世言不及利。周武誅剪避地南陳。流聽群師咸加芟改。開皇弘法返迹東川。於趙州西封龍山引攝學徒安居結業。大小經律互談文義。❻宗重行❼科以戒爲主。心用所❽指法依爲基。道聞遠流歸向如市。故其所開悟以離著爲先。身則依附頭陀行蘭若法。心則思尋念慧。識妄知詮。徒侶相依數盈二百。繩床道具齊肅有儀。展轉西遊路經馬邑。朔代并晋名行師尋。譽滿二河道俗傾望。秦王俊作鎭并部。弘尙釋門。於太原蒙山置開化寺。承斯道行延請居之。僧衆邕熙聲榮逸口。至於黑白布薩。要簡行淨之人。知有小愆便❾止法事。重過則依方等。輕罪約律治之。必須以教驗緣。片缺則經律俱捨。沙彌信行。重斯正業從受十戒。瓚不許之。乃歸瓚之弟子明胤禪師。遵崇行法。晩還鄴相方立部衆。及獻后云崩禪定初構。下勅追召入京傳化。自幷至雍千里欽風。道次逢迎禮謁修敬。帝里上德又邀住于終南山之龍池寺。日夜請誨所未聞。因而卒❿於山舍。春秋七十有二。卽大業三年九月也。弟子志超。追崇先範立⓫像晋川。⓬見別傳。

釋法純。俗姓祝氏。扶風始平人也。初出家日在于周世。備聞正教親奉明師。意在定林情兼拯溺。住帝京陟岵天宮二寺。往來居止通廛爲先。逢⓭於廢教⓮退僧潜居城市。內持道服外假俗衣。皇隋之興厥初度首。卽百二十人之一也。住大興善。鞭勤形心有⓯逾前稔。文帝聞純懷素請爲戒師。自辭德薄不敢聞命。帝⓰勤注不已。遂處⓱禁中爲傳戒法。四事厚禮不勝其供。辭還本寺。歎曰。危身脆命無常不久。終日保養何見牢固。上供難銷。遂行方等懺法。四十五年常處淨場宗經檢失。除食便利餘無闕廢。嘗於道場然燈。遂感燈明續焰經于七夜不添油炷而光耀倍常。私密異之。爲⓲減果之嘉相也。又油瓮所止在佛堂內。忽然不見。乃經再宿還來本處。而油滿如故。每於夜靜聞有說法教授之聲。異香尋際氣衝於外。就而視之一無所見。識者以爲幽祇所集故也。而謙弱成治趣務造功。不累形⓳骸用淸心海。至於三秋霖滯民苦者多。純乃屛除法服微行市里。或代人⓴庸作事訖私去。有與作價㉑反乞貧人。或見道俗衣服破壞塵垢。皆密爲洗補。跪而復處。及巾屧㉒替藉穢汚臭處。皆縫洗鮮全。其例甚衆。或於靜時撻廁擔糞。有密見者告云。若悄事欣泰願共同作。或爲僧苦役。破薪運水。或王路艱㉓岨。躬事塡治。因㉔而勵俗。相助平坦。有來賜錫皆慘然不樂。口云。愛㉕賊旣來獄王潜至。打縛不久矣。故所獲財物。並施大衆不造經像。人問其意。云行道者所乏耳。因以趣入也。故王公等施日盈門首。皆迴與僧。而自著糞掃袈裟。內以布裙又無腰襻。以繩收束如中國法。寺僧服其行也。或有不敢受者。以爲勝人。所奉㉖稍異常徒。自敘云。余初出家依于山侶。晝則給供淸衆。暮則聚薪自照。因而誦經得二十五卷。謂十地經論金剛般若論金光明諸法無行等。幷講習通利。故其所宣導皆引用斯文焉。開皇十五年。文帝又請入內。爲皇后受戒。施物出宮隨散並盡。故貧窶之士聞純之入內也要必有賜。並聚集街㉗首待施而還。仁壽三年遂覺不悆閉室靜

❶忍＝恐㊥　❷精＝菁⊜宮　❸肥＝肌㊥宮　❹聲＋(聲)⊜宮　❺香＋(花)⊜宮　❻宗＝宇宮　❼科＝稱㊥　❽指＝捐宮　❾止＝上宮　❿於＝于㊥　⓫像＝衆⊜宮　⓬見＋(于)⊜宮　⓭［於］－⊜宮　⓮退＝道⊜宮　⓯逾＝途⊜宮　⓰勤注＝勒住㊥　⓱禁＝林⊜宮　⓲減＝滅⊜宮　⓳骸＝散宮　⓴庸＝傭⊜　㉑反＝還⊜宮　㉒替＝屧⊜宮　㉓岨＝阻⊜宮　㉔而＝以⊜宮　㉕賊＝賤⊜宮　㉖稍＝積㊥宮　㉗首＝道⊜宮

坐。而無痛所有。白衣童子手捧光明立侍於右。弟子慧進入問。此是何人。答曰。第六欲天頻來命我。但以諸天著樂。竟不許之。由妨修道故也。常願生無佛法處。教化衆生。愼勿彰言。死後任說。至五月內。弟子爲建大齋。并崇玄福。道俗湊集並在純前。有雙鴿飛來❶入純房內。在衣❷桁上注目看純。雖人觸捉都無有懼。純云。任之勿捉。至暮方逝。及其疾甚。人有問者。必誡以法行。不❸久得自縱自欺。又云。我不覺忽乘白象也。此乃妄業耳。何由可任。因設齋食與諸舊別。所有衣資雜物施同行者。任取一事用結良緣。而神志明悟不覺餘想。卒于淨住寺。春秋八十有五。卽仁壽三年五月十二日也。葬❹於白鹿原南。鑿龕處之。外開門穴以施飛走。後更往觀。身肉皆盡。而骸骨不亂。弟子慧昂等。率諸檀越追慕先範乃圖其儀質。飾以丹靑。見在淨住。沙門彥琮。褒美厥德爲敍❺贊云。昂少所慈育親供上行。爲之碑文。廣陳盛事兼以立性閑穆識悟淸爽。文藻橫被聞于京室。著❻集十卷頗共傳之

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺。爲輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠謙恪爲務。*惟業坐禪。寺後竹林。常於彼坐。有四老虎遶於左右。師語。勿泄其相也。後敎水觀。家人取柴見繩床上有好淸水。拾兩白石安著水中。進暮還寺彌覺背痛。❼具問家人。云安石子。語令明往可除此石。及旦進禪。家人還見如初淸水。卽除石子所苦便愈。因爾習定不出此山。開皇中。蜀王秀臨益州。妃患心腹。諸治不損。有綿州昌隆白崖山道士文普善者。能❽升刀禁火。鵠鳴山有二道士能呼策鬼神。符印章❾瓶入水不溺。並來同治。都無有効。乃使長史張英等往山請出爲妃治病。報曰。吾在山住向八十年。與木同❿姓。餘更苦邀。進答曰。盡命於此。可自早還。信返具報。王使六司官人⓫轝車四乘將從百人重往迎請。進曰。王雖貴勝命有所屬。執志如初。信還。王大怒。自入山⓬將手加罪。旣至山寺禮佛見進。不覺身戰汗流。王曰。奉請禪師爲妃治病。禪師慈悲願救此苦。答曰。殺羊食心豈不苦痛。一切衆生皆是佛子。何因於妃偏生此愛。王慚愧懺悔。仍請⓭出。乃曰。王命旣重不可不行。王自先行。貧道生不乘騎。當可後去。王曰。弟子步從與師同行。報曰。出家人與俗異。但前行。應同到。王行兩日方至。進一旦便達。徑入妃堂。見進流汗。因爾除差。施絹五百段納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手執物呪願。總用迴入法聚寺基業。卽辭還山。王與妃見進足離地可四五寸。以大業十三年正月八日終此山中。龍吟猿叫。諠寺三日矣

釋靜端。一名慧端。本武威人。後住雍州。年十四投僧實禪師。受治心法。深所印可。經魏周隋。崇挹佛化闡弘不絕。以靜操知名。後歸于曇相禪師。習行定業。周滅法時。乃竭力藏擧諸經像等百有餘所。終始護持。冀後法開用爲承緒。及隋開化。並總發之。經籍廣被。端之力也。重預出家。還⓮宗本習。擁徒結道綽有餘勳。而謙損儉退。無與時爭。服御三衣。應法⓯杖鉢。一床一食用卒生報。獲利卽散餘無資畜。名行旣著貴賤是崇。隋漢王諒。重其戒德數受弘訓。文帝獻后延進入宮。從受正法禀其歸⓰護。遂留宮宿。端曰。出家之人情標離俗。宮中非宿寢之所。數引宮禁。常弘戒約。勅以牙⓱像檀龕及諸金貨。前後奉賜令興福力。故⓲今寺宇高廣。皆端之餘緒焉。所以財事增榮日懸寺宇。一無所受並歸僧庫。而常掩室下帷。靜退人物。仁壽年中。有勅送舍利於豫州。屢放白光變爲五彩。旋轉瓶側。見者發心。鑿石爲銘。文至皇帝。鐫治將訖。乃變爲金字。分明外徹。時以爲嘉瑞也。暨高祖*升⓳遐隋儲嗣曆。造大禪定。上福文皇。召海內靜業者居之。以端道悟群心。勅總綱任。辭不獲免。創臨僧首。于時四方義聚人百其心。法令未揚。或懲靈化。而端躬事軌勉。咸敬而揖之。使夫⓴饕惰之士懐勵而從訓勗者殷矣。以大業二年冬十二月二十七日終于禪林本寺。春秋六十有四。瘞于京之東㉑郊故禪林寺㉒廟。猶陳五色牙席千秋樹皮袈裟㉓存焉。由物希故觀者衆矣

釋道舜。未詳何人。靜處林泉庇道自隱。言常含笑談述淸遠。嘗止澤州羊頭山神農定

❶〔入〕－【三】【宮】　❷桁＝笐【三】【宮】　❸〔久〕－【三】【宮】　❹於＝于【三】【宮】　❺贊＝讚【三】【宮】　❻集＝述【明】　❼具問＝問其【三】【宮】　❽升＝昇【三】【宮】*　❾瓶＝[illegible]【三】【宮】　❿姓餘＝性徐【三】【宮】　⓫轝＝[illegible]【三】【宮】　⓬將＝捋【三】　⓭出＋（山）【三】【宮】　⓮宗＝宇【宮】　⓯杖＝伏【宮】　⓰護＝戒【三】【宮】　⓱像＝席【三】【宮】　⓲今＝令【明】　⓳遐＝霞【聖】【宮】　⓴饕＝饕【三】【宮】　㉑〔郊〕－【三】【宮】　㉒廟＝廣【宮】　㉓存＝在【三】【宮】

業之所結。宇茅茨餘無蓄積。日*惟一食常坐卒歲。斯亦清素之沙門也。德豐內溢聲流[1]咸俗。[2]能感蛇鼠同居在繩床下。各孚產育不相危惱。又致虎來蹲踞其側。便爲說法。有人還往告虎令去。或語之云。明日人來。汝不須至。便如舜言。虎便不現。其通感深識爲若此也。給侍之人與虎同住。[3]覩如家犬。曾莫之畏。身著弊納。略無可採。跣行林野。不擇晨夕。開皇之初忽遊聚落。說法化諸村民。皆盛集受法。獨不爲一女[4]人[5]授戒。告云。汝當生牛中。其相已現。戒不救汝也。業不定者。爾乃[6]濟耳。時有不信其言。以爲惑衆。咸有疑者。舜欲決於衆議。告衆曰。必不信者。試蹋汝牛尾業影。必當不起。卽以足躡女裙後空地。云是尾影。其女依言[7]趣起不得。時衆驚信。請舜曰。如何除此業報。其女家積粟數萬石。既懼惡業。一時頓捨。舜並爲營福令其懺悔。如此累作[8]業惡便傾。方爲受戒。由斯以談。能見業影之存亡。將隣聖之極矣。或[9]醫諸癘村受於癘供。見有膿潰外流者。皆口就而唼之。情無[10]餘念。或洗其衣服。或淨其心業。用爲己任。情向欣然初無[11]顰蹙。後遊於林慮洪谷。北詣晉盤亭等諸山隱寺。綜[12]禪定業。不測終所

釋慧歡。俗姓管氏。京兆雲陽人也。弱齡厭俗深慕出家。迫以[13]恒日取拔無路。歷任僚署。頻經涼暑。年逾壯齒。方蒙本遂。三十有七[14]被緇在道。依清禪寺崇公諮受定法攝心儀體存息短長。觀覺安立冷然祛寫。兼以志得林泉銷形人世。[15]損略塵欲。山學推先。嘗經行山頂誤墮高巖。[16]乃石上端居不忘禪念。其感靈如此。遂隋文晏駕。建大伽藍。以歡志德潛被召而供養。大業六年二月卒大禪定道場。春秋六十有九。遺令施形寒林之下。弟子等敢從德義。送於終南[17]楩梓谷中。率諸道俗立銘樹塔矣

釋智通。姓程氏。河東猗氏人也。生知信戀樂崇道慧。將習書計遂欲出家。父母異而許之。十歲已[18]從剃落。敦肅恭孝執履謙*冲。師長友朋接事無怠。修持戒行歌詠法言晝夜不輟。誦諸經中讚佛要偈三千餘[19]章。五十許年初無告倦。自木德不競。立喪攸在。釋門淪廢法侶無歸。方從俊律師延法師服膺受業。不以艱危[20]涅志。隋祖再興奄還蒲坂慈濟所及。乃立孤老寺於城治。等心賑贍以時周給。授戒說法乘機間起。食椹懷音日有千計。仁壽創塔締構栖巖。翻然脫屣就閑修業。親事香花躬運掃洒。口恒稱讚目常瞻睹。善由已積[21]道爲含生。財雖有[22]屬並充功德。以大業七年十月二十四日。以疾而卒於山寺。春秋六十有四。初未終前。數日不悆。維那鳴*鍾而杵自折。識者以爲不越振矣。通聞之。命侍者稱彌陀佛名。迴心攝念願生彼土。有入室門人頂蓋者。夙夜祇奉。忽問蓋曰。廚中作何食耶。蓋曰。爲何所須。曰有達官諸貴來耳。蓋曰。昔聞生入道者見諸貴勝。師本修德所詣。豈在人耶。至曉乃開目正視。良久不眴。狀有所覩。旁侍加香。寂然立敬。炊頃方止。乃彈指云。不可思議也。有問其故。云見寶幢華蓋搭廟莊嚴。初夜又迴首眄云。始見明珠。今何所在。又云。[23]有何緣務大然燈燭。遂[24]奄燈令闇。須臾復云。[25]火明何爲轉盛。蓋曰。室今暗昧。是師淨相。不可怪也。乃合掌遂且。曰吾生淨土矣。因而氣靜。山地動搖。門窓[26]振裂。群雉驚雊非恒所聞。寺僧道慧未曉假寐。至是驚覺出倚廊下。曰。禪師若終必生淨[27]土。何以知然。向於眠中見西嶺上並是樓閣殿堂乘空而去。言畢方知通已終逝。又蓋母王氏。久懷篤信。讀[28]誦衆經。禮懺發心。以往生爲務。貞觀十一年二月。臨將捨命彌加勤至。[29]日見床前有赤蓮華。大如五斛甕許。又見青蓮華滿宅。阿彌陀佛觀音勢至一時俱到。蓋與姪薛大興[30]供親聞所述。而興見有佛色形甚大幷二菩薩。久而自隱。斯並近事。故傳實錄。沙門行友。蒲晉名僧。爲之本傳。因著論曰。夫法本不生。今則無滅。如身實相觀佛亦然。因斯以談。則三界與一識冥歸。生死共涅槃同體。又何容淨穢彼此於其間哉。[31]然則凡夫學人。妄情未盡。不能齊彼我均苦樂遣欣厭亡是非。故須迴向願求標心所詣然後往生耳。其實則不然。譬猶明鏡現形空谷應聲。影響之來豈[32]云遠乎。而惑者以暗識生疑。謂淨土越度三有超過九定。絕域寥廓經途夐遠。自非三乘極位及十地聖

[1] 〔咸〕－【聖】　[2] 能＝感【三】【宮】　[3] 覩＝親【三】　[4] 〔人〕－【三】【宮】　[5] 授＝受【明】　[6] (相)＋濟【三】【宮】　[7] 趣＝取【宮】　[8] 業惡＝惡業【三】【宮】　[9] 醫＝依【三】【宮】　[10] 餘＝惡【三】【宮】　[11] 顰蹙＝顰蹙【宋】【元】【宮】，顰戚【明】　[12] 定＝空【宋】【元】，之【宮】　[13] 日＝網【三】　[14] 被＝披【三】【宮】　[15] 損＝捐【三】【宮】　[16] 乃＋(在)【三】【宮】　[17] 楩＝梗【三】【宮】　[18] 從＝後【三】【宮】　[19] 章＝首【三】【宮】　[20] 涅＝阻【三】【宮】　[21] 道＝迺【三】　[22] 屬＝餘【三】【宮】　[23] 〔有〕－【聖】【宮】　[24] 奄＝掩【三】　[25] 火＝大【三】【宮】　[26] 振＝震【三】【宮】　[27] 土＋(矣)【三】【宮】　[28] 〔誦〕－【三】【宮】　[29] 日＝自【三】【宮】*　[30] 供＋(侍)【三】【宮】　[31] 〔然〕－【三】【宮】　[32] 云＝足【三】【宮】

人積行累功。安能生彼。何其謬歟。觀斯上人。雖稟性溫柔爲人淸潔。其所修習。則福德偏長。定慧之功蓋不足紀。直以一生之散善臨命之虛心。遂能目覩光明親見幡相動搖①坤像夢感旁人。是知九品之業有徵。十念之功無爽。凡我同志可不勗哉。若夫尋近大乘。修行②正觀。窮微塵之本際。③信一念之初源。使可荊蘇播無常之音。④鏡說甚深之法。十方淨國未必過此。如其眷戀妻孥。⑤槃桓繁執營生未厭逐物已疲。⑥推有餘於倉卒之間。畢一世於遑忙之際。內無所措外無所恃。則長劫冥沒。亦奚能自返⑦悲夫

釋本濟。宋氏。西河介休人也。父祖不事王侯遁世無悶。遍以傲省挂冠而返。濟年爰童丱。智若成人。⑧齒胄之初。橫經就業。故於六經三史皆所留心。雖云小道略通大義。故庠⑨熟倫侶重席請言。後披析旣淹豁然大悟。乃曰。斯寔宇宙之糟粕也。何累人之淸識乎。乃歸仰釋氏辭親出家。開皇元年時登十八。戒定逾淨正業彌隆。不服新華除其愛染躬行⑩忍辱懲增上慢。博覽經論⑪成誦在心。講解推則循環相屬。時共觀風榮斯⑫袖擧。曾信行禪師創開異部包括先達啓則後賢。濟聞⑬欽詠欣然北面承部。⑭寫瓶非喩合契無差。以信行初⑮達集錄山東。旣無本文口爲濟述。皆究達玄奧。及行之⑯亡後集錄方到。濟覽文卽講。曾無滯⑰託。雖未見後詞而前傳冥會時五衆別部敬之重之。著十種不敢斟量論六卷。旨文淸麗。頗或傳之。自是專弘異集。響高別衆。以大業十一年九月十二日。卒於所住之慈門寺。春秋五十有四。弟子道訓道樹。式奉尸陀。追建白塔於終南山下。立銘表德。有弟善智。天縱玄機高步世表。祖師信行⑱伏膺請業。酌深辯味妙簡⑲緇銖。入室隣⑳機精窮理窟。嘗以四分之一用資形累。通夏麴足攝虛觀佛。誠策勤之上達也。信行敬揖風猷雅相標致時衆咸悅。可謂以德㉑伏人者焉。撰頓教一乘二十卷。因時㉒制儀共遵流世。以大業三年卒。弟子等附葬于信行墓之右焉。訓有分略之能。樹豐導引之說。當㉓令敷化。宗首莫與儔之時暫擧筵。道俗雲合。聲㉔策威敬。後恐難尋迹矣

釋僧照。京兆人。不詳氏族。幼年入道。師事靜藹遊履盛化。每居幽隱頻感徵異。乃高恒度恐致驚俗。故罕聞之。㉕俗遭周滅法。不偶塵囂。獨處秦嶺高步松苑。顧影與心相娛自得。乃曰。吾今居此安泰。寧有樂過斯者乎。彼城邑道僧波波順俗。用斯優㉖給一何傾附。及隋初弘教。遂於鄠縣南山田谷立神田寺。養徒綴業。名振渭川道俗崇仰立信彌積。逮文帝末紀。棲隱岐山以照道德遠聞。意延相見。令左僕射楊素就宣勅旨。躬㉗迎謁見。照預知之。告侍人曰。當有貴客來至。可辦諸㉘食。明日果達山寺。素威英自若勇悍無前。及到照之住離。不覺慨然喪膽。下乘將㉙進欲步不前。乃通信達照。照端拱如初。命素前進。而通身沐汗。情智失守。纔得傳詔。餘無㉚厝言。久時少解。乃以情告照曰。山林幽靜。計無非異。檀越善意相尋。理無虛㉛結。食訖辭退。照曰。蒙天子優及遠㉜延仁壽。㉝但道在幽通未假面奉。又以老疾相繼。接對莫因。素具事聞。述其情懷。帝曰。戒㉞神之威也。以卿雄武故致斯憚耳。乃重勅素齎香油再申景仰下詔曰。禪師德居物議。道映遂初。㉟躬處巖阿養素崇業。朕甚嘉焉。今送供奉用展翹敬。素以前虛仰景行重㊱謁山門卑處身心方陳對晤。爲說正教深副本懷。乃欲捨其金帛開廣寺塔。照曰巖泉林野卽可勵心。塔寺禪坊莊嚴城邑。凡所送者一不受之。又請受戒法。照以戒行輕毀沈淪難淸。乃爲說慈悲仁育。陳理喩㊲遣。竟不授戒。斯亦體達機候之明匠矣。以大業七年終於山寺。春秋八十有三。初照一受具後。儀奉憲章。六十餘夏三衣不改。雖重補縟而受持無離。*惟自將奉而侍者莫㊳沾。或有㊴接持擧者。而重若㊵太山。初無離席。及照之捧接。輕若鴻毛。因事以詳。斯亦大德之淸風矣

釋洪林。未詳氏族。太原人也。少履釋門稟受淸化。率志都雅言晤㊶精穆。住幷州大興國寺。履操栖靜退屛人物。而住房連佰與衆比居。整旻貞嚴希言寡涉。高衆盛德皆敬而奉之。遊至林房。莫不捻履潛步㊷嘉然

①坤像＝神象(宋)(元), 神像(明), 坤象(宮)　②正＝止(三)(宮)　③信＝訊(三), 許(宮)　④鏡＝猿(元)(明)　⑤槃＝盤(明)　⑥推有＝擢百(三)(宮)　⑦悲夫＝良可悲矣(三)　⑧齒胄＝齠亂(三)(宮)　⑨熟＝塾(三)(宮)　⑩忍＝卑(三)(宮)　⑪成＝咸(宋)(宮)　⑫袖＝補(三)(宮)　⑬欽＝歌(三)(宮)　⑭寫＝瀉(明)　⑮達＝耽(宋)(元)　⑯亡＝巳(宋)(宮)　⑰託＝記(宮)　⑱伏＝服(元)(明)　⑲緇＝錙(三)(宮)　⑳機＝幾(宋)(元)(宮)　㉑伏＝服(三)(宮)　㉒制＝判(三)(宮)　㉓令＝今(三)(宮)　㉔策＝榮(三)(宮)　㉕[俗]－(三)(宮)　㉖給＝洽(三)(宮)　㉗迎＝延(三)(宮)　㉘食＋(具)(三)(宮)　㉙進欲＝欲進(三)(宮)　㉚厝＝措(三)(宮)　㉛結＝垢(元)(明)　㉜延＝近(三)(宮)　㉝但＝俱(元)(明)　㉞神＝師(三)(宮)　㉟躬＝窮(三)(宮)　㊱謁＝接(三)(宮)　㊲遣＝達(三)(宮)　㊳沾＝持(三)(宮)　㊴接＝哀(三)(宮)　㊵太＝泰(明)　㊶精＝清(三)(宮)　㊷嘉＝來(明), 歡(明), 齎(宮)

趣越也。其爲世重如此。獨居一室積五十年。賓客送迎足不踰閫。至於僧法制度道俗二食。身先座首勵力行奉。不以道德用虧時衆。餘則端坐房中儼然卓立。瓶衣什物周正方所。故登其門者不覺毛竪。有問其故則從容談論。詞義審當。而不測其心造也。故興國大寺百有餘僧。敬異崇仰有如天[1]岸。以武德年中終于所住。春秋八十餘矣

續高僧傳卷第[2]十八

續高僧傳卷第[3]十九

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

習禪四　本傳[4]十四　附見[5]二

釋僧定。丹陽人。本學成實。博綜有功。討聲既繁便感風癘。乃惟曰。形異同倫學當徒轍。遂屏絕還顧歸宗禪府。初栖鍾山林阜。獨靜空齋。侍者道遊供給左右。唯以粳米白粥日進一[7]杯。餘則繫念相續不愧容景。經于數年不涉村邑。遊[8]仍定心更增幽[9]績。故使門牖重隱吐納自新。鷙守崇峻達順斯薄。微疵獲應故所苦忽銷。致令身首面目一時圓淨。[10]鬚眉並生有逾恒日。雖福感所及儀貌倍常。而雙眉最濃可長數寸。蒼赤通顏乃成奇異。定既屬斯靈瑞翹厲晨夕。山中多虎縱跡成蹊。本性仁慈[11]來入于室。[12]床前庭下惟繁虎迹。或禪想乍浮[13]未能安靜。便通夜山行無[14]問榛梗。猛獸鷙鳥見等同群。而定安之若遊城市。[15]其含育之感不可類也。隋文於西京造寺。遠召處之。業定之心無廟世務。至於受戒師禮畢志[16]呫違。預在尊嚴閑便避隱。嘗遇傷寒通身蒸熱。[17]遂如常[18]跏坐斷食三日。沙門保恭道場上首。定之徒也。親喩令食。答曰。疾勢將陵命非可保。應以法援何用食爲。便閉口[19]靜坐。七日既滿所苦頓痊。其立操要心爲此類也。大業末歲。[20]栖南山[21]大和寺。群盜來劫。定初不怖。盜曰。豈不聞世[22]間有奴賊耶。定曰。縱有郎賊。吾尚不怖。況奴賊耶。因剝其衣服曾無悋色。至於坐氈將欲挽掣。定捉之曰。吾仰此度冬。卿今將去。命必不濟。乍斷吾命於此。[23]氈不可離。吾命也。群[24]賊相看便止之。以武德七年六月因有少疾。*跏坐如常。不覺已逝。春秋八十餘矣

釋道林。姓李。同州郃陽人也。年[25]二十五發心出家。入太白山結宇深巖。路絕登陟。木食濟形[26]惟法檢心。更無營拯。隋開皇之始創啓玄宗。勅度七人。選窮翹楚。有司加訪。搜得林焉。文皇親命出家苦辭不可。乃啓曰。貧道聞山林之士往而不返。[27]晧然之氣獨結林泉。望得連蹤既往。故應義絕凡貫。陛下大敞法門。藏清海陸。乞以此名遺虛仰者。帝曰。名實相副其來久矣。禪師但隸公府身任山栖。林不從乃逃還*大白。仍宗前業。後以事聞奏。乃更搜揚仄陋。窮巖倒穴。方始捉獲。而履節無虧。勅勞殷重崇敬彌異。乃賜香爐等物。仍令住馮翊大興國寺。經止少時。又逃于梁山之陽。[28]河崖迴曲地稱天固。鑿山爲窟凝道其中。武德七年七月。微覺有疾。遺誡門侍無越律儀。又聞笳吹響空。道俗欽會。又降異香大如桃棗。衆皆拾而供養莫知名目。燒發美暢聞者驚心。經於三日精氣爽朗。*跏坐而終。停屍七日。色相無改。即於山[29]栖鑿龕處之。自林之在道。[31]隱括爲先。從生至終儉約爲務。女人生染之本。偏所誡期。故林一生常不親面不爲說法。不從取食。不上房基。致使臨終之前有來問疾者。林隔障潛知。遙止之不令面對。斯行潔通幽故也。

[1]〔岸〕－宮　[2]十八＝二十二明　[3]十九＝二十三明　[4]十四＋(人)明　[5]二＋(人)明　[6]〔唐〕－明*　[7]杯＝盃宋元宮　[8]仍＝乃三宮　[9]績＝蹟三宮　[10]鬚＝髯三宮　[11]來入于＝感來入宋元宮，咸來入明　[12]床＝牀宮　[13]未＝不三宮　[14]問＝閒三宮　[15]〔其〕－三宮　[16]呫＝拒三宮　[17]〔遂〕－三宮　[18]跏＝加宋元宮*　[19]靜＋(室)三　[20]栖＋(心)三宮　[21]大＝太三宮*　[22]〔間〕－三宮　[23](而)＋氈三宮　[24]賊＝盜三宮　[25]二＝三三宮　[26]惟＝唯三宮*　[27]晧＝浩元明　[28]河＝阿三宮　[29]栖＝西三宮　[30]送＝遊宮　[31]隱括＝括隱三宮

而慈濟生靈深護物性。蚤虱之屬任其遊行。每徐徐舉衣。恐其驚走。斯仁育之量。殆難嗣矣

釋法應。姓王氏。東[1]越會稽人。生自孩孺性度沈默。隨任緣想幽思難移。弱冠出家。事沙門曇崇學宗禪業。見于別傳。時值[2]周初定門初闢。奉法履行。亘道相[3]趨。應於門學殊爲稱首。後逢周禍避迹終南。飯衣松蘿潛形六載。專修念慧用祛夙罪。精厲所及法門[4]淨。心用攸歴妄境斯澄。屢感虎狼蹲踞廬側。或入門内似有相因。應素體生緣。又閑禪病。對猶家犬爲受三歸。自爾馴狎更繁其類。[5]隋開入度。還事崇公。定業既深偏蒙印可。徒衆五百並委維持。教授奬擢允開衆望。開皇十二年。有勅令搜簡三學業長者。海内通化崇於禪府。選得二十五人。其中行解高者。應爲其長。勅城内別置五衆。各使一人曉夜教習。應領徒三百。於[6]實際寺相續傳業。四事供養並出有司。聲聞惟遠。下勅賜帛三百段。仍用造經一藏。親躬受持。以武德初年素無所患。云吾今將逝。已有香華見迎。言已卒於清禪寺。春秋八十矣

釋智周。字圓朗。姓趙氏。其先徐州下邳人。有晋過江居于婁縣之曲阜也。然其神用超邈彰於靑綺。小學年中違親許道。師事法流水寺滔法師。爲力生也。滔乃吳[7]國冠冕。釋門梁棟。周服勤左右。[8]分陰請業。受其之後志在博聞。時大莊嚴[9]瞬法師者。義府經笥道映。雖伯負帙淹留專功一[10]紀。究盡端[11]涯。更同寒水。自金陵失御。安步東歸。[12]本住伽藍開弘[13]四實。學侶同萃言晤成群。但久厭城傍早狎丘壑。遂超然高舉。晦迹於馬鞍山慧聚寺。仁智斯合終焉不渝。而止水致鑒問道[14]彌結。舊齒晩秀咸請出山濟益道俗。不拘小節。乃又從之。橫經者溢坐。杖氣者泥首。炎德既銷僧徒莫聚。乃翻飛舊谷。又遭土崩瓜剖。順時違難泛然無繫。寂動斯亡。武德五年七月五日遘疾。終[15]於大[16]萊城南武州刺史薛[17]仕通舍。春秋六十有七。其年十一月二十日。賊退途靜。弟子法度等。奉迎神柩歸于本山。當時人物凋疎塋隧未[18]理。以貞觀四年二月十五日。弟子[19]慧滿等。於寺之西嶺改設圓墳。惟周風情[20]閑澹識悟淹遠。容止可觀進退可度。量包山海調逸烟霞。得喪一心慈愼萬類。窮通不易其慮。喜愠不形于色。崇尚先達提奬後進。道俗聞望咸取則焉。加以篤愛蟲篆尤工草隷。傍觀閭史大善篇什。與兄寶愛俱沐法流。陳氏二方俱馳聲績。講成論小招提玄章涅槃大品等。各十餘遍。兼造殿閣門廊周匝壯麗當陽。彌勒丈六夾紵幷諸侍衞。又晋司空何充所造七龕泥[21]象。年代綿遠舉儀毀落。乃迎還流水漆布丹靑彫績綺華。允開信表法。廻向寺釋道恭曰。余以擁腫拳曲不中規繩。而匠石輟斤忽垂顧眄。賞激流連殆逾三紀。披雲對月賦曹陸之詩。鼓石班荊。[22]辯肇融之論。故人安在。仰孤帳而荒涼。景行不追。望長松而咽絕。懼陵谷易遷竹素難久。託徽猷於貞紺。揚淸塵於不朽。其銘曰。五[23]陰城[24]塹六賊丘陵。膠固愛網縈迴業繩。雄猛調御慈悲勃興。危[25]途倏靜穢海俄澄。八樹潛暉五師[26]係軌。纂此遺訓克應開士。皎潔戒珠波瀾定水。有道有德知足知止。學總群經思深言外。樂說河[27]寫瓫風雲會。七衆關[28]揵四部襟帶。振[29]綱類[30]網繫其是賴。世途淪喪適化江湄。去來任物隱顯從時。坏瓶何愛淨土爲期。有生有滅何喜何悲。窀[31]關昔隧封興舊隴。春郊草平故山松拱。林昏烏思徑深寒擁。妙識歸眞玄埛虛奉

釋法藏。姓荀氏。潁川潁陰人。三歲喪父。共母偏居。十歲又亡。隻身而立。因斯禍[32]苦深悟無常。投庇三寶用希福祐。年二十二。即周天和二年四月八日明帝度僧。便從出俗。天和四年誕育皇子。詔選[33]名德至醴泉宮。時當此數。武帝躬趨殿下。口號鮮卑問訊衆僧。兀然無人對者。藏在末行[34]挺出衆立作鮮卑語答。殿庭僚衆咸喜斯酬。勅語百官。道人身小心大。獨超群友報朕此言。可非健道人耶。有勅施錢二百一十貫。由是面洽每蒙慰問。雖身居寺内。心念幽林。古聖今賢皆依山靜。建德二年二月。刷心蕩志。挾鉢擎函。投於紫蓋山。山即終南之一峯也。乃獨立禪房高巖之下。衣以[35]百納。飡以朮松。面靑天而沃心。吸白雲而塡[36]志。三年正月[37]八日遊步山頂。忽遇甘杏[38]七枚。

[1] 〔越〕－【宮】　[2] 周＋（之）【三】【宮】　[3] 趨＝趣【三】【宮】　[4] 淨＝靜【三】【宮】　[5] 隋＝隨【三】【宮】　[6] 實際＝實塔【三】【宮】　[7] 國＝越【三】【宮】　[8] 分＝寸【三】【宮】　[9] 瞬＝爝【三】【宮】　[10] 紀＝絕【宮】　[11] 涯＝絕【宮】　[12] 本＝大【三】【宮】　[13] 四實＝三寶【三】【宮】　[14] 彌＝弘【三】【宮】　[15] 於＝于【明】　[16] 萊＝策【三】【宮】　[17] 仕＝士【三】【宮】　[18] 理＝埋【三】【宮】　[19] 慧＝惠【三】【宮】　[20] 閑＝間【明】　[21] 象＝像【三】【宮】*　[22] 辯＝辨【三】【宮】　[23] 陰＝陸【三】【宮】　[24] 塹＝郭【三】【宮】　[25] 途＝逾【宋】【元】【宮】　[26] 係＝繼【三】【宮】　[27] 寫＝瀉【明】　[28] 揵＝鍵【三】【宮】　[29] 綱＝紐【三】【宮】　[30] 網＝綱【三】【宮】　[31] 關＝開【三】【宮】　[32] 苦＝悟【三】【宮】　[33] 名＝明【明】　[34] 挺出衆＝出衆挺【三】【宮】　[35] 納＝衲【明】*　[36] 志＝臆【三】【宮】　[37] 八＝入【明】　[38] 七＝十【元】【宮】

即而噉之。流味濃美。周行更索全無來處。[1]即荷冥資但勤勵業。其年四月二十三日。毀像焚經。僧令還俗。給優二年。[2]惟藏山居。依道自隱。綿歷八載常思開法。至宣帝大象元年九月。下山謁帝。意崇三寶到城南門。以不許入進退論理。武候府上大夫拓王猛。次大夫乙婁謙。問從何而來朋侶何在施主是誰。藏報曰。建德二年棄寺入山。三年四月方禁僧侶。*惟藏在山。餘並還俗。乃以俗法抑出徒侶。藏[3]只一身在山。林谷爲家居。鳥獸爲徒侶。草木爲糧粒。然自惟忖。[4]普天之下莫非王土。既居紫蓋噉食山糧。准此供給則至尊所施。猛等[5]報奏。下勅曰。朕欲爲菩薩治化。此僧既從紫蓋山來。正合朕意。宜令長髮著菩薩衣冠爲陟岵寺主。遣内史沛國公宇文譯檢校施行。内史次大夫唐怡元行恭獲奏曰。天下衆僧[6]並令還俗。獨度一人違先帝詔。至十月於城東面別見宣帝。問三教名。朕欲菩薩治化。或現天身。或從地出。或作鹿馬。用斯化道以攝衆生如何。藏引妙莊嚴王[7]子諫父之事。又曰。陛下昔爲臣子不能匡諫。遂令先帝焚燒聖典靈像鑄錢。據斯逆害與秦始何異。帝怒曰。違朕先皇明詔。可令[8]處盡。藏曰。仰觸聖顏。乞刑都市。幽顯同見。誠其本心爾。時命若懸藤而詞氣無駭。頻經九奏。安詞彌厲。十奏既達。帝曰。道人怖不。[9]藏公曰。人生所重無過於命。處身極刑之地。何能不怖。帝聞愀然改色乃曰。眞人護法祐我群生。北則護鵝比丘。朕不殺無事人也。宜捨其刑。一不須問。賜菩薩衣冠依前爲陟岵寺主。頻降寵命。得繼釋門。既獲再生便辭帝。往林泉山澤。請欲幽潜。御史鮑宏。奉勅萬年長安藍田[10]盩厔鄠杜五縣。任藏遊行。朕須見日。不可沈隱。雖蒙恩勅終未開弘。怏怏結心靈恩懷聖道。周德云謝隋祚將興。大象二年五月二十五日。隋祖作相。於虎門學六月。藏又下[11]山與大[12]丞相對論三寶經宿。即蒙剃[13]落。賜法服一具雜綵十五段青州棗一石。尋又還山。至七月初追藏下山。更詳開化。至十五日。令遣藏共[14]竟陵公檢校度僧百二十人。並賜法服各還所止。藏獨宿相第。夜論教始。大定元年二月十[15]三日。*丞相龍飛。即改爲開皇之元焉。十五日奉勅追前度者置大興善寺爲國行道。自此漸開方流海内。豈非藏戒行貞明禪心爵茂。何能[16]累入朱門頻登御榻。爾後每有恩勅別加慰勞。并勅王公咸知朕意。開皇二年。内史舍人趙偉。宣勅月給[17]茯苓棗杏[18]蘇油柴炭。以爲恒料。而性在虚靜不圖榮利。十四年自奏停料隨施供給。武候將軍[19]索和業者。清信在懷。延至宅中。[20]異禮奉養。積善所[21]熏遂捨所住以爲佛寺。藏率俗課勵設萬僧齋。右僕射蘇威。每來參謁。并建大殿尊儀。舍人裴矩。宣勅藏禪師。落髮僧首。又設大齋弘法之盛[22]孰不可等。其所住處可爲濟法。今之[23]隆政坊北門僧寺是也。[24]嘗以慈仁攝慮。有施禽畜依而養之。鵝則知時旋遶。狗亦過中不食。斯類法[25]律不可具紀。煬帝晉蕃時。臨太尉第三子綿疾夭殞。瘞于斯寺。乃勒銘曰。世途若幻生死如浮。殤子何短彭祖何修。嗚呼余子有逝無留。永爲法種長依法儔。教因施藏靈壽杖曰。每策此杖時賜相憶。答曰。王賜幼子長就法門。藏策靈壽何敢[26]忘德。十六年隋祖幸齊州失豫。王公已下奉造觀音並勅安濟法供養。仁壽元年。文帝造等身釋迦六[27]軀。勅令置於藏師住寺。大業二年。元德太子薨。凡營福業經像佛殿皆委於藏。大業末歳下勅九宮。並爲寺宇度僧。綱管相續維持。以藏名稱洽聞。乃補充太平宮寺上座。綏緝少違無替所臨。及大唐建[28]議人百一心。淮安王創[29]繕兵旗于斯寺宇。因受王請終身奉養。貞觀之始情奉彌隆[30]思報罔極。畢由造寺何隙未展。王便物故本祈不果。藏亦終焉。以貞觀[31]三年終於鄠縣觀臺。因殯武[32]子塠南雲際寺。沙門孝才。夙素知德。爲銘貞石。在於龕側矣

釋慧超。俗姓[33]申屠。上黨潞城人也。體道懷貞氷霜其志。初拂衣捨俗。北趣晉陽。居大興國寺。禪念爲業。雖略觀名教備委邪正。而偏據行途不沿言說。乃別建道場盛羅儀*象。幡花交列案具清鮮。又鳩集異香多陳品族。每以燒香供養煙氣相尋。超恒躬處其中。淨衣端坐。詳其覺觀擬其[34]志業。故有異香滿室靈骨充瓶。隨用福流還

[1] 即＝既【三】【宮】 [2] 惟＝唯【宋】【元】【宮】 [3] 只＝日【三】【宮】 [4] 普＝溥【宋】【元】【宮】，薄【明】 [5] 報＝執【三】【宮】 [6] 並＝普【三】【宮】 [7] （二）＋子【三】【宮】 [8] 處＝遽【三】【宮】 [9] 藏＝沛【三】【宮】 [10] 盩＝盭【宮】 [11] 〔山〕－【宮】 [12] 丞＝承【三】【宮】* [13] 落＝髮【三】【宮】 [14] 竟＝景【三】【宮】 [15] 三＝二【三】【宮】 [16] 累＝數【三】【宮】 [17] 茯＝伏【三】【宮】 [18] 蘇＝酥【明】 [19] 索＝案【三】【宮】 [20] 異＝冀【三】【宮】 [21] 熏＝薰【宮】 [22] 孰＝執【三】【宮】 [23] 隆＝陸【宮】 [24] 嘗＝當【三】【宮】 [25] 律＝津【三】【宮】 [26] 忘德＝覩忘【三】【宮】 [27] 軀＝區【宮】 [28] 議＝義【三】【宮】 [29] 繕＝結【三】【宮】 [30] 思＝恩【三】【宮】 [31] 三＝二【元】【明】 [32] 子塠＝于阜【三】【宮】 [33] 申＝甲【元】 [34] 志＝妄【三】【宮】

塡欠數。而莫知其所以然也。至仁壽中年。獻后崩。立禪定寺。以超名望徵入京師。嚴淨形衣。有逾恒日。感瑞陳供無替由來。至武德元年。以并部舊壞懷信者多化道赴緣義難限約。乃返還興國道俗欣慶奉禮交并。及七年冬微①疾不②悆。即告無常。合寺齊③赴。佇聆遺訣。超端坐如常精神更爽。告衆曰。同住多年凡情易隔。脫有相惱希願開懷。然入道難逢善心易失。及今自任勿誤後身。言訖④斂手在心。不覺其絕。見無接對。謂其未終。取纊屬之乃知無氣。時年七十餘。坐若神景色貌⑤逾潔。異香縈繞滿室充庭。音樂聞空莫知來處。門人大衆驚心駭目。遂使士女奔赴悲咽塞雲。闐塞寺院香花獻積。至十二月中。剋期將殯。四遠白黑列道爭前。⑥從寺至山十有餘里。人馬輻湊事等市⑦闐。輿以繩床坐如入定。路既交擁卒制難加。乃迴⑧道西城破荒就⑨墓。衆又塡逼類等天崩。便殮於龍阜之山開化寺側作窟處焉。經停一年儼然不散。日別常有⑩供禮香花無絕。後遂塞其窟戶。置塔於上。勒銘⑪於右。用旌⑫厚德矣

釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。先世因⑬宦流寓家於閩越。晞童稚不群幼懷物外。見老病死。遂世浮危。自省昏沈。愍諸淪溺。深加厭離。如爲怨逐。誓出塵勞訪尋勝境。伏聞智者抗志台山安禪佛⑭隴。警訓迷途爲世津導。丹誠馳仰遠泛滄波。年登二十始獲從願。一得奉値即定師資。徙儀具足稟受禪⑮決。加修寂定如救頭然。心馬稍調散動辭慮。受命遺旨常居佛隴修禪道場。樂三昧者咸共⑯師仰。宴坐之暇。時復指撝創造伽藍。殿堂房舍悉皆嚴整。*惟經臺未構。始欲就工。有香鑪峯山巖峻嶮林木秀異。然彼神祇亘有靈驗。自古已來無敢覬其峯崖。況有登踐而採伐者。時衆議曰。今既營經臺供養法寶。*惟尙精華豈可率爾而已。其香鑪峯檉柏。木中精勝。可共取之以充供養。論詳既訖。往諮於晞。具陳上事。良久答云。山神護惜不可造次。無敢重言。各還所在。爾夜夢人送疏云。香鑪峯檉柏樹。盡皆捨給經臺。既感冥示。即便撝略。營辦食具分部人工入山採伐。侍者諮曰。昨日不許。今那取之。答曰。昨由他今由我。但取無苦必不相誤。從旨往取。檉柏之樹*惟嶮而生。並皆取得。無留難。先師智者陳日。勸化百姓從天台溪次。訖於海際。所有江溪並捨爲放生之池。永斷採捕。隋世亦爾。事並經勅。隋國既亡。後生百姓爲惡者多。競立梁⑰滬滿於江溪。夭傷水族告訴無所。乃共頂⑱禮禪師往先師龕房燒香呪願。當有⑲魚人見僧在滬上立。意謂墮水。將船往救。僅到便無。因爾梁滬皆不得魚。互相報示改惡從善。仍停採捕。時有僧法雲。欲往香鑪峯頭陀。晞諫曰。彼山神剛强。卿道力微弱。向彼必不得安。愼勿往也。雲不納旨。遂往到山。不盈二宿。神即現形驅雲⑳令還。自陳其事。方憶前旨深生敬仰。有弟子道亘在房誦經。自往喚云。今晩當有僧來。言竟仍向門下。即見一僧純著納衣執錫持鉢。形神爽俊有異常人。從外而來。相去二十餘步。纔入路東隱而不現。俄頃之間即聞東山有銅㉑鍾聲。大㉒震山谷。便云㉓意喚吾也。未終數日。語弟子云。吾命無幾可作香湯。洗浴適竟。山中鳥㉔狩異色殊形常所不見者。並皆來集房側。展地騰空悲鳴喚呼。經日方散。十一月十七日夜。跏趺端坐。仍執如意說法辭理深遠。既竟告弟子曰。㉕將汝等造次相値今當永別。會遇應期言已寂然無聲良久。諸弟子哭泣。便㉖更開眼誡曰。人生有死物㉗謂始必終。世相如是。寧足可悲。今去勿鬧亂於吾也。又云。吾習禪已來㉘至於今日四十九年。背不著床。吾不負信施不負香火。汝等欲得將吾相見。可自勤策行道力不負人。弟子㉙因諮啓。未審㉚和上當生何所。答云。如吾見夢報在兜率。宮殿靑色居天西北。見智者大師。左右有諸天人皆坐寶座唯一座獨空。吾問所以。答云。灌頂却後六年當來昇此說法。十八日朝語諸弟子。汝等並早須齋。吾命須臾。爾日村人登山參疾。食竟辭還。又曰。既㉛苦遠來更停少時。待貧道前去。其人不解苦辭不住。當爾之時皎日麗天全無雲翳。謂參人曰。既已不住可疾去雨尋落。去者少時驟雨如瀉。春秋七十有二。以貞觀元年十二月十八日

①疾＝店【三】【宮】　②悆＝愈【三】【宮】*　③赴佇＝趨佇【三】【宮】　④斂＝歛【明】　⑤逾＝踰【三】【宮】　⑥從＝徒【宋】　⑦闐　鄽【明】　⑧道＝首【三】【宮】　⑨墓＝基【三】【宮】　⑩供禮＝供養禮拜【三】【宮】　⑪於＝其【三】【宮】　⑫厚＝後【三】【宮】　⑬宦＝官【元】【明】【宮】　⑭隴＝壟【宋】【元】【宮】　⑮決＝訣【明】　⑯師＝瞻【三】【宮】　⑰滬＝簄【元】【明】下同　⑱〔禮〕－【三】【宮】　⑲魚＝漁【三】【宮】　⑳令＝不【宋】　㉑鍾＝鐘【明】下同　㉒震山＝響震【三】【宮】　㉓意＝噫【三】【宮】　㉔狩＝獸【三】【宮】　㉕(吾)＋將【三】　㉖〔更〕－【三】【宮】　㉗〔謂〕－【三】【宮】　㉘〔至〕－【宮】　㉙因＋(即)【三】【宮】　㉚和上＝和尙【明】　㉛(辛)＋苦【三】【宮】

午時。結跏安坐端直儼然。氣息綿微如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合衆皆聞。良久乃息。經停數日方入石龕。顏色敷悅手足柔軟不異生平。所窆龕墳在先師智者龕前二百餘步

釋智滿。姓賈氏。太原人。立意於[1]特不群。凡小七歲出家隨師誦業。凡所受道如說修行。年登[2]冠肇進受具戒。律儀[3]成範資訓彌弘。又聽涅槃等經。盡其大旨。名教略圓味靜終業。遂往上黨石墨山。聚徒行道。門徒肅穆緇素歸依。禮供駢羅積而能散。時屬隋初創弘大法。智滿蒸仍國化引而廣之。故使聞風造者負笈奔注。衆雜精麁時兼久近。初則設儀禮懺用攝[4]恒情。後便隨其樂欲。靜思宴坐。滿躬率衆法身預僧倫。形止方雅威嚴猛肅。眉目濃朗白黑交臨。預有參拜莫不神駭而毛動。咸加[5]敬仰爲菩薩戒師。而滿不重身名不輕正法。雖[6]苦邀請未即傳授。乃親爲[7]竭誠方等行道要取明證夢佛摩頂。并爲說法宛如經相。方爲授法。故道俗恩戒者相趁不絕。而專意靜觀厭此諠浮。乃徙居黎城之東山南流泉精舍。息心之士又結如林。禪懺兼修止觀齊捨志弘經遠隨務或乖。又往雁門川依瓚禪師涉緣念慧。瓚僧中藻鏡定室羽儀言行淸澄具如別傳。滿嗟遇後展欣附有餘。從瓚歷遊所在宗習。又依住開化結慮修心。俄爲文帝追瓚入京。定門斯壞衆侶乖張。滿乃錄其同志五十餘人。西入嵐州士安山內。如前綜業。大感學徒。隋季道消。賊徒[8]蜂起生民塗於溝壑。而滿衆宛然不散。斯亦道感之會也。大唐建義四衆歸奔。乃率侶入城就人弘道。初住晉陽眞智寺。以化聲廣被歸宗如市。武皇別勅。引勞令止許公宅中。供事所須並出義府。躬往禮問覩而懽之。顧語裴寂曰。孤見此禪師。衣毛驚起何耶。答曰。計無餘相。應是戒神所護耳。重以他日修覲曰。弟子濟拔蒼生。今義興大造願往還無障。當爲立寺。既登京輦天下略平。武德元年。乃詔滿所住宅爲義興寺。四事供養一出國家。至三年。[9]以滿德爲物歸道聲更遠。帝欲處之京室下勅徵之。又以北蕃南侵百姓惰駭。都督弘農公劉[10]讓啓留滿住用鎭衆心。有勅特聽[11]同安朝寄。武德五年。[12]獵狁孔熾戎車載飾。以馬邑沙門雄情果敢。烽[13]燧屢舉囹弗因[14]之。太原地接武鄕兵戎是習。乃勅選二千餘僧。充兵兩府。登又下勅。滿師一寺行業淸隆。可非簡例。由是重流景行光問遐邇。晉川髦彥沙汰之餘。覩滿坐受嘉慶。皆來稱美。或拜伏戒範者。或依承習作者。常數二百餘人。而滿恒業無怠。精厲其誠。時或[15]惰學親召別[16]誡。委引聖量誘[17]化凡心。預在閑命莫不涙流而身伏。噎欷良久並由承法。行已威發前人。故得機教不妄弘矣。貞觀二年四月初因動散微覺不*悆。遂淹灰管本性無擾。門人同集日遺誡勸。有沙門道綽者。夙有弘譽友而敬奉。因喩滿曰。法有生滅道[18]在機緣。觀相易入其門。涉空頗限其位。願隨所說進道有期。滿[19]乃肝衡而告曰。積年誠業冀此弘持。緣虛無相可緣引[20]實有何所引。豈以一期要法累劫埋乎。幸早相辭勿塵妄識。綽乃退焉。其堅[21]白持徵爲若此也。既而氣將漸弱。而志力猶強侍人闈遶觀者充室。滿端坐舉面徐覩學徒。時次昆吾溘然而卒。春秋七十有八。即貞觀二年六月九日也。當終前夕大地[22]振動寺樹摧枝。合衆悲敬[23]衰相現矣。泰山其頽乎。法人斯逝聯類如此。舉邑酸切若喪其心。即以其月十二日。旋殯於龍山童子谷中。立塔碑德自滿捨俗從道六十餘年。潔己淸貞氷霜取喩。弊衣節食纔止饑寒。頻經斷穀用約貪染。目不邪視言不浮華。淨色子[24]女未嘗瞻對。弱年登歲者不預房中。受其多夏者方令近侍。約時臨衆誡以行科。餘則靜處小房。晦朝方出。室中唯一繩床。[25]盋袋挂于壁上。隨道資具坐外更無。致使見者懍然改容不覺發敬矣。又偏重供僧勤加其業。慈接貧苦備諸藥療。[26]甇甇遑遑意存利物矣

釋僧邕。[27]姓郭氏。太原介休人。祖憲荊州刺史。父韶博陵太守。邕神識沈靜冥符上德世傳儒業齒胄上庠。年[28]有十三違親入道於鄴西雲門寺依止僧稠而出家焉。稠公禪慧通靈戒行標異。即授禪法。數日便詣稠撫邕謂諸門人曰。五停四念將盡此生矣。仍往林慮山中栖託定門遊逸心計屬

[1]特＝持【三】【宮】 [2]冠＋(弱)【三】【宮】 [3]〔成〕－【三】【宮】 [4]恒＝殊【三】【宮】 [5]敬＝景【三】【宮】 [6]苦邀＝有緣苦【三】* [7]竭＝羯【宋】 [8]蜂＝鋒【三】【宮】 [9]以＝已【三】【宮】 [10]讓＝謀【三】【宮】 [11]同＝用【三】【宮】 [12]獵＝獫【三】【宮】 [13]燧＝爟【三】【宮】 [14]之＝以【三】【宮】 [15]惰＝墮【三】 [16]誡＝試【宮】 [17]化＝附【宮】 [18]在＝悟【三】【宮】 [19]乃肝衡＝仍肟衡【宋】【宮】、仍肝衡【元】【明】 [20]實＝有【三】【宮】 [21]白＝自【三】【宮】 [22]振＝震【三】【宮】* [23]衰＝哀【三】【宮】 [24]女＋(來)【三】【宮】 [25]盋＝鉢【三】【宮】 [26]甇甇＝惸惸【三】* [27]〔姓〕－【三】【宮】 [28]有十＝十有【三】【宮】

周武平齊[1]像法隳壞。又入白鹿山深林之下。避時削迹餌飯松朮。三遲斯絕百卉爲群。鷹鷙伏其前。山禽集其手。初未之異也。後乃梵音展禮焚香讀誦。輒有奇鳥異獸攢聚庭宇。貌如[2]恭敬心[3]疑聽受。自非行感所及。何以致斯。自爾屢降幽靈。勝言叵載。開皇之始弘闡[4]釋門。重敘玄宗更聯榮[5]問。有魏州信行禪師。深明佛法。命世異人。以道隱之[6]晨。習當根之業。知嵩遯世幽居。遣人告曰。修道立行。宜以濟度爲先。獨善其身非所聞也。宜盡弘益之方[7]照示流俗。乃出山與行相遇同修正節。開皇九年行被召入京。乃與嵩同來[8]至止帝城。道俗莫匪遵奉。及行[9]之歿。世綱[10]總徒衆。甚有住持之功。以貞觀五年十一月十六日。終於化度寺院。春秋八十有九。主上崇敬情深贈[11]帛。爲其追福。以其月二十二日。奉靈魄於終南山。遵嵩之遺令也。門徒收其舍利。起塔於行之塔左。嵩風範[12]凝正行業精嚴。卑辭屈己體道藏用。及委質寒林悲纏朝野。僉以身死名滅世有斯人。敢樹玄石用陳令範。左庶子李[13]百藥製文。率更令歐陽詢書。文筆新華多增傳本。故累[14]誦野外矣

釋灌頂。字法雲。俗姓吳[15]氏。常州義興人也。祖世避地東甌。因而不返。今爲臨海之章安焉。父[16]夭早亡。母親鞠養。生甫三月。孩而欲名。思審物類未知所目。母夜稱佛法僧名。頂仍口敦。音句淸辯同共驚異。因告攝靜寺慧拯法師。聞而歎曰。此子非凡。即以非凡爲字。及年七歲還爲拯公弟子。日進文詞。玄儒並騖淸藻才綺。卽學當時。年登二十進具奉儀。德瓶油鉢彌所留思。洎拯師厭世。沐道天台。承習定綱罔有虧緒。陳至德元年。從智顗禪主出居光宅研繹觀門頻蒙印可。逮陳氏失馭。隨師上江。勝地名山盡皆遊憩。三宮廬阜九向衡峯。無不[17]揖迹依迎訪問遺逸。後屆荊部停玉泉寺。傳法轉化教敷西楚。開皇十一年。晉王作鎭[18]揚州。陪從智者戾止邗溝。居禪衆寺。爲法上將。日討幽求。俄隨智者東旋止于台岳。晩出稱心精舍開講法華。跨朗籠基超於雲印。方集奔隨負篋屯涌。有吉藏法師。興皇入室。嘉祥結肆獨擅浙東。聞[19]稱心道勝意之未許。求借義記尋閱淺深。乃知體解心醉有所從矣。因[20]癈講散衆投足天台。餐稟法華發誓弘演。至十七年智者現疾。瞻侍曉夕艱劬盡心。爰及滅度親承遺旨。乃奉留書幷諸信物。哀泣跪授晉[21]王五體投地悲淚頂受。事遵賓禮情敦法親。尋遣[22]揚州總管府司馬王弘。送頂還山爲智者設千僧齋置國淸寺。卽昔有晉曇光道猷之故迹也。前峯佛隴寺號修禪。在陳之日智者初[23]建。隴南十里地曰丹丘。經行平正瞻望顯博。智者標杙刊木。欲建道場。未果心期。故遺囑斯在。王[24]工入谷卽事修營。置杲引繩一依舊旨。仁壽元年。晉王入嗣[25]東巡本國。萬里川途人野畢慶。頂以檀越[26]昇位寺宇初成。出山參賀。遂蒙引見。慰問重疊酬對如響言無失厝。臣主榮歎。又遣員外散騎侍郎張乾威送還山寺。施物三千段氈三百領。又設千僧齋。寺廟甍殿更加修緝。故丹靑之飾亂發朝霞。松竹之嶺奄同[27]被錦。斯[28]寔海西之壯觀也。遠符智者之言。具如彼傳。仁壽二年下令延請云。夏序炎赫道體休宜。禪悅資神故多佳致。近令慧日道場莊論二師講淨名經。[29]全用智者義疏判釋經文。禪師既是大師高足。法門委寄。[30]今遣延屈。必希霈然。幷法華經疏。隨使入京也。佇遲來儀書不盡意。頂持衣負錫高步入[31]宮。三夏闡弘副君欣[32]戴。每至深契無不[33]伸請。並隨問接對。周統[34]玄籍。後遣信送還。暨遺隆[35]倍。大業七年。治兵涿野。親總元戎。將欲蕩一東夷。用淸文軌。因問左右備敘軒皐。先壯阪泉之戮暴。後歎峒山之問道。追思智者感慕動容。下勅迎頂遠至行所。引見天[36]扆敘以同學之歎。又遣侍郎吳旻送還台寺。爾後王人繼至房無虛月。頂纔懷丘壑絕迹世累。定慧兩修語默雙化。乃有名僧大德。近[37]城遠方希覩三觀十如及以心塵使性。並拜首投身請祈天鼓。皆疏瀹情性澡雪胸襟。三業屢增二嚴無盡。忽以貞觀六年八月七日。終於

[1] 像＝象【三】【宮】　[2] 恭＝恭【三】【宮】　[3] 疑＝凝【明】　[4] 釋＝禪【三】【宮】　[5] 問＝聞【三】【宮】　[6] 晨＝辰【三】【宮】　[7] 照＝昭【三】【宮】　[8]〔至〕－【三】【宮】　[9] 之＝亡【三】【宮】　[10] 總＋(領)【三】【宮】　[11] (綵)＋帛【三】【宮】　[12] 凝＝疑【元】　[13] 百＝伯【三】【宮】　[14] 誦＝謠【三】　[15]〔氏〕－【三】【宮】　[16] 夭＝天【宋】【元】　[17] 揖＝躡【明】　[18] 揚＝楊【宋】【元】【宮】　[19]〔稱〕－【元】【明】　[20] 癈＝廢【三】【宮】　[21] 王＋(乃)【三】【宮】　[22] 揚＝楊【宋】【宮】　[23] 建＝造【三】【宮】　[24] 工＝人【三】【宮】　[25] 東＝來【三】【宮】　[26] 昇＝升【三】【宮】*　[27] 被＝畫【三】【宮】　[28] 寔＝實【明】*　[29] 全＝合【宮】　[30] 今＝令【三】【宮】　[31] 宮三＝官王【元】，京宮【明】　[32] 戴＝載【三】【宮】　[33] 伸＝申【三】【宮】　[34] 玄＝云【三】【宮】　[35] 倍＋(國淸百錄云。大業元年。勅江陽名僧云。昔爲智者創寺。因山爲稱。號曰天台。今須立名。經論之內。有何勝目。可各述所懷。朕自詳擇。僧智璪奏。天台大師懸記云。寺若成國則淸。勅云。此是我師之靈瑞。合兩云國淸。勅取大牙殿牓。塡以雌黃。書以大篆。遣內史通事舍人盧政方送安寺門。又爲寺造四週土墻。及給廢寺水田。又勅王弘。施肥田良地。以充基業）夾註百三十六字【宋】【明】，但第五十三字操元本作璪　[36] 扆＝扆【宮】　[37] 城＝域【三】【宮】

國清寺房。春秋七十有二。初薄示輕疾無論藥療。而室有異香。臨終命弟子曰。彌勒經說佛入[1]城日香煙若雲。汝多燒香。吾將去矣。因伸遺誡。詞理妙切。門人衆侶瞻仰涕零。忽自起合掌如有所敬。發口三稱阿彌陀佛。低身就臥累手當心。色貌歡愉奄然而逝。舉體柔軟。頂暖經日。[2]昔有同學智晞。顗之親度。清亮有名。先以貞觀元年卒。臨終云。吾生[3]兜率矣。見先師智者。寶坐行列皆悉有人。惟一座獨空。云却後六年灌頂法師升此說法。焚香驗旨。即慈尊降迎。計歲論期。審晞不[4]謬矣。以其月九日窆于寺之南山。遠近奔號諠震林谷。初頂化流囂俗。神用弘方。村人於法龍。去山三十餘里。染患將絕衆治不愈。其子奔馳入山[5]祈救。頂爲轉法華經。焚[6]旃檀香。[7]病者雖遠。乃聞檀香入鼻。應時痊復。又樂安南嶺地曰安洲。碧樹青溪泉流伏溺人逕不通。頂留連愛翫。顧而誓曰。若使斯地夷坦。當來此講經。曾未浹旬。白砂遍涌平如玉鏡。頂以感[8]通相顯不違前願。仍講法華金光明二部。用酬靈意。嘗於章安攝靜寺講涅槃經。值海賊上抄道俗奔委。頂方撾鍾就講。顏無懾懼。賊徒麾幡詣寺。忽見兵旗[9]曜日持弓執戟人皆丈餘雄悍奮發。群覩驚[10]懾一時退散。[11]嘗於佛隴。講暇攜引學徒。累石爲塔。別須一片用構塔門。弟子光英。先以車運一石。咸疑厚大更欲旁求。復勞人力。頂舉杖聊撝。前所運石颯然驚裂。遂折爲兩段。厚薄等均用施塔戶。宛如舊契。若斯靈應其相寔多。自頂受業天台[12]又稟道衡岳。思顗二世宗歸莫二。若觀若講常依法華。又講涅槃金光明淨名等經。及說圓頓止觀四念等法門。其遍不少。且智者辯才雲行雨施。或同天網乍擬瓔珞。能持能領唯頂一人。其私記智者詞旨。及自製義記。并雜文等題目。並勒于碑陰。弟子光英。後生標俊優柔敎義。與國清寺衆僉共紀其行。樹其碑于寺之門。常州弘善寺沙門法宣爲文。其詞甚麗。見于別集。

釋智璪。俗姓張氏。清河人。晉室播遷寓居臨海。祖元秀梁倉部侍郎。任臨海內史。父[13]文懷陳中兵將軍。璪受經之歲言無虛發。行不慚人。親里鄉隣深加敬愛。年登十七二親俱逝。慘服纔釋便染[14]疾病。頻經歲月醫藥無効。仍於靜夜策杖曳疾。出到中庭向月而臥。至心專念。月光菩薩惟願大悲濟我沈痾。如是繫念遂經旬朔。於中夜間夢見一人形色非常。從東方來。謂璪曰。我今故來爲汝治病。即以口就璪身。次第吸嗽。三夜如此。因爾稍痊。深知三寶是我依救。遂求離俗便投安[15]寧寺慧憑法師以爲弟子。逖聞智者軌行超群爲世良導。即泛舸豐流直指台岫。伏膺受道。乃遣行法華懺悔。第二七日初夜懺訖。還就禪床[16]始欲安坐。[17]乃見九頭龍從地涌出上昇虛空。明旦諮[18]白。云此是表九道衆生聞法華經。將來之世破無明地入法性空耳。又陳至德四年永陽王伯智。作牧仙都。[19]迎屈智者來于鎭所。璪隨師受請同赴[20]稽山。九旬坐訖。仍即辭王。[21]往寶林山寺行法華三昧。初日初夜如有人來搖動戶扇。璪即問之。汝是何人夜來搖戶。即長聲答云。我來[22]看燈耳。頻經數過。問答如前。其寺內先有大德慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂內從來有大惡鬼。今聞此聲必是鬼來取[23]一人也。天將欲曉。成師扣戶而喚璪。未暇得應便繞堂唱云。苦哉苦哉其人了也。璪即開戶問意。答云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已苦汝。故此嗟耳。成師以事諮王。王遣數十人執[24]仗防護。璪謂防人曰。命由業也。豈是防護之所加乎。願諸仁者將領還城。啓王云爾。防人去後。第二日夜鬼入堂內。搥壁打柱周遍東西。堂內六燈。璪即滅五留一。行道坐禪誦經坦然無懼。於三七日中事恒如此。行法將訖。見一青衣童子。稱讚善哉言已不現。雖值此一緣心無憂喜。璪又因事出往會稽。路由剡縣孝行村乞食。主人誤煮毒[25]椹設。璪食竟進趣前途。主人於後噉此餘殘。並皆吐[26]痢若死等苦。隣人見之。即持藥追璪。十里方及見璪快行無恙。問曰。何故見尋。具陳上事。便笑而答曰。貧道無他可藥藥反蹤不須見逐。驗之道力所薰。故毒不能傷也。又隋大業元年駕幸江都。璪銜僧命出參引見內殿。御遙見璪即便避席命令前坐。種種顧問。便遣通事舍人盧正方送璪還山。爲智者設一千僧

[1] 城＝誠（明） [2] 昔＝舊（聖） [3] 兜率＋（天）（三）（宮） [4] 謬＝繆（明） [5] 祈＝析（宋） [6] 旃＝栴（三）（宮） [7] 病＝疾（三）（宮） [8] ［通］－（三）（宮） [9] 曜＝耀（三）（宮） [10] 懾＝攝（三）（宮） [11] 嘗＝常（三）（宮） [12] （台）＋又（三）（宮） [13] ［文］－（宮） [14] 疾病＝病疾（三）（宮） [15] 寧＝靜（三）（宮） [16] 始＝如（三）（宮） [17] 乃＝仍（三）（聖）* [18] 白＋（曰）（宋）（元），（者）（明） [19] 迎＝延（三）（宮） [20] （會）＋稽（三）（宮） [21] 往＝住（三）（宮） [22] 看＝著（聖） [23] ［一］－（三）（宮） [24] 仗＝杖（三）（聖） [25] 椹＝葚（三）（宮） [26] 痢＝利（聖）

齋。度四十九人出家。施寺物二千段米三千石幷香酥等。又爲寺造四周土牆。大業六年❶又往楊州參見。仍遣給事侍郎許善心。送還山。*又爲智者設一千僧齋。度一百人出家。施寺物一千段。嚫齋僧人絹一匹。七年又往涿郡參。勞謝遠來。施寺物五百段。遣五十人❷執仗防援還山。凡經八迴參見天子。並蒙喜悅供給豐厚。以貞觀十二年卒於寺。春秋八十三矣

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異。恒頂山常稱佛。聚砂以爲福事。嵩艾以爲殿塔。不俗談戲。*惟志崇法。有僧乞食因卽勸云。郎子既有善性。可向天台山出家。其中有❸四依菩薩在彼說法。遂以陳太建十四年。踰山越澗來入天台。正値智者處坐說法。下講竟。頂禮歸依願盡此生以爲弟子。智者笑云。宿誓願力今得相遇。曉夕左右❹伏膺無懈。專求禪法兼行方等般舟觀音懺悔。誦法華經一部。至禎明元年。陳主勅迎智者出都。從往金陵居光宅寺。專以禪思爲業。同堂坐者奉命檢校俄而陳國云亡。智者卽上江州廬山東林寺。明於陶侃瑞像閣內。行觀音懺法。冬十一月身不衣絮苦節行道。見一僧云。所名法京未爲❺嘉稱。可改爲普明。此名曉朗照了三世。懺訖啓智者述之。便云。此冥中所示。宜卽改舊從新。又隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側練若專思。智者反路台峯令造大鍾。天台供養。江陵道俗競爲❻經營。嘗欲鑄時。盲人來看。明懸鑒機知相不吉。果爾開模鍾❼破缺。仍卽倍工修造。約語衆中。支不具者勿來看鑄。遂得了亮❽鏗鏘聲七十里。鍾今見在佛隴上寺。後還國淸所住之房去水懸遠。房頭空地純是礓石。*乃懷念曰。若令此石出水。豈不快乎。言竟數日。石中泉溜周給東西。國淸精舍❾隨高置立。明以講堂狹小欲毀廣之。共頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節。遙聞此事卽施杉柱。泛海送來。頂向赤城。感見明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人。語頂曰。兄勿苦諫。事願剋成。頂知神異。合掌對❿云。不敢更諫。一依仁者。豎堂之日感動山王。晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝闊百步許。自佛壟下直到於寺。至⓫乎日沒還返舊蹤。砰砰礚礚勢若初至。又願共道俗造⓬當殿金銅盧舍那像坐身丈六。時有一人稱從⓭槽溪村來。施金十一兩用入像身。問其姓名終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村無人識者。又比房侍者恒聞房內共人語話。陰伺察覘不見別形。所聽言音唯勸修善。既而化緣就畢。大漸時至。淸⓮旦呼諸⓯弟子。夫人壽命不可常保。汝等宜知。便自脫新淨之衣。著故破者。換衣纔竟奄然就滅。春秋八十有六。經二宿左手仍內屈三指。嘗於其時有房內弟子棨泰難提二人。剃頭沐浴見如此事。卽報寺⓰主慧⓱綱。合衆驚集倍慟于懷。然其爲性不畜私財。⓲浙南諸州男女黑白歸向者數不可紀。所得布施隨緣喜捨。每參隋帝悉蒙命坐。賜絹一百二十段。用充六物。不留寸尺。悉造經像。有勅施僧基業。見於寺錄。造金銅尊像小大十軀。悉⓳人中已上十迴作僧施。讀藏經二遍。其外書寫經論。彫畫殿堂修諸寺宇。傍爲利益及諸靈驗。功德費用。運心應念卽自送來充其支度。不可具載

釋智藏。姓魏氏。華州鄭⓴縣人也。十三出家事講法師。當西魏之世。住長安陟岵寺。値周滅法權處俗中。爲諸信心之所藏隱。雖王禁剋切不懼刑憲。剃髮法服曾無變俗。迄至隋初乃經六載。晦迹人間不虧道禁。自有同塵莫敢聯類矣。移都龍首住大㉑興善。開皇三年。乃卜終南豐谷之東阜。以爲終世之所也。卽昔隱淪之故地矣。山水交映邑野相望。接叙皂素日隆化範。後文帝勅左衛大將軍晉王廣。就山引見。藏曰。山世乃異。適道不殊。貧道居山日積意未移。想陛下國主之體。不奪物情爲宗。王具聞帝。帝歎訝久之。乃遣內史舍人虞世基。宣勅慰問。幷施香油熏爐及三衣什物等。仍詔所住爲豐德寺焉。每至三長之月。藏盛開㉒道化。以智論爲言先。凡所登踐者皆理事齊熏。京邑士女傳響相趨。雲結山阿就聞法要。逮武德初歲爰置僧官。衆以積善所歸乃處員內。道開物悟深有望焉。雖預㉓僧僚而身非世檢。時復臨叙終安豐德。以武德八年四月十五日遘疾。少時終於所住。春秋八十五。然藏青㉔襟入道自檢

❶〔又〕－【宋】＊　❷〔執〕－【宋】【宮】　❸四＝初【宋】【宮】　❹伏＝服【元】【明】　❺嘉＝善【宋】【宮】　❻經營＝營造【宋】【宮】　❼（便）＋破【宋】【宮】　❽鏗鏘聲＝坪礦舉聞【宋】【宮】　❾隨＝隋【宋】【宮】　❿云＝曰【宋】【宮】　⓫乎＝于【宋】【宮】　⓬當＝堂【宋】【宮】　⓭槽＝漕【宋】【宮】　⓮旦＝晨【宋】【宮】　⓯弟子＋（曰）【宋】　⓰主＝王【宋】　⓱綱＝網【宋】【宮】　⓲浙＝漸【明】，浙【宮】　⓳人中＝中人【宋】【宮】　⓴〔縣〕－【宋】　㉑興善＋（寺）【明】　㉒道＝導【宋】【宮】　㉓僧＝曹【宋】【宮】　㉔襟＝衿【宋】【宮】

形神。不貪奢靡不欣榮泰。時居興善官供頻繁。願存乞食。濫形至德。縱任居僧務。夏雨冬氷而此志❶不移。終不妄噉僧食。晩居西郊柏林墓所。頭陀自靜。文帝出遊遇而結歎。與諸❷官人等。各捨所著之衣。百有餘聚。藏令村人車運用充寺宇。故使福殿輪奐迴拔林端。靈塔架峯❸迢然雲表。致有❹京郊立望得傳遙敬矣。又❺爰初受具以布大衣。重補厚重可齊四❻斗。六十五夏初無一離。受日說欲出來未傳。常坐一食終乎大漸。而❼狀形超挺唇趺八尺二分。質貌魁梧峙然峯崿之相。常居寺之南岫四十餘年。面臨深谷目極天際。❽俓途四里幽梗❾盤岨不易登*昇。而藏手執澡瓶足蹈木履。每至食時乘崖而至。午後還上。初無頹墮。因斯以談。亦雄隱之高❿明者故。圖寫*象供于茲存焉。京師慈門寺沙門小曇。欽藏素業。爲建碑于寺門之右。穎川沙門法琳製文

釋法喜。俗姓李。襄陽人也。七歲出家。顗禪師爲其保⓫傅。顗道素溫贍有聞同侶。後住禪定。將終前夕。所居房壁自然外崩。顗曰。依報已乖。吾將即世。於是端坐閉目。如有所緣。奄然而卒。初不覺也。自喜恭恪奉侍積經載紀。而顗專修定業略於言誨。便以觀量知人。審喜機度。事逾先習不肅而成。鑽仰景行惟德是輔。荊州青溪山寺四十餘僧喜爲沙彌。親所供奉。晝則炊煮薪蒸。夜便誦習經典。山居無炬燃柴取明。每夕自課誦通一紙。如是累時。所緣通利。雖學諸經部類。而偏以法華爲宗。常假食息中間兼誦一⓬卷。餘則專以禪業繫念在前。機有⓭悟心便又溫故。仁壽年內。文帝勅召追⓮入京師住禪定寺。供禮隆異。儉行爲先。接撫同倫。謙虛成德。爰有佛牙舍利。帝里所珍。⓯繫以寶臺處之上室。瓌寶溢目非德不⓰知。大衆以喜行解潛通幽⓱微屢降。便以道場相委任其監護。喜遂綱維供養日夕承仰。又以顗師去世。意欲冥被靈爽。願誦千遍法華。因即不處舊房。但用巡遶寺塔。行坐二儀誓窮本願。數滿八百⓲精厲懸脊。繫心不散覺轉休健。同寺僧者見有白牛駕以寶車入喜房內。追而觀之了無蹤緒。方知幽通之感有遂教門。而卑弱自守營衛在初。諸有疾苦無論客舊。皆周給⓳贍問親爲將療。至於屎尿膿吐皆就而唻之。然則患疾之苦。世所同輕。而喜都無污賤。情倍欣懌。以爲常業也。致有遠近道俗帶⓴疾相投。皆悅慰其心終其報類。或有外來問疾。並爲㉑病者陳苦。有問其故。㉒答云。病人纏惱來問致增故耳。武德四年。右僕射蕭瑀。於藍田造寺㉓名津梁。夙奉徽風。嘉其弘度。召而居之。時屬運開猶承饑荐。四方慕義相次山門。便減撤衣資用充繼乏。稟歸行務衆所宗焉。凡有遲疑每爲銷釋。並會通旨理暢顯神心。而爲行沈密卒難備紀。傳者嘗同遊處。故略而述之。後乃屏退自資。超居衆伍。驪山南阜鄉號㉔灞陵。即九紀之故墟也。㉕北負露臺之嶺。南對蘇秦之陵。交澗深林。仙賢是集。即卜而㉖宅之。乃有終焉之志。篤勵子弟誘導山㉗民。福始罪終十盈八九。貞觀初年。夜涉其半。見有焰火數炬從南而來正趣山舍。僧俗驚散。處是賊徒。以事告喜。喜曰。此應無苦。但自修業。㉘及至尋顧不知所由。㉙其居處降靈皆此類也。六年春創染微疾。自知非久。强加醫療終無進服。至十月十二日乃告門人。無常㉚至矣。勿事囂擾。常默然靜慮。津吾去識。勿使雜人輒入房也。時時唱告。三界虛妄但是一心。大衆忽聞林北有音樂車*振之聲。因以告之。喜曰。世間果報久已捨之。如何更生樂處。終是繫累。乃又入定。須臾聲止。香至充滿。達五更初端坐而卒。春秋六十有一。形色鮮潔如常在定。初平素之日歷巡山嶮。行見一處幽隱可爲栖骸之所。命弟子示之。及其終後寺僧屬其儀貌端峙。不忍行之。鑿山爲窟將欲藏瘞。爾㉛夕暴雪忽落有餘一尺。周迴二里藏於山路。遂㉜開行送。中道降神於弟子曰。吾欲露屍山野給施衆生。如何埋藏違吾本志。雪平荒逕可且停行。衆不從之乃安窟內。經久儼然都無摧腐。㉝宗國公親往觀之。神色如在。歎善而歸。爾後怪無損壞。遂舉其*納衣。方見爲物所噉。頭項已下枯骨鮮明。詳斯以論。*寔本願之㉞所致耳。且喜學年據道。事仰名師。青溪禪衆天下稱最。而親見奉養。故得㉟景行成明日光

❶不＝罔【三】【宮】 ❷官＝宮【三】【宮】 ❸迢＝岧【三】【宮】 ❹〔京〕－【宮】 ❺〔爰〕－【三】【宮】 ❻斗＝斤【三】【宮】 ❼狀形＝形狀【三】【宮】 ❽俓＝經【三】【宮】 ❾盤＝槃【宋】【元】【宮】 ❿明＝朋【三】【宮】 ⓫傅＝傳【宋】【元】【宮】 ⓬卷＝遍【宮】 ⓭悟＝悟【宮】 ⓮入＝赴【三】【宮】 ⓯繫＝擊【三】【宮】 ⓰知＝弘【三】【宮】 ⓱微＝徵【三】【宮】 ⓲精＝情【三】【宮】 ⓳瞻＝贍【三】【宮】 ⓴疾＝病【宮】 ㉑病＝痛【三】【宮】 ㉒答＝荅【三】【宮】 ㉓名＋(曰)【三】【宮】 ㉔灞＝霸【三】【宮】 ㉕〔北〕－【宮】 ㉖宅＝定【宮】 ㉗民＝人【三】【宮】 ㉘及至＝至明【三】【宮】 ㉙〔其〕－【三】【宮】 ㉚至矣＝已及【三】【宮】 ㉛(一)＋夕【三】【宮】 ㉜開行送＝行開道【三】【宮】 ㉝宗＝宋【三】【宮】 ㉞〔所〕－【三】【宮】 ㉟景＝最【宋】【宮】

聲①采加以敬慎戒約。聞卽依行。計業分功步影而食。時少覺差必虛齋而過。晦望懺洗清心布薩安。郵貧病固是常宜。衣弊食麁誠其恒志。輕清拯濟見美東郊矣

續高僧傳卷第②十九 ③習禪四

續高僧傳卷第④二十

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

⑤習禪五 本傳⑥十四 附見⑦五

釋道昂。未詳其氏。魏郡人。履信標宗風神清徹。獨懷異操。高尚世表。慧解夙成殆非開悟。初投于靈裕法師而出家焉。裕神識剛簡氣岸雲霄。審量觀能授其明訓。昂欽沐清化愛敬親承。歲積炎涼⑫齋蹤上伍。常於寒陵山寺。陶融初發綱領玄宗。日照高山此焉收屬。講華嚴地論。稽洽博詣才辯天垂。扣問連環思徹恒理。而⑬混斯聲迹攝謙藏用。幽贊之功諒擬前傑。化物餘景志結西方常願生安養。履接成務故道扇漳河。咸蒙惠澤。後自知命極預告有緣。至八月初當來取別。時未測其言也。期月既臨。一無所患。問齋時至未。景次昆吾。卽昇高座身含奇相爐發異香。援引四衆受菩薩戒。詞理切要聽者寒心。于時七衆圍遶僉承遺味。昂擧目高視。⑭及見天衆繽紛⑮絃管繁會中有清音遠亮。告於衆曰。兜率陀天樂音下迎。昂曰。天道乃生死根本。由來非願。常祈心淨土。如何此誠不從遂⑯耶。言訖便覩。天樂上騰須臾⑰遠滅。便見西方香花⑱伎樂充塞如團雲飛涌而來。旋環頂上擧衆皆見。昂曰。大衆好住。今西方靈相來迎。事須⑲顯往。言訖但見香爐墜手。便於高座端坐而終。卒⑳于報應寺中。春秋六十有九。卽貞觀七年八月也。道俗崩慟觀者如山。接捧將殯㉑撿。足下有普光堂等文字生焉。自非道會㉒靈章行符隣聖者。何能現斯嘉應哉。于斯時也遐邇嗟㉓詠氣結成陰。坐旣加趺掌文仰現。預覩相迹悲慶相臨。還送寒陵之山。鑿窟處之經。春不朽儼然如初。自昂道素之聲被于東夏。慈潤溫柔德光攸屬。嘗養犬一頭兩耳患聾。每將自遂滅食而施。及昂終後便失所在。又登講之夜。時屬陰暗素無燈燭。昂擧掌高示便發異光㉔朗照堂宇。大衆覩瑞怪所從來。昂曰。此光手中恒有耳。何可怪耶。其栖業隆深幽明感應。誠不可度也。故是道勝高世之人矣。時相州有靈智沙門。亦裕公弟子也。機務亮敏著名當世。常爲裕之都講。㉕辯唱明衷允愜羣情。加以明解經論。每㉖昇元席文義弘遠妙思霜霏難問銳指擂步漳鄴。故使四海望㉗塵俱歎聲教。後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟航終須艤棹。卽屛絕章疏㉘更修定業。步暑守心懷虛成務。乞食頭陀用清靈爽。垂行物範光德生焉。貞觀八年終於鄴下。春秋七十有五。後諸學行㉙儉約。附其塵者衆焉

釋道哲。姓唐。齊郡臨邑人。初投穎川明及法師。學十地地持。爲同聽者所揖。具戒已後㉚正奉行門。又從魏郡希律師稟承四分。希亦指南一時盱衡五衆。受敎博曉將經六載。經重箋宗究其文體。但爲戒慧雖通未懷定業。有河內詢禪師。衆推不測厎首當今。嘉哲至誠傾襟爲說。一悟眞詮霍然大通。禪侶相謝解齊登室。聞京邑道盛。乃步從焉。初至住仁覺寺。沙門曇遷有知人之㉛鑒。敬備師禮從受攝論。研味至理曉悟其文。標擬有方豈惟聲教。遂厭辭人世潛于終南之駱谷也。山粒難接授受須淨。既闕使人。遂虛腹累宵。欣茲味空有淸信士張暉。隨從多年請益供奉。因暫下山忽逢重雪。懸路旣擁七日方到。哲以雖對食具爲

①采＝彩【三】【宮】 ②十九＝二十三【明】 ③〔習禪四〕－【三】【宮】 ④二十＝二十四【明】 ⑤習禪五＝習禪篇第五【明】 ⑥十四＋（人）【明】 ⑦五＋（人）【明】 ⑧〔唐〕－【明】* ⑨成＝誠【三】【宮】 ⑩箕山＋（寺）【三】【宮】 ⑪閏＝潤【三】【知】* ⑫齋＝齊【三】【宮】 ⑬混＝渾【宮】 ⑭及＝乃【三】【宮】 ⑮絃管＝管絃【三】【知】 ⑯耶＝邪【宋】【宮】【知】 ⑰遠＝遝【三】【宮】 ⑱伎＝妓【明】 ⑲顯＝顧【知】 ⑳于＝終【明】 ㉑撿＝殮【三】【宮】 ㉒章＝彰【三】【宮】 ㉓詠＝歎【三】【宮】 ㉔朗＝明【三】【知】 ㉕辯＝辨【三】【宮】 ㉖昇＝卽【三】【宮】 ㉗塵＝麈【宋】【宮】 ㉘更＝便【三】【知】 ㉙儉約＝儉巧【元】【明】【宮】 ㉚正＝止【三】【宮】 ㉛鑒＝擧【三】【宮】

無人授守死正念。暉披雪至庵。彈指覺悟方從定起。斯❶寔謹愼資持爲此例矣。京師大莊嚴寺以哲素有道聲。延住華館。初從衆意退居小室。一食分衞不受僧利。衆益重之。盩厔縣民。昔以隱居駱谷。得信者多。相率迎請。乃往赴焉。營構禪宇立徒策業。山俗道侶相從屯赴。教以正法訓以律儀。野逸是遐聞諸京輔。忽一旦謂門人曰。無常及矣。大衆難見。冥目既至長恨何言。遂東歸莊嚴。訊問名德。奄然卒於故房。春秋七十二矣。即貞觀九年正月也。葬于京之西郊長城故人❷慕仰聲範。遂發塚迎柩還歸盩厔。行道設齋以從火葬。收其餘燼爲起❸塔於城西二❹里端正樹側龍岸鄉中。列植楊柏行往揖拜。然哲❺迴發天才學不師古。撰百識觀門十卷智照自體論六卷大乘聞思論等行世。弟子靜安道誠。並承習厥宗。匡❻務有叙。安掩迹林泉念❼定❽存業。誠行感玄解謙穆自修。包括律部講❾道時接。初住❿大莊嚴寺。以傳業高⓫令徵入瑤臺匡化於彼。餘波潜被盛續京師

釋曇榮。俗⓬姓張氏。定州九門人。源南鄭而分派。因封而居高陽焉。年十九時爲書生。刻意玄理寄心無地。因靈裕法師講華嚴經。試往聽之。便⓭悟宏範略其詮致。乃投⓮裕焉。裕神厲氣清。觀榮勤攝遂即度之。及受具後專業律宗。經餘六載。崇履禁科⓯滌暢開結。乃更循講肆備聞異部。偏行大業故以地持爲學先。屬周廢二教。韜⓰形俗壞。雖外同其塵。而內服道味。及隋⓱再弘佛教。不務公名。隨緣通化皆無執著。年登四十務道西遊。行至上黨潞城黎城諸山。依巖結宇即⓲永潛遁既懿德是充緇素歸仰。便開拓柴障廣樹禪坊。四遠聞風一期翕宅。榮形解雄邃稱病設方。諸有⓳湌飲咸歆至澤。禮供日隆投⓴告塡委。以隋末㉑凌亂人百從㉒軍。預踐兵㉓饑希全戒德。榮欲澄汰先染要假明徵。事在護持躬當法主。每年春夏立方等般舟。秋冬各興坐禪念誦。僧尼別院故處有四焉。致使五衆煙隨百供鱗集。日增慶泰歡躍成誼。自晉魏韓趙周鄭等邦。釋種更新其戒者。榮寔其功矣。嘗往韓州㉔鄉縣㉕延聖寺。立懺悔法。刺史風同仁。素奉釋門家傳供養。送舍利三粒道行道衆。榮年垂八十。親率道俗三千人。步㉖出野迎路。由二十餘里。儐從之盛變滿當時。既達寺中。乃告衆曰。舍利之德挺變無方。若果業有銷請㉗祈可遂。乃人人前別置水鉢。加以香爐通夜苦求。至明鉢內總獲舍利四百餘粒。聲名遂于鄉邑。縣令懼其聚衆有隆條章。㉘怖停其事。當夕怪獸鳴其廳宇。官民竟夜不安。明旦陳悔方從榮法。斯德被聖凡。皆此之例。武德九年夏。於潞城交㉙漳村立法行道。所住堂舍忽自崩壞。龕像舍利宛然挺出。布在庭中一無所損。又貞觀七年。清信士㉚常㉛凝保等。請榮於州治法住寺。行方等悔法。至七月十四日。有本寺沙門僧定者。戒行精固。於道場內見大光明。五色間起從上而下。中有七佛相好非常。語僧定云。我是毘婆尸如來無所著至眞等正覺。以汝罪銷故來爲證。然非本師不與授記。如是六佛皆同此詞。最後一佛云。我是汝本師釋迦牟尼也。爲汝罪銷故來授記。曇榮是汝滅罪良緣。於賢劫中名普寧佛。汝身器清淨。後當作佛。名爲普明。若斯之應現感靈祥。信難圖矣。後臥疾於床。眼中流淚。弟子圓宗。曰㉜和上生來念㉝慧必無。不意何事悲泣。答曰。吾㉞死將逼。恨更不得爲諸㉟七衆洗濯罪累耳。宗曰。何必㊱至此。答曰。吾縱不死。亦是無用。自佛法再興已來。未省一度不聽說戒。今既病困說欲斯必死矣。以貞觀十三年十二月終於法住寺。春秋八十有五。旋殯于野外。後門徒出其遺骨葬于寺南建塔表之。自榮履歷重難而崇尚釋風。形器瓌偉過於八尺。詞吐溫贍風格遒遠。年登不惑斷粒練形。常餌守中用省煩累。而奉敎結淨希見斯人。日到僧廚問其監膳。必有事染親看翻穢。並使食具清淨方始還房。自覩名德罕聞斯類。又於寺內諸房多結淨地。用擬四藥溫煮之所。故預沾門序散在諸方。咸承風素免諸宿觸。又每歲懺法必具兩儀二篇已下依律清之。先使持衣說淨終形立誓然後羯磨隨治成人。初聚正罪雅依大乘。仍令心用理事無著有空身口威儀歸承律撿。故自從訓勗奉法無虧。皆終諸命報。余因訪道藝

❶寔＝實【明】下同　❷慕仰＝仰慕【三】【宮】　❸(塼)＋塔【三】【宮】　❹里＝重【元】　❺迴＝迥【宋】【宮】　❻務＝輔【明】　❼定＝匪【明】　❽存＝在【三】【宮】*　❾道＝導【三】【宮】*　❿[大]－【三】【宮】　⓫令＝今【三】【宮】　⓬姓＝族【三】【宮】　⓭悟宏＝徵悟玄【三】【宮】　⓮焉＝爲師【三】【宮】　⓯滌＝條【三】【宮】　⓰形俗＝刑俗【宋】，俗形【聖】　⓱再弘佛＝初再【三】【宮】　⓲永＝求【明】　⓳湌＝叅【宋】【元】【宮】　⓴告＝造【三】【宮】　㉑凌＝陵【三】【宮】　㉒軍＝運【三】【宮】　㉓饑＝飢【宋】【元】【聖】*　㉔鄉＋(邑)【三】【宮】　㉕延＝近【宮】　㉖[州]－【三】　㉗祈＝所【三】【宮】　㉘怖＝悑【三】【宮】　㉙漳＝障【三】【宮】　㉚常＝堂【宮】　㉛凝＝疑【三】【宮】　㉜和上＝和尚【明】　㉝慧＝惠【宋】【宮】　㉞死＋(日)【三】【宮】　㉟七衆＝僧尼【聖】　㊱至＝致【元】【明】

行達路城。奉謁清儀。具知明略。故不敢墜其芳緒①云

釋靜琳。俗姓張氏。本族南陽。後居京兆之華原焉。幼齡背世②清附緇門。初誕之日有外國道人曰。此兒當貴。若出家者③大弘佛法。七歲投僧出家。④役以田疇。無⑤乖道訓。不果本望。深惟非法也。自顧而言曰。此而未捨。與俗何殊。更從一師服膺正化。遭周滅法且附俗緣。年在弱冠希期無怠。會隋氏啓運。即投曇猛法師。⑥乃以二事相攝經于五年。猶事沙彌未敢受具。慶蒙開法欲廣見聞。辭其本師南遊樊鄧。便於彼部奉進大戒。既爰初受法未曉清規。遠赴青齊聽於律禁。後發前至爲諸聽先。又於覺法師所聽受十地。迴趾鄴都。炬法師所採聽華嚴楞伽思益。皆通貫精理妙思英拔。舊傳新解往往程器。時即推令敷化。講散幽旨並驚所未聞。而胸臆所⑦懷猶謂不足。展轉周聽⑧博遍東川。皆解尋師又至蒲晉。有沙門道遜道順者。聲名大德也。留講十地經于涼燠。雖復聽徒欣泰。而志逾煩梗。下坐處房撫膺審曰。法本治病。而今慢法更增。且道貴虛通。而今耽著彌固。此不可也。即捨講業專習禪門。初學不淨念處等法。又嫌其瑣小煩穢人慮。乃學大乘諸無得觀。離念唯識彌所開宗。每習一解陶練十年。精其昔知更新後習。而糲食麁衣。情欲斯絕。後入白鹿山。山糧罕繼。便⑨試以却粒之法。孤放窮巖。又經累載。山中業定昏睡惑心。乃臨峭絕懸崖下望千仞。旁生一樹纔得勝人。以草藉之加坐其上。於中繫念勤逾⑩宵日。怖死既重專深弘觀。後聞泰岳特多靈異便往尋之。既達彼山。夜見火炬周環高曜峯巖。即事追求累日方至。乃見五六尼衆匡坐論道。琳初通訊問。共議唯識等理。未盡言間忽然不見。惆悵久悟法誠爾也。後入關中遇曇遷禪師講開攝論。一聞如舊慧不新聞。仁壽四年。下勅送舍利於華原石門山之神德寺。琳即於此住。居靜課業。行解之盛名布京師。大業三年。有沙門還⑪原等。延請帝城。在明輪妙象諸寺講揚攝論識者歸焉。尋即降勅召入道場。既達東都禪門更擁。齊王⑫暕情深理定。每就諮⑬欵請至本第從奉歸戒。鴻臚蘇⑭蘷。學高前古。舉朝冠蓋。稟宗師訓爲舟爲梁。高陽道雄道體。趙郡道獻明則等。並釋門威鳳智海明珠。咸承理味酌以華實。襄陽洪哲。德高楚望風力俊駿。聞琳聲穆時彥。故來相架。乃致問云。懷道者多。專意何業。琳見其詞骨難競。聊以事徵告云。山谷高深意定何在。哲云。山高谷深由來自爾。琳曰。若如來言。餘處取土塡谷。齊山爲定高⑮不。哲悟此一言致詞歎伏。由是秀穎附津。稽疑重沓。故令譽風宣彌繁賞。會琳以⑯象教東漸法網雖嚴。至於僧儀正度猶未光闡。欲遍遊閻浮備殫靈迹。以十三年內具表聞帝。常蒙恩詔令使巡方。并給使人傳國書信。行達襄土方趣海南。屬寇賊交侵中國背叛。途路梗澁還返南陽。義寧二年。被召入京。住大總持。如常弘演。光陰既積學者成⑰林。武德三年。正平公李安遠奏造弘法。素奉崇信。別令召之。琳立意離緣攝慮資道。會隋末壓閉唐運開弘。皂白歸依光隆是屢。乃削繁就簡。惟敷中論爲宗。餘則維摩起信權機屢展。夜則勗以念慧。每事徵研。並使解出自心不從他授。玄琬律師道王關河。躬承令則。自餘法侶咸獻奇倫。⑱任城王及太妃楚國太妃安平公主等。皇家帝葉請戒第宅。隆禮頻繁。國子祭酒蕭璟。⑲工部尚書張亮。詹事杜正倫。司農李道裕等。並誓爲弟子。備諸法物恒令服御。⑳久以徒侶義學爰缺律宗。乃躬請智首律師敷弘四分。一舉十遍身令衆先。故使教法住持京輦稱最。乃至沙彌淨人㉑咸明律相。誠其功矣。忽以貞觀十四年秋初染疾。至十月二十六日平旦疾甚。有沙門法常者。歷名帝宇素與周旋。故來執別。琳曰。不戀此生未貪來報。緣集則有。緣散則無。而神氣澄湛由來不亂。曾㉒病。有問疾者。答云。以己之疾愍於彼疾。因而流淚。想諸苦趣故也。便總集僧衆幷諸門人告曰。生死道長有心日促。各宜自敬無累爾神。即右脇而臥。尋卒於本寺。春秋七十有六。餘處通冷㉓惟頂極熱。迄於焚日方始神散。而形色鮮軟特異常比。送於終南至相寺㉔燒。惟舌獨*存。再取燒之逾更明淨。斯㉕即正言法之力矣。弟子等四十餘人。奉跪慈顏無由欽仰。

①〔云〕－【三】【宮】　②清=情【三】【宮】　③大=太【宋】【元】【宮】　④役以=以役【三】【宮】　⑤乖=垂【三】，乘【宮】　⑥乃以=猛【三】【宮】　⑦懷=懐【三】【宮】　⑧博=溥【三】，薄【宮】　⑨試=誡【三】【宮】　⑩宵=霄【宋】【元】【宮】　⑪原=源【三】【宮】　⑫暕=陳【宮】　⑬欵=疑【三】　⑭蘷=夔【宮】　⑮不=下【明】　⑯象=像【三】【宮】下同　⑰林=宗【三】【宮】　⑱任=住【明】　⑲工=土【元】　⑳久=又【三】【宮】　㉑咸=盛【三】【宮】　㉒〔病〕－【三】【宮】　㉓惟=唯【三】【宮】下同　㉔燒+（之）【三】【宮】　㉕即正言=亦弘【三】【宮】

百日之內通告有緣。共轉大乘。總四萬餘卷。并造千粒舍利木塔。舉高五丈。彫飾之美晃發中天。廣布檀那用酬鑒澤。初琳居世。化以實錄著名。每述至理玄凝。無不垂泣歔奉。言無非涉事不徒行。有通事舍人李好德者。曾於雒邑受業於琳。後歷官天門。弊於俗務逃流山藪。使弟子度之。若准正勅罪當大辟。後有嫉於德者。罔以極刑。及下獄徵琳。初無拒諱。監獄者深知情量取拔無由。事從慮過釋然放免。識者以實語天梯至死知豈是莫加焉。自爰初問法。無憚夷險。衣服壞則以紙補之。床席暖則坐於簀上節之。又節量力强羸。名利不緣。語默沈靜。修攝威儀有異名稱。湛湎莫顯於口鼻。飮食未言於❶美惡。敬愼之極夫又何加。兼以行位難測。蚤虱不歷於身。縱輒❷投者尋便走散。斯❸負既抵。故所報類希焉。嘗居山谷須粒有待患繁。乃合守中❹丸一劑。可有❺斗許。得支一周。琳服❻延之乃經三載。便利之際收洗重服。故能業❼定堅明專注難拔。時値儉歲。緣村投告隨得隨施。安樂貧苦。嘗在講會。俗士三人謀害一怨。兩人往殺。其一中悔從琳受戒。歲❽紀經久並從物故。而受戒者忽死心❾煖。❿後從醒寤備見告怨及同謀者論告殺事。其受戒人稱枉不伏。引琳爲證。王卽召追。證便有告。琳生他方金粟世界。王既感證。因放此人。又琳一生所至伽藍⓫擕謙自牧。逮至名高福重親錫日增。並委侍人口無再問。及後爲福方恨無財。出以示之。琳曰。都不憶有此物也。斯蓋據道爲務情無世涉。可謂季代足爲師鏡。自住弘法敷化四方。學侶客僧來如闤闠。招慰安撫隨事⓬憂承。而度雜公私憲章有敘。故使外難禁固內實通⓭流。山林望而有歸。軌*道立而垂則。逮于歿後此法彌崇。所以京室⓮僧寺五十有餘。至⓯於敘接賓禮僧儀邕穆者。莫高於弘法矣。又寺居古⓰壥惟一佛堂。僧衆創停仄陋而已。琳薰勵法侶共經始之。今則堂房環合廚庫殷積。客主混同去留隨意。裕法師云。以道通物。物由道感。⓱惠由道來。還供道衆。故僧實由客。深有冥功。裕語⓲有琳近之矣

釋慧斌。姓和氏。兗州人也。博覽經藝文義洞開。偏曉字源尤明章曜。年十九鄉黨所崇爲州助教。而情厭煩梗懷慕出世。年二十三方預剪落。尋卽歷聽經律相沿兩載。覩講席喧撓惟論聲勢。便入臺山修諸靜慮。一入八載備行觀法。乃往泰山靈巖諸寺。以行道爲務先。年三十四方隸官名住秦州梁父甑山存道寺。更尋律部博聽經論。而性狎禪林譽彰遐邇。及獻后云背禪定⓳攸興。下勅徵延乃旋京邑。于時名望盛德八表一期。各擅英髦人程鱗翼。而斌夏第最小聲稱彌隆。衣鉢之外更無箱襆。容質清素挺異恒倫。緇素目屬莫不迴向。斯亦象季清⓴厲之僧也。兼以布行純粹言無品藻。每聞評論輒卽默然。防護戒儀慈救爲慮。每夏行履執帚先掃。恐傷蟲蟻故也。隨得利養密行檀濟。或造漉囊。或施道俗。惟㉑忿者㉒方乃行之。仍復累㉓屬勿泄人世。及帝造寺前訪綱維。京室同美勿高斌也。乃下詔徵爲弘福寺主。緝諧上下無敢乖戾。貞觀十九年十月六日。遘疾終寺。時年七十有二。自斌之入道。生常恒務。多以行道呪業爲心。或誦釋迦觀音。或行文殊悔法。歲中八十㉔一日六時行業前後通數八十道場。身心悅懌。所得法利未可知也。至於敎誡門學。惟論煩惱須斷。每有出罪露過。無不爲之流涕。喜怒不形誦持無忘。故翔髆之匠通僧仰屬。道俗歸戒其徒弘矣。故使魏王㉕以下內外懿親及梁㉖宋諸公皆承戒素。初斌父朗有子七人。家世儒宗。斌第二也。仁壽徵入愛敬無因。朗齒迫期頤。㉗鍾鳴漏盡。今古㉘意絕。生死路分。乃於汶水之陰九逵之會。建義井一㉙區。仍樹豐碑用裨其德。其銘略云。哀哀父母。載生載育。亦既弄璋。我㉚履我復。一朝棄予。山州滿目。雲掩重關。風驚大谷。愛敬之道。天倫在茲。殷㉛憂暮齒。見子無期。鑿井通給。託事興詞。百年幾日。對此長悲。㉜玉檢之南。嶧陽之北。獲麟之野。秉禮之國。㉝君有美政。俗多儒墨。玉井洞開。高碑斯勒

釋志超。俗姓田。同州馮翊人也。遠祖流寓遂居幷部之榆次焉。少在童齓智量過人。精厲不群雅度標遠。厭世從道貫徹藏愈。而二親恃超更無兄弟。雖述其志常用抑之

❶美＝善【聖】 ❷投＝捉【三】【宮】 ❸（償）＋負【三】【宮】 ❹丸＝九【宋】 ❺斗＝升【三】【宮】* ❻延＝近【聖】 ❼定＝之【宮】 ❽紀＝祀【三】【宮】 ❾煖＝暖【明】 ❿後＝及【三】【宮】 ⓫擕謙自牧＝曾不謙挹【三】【宮】 ⓬憂＝優【三】【宮】 ⓭流＝衒【三】【宮】 ⓮僧＝租【三】【宮】 ⓯於＝于【明】* ⓰壥＝廢【三】【宮】 ⓱惠＝慧【三】【宮】* ⓲有＋（由）【三】【宮】 ⓳攸＝厥【三】【宮】 ⓴厲＝嚴【三】【宮】 ㉑忿＋（要）【三】【宮】 ㉒方＝万【宋】 ㉓屬＝囑【三】【宮】 ㉔一＝二【明】 ㉕以＝已【三】【宮】 ㉖宋＝宗【宋】【宮】 ㉗鍾＝鐘【明】 ㉘意＝斯【三】【宮】 ㉙區＝切【宋】 ㉚履＝顧【三】【宮】 ㉛憂＝夏【宋】【宮】 ㉜玉＝王【元】【明】【宮】 ㉝君＝居【三】【宮】

望嗣宗族。遂從儒流遍覽流略。年垂壯室私爲娉妻。超聞之避斯塵染。乃逃竄林野。親姻周覓藏影無方。既被執身抑從伉儷。初則合巹爲蹤。終亦同掩私室。冀行婚禮也。惟置一床。超乃抽氈席地。令妻坐上。躬自處床。儼思加坐勤爲說法。詞極明據。妻便流淚禮謝辭以相累。頻經宵夕事等金形。屢[1]被誘勸誠逾玉質。既確乎難拔。親乃捐而[2]放之。年二十有七。投并州開化寺慧瓚禪師。瓚志德澄明行成衆範。未展度限歷試諸難。志超潔正身心勤履衆務。僧徒百數供雜五行。兩食恒備六時無缺。每有苦役必事身先。瓚親閱驗[3]其情守節度令受具。自進戒品專修行儀。即往定州尋採律藏括其精要。刪其繁雜。五夏不滿三教[4]備圓。乃返故鄉依嚴綜習。初入太原之西[5]比干山。栖引英秀創立禪林。曉夕勤修定慧雙啓。四儀託於戒節。二行憑於法依。學觀詵詵無威而肅。致使聞風不遠而至。大業初歲政網嚴明。擁結寺門不許僧出。超聞之慨而上諫。[6]被衣擧錫出詣郡城。望有執送將陳所[7]諫。而官私弗顧。乃達江都。即以事聞內史。以事非要害不爲通引。還返并部。至隋季多難寇賊交横。民流溝壑死者太半。而超結徒[8]勸聚餘糧不窮。但恐盜竊相陵便欲奔散。乃以法誡勸無變爾情。鏡業既臨逃竄何地。衆感其言心期遂爽。準式禪禮課時無缺。嘗夜坐禪。忽有群賊排門直進。炬火亂擧白刃交臨合坐端然相同儀象。賊乃投[9]仗於地拜伏歸依。超因隨宜誘引[10]垂權授法。咸發心敬合掌而退。其剛略攝御皆此類也。高祖建義太原。四遠咸萃。超惟道在生靈。義居乘福。即率侶晉陽住凝定寺。禪學數百清肅成規。道俗欽承貴賤恭仰。及皁旗南指三輔無塵。義寧二年。超率[11]弟子二十餘人。奉慶京邑。武皇夙承嘉望。待之若仙。引登太極敍之殊禮。左僕射魏國公裴寂。挺生不世器璉宏深。第中別院置僧住所。邀延一衆用以居焉。亟歷寒暑業新彌厲。但爲貴遊諠雜外進無因。必附林薄方程慕遠。時藍田山化感寺沙門靈*閏智信智光等。義解鉤玄妙崇心學。同氣相求宛然若舊。遂延住彼山。栖志得矣。攝緣聚結其赴如雲。賢聖語默互相敦重。而寺非幽阻隷以公途。晦迹之賓卒難承業。乃徇物關表意在度人。還[12]返晉川選求名地。武德五年。入于介山創聚禪侶。巖名抱腹四方有[13]澗。下望百尋上臨千仞。泉石結韻於仙室。風雨飄[14]清於林端。遂使觀[15]者至止陶鑄塵心。自強誨人無倦。請益。又於汾州介休縣治立光嚴寺。殿宇房廊躬親締構。赫然宏壯有類神宮。故行[16]深者巖居。道淺者城隱。師資肅穆競業其誠。[17]聆音禁色惟若不足。忽因遘疾便知不[18]久。誡累殷勤示以禍福。以貞觀十五年三月十一日卒於城寺。春秋七十有一。山世同嗟賓主齊慟。德仁既往學肆斯分。葬於城南山阜。自服膺釋種。意在住持。晝夜[19]兢勤攝諸後學。所以日別分功[20]禮佛五百。禪結四時身誡衆侶。有虧殿罰。而自執[21]熏爐隨唱屈禮。未嘗置地及以斷拜。及坐禪衆也互相懲誡。纔有昏睡親行罰率。有來投造無不即度授以戒範。進止威儀攝養將迎禮逾天屬。時遭嚴勅度者極刑。而曾無介懷。如常剃落。致陸海慕義避世逸僧憑若[22]大山依而修道。時講攝論維摩起信等。並詳而後說。深致適機。嘗以武德七年。止於抱腹僧徒僅百偏貧大齋。麥惟六石同置一倉。日磨五[23]斗用供常調。從春至夏計費極多。怪而檢覆止磨兩斛。據量此事幽致可思。又數感異僧乘虛來往。雖無音問儀形可驗。纔若隨者便蒙神賛。至於召衆[24]鐘聲隨時自響。石泉上涌隨人少多。靈瑞屢興如此者非一。而奉敬戒法罕見其儔。護慎威儀終始無替。自隋唐兩代親度出家者近一千人。範師遺訓在所聞見。傳者昔預末筵蒙諸*惠誥。既親承其[25]績故即而敍焉

釋曇韻。不[26]詳氏族。高陽人。初厭世出家誦法華經有餘兩卷。時年十九仍投恒岳側蒲吾山。就彼虛靜訖此經部。值栖隱禪師曰。誦經非不道緣。常誦未即至道。要在觀心離念方契正道耳。韻初承此告。謹即受而行之。專精念慧深具擧捨。又聞五臺山者即華嚴經清涼山也。世傳文殊師利常所住處。古來諸僧多入祈請。有感見者具蒙示敎。昔元魏孝文。嘗於中[27]臺置大

[1]被＝襲宮　[2]放＝任三宮　[3]其情守節＝之便三宮　[4]備＝略三宮　[5]比干＝北于宋元，比千明，北千宮　[6]被＝拔三宮　[7]諫＝請宮　[8]勸＝歡三宮　[9]仗＝伏三宮　[10]垂＝匪宋宮　[11]弟子＝子弟三宮　[12]返＝反宋元宮　[13]澗＝隅三宮　[14]清＝浪三　[15]者＝爭宮　[16]深＝染宮　[17]聆＝驗三宮　[18]久＝住三宮　[19]兢＝克三宮　[20]禮佛＝佛禮元明宮　[21]熏＝香三宮　[22]大＝太明　[23]斗＝升宮　[24]鐘＝鍾宋元宮　[25]績＝積宮　[26]詳＝知三宮　[27]臺＋(東南下三十里大孚靈鷲)十字三宮

布寺。帝曾遊止其本塑像。前種華園地方二頃。夏中發艶狀同鋪錦。光彩晃耀亂人心目。如是亦聞數❶發藹神悅耳。遂券是栖焉。遍遊臺岳備見靈相。初停北臺木瓜寺二十餘歲。單身弔影處以瓦❷窯。形覆弊衣地布草薦。食惟一受味不兼餘。然此山寒屬林生澗谷。自外峯嶺坦然遐淨。晝夜行道坐思略昏情。慶其晚逢也。前所誦經心口不緣三十餘載。會隙歷試一字無遺。乃更誦殘文成其部帙。至仁壽年內。有瓚禪師者。結集定學。背負繩床。在雁門川中蘭若爲業。韶居山日久思展❸往懷。聞風附道便從瓚衆。一沐清化戴仰光猷。隨依善友。所謂全梵行也。屬隋高造寺偏重禪門。延瓚入京。衆失其主人各其誠散歸林谷。韶遂投于比干山。又遊南部離石龍泉文成等郡。七衆希向爽夏大同。十善聿修緇素匡率。原此河濱無受戒法。縱有志奉皆❹往太原。爽夏情乖人皆怯。往致有沙彌三十其歲者。及韶化行即傳斯教。山城兩衆皆蒙具足。唐運伊始兵接定陽。屢逢屯喪本業無毀。以夜係其攝心❺乖逸。幽棲積久衣服故弊。蚤虱聚結曾不棄捐。任其❻唼嗽。寄以調伏。仲以夏坐山饒土蚤。既不屏除氈如❼血凝。但自咎責願以相酬情無悋結。如此行施四十餘年。歲居耳順忽無蚤虱。韶猶❽深自責曰。計業不應即盡。當履苦趣受其報耳。又告門人曰。吾見超禪師寄他房住。素有壁虱不嚙超公。乃兩道流出向餘房內。又見在蠡家食飯。匙接蠡精潛于器下。而快食如故。又不爲患。蠡主懼焉。吾德不及超。何爲致此。每年於春秋二時依佛名法。冬夏正業則減食坐禪。❾嘗願寫法華。❿誓須潔淨。數年已來不能可辦。忽感昔生無⓫何而至。昔云善解抄經。韶邀以法據。並謂堪能。遂乃安于石室立淨書之。日入暮出深怪其行。未盈一旬七軸俱了。將以禮䞋日前不見。及遭賊抄藏經巖窟。世靜往收。乃委于林下。箱襆久爛而卷色如初。斯感驗奇異率此類也。又常居別室自勤修業。餘有衆侶難嗣其蹤。每云。吾年事如此何可放捨。若坐昏悶即起禮佛。*嘗策四儀以道量據。自見勝進妙倫其德。以貞觀十六年端坐終。*於西河之平遙山。春秋八十餘矣。自韶十九入山六十餘載。不希名利不畜侍人。不隸公籍不行己任。凡有所⓬述⓭職皆推寄於他焉

釋慧思。姓郭氏。汾州介休人也。少學儒史宗尚虛玄。文章書隷有聲鄉曲。年二十五在并傳授。初不知佛乘之深奧也。會沙門道⓮曄。德盛當鋒處宗講揚攝大乘論。試往潛聽冥⓯漠難追。累日詳受薄知希⓰向。因求度脫。傳聞出家⓱德業勿高禪定。即而習焉。三十許載師承靡絕。又聞念慧相須聲諸輪⓲翹。遂周尋舉敎備嘗弘旨。冬夏業定春秋⓳博採。單衣節食見者發心。道志之倫往往屯赴。因而結衆於箕山之陰。晝則⓴斂容默念。中夜昏㉑褰爲衆說法。六時篤課不墜清猷。時說死觀各言其志。有云。省約有㉒志。泰甚。思曰。出家之人生已從緣死當自任。豈勞人事送此枯骸。余必一期當自運耳。時以爲未經疾苦。故得虛置其言。後覺不㉓愈。㉔財經兩日辭告衆曰。余其死矣。便起踊履案行。空屈除屏殘屍。入中㉕加坐發遣徒侶。累以正命。處既森㉖竦世號寒林。衆不忍離經夜旁守。至明往觀端拱如故。就觸其身方知已卒。春秋五十有五。即貞觀十六年五月矣。因㉗即而殯焉

釋道綽。姓衞。并州汶水人。弱齡處俗。閭里以恭讓知名。十四出家宗師㉘遺誥。大涅槃部偏所弘傳。講二十四遍。晚事瓚禪師。修涉空理亟沾微績。瓚清約雅素慧悟開天。道振朔方升名晉土。綽禀服神味彌積歲時。承昔鸞㉙師淨土諸業。便甄簡權實搜酌經論。會之通衢布以成化。㉚克念緣數想觀幽明。故得靈相潛儀有情欣敬。恒在汶水石壁谷玄中寺。寺即齊時曇鸞法師之所立也。中有鸞碑具陳嘉瑞事如別傳。綽般舟方等歲序常弘。九品十觀分時紹務。嘗於行道際。有僧念定之中見綽緣佛。珠數相量如七寶大山。又覩西方靈相繁縟難陳。由此盛德日增榮譽遠及。道俗子女赴者彌山。恒講無量壽觀將二百遍。㉛導悟自他用爲資神之宅也。詞既明詣說㉜其適緣。比事引喻聽無遺㉝抱。人各掐珠口同佛號。每時散席響彌林谷。或邪見不信欲相抗毀者。及覩綽之相善飮氣而歸。其道感物情

❶發藹＝滑⊜宮 ❷窯＝窰明 ❸往＝住⊜明 ❹往＝住宮 ❺乖＝怪⊜，永宮 ❻唼＝味⊜宮 ❼血凝＝凝血⊜宮 ❽（深）－⊜宮 ❾嘗＝常⊜宮＊ ❿須＝顧⊜宮 ⓫何＝乃⊜宮 ⓬述＝迷元 ⓭職＝識明 ⓮曄＝畢宮 ⓯漠＝寞宮 ⓰向＝何元明 ⓱德＝更⊜宮 ⓲翹＝翹⊜宮 ⓳博＝傳元明 ⓴斂＝歛明 ㉑褰＝寒明 ㉒志＝之⊜ 去宮 ㉓愈＝差宮 ㉔財＝纔⊜宮 ㉕加＝跏明＊ ㉖竦＝鍊⊜ ㉗（即）－⊜宮 ㉘遺＝稽⊜宮 ㉙（法）＋師⊜宮＊ ㉚克＝剋⊜宮 ㉛導＝道元明 ㉜其＝甚元明宮 ㉝抱＝拘明

爲若此也。曾以貞觀二年四月八日、綽知命將盡通告事相。聞而赴者滿[1]于山寺。咸見鸞*師在七寶船上、告綽[2]云。汝淨土堂成。但餘報未盡耳。並見化佛住空天華下散。男女等以裙襟承得。薄滑可愛。[3]又以[4]蓮花乾地而挿者七日[5]乃萎。及餘善相不可殫紀。自非行感[6]備通、詎能會[7]此乎。年登七十。忽然[8]齓齒新生。如本全無歷異。加以報力。休健容色盛發。談述淨業理味奔流。詞吐包蘊氣靄醇醲。并勸人念彌陀佛名。或用麻豆等物而爲數量。每一稱名便度一粒。如是率之乃積數百萬斛者。並以事邀結令攝慮靜緣。道俗[9]嚮其綏[10]導。望風而成習矣。又年常自業穿諸木欒子以爲數法。遺諸四衆教其稱念。屢呈禎[11]瑞。具叙行圖。著淨土論[12]兩卷。統談龍樹天親。邇及僧鸞慧遠。並遵崇淨土明示昌言。文旨該要詳諸化範。傳燈寓縣歲積彌新。傳者重其陶鎔風神研精學觀。故又述其行相。自綽宗淨業。坐常[13]而西。晨宵一服鮮潔爲體。儀貌充偉并部推焉。顧[14]瞬風生舒顏引接。六時篤敬初不缺行。接唱承拜生來弗絕。纔有餘暇口誦佛名。日以七萬爲限。聲聲相注弘於淨業。故得銘鑄有識師訓觀門。西行廣流斯其人矣。沙門道撫名勝之僧。京寺弘福逃名往赴。既[15]達玄中同其行業。宣通淨土所在彌增。今有惰夫口傳攝論。惟心不念緣境又乖。用此招生恐難繼[16]相。綽今年八十有四。而神氣明爽。宗紹存焉

釋明淨[17]密州人。少出家昧定爲業。潔志忠恪謹厚澄肅。嘗居海畔蒙山。宴坐經數十載。人莫測之也。後南遊東越天台諸山。禪觀在懷無緣世習。而衣服繿縷動止適時。同侶禪徒未之弘仰。山粒致絕。日至村中每從乞食。齋還中路値於群虎。皆張口閉目若有*饑相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兕無心畏之。今列于路旁。豈非爲食耶。乃以[18]匕抄飯內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少輒濟自他。殊不副懷深用多愧。明日乞食虎又如前。頻有此緣。同伴乃異其度。晚爲山幽地濕。形報苦之還返海隅。住蒙山側。內遵道觀外感潛通。令[19]開遠流鹽祇[20]叶應。嘗値亢旱苗稼並枯。淫祀之流妄祈邀請。雖加懇惻終不能致。淨曰。可罷諸邪禱吾獨能降。遂結齋靜室。七日平旦雲布雨施高下滂注。百姓利焉。[21]戴之若聖。貞觀三年。從去冬至來夏。六月迴然無雨。天子下詔釋李兩門岳瀆諸廟。爰及淫祀普令雩祭。於時萬里赫然全無有應。朝野相顧慘愴無賴。有潘侍郎者。曾任密州。知淨能感以狀奏聞。勅召至京令住祈雨。告以所須一無損費。惟願靜念三寶慈濟四生。七日之後必降甘澤。若欲酬德可國內空寺并私度僧並施其名得弘聖道。有勅許焉。雖無供給而別賜香油。於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉。問守衛者曰。天之西北應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合驟雨忽零。比至日晡海內通洽。百官表奏皇上之功。淨之陰德全無稱述。新雨初晴農作並務。苗雖出[22]隴更無雨嗣。萎仆將死[23]設計無所。左僕射房玄齡。躬造淨所請重祈雨。淨曰。雨之昇降出自帝臣。淨有何德敢當誠寄。前許無報幽顯同憂。若[24]循素請雨亦應致。以事聞奏。帝又許焉。乃勅權停俗務合朝受齋。淨乃依前靜坐。七日之末又降前澤。四民歡泰。遂以有年。勅乃總度三千僧用酬淨德。其徵應難思厥相叵測[25]也。但以京輦諠雜性不狎之。請還本鄉之[26]茂勝寺。山居[27]係業。竟不測其存沒云。同寺僧慧融。亦以禪業見稱。山居服食呪水治病。勅召入京[28]亦住普光寺。二宮敬重禮遺相接云

釋慧熙。益州[29]成都人。童稚出家善明篇韻。文筆所趣宛而成章。與綿州震響寺榮智齊名。俱爲沙彌卓異翹秀。後與成都大石寺沙彌道徵。連韻賦詩。微有言隙。因即屏絕人事。栖心禪業。年登受具周聞經律。摘採英華用爲貫要。攝論雜心精搜至理。尤耽三論是所觀門。嘗難其法師庠誠義。初問以小乘。甚以大乘通之。熙笑曰。大無不攝。但失[30]小宗。晚住州南空慧寺。立性孤貞不群諸偶。縶於食息專想虛玄。一坐掩關二十餘日。衆以不食既久。恐損身命假以餘詞曰。國家搜訪藝能甚急。今不食閉門。世人謂聖。願息流言。可時處衆。熙懼矯飾便開門進食。由是迄今將三十載。一身獨

[1] 于＝於(明)*　[2] 云＝曰(三)(宮)　[3]〔又以〕－(宮)　[4]（蓮花…挿）六字＝（乾地挿蓮華不萎）七字(三)(宮)　[5]〔乃萎〕－(三)(宮)　[6] 備＝倫(三)(宮)　[7] 此＋（者）(三)(宮)　[8] 齓＝齡(宮)　[9] 嚮＝儒(三)(宮)　[10] 導＝遊(宋)，道(宮)　[11] 瑞＝揣(宋)　[12] 兩＝二(三)，一(宮)　[13] 而＝面(宮)　[14] 瞬＝眄(三)(宮)　[15] 達＝遺(三)(宮)　[16] 相＝想(三)(宮)　[17] 密州＝高密(三)(宮)　[18] 匕＝匙(宮)　[19] 開＝聞(三)(宮)　[20] 叶＝叫(宋)(元)　[21] 戴之＝頂戴(三)(宮)　[22] 隴＝壠(元)　[23] 設＝投(三)(宮)　[24] 循＝修(三)(宮)　[25]〔也〕－(三)(宮)　[26] 茂＝盛(三)(宮)　[27] 係＝繼(三)(宮)　[28]〔亦〕－(宮)　[29] 成都人＝郫人姓趙(三)(宮)　[30]〔小〕－(宮)

立不畜侍人。一食而止不受人施。有講便聽。夜宿本房。但坐床心兩頭壓合。自餘房地惟有一蹤。餘並莓苔靑絮衣服弊惡僅免[1]遮羞。冬則加[2]納夏則布衣。以冬破納懸置梁上。有聞熙名就房參拜。迎逆接候果日方見。時發幽問吐言高[3]遠。預有元席皆共憚之。年九十卒。今見[4]在其諸聞覩

釋世瑜。姓陳氏。住[5]始州。父母早亡傭作取濟。身形偉壯長八尺三寸。希向佛理無由自達。大業十二年。往綿州震響寺倫法師所出家。一食頭陀勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山。獨住多年。四猿供給山果等食。有信士母家生者。負糧[6]來送驚訝深山。常燒薰陸沈水香等。既還山半路見兩人形甚靑色狀貌希世。[7]負蓮華蕉芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中。食米一石七*斗。六時行道以猿[8]鳴爲[9]候。初惟一泉後有三泉。[10]又出流下。貞觀元年。夢有四龍來入心眼。既覺大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所[11]聞詞理宛若舊尋。[12]即而覆述。便往綿州住大施寺。至十九年四月八日往崇樂寺。言[13]話欲遊方去。或有喩曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房。香氣滿室。坐處之地涌三金錢。合衆尋香從瑜房而出。乃見*加坐手向執鑪。刺史劉德威慶所未聞。作龕坐之。三年不倒。春秋六十三矣

釋智聰。未詳何人。昔住楊[14]都白馬寺。後住[15]止觀專聽三論。陳平後度江住楊州安樂寺。大業既崩思歸無計。隱江荻中誦法華經七日不*饑。恒有四虎遶之而已。不食已來經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造天立地無有此理。忽有一[17]翁年可八十。掖下挾船曰。師欲度江棲霞住者可即上船。四虎一時日中淚出。聰曰。救危拔難正在今日。可迎四虎。於是利涉往達南岸。船及老人不知何在。聰領四虎同至棲霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥。衆徒八十咸不出院。若有凶事一虎入寺大聲告衆。由此[18]驚悟毎以爲式。聰以山林幽遠糧粒[19]艱阻。乃合率楊州三百淸信以爲米社人別一石年[20]一送之。由此山糧供給道俗乃至禽獸通皆濟給。至貞觀二十[21]二年四月八日。小食訖往止觀寺。禮大師影像執鑪遍禮。又往興皇蔣所禮拜。還歸本房安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭受戒道俗三千餘人。奔走山服哀慟林野。時年九十九矣

釋僧徹。姓靳河東蒲泉人。性戒肅成專想出俗。慈親鞠養未始遂之。既丁荼蓼乃遵前志。樂行蘭若索居蒲坂。習平等觀行賓言法。四俗歸向承化[22]漣邑。有孤山者。一曰介山。即介子推之故地也。其山陽介[23]村是也。遂依而結業。[24]廕以石巖汲以下隰。積歲崇道物莫不高之。各捨財力共營圖搆。地本高險古絕源泉。念[25]矜勞倦中宵軫結。晨行巖[26]險見如潤濕。以刃導之應手泉涌。道俗聞此驚歎歸依。更廣其居重增[27]擠宇。[28]秦州刺史房仁裕。表陳其事請立伽藍下勅許之。今之陷泉寺是也。公私榮慶請徹以爲寺主。俯從物議遂乃從之。四方慕義相顧依投門庭充閴。及徐王部[29]絳。寺又屢焉。軒蓋來尋請居州邑。傾心盡禮厚供彌隆。徹復[30]還山[31]却崇前業。性在慈仁弘濟成務。所以群鳥食於掌上。宿[32]雁翔於廡下。年踰杖國未嘗痾瘵。忽告衆曰。吾將去矣。食畢收衣結*加趺坐。顧命徒屬誡以淸言。並令出戶惟留一侍。告曰。夫識神託形寄之煖氣。命盡身冷方可觸吾。告已冥目若禪。久而尋視方知已絕。春秋七十有七。初未終之前。三朝山樹通變白色。橫雲如帶絕望東西道俗奔赴制以心喪禮也。還靈山窟還依坐之。府縣官庶子來咸會。是日風清景亮降以白花。六出淨[33]榮如雪如氷。衣以承之不久便散。三載之後猶存初坐。門人爲之易[34]簀。而衣服一無霑污。乃就加[35]漆布。弟子等懷雙林右脇之教。抱兩楹負手之歌。以爲相好像設。開含識之尊嚴。法慧聲光寔超生之津濟。遂就京邑奉建高碑。高一丈五尺。刻像書經彙叙言行。引[36]還本寺聚衆立之。度支尙書唐臨。昔[37]住蒲泉[38]贊承俗務。性行專信素奉歸依。後仕華省常修供養。顧惟德本便勸[39]銘云[40]。

[41]論曰。經不云乎。禪智相遵念慧攸發。神遊

元本明本卷末數異且元明兩本俱有細註此論元遺在二十卷內今竹堂校證合在此卷之後二十字于此前，但第十六字在元本作入

[1]遮羞＝風寒【三】【宮】　[2]納＝衲【明】*　[3]遠＝迥【三】*【宮】　[4]在＋(者)【三】【宮】　[5]始＝台【宋】【明】　[6]來＝米【宮】　[7](各)＋負【三】【宮】　[8]鳴＝鳥【三】【宮】　[9]候＝伺【三】【宮】　[10]又出流＝流出于【三】【宮】　[11]聞＝問【宮】　[12]即＝則【宋】【明】【宮】　[13]話＝語【三】【宮】　[14]都＝州【三】【宮】　[15]止觀＋(寺)【三】【宮】　[16]度＝渡【明】　[17]翁＝公【三】【宮】　[18]驚＝警【三】【宮】　[19]艱阻＝難供【三】【宮】　[20]一＝別【三】【宮】　[21]二＝三【三】【宮】　[22]漣＝蓮【宮】　[23]村＋(者)【三】【宮】　[24]廕＝蔭【三】【宮】　[25]矜＝務【三】【宮】　[26]險＝隙【三】【宮】　[27]擠＝齋【三】【宮】　[28]秦＝泰【三】【宮】　[29]絳＝降【三】【宮】　[30]還山＝山還【宮】　[31]却＝罔【三】，(却)－【宮】　[32]雁＝獸【三】【宮】　[33]榮如雪如氷＝瑩如氷如雪【三】【宮】　[34]簀＝簣【三】【宮】　[35]漆＝染【三】【宮】　[36]還＝送【三】【宮】　[37]住＝在【三】【宮】　[38]贊＝誄【三】【宮】　[39](碑)＋銘【三】【宮】　[40]〔卷第二十【元】，卷第二十四【明】〕　[41]論曰乃至哉二千二百十九字元本在卷第二十一終而明本在卷第二十六終從麗本宋本與

覺觀[1]惑使交馳。何以知其然耶。但由欲界亂善性極六天。色有定業體封八地。通爲世結。愛味不殊。莫非諸集重輕。故得報居苦樂。終是輪迴諸界。未曰[2]缺有超生。且據亂靜二緣。故略分斯兩位。然則三乘賢聖。及以六邪諸道。將欲厭煩栖慮。莫不依乎初定。良以心殊龜妙。慧開通局。遂有總斯一地。得延[3]邪正之機。自釋教道東心學惟尠。逮于晉世。方聞彦公。故其序云。慧理雖少。足以開神達命。禪法未傳。至於攝緣繫想。寄心無地。時翻大論有涉禪門。因以情求廣其行務。童壽弘其博施。乃爲出禪法要解等經。自斯厥後祖習逾繁。叠影道融。[4]厲精於淮北。智嚴慧觀。勤[5]志於江東。山栖結衆。則慧遠標宗。獨往孤征。則僧群顯異。雖復攝心之傳時或漏言。而茂績芳儀更開正級。不可怪也。逮于梁祖廣闢定門。搜揚寓內有心學者。總集楊都。校量深淺自爲部類。又於鍾陽上下雙建定林。使夫息心之侶栖閑綜業。于時佛化雖隆。多遊辯慧。詞鋒所指波涌相[6]凌。至於徵引蓋無所[7]算。可謂徒有揚擧之名。終虧直心之實。信矣。或有問曰。大聖垂教正象爲初。禪法廣行義當修習。今非斯時。固絕條緒。其次不倫。方稱末法。乃遵戒之行。斯爲極也。請爲陳之。因爲敘曰。原夫正象[8]東設被在機緣。至於務道無時不契。然教中廣敘信法兩徒。誠由利[9]鈍等機。所以就時分位。若能返源體道深厭諸有。學與佛世其德齊焉。故初千年爲正法也。卽謂會正成聖機悟不殊。第二千年依教修學。情投漸鈍會理回階。攝靜住持微通性旨。然於慧釋未甚修明。相似道流爲象法也。第三千[10]年後末法初基。乃至萬年。定慧道離但弘世戒。威儀攝護相等禪蹤。而心用浮動全乖正受。故並目之爲末法也。善見所述法住萬年。護持紹世斯蹤可錄。若依[11]魔耶時度千年不修靜觀。非通論也。約相兩敘矛盾乖蹤。就緣判教各有其致。至如世情煩掉人顯鋒奇。纔敬攝持皆耽昏蕩。良由習熏既遠宗匠難常。卽日易觀未追誠教。善見萬載亦是明規。准法具修義無不獲。故論敘云。初五千年得三達智。後[12]五千但遵戒法。前據道法。理觀住持。故云入聖。諒有從也。後在事亂。相法住持。何能入道。故言是也。若乃心水鼓浪。則世業難成。想寂離緣則理自淸顯。涅槃敘定豈不然哉。故使衆落宴坐神仙致譏。空林睡臥群聖同美。誠以託靜求心。則散心易攝。由攝心故得解脫也。成論明誥。斯可師之。世有定學妄傳風教。同纏俗染混輕儀迹。卽色明空。旣談之於心口。體亂爲靜。固形之於有累。神用沒於詞令。定相腐於脣吻。排小捨大獨建一家。攝濟住持居然乖僻。智論所敘前傳具彰。頃世已來宗斯者衆。豈不以力劣兼忘之道。神頓絕慮之鄉乎。所以託靜栖心。群[13]籍皆傳其靈異。處喧攝慮。今古未[14]章其感通。信可依矣。高齊河北獨盛僧稠。周氏關中尊登僧實。寶重之冠方駕澄安。神道所通制伏强禦。致令宣帝擔負傾府藏於雲門。冢宰降階展歸心於福寺。[15]誠有圖矣。故使中原定苑剖開綱領。惟此二賢接踵傳燈流化靡歇。而復委辭林野歸宴天門。斯則挾大隱之前蹤。捨無緣之高志耳。終復宅身龍岫。故是行藏有儀[16]耶。屬有菩提達[17]摩者。神化居宗闡導江洛。大乘壁觀功業最高。在世學流歸仰如市。然而誦語難窮。厲精蓋少。審其慕則遣蕩之志存焉。觀其立言則罪福之宗兩捨。詳夫眞俗雙翼。空有二輪。帝網之所不拘。愛見莫之能引。靜慮籌此。故絕言乎。然而觀彼兩宗。卽乘之二軌也。稠懷念處淸範可崇。*摩法虛宗玄旨幽賾。可崇則情事易顯。幽賾則理性難通。所以物得其筌。初同披洗。至於心用壅滯惟繁云。之儔。差難述矣。義當經遠。陶[18]治方可會期。十仵羅穀抑當其位。褊淺之識[19]隨惰之流。朝入禪門夕弘其術。相與傳說謂各窮源。神道冥昧孰明通塞。是知。慮之所及。智之所圖。無非妄境[20]惑心。斯是不能返照。其識浪執境緣心。靜波驚多生定障。卽謂功用定力所知。外彰其說逞慢[21]裎惑。此則未閑治障。我倒常行。他力所持宗爲正業。眞妄相迷卒難通曉。若知惟心妄境不結。返執前境非心所行。如此晉徒安可論道。有陳智璀。師仰慧思。思寔深解玄微。行德難測。璀亦頗懷親定。聲聞于天。致使陳氏帝宗咸承

[1] 惑＝感〔三〕〔宮〕　[2] 缺＝決〔三〕〔宮〕　[3]〔邪〕－〔宮〕　[4] 厲＝勵〔宮〕　[5] 志＝心〔三〕〔宮〕　[6] 凌＝陵〔宋〕〔元〕〔宮〕　[7] 算＝筭〔三〕　[8]〔東〕－〔宮〕　[9]〔鈍〕－〔宮〕　[10]〔年〕－〔三〕〔宮〕　[11] 魔耶＝摩邪〔宋〕〔元〕，摩耶〔明〕〔宮〕　[12] 五千＝十(年)〔三〕〔宮〕　[13] 籍＝藉〔宋〕〔宮〕　[14] 章＝彰〔三〕　[15]〔誠有…定寺〕四百七十七字－〔宮〕　[16] 耶＝邪〔三〕　[17] 摩＝磨〔明〕＊　[18] 治＝冶〔三〕　[19] 隨惰＝隨墮〔三〕　[20] 惑＝感〔三〕　[21] 裎＝逞〔三〕

歸戒。岡像[1]榮供逸。聽南都。然而得在開弘失在對治。宗仰之最世莫有加。會竭衡岳方陳過隙。未及斷除。遂終身世。隋祖創業偏宗定門。下詔述之。具廣如傳。京邑西南置禪定寺。四海徵引百司供給。來儀名德咸悉蒂年。有終世者無非坐化。具以聞奏。帝倍歸依。[2]二世纘曆。又同置寺。初雖詔募。終雜講徒。故無取矣。當朝智顗。亦時禪望。鋒辯所指。靡不倒戈。師匠天[3]庭。榮冠朝列。不可輕矣。至如慧[4]越之捋虎鬚。道舜之觀斗影。智通之感奇相。僧定之制强賊。節操如鐵石。志概等雲霄。備彰後傳。略爲讚美。又如慧瓚禪主。嘉尚頭陀。行化晉趙。門庭擁盛。威儀所擬無越律宗。神解所通法依爲詣。故得理事符允有契常規。道有[5]宏隆。固爲時要。致延[6]帝里。沒齒亡歸。頃有志超。卽承瓚亂。匡讚之德乃跨先模。弘訓之規有淪其緒。故使超亡其風類矣。觀夫慧定兩級各程其器。皆同佛日無與抗衡。然於祥瑞重沓預覩未然。卽世恬愉天仙叶衛誠。歸定學。蓋難奪矣。頃世定士多削義門。隨聞道聽。卽而依學。未曾思擇。扈背了經。每[7]緣極旨。多斷聲望。吐言來諍。往往繁焉。或復耽著世定。謂習眞宗。誦念西方志圖滅惑。肩頸掛珠。亂搯而稱禪數。*納衣乞食。綜計以爲心道。又有倚託堂殿。遶[8]旋竭誠。邪仰安形。苟*存曲計。執以爲是。餘學並非。冰想鏗然我[9]倒誰識。斯並戒見二取正使現行。封附不除。用增愚魯。向若纔割世網。始預法門。博聽論經。明閑慧戒。然後歸神攝慮。憑准聖言。動則隨戒。策修靜則不忘前智。固當人法兩鏡眞俗四依。達智未知寧存妄識。如斯習定非智不禪。則衡嶺台崖扇其風也。復有[10]相迷同好聚結山門。持犯蒙然動掛[11]形網。運斤運刃無[12]避種生。炊爨飲噉寧慚宿觸。或有立性剛猛志尚下流。善友莫尋正經罕讀。瞥聞一句卽謂司南。[13]唱言五住久傾十地將滿。法性早見佛智已明。此並約境住心妄言澄[14]靜。還緣心住附相轉心。不覺心移故懷虛託。生心念淨豈得會眞。故經陳心相飄鼓不停。蛇舌燈焰住山流水。念念生滅變變常新。不識亂念翻懷見網。相命禪宗未閑禪字。如斯般輩其量甚多。致使講徒例輕此類。故世諺曰。無知之叟義指禪師。亂識之夫共歸明德。返迷皆有大[15]照隨妄普翳眞科。不思此言乃誠名實。考夫定慧之務諒在觀門。諸論所陳良爲明證。通斯致也則離亂定學之功見惑慧明之業。若雙輪之[16]遐涉。等眞俗之同遊。所以思遠振於淸風稠實標於華望。貽厥後寄其源可尋。斯並古人之所同錄。豈虛也哉

續高僧傳卷第二十[17]習禪終五

續高僧傳卷第二十五

唐釋道宣撰

習禪六 本傳十三人 附見一人

釋惠祥。姓周。十五出家。頭陀乞食。默自禪誦。不與衆同。人不知其道觀淺深。而高其遠度。聽三論開提婆護法之功莫辭開腹之患。有心器將遊諸法肆。見威儀不整者。謂人曰。祥受戒後。住持此寺令入律行。年十九染患三月。救療無徵。夜中宴坐歎曰。大丈夫本欲以身從道於末法中摧伏非法。如何此志未從爲病所困。將曉有一人長丈餘。謂曰。但誦涅槃無愁不差。至旦卽誦。三日便瘥。當年誦通卒其所望。進具聽律鏡其文理。住寧國寺。常講四分及涅槃

[1] 榮＝營【三】　[2] 二＝三【宮】　[3] 庭榮＝廷勞【三】【宮】　[4] 越＝超【明】【宮】　[5] 宏＝宦【三】【宮】　[6] 帝里＝邊帝【三】【宮】　[7] 緣＝指【明】　[8] 旋＝放【明】　[9] 倒＝我【明】　[10] 迷＝述【三】【宮】　[11] 形＝刑【元】【明】　[12] 避＝辟【甲】【宮】　[13] 唱＝昌【三】【宮】　[14] 靜＝淨【三】【宮】　[15] 照＝昭【明】【甲】　[16] 遐＝述【三】【宮】　[17]〔習禪終五〕－【元】【明】
卷末次行宋元宮三本俱有右大唐西明寺沙門釋道宣撰見內典錄保唐寺藏經二十一字

經。所以護法維持不惜身命。諸有虧違望風整肅。大業末。夏中因食。口中得舍利。不辯棄地。輒還在口。如是數四。疑是眞身。砧槌不碎。遂聲鐘告衆。白黑咸集。群涕泣焚香願降威力。須臾放五色光。異香遍郭衆覩希有。屠獵改業乃使市無肉肆。因與四衆起浮圖。九級高百餘尺。今見在。然其所食日止一餐。不問多少頓受不益。體貌肥白。可長八尺有餘。行路不識莫不怪仰。刺史李昇明至寺。怪異謂群官曰。此道人膚容若此。日可噉一羊。語訖覺手足不隨。乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝還復。大使權茂行至鄧州。又怪。昇明曰。此大德非凡。具說往緣。茂不信。請將七日試以飯食。而膚色更悅。茂愧伏悔先不信之罪。將終手執經胡跪謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕而胡跪執經如初。遠近奔赴。見其卓然無不歎訝

釋曇倫。姓孫氏。汴州浚儀人。十三出家住修福寺依端禪師。然端學次第觀。便誡倫曰。汝繫心鼻端。可得靜也。倫曰。若見有心可繫鼻端。本來不見心相。不知何所繫也。咸怪其言。嗟其近學如何遠悟。故在衆末禮悔之時隨即入定。大衆彈指心恒加敬。後送鉢上堂。未至中路卓然入定。持鉢不傾師大深賞。異時告曰。令汝學坐先淨昏情猶如剝葱。一一重重剝却然後得淨。倫曰。若見有葱可有剝削。本來無葱何所剝也。師曰。此大根大器非吾所及。不敢役使。進具已後讀經禮佛都所不爲。但閉房不出。行住坐臥唯離念心以終其志。次知直歲。守護僧物約勒家人曰。犬有別食莫與僧粥。家人以爲常事。不用倫言。犬乃於前嘔出僧粥。倫默不及之。後又語令莫以僧粥與犬。家人還妄答云。不與。群犬相將於僧前吐出粥以示之。於時道俗咸伏其敬愼。又有義學論士諍來問者。隨言即遣無所罣礙。仁壽二年獻后亡背。興造禪室召而處之。還即捨關依舊習業。時人目之爲臥倫也。有興善粲法師者。三國論首無學不長。怪倫臥禪。言問清遠。遂入房與語探究是非。倫笑曰。隨意相審遂三日三夕法樂不眠。倫述般若無底空華焰水無依無主不立正邪本性淸淨。粲乃投地敬之讚歎。心路無滯。不思議乃如此也。倫在京師。道俗請者相續。而機緣不一悟迷亦多。雖善巧方便令其醒悟。然各自執見見我爲是。故此妙理罕得廣流。有玄琬律師靜琳法師。率門人僧伽淨等往來受法。如此衆矣如魚子焉武德末年疾甚。於莊嚴寺傍看寂然。有問往生何處。答無盡世界。又便寂然。僧伽以手尋其冷觸。私報人曰。冷觸到膝四大分離亦應生苦。倫曰。此苦亦空。問曰。捨報云何。報曰。我去四大鬪在已到屈膝死後遺餘裹棄之莫作餘事。又曰。打五更鐘未。報曰未少時維那打鐘。看之已絕。年八十餘矣。諸門學等依言送於南山。露骸散於中野。有鮑居士者名慈氏。弱年背俗愛樂禪觀。生不妻娶形無飾華。親承德音調心養氣守閑抱。素承倫餘業五十餘年。年七十五矣

釋普明。姓衞氏。蒲州安邑人。十三出家。事外兄道遜法師。遜道會晋川。備如別傳。又以明付征興寺沙門童眞爲弟子。明抗志住持以大法爲己任。性聰敏解冠儕流。講聽相仍無法不學。周游肆席曾無住房。固使勤而有功。經論滿抱。十八講勝鬘起信夙素聽之知成大器。進具已後專師涅槃四分攝論。年二十四講涅槃。三十解攝論。凡所造言賓主兼善。使夫妙義積散。出言傳旨聲流遠近。大業六年。召入大禪定道場。止十八夏。名預上班。學功所位。四事既備不關二嚴。武德元年。桑梓傾音欣其道洽。以事聞上。有旨令住蒲州仁壽寺。鎭長弘道無憩寒暄晝談夜坐語默依教。心神爽迅應對雲雨。曾未闍經一披若誦。斯則宿習博聞故能若此。不可比擬也。日常自勵戒本一遍般若金剛二十遍。六時禮懺所有善根迴向淨土。至終常爾。凡造刻檀像數十龕。寫金剛般若千餘部。請他轉五千餘遍。講涅槃八十餘遍。攝論勝鬘諸經論等。遍數難紀。以年月終于住寺。春秋八十有六。有弟子義淹。戒潔淸嚴見知可領。乃還葬蒲坂東原。鑿穴處之。樹碑其側

釋曇獻。姓張。京兆始平人。少事昌律師。昌虞鄉賈氏。淨行無玷精誠有聞。股肱之地

感所宗仰。所居谷口素有伽藍。因此谷名遂題寺目爲靜林寺也。昌師攝念經行常志斯所。周武道喪毀壞仁祠。昌與俗推移而律儀無缺。隨文御寓重啓法筵。百二十僧釋門創首。昌膺此選也。仍僧別度侍者一人。獻預其位。住大興善。昌後言歸故里。悲戀靈儀。掘出莊嚴。一佛興世。博修院宇延袤殿堂。緇素翹誠始欣有奉。彫造未畢而昌還逝。族人百數仰慨尊容。以爲法儀雖殁神足猶在。祈請續功使從來意。遂移仁壽而經營之。故得棟宇高華不日而就。兩寺圍繞四部歸依。 州司以靜林仁壽已偃慈風。栢梯淨土未霑甘露。遂屈知栢梯寺任。俯從物議。又之斯位。釋網斯張萬目咸舉。仁洽開務有濟天舟。衆侶弘之大小齊美。以貞觀十五年正月微疾。至十五日旦便曰。須向靜林。至卯時乃有非常雲霧。遺形於栢梯山東南山頂。 其夜大放光明形如華蓋。四照遠近迄于三夕。經旬其屍爲靜林寺側諸信士潛竊神柩寘于靜林南山之頂。栢梯初不知也。於彼山頂兩夜續放神光。始詳其故。兩處交競九載于玆。緣州縣紛贘不息。豈非通幽洞理。致玆靈感。深慈博惠戀結衆情者乎。弟子等勒銘山阿。敢告惟遠

釋無礙。姓陳氏。有晉永嘉。中原喪亂。南移建業。父曠梁元帝徵蕃學士。以承聖元年礙生成都。神姿特異知有濟器。九歲便能應對。十歲入學隨聞不忘。入長安遇姚秦道安法師。 安與語怪其意致。勸令出家。卽依言欣喜。令誦太子瑞應經。思尋理跡哀泣無已。天和三年。周武皇后入朝。投名出家先蒙得度。雖有弱冠戒操逾嚴。建德三年。法門大壞隨緣陸沈。乃値泥塗情逾永王。開皇開法卽預搜揚。便住永寧。於齊大德超法師所聽智度論。 一聞教義神思豁然。財食頓濟形心俱遣。又入長安學十地阿毘曇等。 時休法師於興善寺命講大論。辯析分明義端無擁。然於文句頗滯弘通。因誦本文獲六十卷。因抱心疾擧衆斯睽便還秦隴。開皇十年。總管河間王。特屈寺任統御遺法。大業二年。召入洛陽。於四方館刊定佛法。後還永寧依前綱理。 大業五年。煬帝西征。躬受勞問賜綵二百段。十三年州破入京住莊嚴寺。 衆以素知寺任識達機緣還欲請之。任非所好。以武德八年還返故寺。以無相觀而自調伏。貞觀十九年二月二十八日。無疾而終。春秋九十四。道俗哀慟若喪厥親焉

釋道睢。姓周。汝南人。幼而精確。希志尙聞。古跡勝人心願齊之。負笈金陵。居高座寺聽阿毘曇心妙達關鍵。非其好也。欽匡山遺軌每逸言前。隋開皇十二年。依大將軍周羅侯。達届廬岳止東林精舍。心願匿迹無事音塵。山寺法擁勸引非一。遂不拒命弘道度人。修建僧坊四時無絕。隋季寇擾華戎薦臻。獎撫門徒如初不替。貞觀二年九月。身示有疾。曾未浹旬。忽有大星天墜正在西閣大水池中。 照朗山谷逾于炬火。二十三日。僧正中食謂弟子曰。僧食訖未。答曰未竟。又曰。且喚上座來。依言旣至。委以後事跏坐而卒。諸殿閣門一時自開。異香滿寺七日便歇。年八十二矣。

釋法顯。姓丁氏。南郡江陵人。十二出家。四層寺寶冥法師服勤累載諮詢經旨。 有聞欲界亂地素非道緣。旣已生中如何解網。冥曰。衆生並有初地味禪。時來則發。雖藏心種歷劫不亡。有顗禪師者。荊楚禪宗。可往師學。會顗隋煬徵下迴返上流。於四層寺大開禪府。徒侶四百蔚爾成林。遂依座筵聞所未悟。但夙有成惠通冠玄蹤。霜鐘暫扣已傳秋韶。顗師去後。更求明智成彥習皓等諸師。皆升堂覩奧。盡斲磨之思。及將冠具歸依皓師。誨以出要之方。示以降心之術。因而返谷靜處閑居。二翼之外一無受畜。屬炎靈標季薦維戎火。餒殘相望衆侶波奔。顯獨守大殿確乎卓爾。且資蔬水中後絕漿。賊每搜求莫之能獲。自非久入慈定已抽毒箭。焉能忍茲疲苦。濡此凶威。自爾宴坐道安梅梁殿中三十餘載。 貞觀之末乃出別房斯則追善吉之息嫌。 蹈空生之祕行也。此堂有彌勒像。幷光趺高四十尺。八部圍繞。彌天之所造也。其寶冠華帳供具繽臺。並顯所營。堂中五燈晝夜不絕。忽一燈獨熾焰高丈餘。 又一夜著五色衣人。持一金瓶來奉。又夢見一僧威容出類。曰可往蘄州見信禪師。 依言卽往雙峯更

清定水矣。而一生染疾並信往業。受而不治。衣食節量柔順强識。所住之寺。五十餘年。足不出戶。永徽三年十二月八日。夢身坐寶殿授四衆戒。因覺漸疾。至四年正月十一日午時遷化。時年七十有七。顯以昨日申時自能起止神彩了亮。 踞繩床盥浴剃髮。就床跏坐儼然便絕。其月十七日葬于大明寺之北原。未終之前。門人見室西壁大開白光遍滿。夜有白雲亘屋南北。二道堂中佛事並搖動。明日方絕。自終及葬巋然匡坐。合境道俗奔湊悽苓。荊州都督紀王。夙傳歸戒欽仰清暉。命右記室郭瑜。銘之于彼

釋玄爽。姓劉。南陽人。早修聽行見稱鄉邑。弱冠成婚。妻少而美。然爽貞誠清拔志高蹈。視如草蠆。情逾厭離。既無所偶棄而入道。遊習肆道有空俱涉。末聽龍泉寺璩法師。欣然自得。覃思遠詣頗震時譽。又往蘄州信禪師所。伏開請道亟發幽微。後返本鄉唯存攝念。長坐不臥繫念在前。時本邑沙門講明稜法等。並禪府名宗。往結投分。以永徽三年十月九日。遷神山谷。時襄部法門寺沙門惠普者。亦漢陰之僧傑也。研精律藏二十餘年。依而振績風霜屢結。七衆齊肅屬城揖歸。晚專入定門鄙銷事惱。紀王作鎭。將修追聖廢寺綱總須人。衆舉於普。下深賞會。又楚俗信巫殺爲淫祀。普因孚化比屋崇仁。 又修明因道場凡三十所。皆盡輪奐之工。仍彫金碧之飾。以顯慶三年終於本寺。春秋八十

釋惠仙。姓趙。河東蒲坂人。幼懷出俗。緣故淹留。年登不惑方果前願。既出家後隨方問津。雖多涉獵。然以華嚴涅槃二部。爲始卒之極教也。迄於暮齒耽味逾深。謂人曰。斯之二寶全如意珠。無忽忘而暫捨也。所以執卷自隨有若雙翼。 或有言晤披而廣之。住處衝要九衢都會。百疾相投萬禍遝救。而仙慈善根力無假多方。但令念佛無往不濟。由是蒙祐遐邇傾心。寺有大像製過十丈。年載既久埃塵是生。棟宇頹落珠璣披散。遂控告士俗更締構之。雖淹星律大造云就。爾後年漸遲暮。夢僧告曰。卿次冬間必當遷化。可早運行應得延期。便如常業不以爲慮。至九月中微覺不愈。知終在近。告侍人曰。吾出家有年。屢受菩薩戒。今者更欲受之。召諸大德並不赴命。乃曰。大德但自調耳。何名度人。又曰。但取戒本讀誦訖。自慶潛然而止。入夜有異天仙星布前後。高談廣述乍隱乍顯。合寺聞見。或見佛像來入房者。日次將午。忽起坐合掌召衆人曰。大限雖多小期一念。並好住。願與諸衆爲歷劫因緣。遂臥氣絕。年七十五。即永徽六年十一月十七日也。 道俗哀之雲布原野。寺有亘禪師。頴脫當時有聲京洛。行彌勒願生在四天。覩仙行業感徵。告衆曰。必見慈氏矣。若乖斯者。何能禎應若是乎

釋惠寬。姓楊氏。益州綿竹孝水人 父名瑋。元是三洞先生五經博士。 崇信道法無數釋教。所以綿梓益三州諸俗。每歲率送租米投於瑋。令保一年安吉。皆與章符而去。而車馬擁門如市。初時瑋妻懷孕。心性改異辛醒惡厭。乃生一女名爲信相。性好閑靜無緣嗜慾。後又懷姙。身極安隱恒有異相。及其生也母都不覺。忽然自出都無惡露。然有異香。又不啼叫。乃至有識未曾糞穢淋席。父母抱持方乃便利。即寬身也。而臂垂過膝。性恒香潔不近腥臊。年五六歲與姊信相於靜處坐禪。二親怪問。答曰。佛來爲說般若聖智界入等法門。 其姊評論法相。父是異道不解其言。附口錄得二百餘紙。有龍懷寺會師。闍有奇相至其所。父以示之。會曰。並合佛經無所參錯。有異禪師不知何來。於淨慧寺入火光三昧。召彼女來。及至不入。云是火聚。禪師曰。何不以水滅之。女即作水觀滅火而入。禪師驗知深入諸定。勸令出家。父母受娉。及婿家不許。諸道俗官人爲出財贖之。因有度次姊與寬身俱時出家。時隨蜀王秀在益。請入城內。妃爲造精舍。鎭恒供養。嘗出於路。人有疑者。尼召來曰。莫於三寶所生異心。自受罪苦。彼人悔過。有造功德須物者。燒香祈請掘地獲金無不充足。斯事非一。至於食飮欲食便食。不食乃經歲序。時人目之聖尼。即今本寺猶號聖尼寺也。寬年十三常樂獨坐。面無怒相言常謙下。依空慧寺胤禪師龍懷寺會闍梨所。隨聞經律。一覽

無遺。未聞之經曾不知義。有難問者皆爲通之。初造龍懷寺。會有徒屬二百餘人。並令在役。唯放於寬。有怨及者。會曰。斯人是吾本師。何得使作。昔周滅法。依相禪師隱于南山。及隋興教辭師還蜀。嘗受囑云。汝還蜀土大有徒衆。有名惠寬。可將攝也。我憶此事。計師死日當寬受生。無得致怪。自爾在山依閑業定。年三十還綿竹教化四遠。聞名見形並捨邪歸正。其俗信道。父母皆道歸佛。捨宅爲寺。于今見在。綿竹諸村皆爲立寺。堂殿院宇百有餘所。修營至今。年常大齋道俗咸會。正月令節。成都寺七十縣。競迎供待。有大功德須得經營。但請寬至施物山積。貞觀中有僧名策。持呪有驗。於洛縣忽死見閻王。曰比獄中罪人多。應爲誦呪。并請寬師講地獄經。從此得蘇。經月不作。復更悶絕。閻王大怒。命牛頭使打鐘子百下。我令誦呪講經。爲衆生故何不作。策蘇已卽從洛縣往綿竹三十里。未至疲臥。忽有異旋風。吹起須臾至寬所。正集轉經。告策曰。昨所住處大爲勞苦。爲衆生者不得辭苦。卽令策登坐誦呪。大衆聞皆流汗。寬仍集衆講地獄經。貞觀二十年。綿竹宋尉云。我不信佛。唯信周孔。然我兩度得佛力。一爲入在門側小便。置佛便止。二爲冬月落水。燒木佛自炙。寬聞之致書曉喩。宋曰。此道人徵異者。當試有靈不。取書名處用拭大便。當卽糞門裂脚起不得。自唱我死。卽召寬來。雖悔過造經像。盈月便卒。什邡縣陳家捨邪信佛。以竹園爲寺。寬指授分齊。爾許可爲僧院。中間一分堪立佛堂。卽斷一竹上竪標云。此分齊處欲造佛寺。當時生竹自乾。佛堂斷竹泉水上涌。尋掘數尺獲大石。石下金瓶舍利七粒。寬禮拜更請。遂放光乃盛滿合。四遠又集寺今見在。永徽四年夏六月二十五日。春秋七十卒於淨慧寺。未終一月。有五百神人長丈餘服天衣。持華香及紫金華臺。從西方來迎。寬辭不堪。發遣令去。又於終日。放羊從市向房悲數十聲。至夜紫水沐洛新衣跏坐執爐已。命打無常鐘。聲遍郭聞。合郭咸集。曰闍黎涅槃去。空中哭聲。寺內光明莫測其來。道士等謂言燒守。驚走來寺。乃知其非。自此入定。氣盡乃知永逝。寺內三橋。一當寬房堂。夜梁折聲震寺內。明旦官人道士咸來慟哭。寺中蓮池。池水忽乾。紅蓮變白。寺中大豫樟樹三四人圍。忽自流血。血流入澗。澗水皆赤。月餘方息。又十七級塼浮圖高數十丈。裂開數寸。又有雙鵝不知何來。向靈鳴叫伏地不去。葬時隨送出郭失之。往無爲山。去寺二十里。黑雲闇空隨行注雨。草木隨靡至山方散。葬後縣內道俗。七歲已上著服泣臨。如是三年。爾後至今凡設會家。皆設兩座。一擬聖僧。一擬寬也。今猶獲供送本寺。靈相在山瑞坐如在。自初至今覺無蟲血汚穢朽腐之相。斯則豈非不退菩薩身無萬戶蟲耶不然何以若此

釋僧倫。姓呂氏。衞州汲人。祖宗諸州刺史。父詢隋初穆陵太守。未孕之初二親對坐。忽有梵僧秀眉皓首。二侍持幡在其左右。曰願爲母子。未審如何。卽禮拜之揮忽失所。因爾有娠。四月八日四更後生。還見二幡翊其左右。兼有異香。產訖不見。五歲已後迄於終亡。恒自目見白光滿屋。齊武平九年。與父至雲門寺僧實統師珉禪師所受法出家。時年九歲。二師問其相狀。答以白光流臉二幡夾之。歎曰。子眞可度。因而剃落。周武平齊。時年十六。與實統等流離西東。學四念處誦法華經。至開皇初方興佛法。雲門受具。時年二十三。又於武陽理律師所聽始半夏。見五色光如車輪照倫心上。衆並同見。卽於光中禮五十三佛。猶未滅更禮三十五佛。光乃收隱。又與方顯二師。入黑山太行諸山。行蘭若二十餘年。大業末。賊徒起。領門人至衞州隆善寺。仍爲僞夏竇建德齊善行等請知僧事。武德五年。大統天下。入太行抱犢山。教徒學念處法。由是四方負笈。山路成蹊。貞觀四年。衞州刺史裴莒頓。與諸官人請令下山。日日受戒大有弘利。以貞觀二十三年五月十三日四更。忽告門人。吾夜中於諸法得解脫。謂成無學。不謂天帝等迎。言已而絕。將殯於山。而哀慟不止。天極清朗。無雲而降細雨。衆咸異焉。時年八十五矣

釋靜之。姓趙。雍州高陵人。父母念善絕無息胤。祈求遍至而無所果。遂念觀音旬內

有娠。能令母氏厭惡欲染辛腥永絕。誕育之後。年七八歲樂阿彌陀觀。依文修學隨位並成。行見美覺骨觀明淨。性樂出家。既有一子誓而不許。隨父任蜀不久崩亡。意欲爲父焚身報德。有一賢人引金剛般若云。捨身不如持經。乃迴心剃剪用伸罔極。一入法門翹誠逾厲。隨聽經律而意在定門。後從江禪師習觀。而威容端雅。見者發心。貞觀初。隱益部道江彭門山光化寺。一十餘載。常坐茅宇不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業不負光景。又別深隱入靈巖山。大虫爲偶無所驚擾。利州道禪師。素交既久。請入劍閣北蜀腹山。徒侶十餘。齋米四石。恰至夏竟一石未盡。小時鼻患肉塞。百方無驗。有僧令誦般若多心萬遍。恰至五千肉鈴便落。行至秦州被毒蛇螫。苦楚叵言。以觀行力便見善境。自然除滅。後遇疾苦依前得差。乃撰諸家觀門以爲一卷。要約精最後學重之。顯慶三年。召入西明。別立禪府。利州本寺。桂樹忽凋胡桃自拔。佛殿無故北面仰地尊儀不損。斯亦德動幽靈爲若此也。以顯慶五年春三月二十七日。右脅而終於西明。春秋五十七矣

釋智巖。丹陽曲阿人。姓華氏。在童丱日謂人曰。世間但競耳目之前。寧知死生之際。鄉里異之。知有遠度也。及弱冠雄威武略智勇過人。大業季年豺狼競逐。大將軍黃國公張鎮州。揖其聲節屈掌軍戎。奏策爲虎賁中郎將。雖身任軍帥。而慈弘在慮。每於弓首挂漉囊。所往之處漉水養蟲以爲常事。及僞鄭之在東都。黃公龔行征伐相陣。鬪將應募者多。黃公曰。非華郎將無以御之。僞鄭大將人馬具全。按轡揚鞭以槍劉地。厲聲曰。若能拔得方共決焉。巖時跨馬徐來。以腋挾槍而去。次巖以槍劉地。彼搖再三不動。乃下馬交刃。遂生擒之。巖反刀截其頸曰。吾誓不斷命。且施君頸。乃放之。武德四年。從鎮州南定淮海。時年四十。審榮官之若雲。遂棄入舒州皖公山。從寶月禪師披緇入道。黃公眷戀追徵。答曰。以身訊道誓至薩雲。願特捨恕無相撓擾。既山數幽隱蘭若而居。豺虎交橫馴狎無恐。忽見異僧身長丈餘。姿容都雅言音清朗。謂曰。卿已八十。一生出家宜加精進。言訖不見。蒙此幽厲精勵晨昏。一切世間如幻如夢。一時坐定正在谷中。山水暴長形將欲沒。熙怡端坐嶷然便退。獵者問曰。身命可重何不避耶。答曰。吾本無生安能避死。獵者悟之。所獲並放。故山中飛走依託附焉。昔同軍戎有睦州刺史嚴撰衢州刺史張綽麗州刺史閭丘胤威州刺史李詢。聞巖出家在山修道。乃尋之。既矚山崖竦峻鳥獸鳴叫。謂巖曰。郎將癲邪。何爲住此。答曰。我癲欲醒君癲正發。何由可救。汝若不癲。何爲追逐聲色規度榮位。至於淸爽都不商量。一旦死至莞忙何計。此而不悟非癲如何。唯佛不癲自除階漸。貞觀十七年。還歸建業依山結草性度果決。不以形骸爲累。出處隨機請法。僧衆百有餘人。所在施化。多以現事責。厲意之心周通。故俗聞者毛豎零淚。多在白馬寺。後往石頭城癘人坊住。爲其說法。吮膿洗濯無所不爲。永徽五年二月二十七日。終於癘所。顏色不變伸屈如恒。室有異香經旬。年七十八矣

續高僧傳卷第二十五

續高僧傳卷第二十六

唐釋道宣撰

習禪六之餘 本傳七人 附見二人

釋善伏。一名等照。姓蔣。常州義興人。生即白首。性知遠離。五歲於安國寺兄才法師邊出家。布衣蔬食日誦經卷。目覩七行一聞不忘。貞觀三年。竇刺史聞其聰敏追充州學。因爾日聽俗講夕思佛義博士責之。對曰。豈不聞乎。行有餘力所以博覩。如不見信請問前聞。乃試之一無所滯。重爲聯類佛教兩用疎通。於是學館傾首。何斯

人之若斯也。後逃隱出家。志樂佛法。欲罷不能。忽逢山水。淹留忘返。斯因宿習非近學也。至蘇州流水寺璧法師所。聽四經三論。又往越州敏法師所。周流經教頗涉幽求。至天台超禪師所。示以西方淨土觀行。因爾廣行交桂廣循諸州。遇綜會諸名僧。諮疑請決。又上荊襄蘄部。見信禪師。示以入道方便。又往廬山見遠公淨土觀堂。還到潤州巖禪師所。示以無生觀。後共暉才二師。入桑梓山行慈悲觀。又爲鬼神受戒莫噉肉。神又降巫者。令召伏受戒。巫者殺生祀神。神打之灾死。降語曰。吾已於伏闍梨受戒。誓不食肉。如何爲吾殺生。愍爾愚癡且恕汝命。後更爾者必加至死。自後諸祀永絕羶腥。常婺州二人。同載績麻爲貨至江神所。一以蔬祭。一欲殺生。而未行。其麻並濕。前蔬祭麻並乾燥。於是行人忌憚無敢肉祭。故其授戒功驗。人神敬仰。有陵犯者立見禍告。江淮間屠販魚肉。鵝鴨雞猪之屬。受法開放。市無行肆。官人怪之。有義興令。素不信。嫌伏動衆將加私度之罪。伏見季路之。其人忽卽狗登繩床衆蛇惱患不久除名往常州。筮之。卦云。由犯賢聖罪不可救。其人得急就伏求免。永徽二年。被括還家。然志好出俗見家如獄。復往山居。苦節翹勤人不堪其憂也。衆又屯聚。因爲說法讃令行慈。不殺者佛教之都門也。不能行之。若講禮而爲倨傲耳。又勸行六道供。以先祖諸亡者無越此途。又曰。山有玉則草木潤泉有龍則水不竭。住處有三寶則善根增長。常在伏牛山以虎豹爲同侶。食蚊虻爲私行。視前六尺未曾顧眄。經中要偈口無輟音。大約十五觀四明論以爲崖准。顯慶五年。行至衡岳。意欲求靜返更屯結。說法既久忽告曰。一切無常氣息難保。夜深各散緣盡當離。時不測其言也。便返閉而坐。爾夜衡州諸寺鐘及箜管鳴聲徹曉。道俗咸怪。至房關掩。乃破而開之。見伏端坐久終。便以奏聞

釋解脫。姓邢。臺山夾川人。七歲出家。依投名匠。志在出道唯在禪思。遠近訪法無師不詣。夜住五臺縣照果寺。隱五臺南佛光山寺四十餘年。今猶故堂十餘見在。山如佛光華彩甚盛。至夏大發昱人眼口。其側不遠有清涼山。山下清涼卽文殊師利遊處之地也。有高行沙門曜者。年百六歲。自云。我年五十時。與解脫上人至中臺東南下三十里大孚靈鷲寺。請見文殊。行至花園北。遇一大德。形神慈遠。徐行東去。解脫頂禮發願。我時精神欣喜不暇諸淸解脫云。已曾三度親見文殊。誡語云。汝自悔責。若切至必悟道也。便依言自咎。晝夜尅責心便安靜。又感諸佛見身說偈曰

諸佛寂滅甚深法　曠劫修行今乃得
若能開明此法明　一切諸佛皆隨喜

因問。寂滅法何者是。若爲教人令解之。諸佛卽隱。空中聲曰。方便智爲燈照見心境界。欲究眞實法。一切無所見。遂依此法化導有緣。在山學者來往七八百人。四遠欽風資給弘護。四十餘年常在佛光。永徽中卒。今靈軀尙在。凝然坐定在山窟中。又五臺南娑婆寺南五六里。昔明禪師獨靜坐禪求見文殊。意欲請法。有神人空中告曰。汝無神習。止可長生龕前取藥服之。可得延壽。明懷疑不決。後又告曰。藥名長松。汝何不服。此藥無毒。明便依言服之。又告同行諸僧巳騰空而去。厥處見在。去恒岳目矚相接。又有僧蒨禪師者。住欣州秀容建國寺。恒於定襄來望人山南坐禪餌藥。年將八十。道俗尊仰不知志入何法。而興歎者號不可思議人。其山靈泉望迹石上見在。祈福者衆。永徽中有人無目不知何來。彈琵琶誦法華一部。向望人山。手彈口誦。以娛此山。亦不測其然

釋法融。姓韋。潤州延陵人。年十九。翰林墳典探索將盡。而姿質都雅偉秀一期喟然嘆曰。儒道俗文信同糠粃。般若止觀實可舟航。遂入茅山。依炅法師剃除周羅服勤請道。炅譽動江海德誘幾神。妙理眞筌無所遺隱。融縱神挹酌。情有所緣。以爲慧發亂縱定開心府。如不凝想妄慮難摧。乃凝心宴默於空靜林二十年中專精匪懈遂大入妙門百八總持樂說無盡。趣言三一懸河不窮。貞觀十七年。於牛頭山幽栖寺北巖下別立茅茨禪室。日夕思想無缺寸陰。數年之中息心之衆百有餘人。初構禪室四壁未周。弟子道綦道憑。於中攝念。夜有

一獸如羊而入。騰倚揚聲。腳蹴二人。心見共無擾。出庭宛轉而遊。山有石室深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。目如星火。舉頭揚威。於室口經宿。見融不動遂去。因居百日。山素多虎。樵蘇絕人。自融入後往還無阻。又感群鹿依室聽伏曾無懼容。有二大鹿直入通僧。聽法三年而去。故慈善根力禽獸來馴。乃至集于手上而食。都無驚恐。所住食廚基臨大壑。至於激水不可環階。乃顧步徘徊指東嶺曰。昔遠公拄錫則朽壤驚泉。耿將整冠則枯甃還滿。誠感所及。豈虛言哉。若此可居。會當清泉自溢。經宿東嶺忽涌飛泉。清白甘美冬溫夏冷。即激引登峯趣釜經廚。此水一斗輕餘將半。又二十一年十一月。巖下講法華經。于時素雪滿階法流不絕。於凝氷內獲花二莖。狀如芙蓉璨同金色。經于七日忽然失之。衆咸歎仰。永徽三年。邑宰請出建初講揚大品。僧衆千人。至滅諍品。融乃縱其天辯。商搉理義。地忽大動。聽侶驚波。鐘磬香床並皆搖蕩。寺外道俗安然不覺。顯慶元年。司功蕭元善。再三邀請出在建初。融謂諸僧曰。從今一去再踐無期。離合之道此常規耳。辭而不免遂出山門。禽獸哀號逾月不止。山澗泉池擊石涌砂。一時塡滿。房前大桐四株。五月繁茂一朝凋盡。至二年閏正月二十三日。終於建初。春秋六十四。道俗哀慕宮僚軫結。二十七日窆於雞籠山。幢蓋笳簫雲浮震野。會送者萬有餘

人。傳者重又聞之。故又重緝。初融以門族五百爲延陵之望家爲婿婚。乃逃隱茅岫。吳師三論之匠。依志而業。又往丹陽南牛頭山佛窟寺。現有辟支佛窟。因得名焉。有七藏經畫。一佛經。二道書。三佛經史。四俗經史。五醫方圖符。昔宋初有劉司空造寺。其家巨富。用訪寫之永鎮山寺相傳守護。達於貞觀十九年夏旱失火。延燒五十餘里。二十餘寺并此七藏並同煨燼。嗟乎回祿事等建章。道俗悼傷深懷惻愴。初融住幽棲寺去佛窟十五里。將非尋討值執藏顯法師者稽留。日夕諮請經久許之。乃閱融所學。并探材術。遂寄詩達情。方開藏給。於即內外尋閱不謝昏曉。因循八年。抄略粗畢還隱幽棲。閉關自靜。房宇虛廓惟一坐敷。自餘莽草若苺攢結坐床。塵高二寸。寒不加絮暑絕追涼。藉草思微用畢形有。然而吐言包富文藻綺錯。須便引用動若珠聯。無不對以宮商玄儒兼冠。初出幽棲寺開講大集。言詞博遠道俗咸欣。永徽中。江寧令李修本。即右僕射靖之猶子。生知信向崇重至乘。欽融嘉德與諸士俗步往幽棲請出州講。融不許。乃至三返方遂之。舊齒未之許。後銳所商搉。及登元座有光前傑。答對若雲雨。寫送等懸河。皆曰聞所未聞。可謂中興大法於斯人也。聽衆道俗三千餘人。講解大集。時稱榮觀。爾後乘茲雅聞相續法輪。邑野相趨庭宇充闐。時有前修負氣望日盱衡。乍聞高價鬱惶府愈。

來至席端昌言徵責。融辭以寡薄不偶至人。隨問答遣。然猶謙挹告大衆曰。昔如來說法。其理猶存。人雖凡聖義無二准。何爲一時一席。受身之衆塵沙。今雖開演領悟之賓絕滅。豈非如行如說心無累於八風。如說如行情有薄於三毒。不然將何自拔耶。聞者撫心推測涯極。故使聽衆傾耳莫不解形情醉。初武德七年。輔公祏跨有江表未從王政。王師薄伐吳越廓淸。僧衆五千晏然安堵。左僕射房玄齡奏稱。入賊諸州僧尼極廣。可依關東舊格州別一寺置三十人。餘者遣歸編戶。融不勝枉酷。入京陳理。御史韋挺。備覽表辭。文理卓明詞彩英贍。百有餘日韋挺經停。房公伏其高致固執前迷。告融云。非謂事理不無。但是曾經自奏。何勞法衣出俗。將可返道賓王。五品之位俯若拾遺。四千餘僧未勞傍及。融確乎不拔。知命運之有窮。旋于本邑。後方在度。又弘護之誠。喪形爲本。略出一兩示其化迹。永徽之中。睦州妖女陳碩眞。邪術惑人傍誤良善。四方道俗都會建業。州搜縣討無一延之。融時居在幽巖室猶懸磬。寺衆貧煎相顧無聊。日漸來奔數出三百。舊侶將散新至無依。雖欲歸投計無所往。縣官下責不許停之。融乃告曰。諸來法侶無問舊新。山寺蕭條自足依庇。有無必失勿事羈離。望刹知歸退飛何往。並安伏業禍福同之。何以然耶。並是捨俗出家遠希正法。業命必然安能避也。近則五賊常逐。

遠則三獄恒纏。心無離於倒迷。事有障於塵境。斯爲亘蠢志異驅除。安得瑣瑣公途繫懷封著。並隨本志無得遠於幽林。融以僧衆口給日別經須。躬往丹陽四告士俗。聞者割減不爽祈求。融報力輕强無辭擔負。一石八斗往返復來。日或二三莫有勞倦。百有餘日事方寧靜。山衆恬然無何而散。于時局情寡見者。被官考責窮刻妖徒。不能支任。或有自縊而死者。而融立志滔然風塵不涉。客主相顧諧會琴瑟。遂得釋然理通情洽。豈非命代開士難擁知人。寒木死灰英英間出。寔斯人矣。時有高座寺亘法師。陳朝名德。年過八十。金陵僧望法事攸屬。聞悟當塗。融在幽棲聞風造往。以所疑義封而問曰。經中明佛說法言下受悟無生。論中分別名句文相不明獲益。法師受佛遺寄敷轉法輪。如融之徒未聞靜惑。爲是機器覆塞。爲是陶化無緣。明昧迴遑用增虛仰。必願開剖盤結伏志遵承。亘良久憮然告曰。吾昔在前陳。年未冠肇。有琟禪師。王臣歸敬登座控引。與予同之。吾何人哉。敢當遺寄。遂爾而散。融還建初寺潛結同倫。亘重其道志策杖往尋。既達建初寺。有德善禪師者。名稱之士。喜亘遠來歡愉談謔。而善與融同寺初未齒之。亘曰。吾爲融來。忽輕東魯。乃召而問之令叙玄致。卽座控擧文理具揚。三百餘對言無浮采。於是二德嗟詠滿懷。仍於山寺爲立齋講。然融儀表瓌異相越常人。頭顱巨大五岳隆起。眉目長廣顙類濃張。龜行鵝視。聲氣深遠如從地出。立雖等倫坐則超衆。衣服單素纔得充軀。肩肘絕綿動逾累紀。嘗有遺者返而避之。而心用柔軟慈悲爲懷。童稚之與耆艾敬齊如一。壓經輕惱而情忘瑕不顧。曾有同友。聞人私憾加謗融身。譬以非類。乃就山說之。融曰。向之所傳總是風氣。出口卽滅不可追尋。何爲負此虛談遠傳山藪。無住爲本願不干心。故其安忍刀劍情鏡若此。或登座罵辱對衆誹毀。事等風行無思緣顧。而顏貌熙怡倍增悅懌。是知斥者故來呈拙。光飾融德著乎。傳者抑又聞之。昔如來說化。加謗沸騰。或殺身以來詬。或繫杅以生誹。滅迹內以死蟲。反說面欺大聖。斯徒衆矣。而佛府而隱之任其詘誹。及後過咎還露。或生投地穴。或死入泥犂。天人之所共輕。幽顯爲之悲慟。而如來光明益顯金德彌昌。垂範以示將來。布教陳於陸海。融嘗二十許載。備覽群經。仰習正覺之威容。俯眄喋喋之聲。說陀那之風。審七觸之安。有刹那之想。達四還之無停。固得體解時機。信五滓之交貿。覽其指要。聊一觀之。都融。融實斯融。斯言得矣

釋惠方。姓趙。冀州信都來强人。七八歲便思出俗。年九歲投蘇門淋落泉寺。居然靜志。衆侶怪其特高。遂授以九次十想。隨聞斂念。仍受此法亟涉炎涼。隋文后崩。西京立寺。遠徵入住。厚禮供焉。而雅志不渝山林綴想。雖遇匠石無緣運斤。舊所禪徒虛懷鶴望。大業六年。辭還本寺。門侶雲結請道如山。隋季不靜。巖穴丘陵移居汲郡之隆善寺。及皇運大昌天下無事。又與門人修緝舊所。遂使松門石棟巖室風窻並得經綸更新雲構。曾於廊下言及幽微。沙彌伏階密聽。空中聲曰。何忽沙彌在此伏聽。懼驚起。又被打擊。經宿乃甦。其感靈祥如此例也。以貞觀二十一年冬初。終於所止。春秋九十有三。初未終前忽有異香。縈於巖室氛氳三日。衆不測。恰終香歇。以其月十七日。葬州北十里岡岡之陽

釋法嚮。姓李。揚州海陵葛岡人。形長八尺。儀貌魁傑眉目秀異。立性威嚴言不妄發。足下有黑子圓淨分明。相者曰。長爲軍將。仍有重名於天下也。年十六辭親出家。卽事精苦與人卓異。尼嫗參禮未嘗與言。戒行清淨誦法華通。攝山棲霞寺恭禪師。住法後賢衆所歸仰。承名延致於寺側立法華堂。行智者法華懺。嚮依法行。三七專注大獲瑞應。知而不言。恭既入京。嚮還江北。海陵寧海二縣。各延供養。隋末海陵大寧寺僧智喜。開房延入。於中靜坐。晝臥驚起曰。火發。喜四出顧視了無。嚮曰。吾患耳妄聞耶。明日晝驚。如此三度遂東還寧海。去後李子通賊破縣燒寺。如所告焉。大蟲傷害日數十人。乃設禳災大齋。忽有一虎入堂。搏一人將去。嚮逐後喚住何造次。今爲檀越設齋。可放此人。依言卽放。諸虎大集。

以杖扣頭爲說法。於是相隨遠去。又欲往天台尋智者古迹。謂弟子曰。吾雖欲至天台而不達在江南一山中。西北望見一城。及過江至江陰縣。　道俗留連於縣東南山起寺。號曰定山。便經年稔。後天下漸安。又還海陵鹽亭。百姓留之。有小孤山出地百仞。四面無草木。於前立寺名爲正見。處之。貞觀四年冬初。謂門人曰。吾與汝別。近夢惡將不起矣。遂臥二十日。忽起索湯。盥浴剃髮自辰至酉。面西而終。年七十八。將終謂弟子曰。吾願以身施諸鳥獸。此無林木。食若不盡穢人眼目。可埋山西南。及依往埋。掘便値石。盤薄無由。又更試掘遂得一處。凹陷石上恰得容身。因厝中置塔其上。嚮生常日投陀林野馴伏猛獸。　觀想西方口唱南無佛。不多說法。隨緣一兩句。有災祥者令避。託以夢想所見。貞觀二年。有常洲人。往幽洲見一女人。問海陵嚮禪師健不。又問識耶。答不識。女人以爲絲布頭巾用寄嚮師。此人遇患經年不至。嚮預知之。每歎息那不至耶。人至江陰附頭巾。與海陵人將至其處。乃令弟子逆之。恰至門首。相値以巾付還。嚮得巾執玩。咨嗟裂破付弟子。人得一片。有不得者。貞觀三年。天下大括義寧私度。不出者斬。聞此咸畏。得頭巾者並依還俗。其不得者現今出家。其年大雪深數尺。告弟子曰。吾須新菜。弟子曰。雪深叵得。曰上山求之可有。如言上山數里至一樹下皆是青菜。取之而返。預知皆如此也

釋道信。姓司馬。未詳何人。初七歲時經事一師。戒行不純。信每陳諫。以不見從密懷齋檢。經於五載而師不知。又有二僧莫知何來。入舒州皖公山靜修禪業。聞而往赴便蒙授法。隨逐依學遂經十年。師往羅浮不許相逐。但於後住必大弘益。國訪賢良許度出家。因此附名住吉州寺。被賊圍城七十餘日。城中乏水人皆困弊。信從外入井水還復。刺史叩頭。賊何時散。信曰。但念般若。乃令合城同時合聲。須臾外賊見城四角。大人力士威猛絶倫。思欲得見刺史。告曰。欲見大人可自入城。群賊卽散。既見平定欲往衡岳。路次江洲。道俗留止廬山大林寺。雖經賊盜又經十年。蘄州道俗請度江北黃梅縣衆造寺。依然山行。遂見雙峯有好泉石。卽住終志。當夜大有猛獸來繞。並爲授歸戒。授已令去。自入山來三十餘載。諸州學道無遠不至。刺史崔義玄。聞而就禮。臨終語弟子弘忍。可爲吾造塔。命將不久。又催急成。又問中未。答欲至中。衆人曰。和尙可不付囑耶。曰生來付囑不少。此語纔了奄爾便絶。于時山中五百餘人。並諸州道俗。忽見天地闇冥。遶住三里樹木葉白。房側梧桐樹曲枝向房。至今曲處皆枯。卽永徽二年閏九月四日也。春秋七十有二。至三年弟子弘忍等。至塔開看端坐如舊。卽移往本處。于今若存

釋惠明。姓王。杭州人。少出家。遊道無定所。時越州敏法師。聚徒揚化遠近奔隨。明於法席二十五年。衆侶千僧解玄第一。持衣大布二十餘載。時共目之青布明也。翹勇果敢策勤無偶。後至蔣州巖禪師所。一經十年諮請禪法在山禪念。　經雪路塞七日不食。念言。我聞不食七日便死。今明知業也。若業自在可試知之。以繩自懸於高崖。悅悅如人割斷。因落崖底。如人擎置一無所損。復至荊州四望山頭陀。二虎交鬪自往分解。冬夏一服行止形俱。所去無戀。卽經所謂如鳥凌空。喩斯人矣。誦思益經依經作業。近龍朔年。從南山出至京遊觀。與其言論無得爲先。不久旋返云往江曲。依閑修道莫知定所

續高僧傳卷第二十[1]二

[2]大唐西明寺沙門釋道宣撰

明律上　正傳十[3]五　附見十[4]二

[1] 一＝二【宋】【元】，七【宮】　[2]〔大唐…撰〕十一字＝〔唐釋道宣撰〕五字【三】【宮】*　[3] 五＝十（人）【明】　[4] 二＝十（人）【明】　[5]〔梁〕－【明】　[6]〔齊〕－【明】　[7] 慧＝惠【三】【宮】*　[8] 曇＝雲【元】【明】　[9]〔陳〕－【明】　[10]（拜州）＋大【三】【宮】　[11]〔隋〕－【明】*　[12] 通幽傳＝道成傳【明】

隋蔣州奉誠寺釋[1]道成傳十

隋西京大興善寺釋洪遵傳十一（道[2]洪 洪淵 法勝）

隋西京大禪定道場釋覺朗傳十二（法衍 法藏）

唐始州香林寺釋慧主傳十三

[3]唐京師勝光寺釋智保傳十四

*唐益州龍居寺釋*慧詵傳十五

釋法超。姓孟氏。晉陵無錫人也。十一出家住靈根寺。幼而聰穎篤學無倦。從同寺僧護修習經論。而雅有深思。幽求討擊學論歸[4]仰。貧無衣食乞匃自資。心性柔軟勞苦非慮。晚從安樂寺智稱專攻十誦。致[5]名命家語其折[6]衷者。數過二百。自稱公歿後獨步京邑。中歲廢業頗失鴻緒。後復綴講衆事殷矣。帝謂律教乃是[7]象運攸憑。[8]覺[9]慧階漸。治身滅罪之要。三聖由之而歸。必不得[10]門如閉目夜行。常懼蹈諸坑塹。欲使僧尼於五篇七聚導意獎心。以超律學之秀。勅爲都邑僧正。庶其弘扇有徒。儀表斯立。武帝又以律部繁廣臨事難究。聽覽餘隙遍尋戒檢附世結文。撰爲一十四卷。號曰出要律儀。以少許之詞綱羅衆部。通下梁境竝依詳用。普通六年。遍集知事及於名解。於平等殿勅超講律。帝親臨座聽受成規。以衆通道俗。恐陷於愆目。但略舉[11]剛要。宣示宏旨。三旬將滿文言便竟。所以導揚祕部弘悟當機。遂得四衆移心朝宰胥悅。至七年冬。卒於天竺住寺。春秋七十有一。天子下勅[12]流慰。幷令有司葬鍾山開善寺墓。

釋道禪。交[13]阯人。早出世網立性方嚴。修身守戒氷霜例德。鄉族道俗咸貴其[14]剋己。而重其篤行。仙洲山寺舊多虎害。禪往居之此災遂遠。聞齊竟陵王大開禪律盛張講肆。千里引駕同造金陵。皆是四海標領。人雄道傑。禪傳芳藉甚通夜不寐。思參勝集遙奉眞[15]詮。乃以永明之初。遊歷京室。住鍾山雲居下寺。聽授衆部偏以十誦知名。經略道化僧尼信奉。故有稜威振發以見聲名。恬[16]揄誘悟議予風[17]采。都邑受其戒範者數越千人。常聽之徒衆不盈百。兼樂滅覺觀。亟留幽谷。動踰信宿方尋顧步。加復蔬食弊衣華無布口。有濟芳美者便隨給貧病。知足之富豈得過焉。末居于寺舍屏迹山林。不交榮世。安苦立行。人以爲憂。而禪不改其樂也。以大通元年卒于山寺。春秋七十矣。

釋*慧光。姓楊氏。定州[18]盧人也。年十三隨父入洛。四月八日往佛陀禪師所從受三歸。陀異其眼光外射如焰。深惟必有奇操也。苦邀留之且令誦經。光執卷覽文曾若昔習。旁[19]通博義窮諸幽理。兼以劇談謔詭態[20]新奇。變動物情時談逸口。[21]至夏末度而出家。所習經誥便爲人說。辭旣淸靡理亦高華。時人號之聖沙彌也。因獲利養受而還施。師爲掌之尋用復盡。佛陀曰。此誠大士之行也。便縱而不禁。諸[22]請教誡敬而異[23]之。然其雅量弘方不拘小節。讚毀得失聲色不渝。衆益器之而美其遠度。陀曰。此沙彌非常人也。若受大戒宜先聽律。律是慧基非智不奉。若初依經論必輕戒網。邪見滅法障道之[24]元。由是因循多授律檢。先是四[25]分未廣宣通。有道覆律師創開此部。製疏六卷。但是科文。至於提舉宏宗無聞於世。故光之所學惟據口傳。及年登冠肇學行略周。[26]嘗聞言不通華[27]發戒便阻。乃往本鄉。進受具足。博聽律部隨[28]文奉行。四夏將登講僧祇律。初以唱高和寡詞理精玄漸染津流。未遂聽徒雲合。光知學功之所致也。義須廣[29]周群部。乃從辯公參學經論。聽說之美聲飈趙[30]都。後入洛京搜揚新異。南北音字通貫幽微。[31]悉爲心計之勞。事須文記。乃方事紙筆綴述所聞。兼以意量參互銷釋。陀以他日密覩文言。乃呼而告曰。吾之度子。望傳果向於心耳。何乃區區方事世語乎。今觀神器已成。可爲高明法師矣。道務非子分也。如何自累因而流涕。會佛陀任少林寺主。勒那初譯十地。至後合翻。事在別傳。光時預霑其席。以素習方言通其兩諍。取捨由悟綱領存焉。自此地論流傳命章開釋。四分一部草創基茲。其華嚴涅槃維摩十地地持等。並疏其奧旨而弘演導。然文存風骨頗略章句。故千載仰其淸規。衆師奉爲宗轄矣。司徒高傲曹僕射高隆之。及朝臣司馬令狐子儒等。齊代名賢重之如聖。[32]嘗遇亢旱。衆以聞光。乃就嵩岳池邊燒香請雨。尋卽流霔原隰。民皆利之。又爾朱氏擧兵北伐。徵稅僧尼用充軍實。先

[1] 道成傳＝通幽傳(明)　[2] 洪＝供(宮)　[3] [唐]－(明)*　[4] 仰＝鄉(三)(宮)　[5] 名＝召(三)(宮)　[6] 衷＝中(三)(宮)　[7] 象＝像(三)(宮)*　[8] 覺＝學(三)(宮)　[9] 慧＝惠(宋)(宮)　[10] 門＝關(三)(宮)　[11] 剛＝綱(三)(宮)　[12] 流＝疏(三)(宮)　[13] 阯＝趾(三)　[14] 剋＝克(三)(宮)　[15] 詮＝筌(三)(宮)　[16] 揄＝愉(明)　[17] 采＝彩(三)(宮)　[18] (長)＋盧(三)(宮)　[19] 通＝樂(宋)(元)　[20] (出)＋新(三)(宮)　[21] 至＋(于)(三)(宮)　[22] [請]－(三)(宮)　[23] 之＝慮(三)(宮)　[24] 元＝源(三)(宮)　[25] 分＝方(明)　[26] 嘗＝當(宋)(元)，常(明)(宮)　[27] 發＝登(三)(宮)　[28] 文＝闕(三)(宮)　[29] 周＝同(宮)　[30] 都＝郡(三)(宮)　[31] 悉＝思(三)(宮)　[32] 嘗＝常(三)(宮)

立嚴刑。敢諫者斬。時光任僧官。顧五衆[1]屯塞。以命直往語世隆曰。若當行此稅。國非不[2]存。言既克明事亦遂免。其感致幽顯爲若此也。初在京洛任國僧都。後召入鄴綏緝有功。轉爲國統。將終前日。乘車向曹。行出寺門。屋脊自裂[3]。卽坐判事。塊落筆前。尋覩無從。知[4]及終相。因斯乖悆。四旬有餘。奄化於鄴城大覺寺。春秋七十矣。光常願生佛境。而不定方隅。及氣將欲絕。大見天宮來下。遂乃投誠安養。遠從斯卒。自光立志貞靜堅存戒業。動止安詳衣裳附[5]帖。晝夜存道。財無盈尺之貯。滌除便穢。誓以報盡爲期。偏重行宗四儀無妄。其法潔已獨立。七衆深崇其操。自正道東指。弘匠於世。則以道安爲言初。緇素革風廣位聲教。則[6]慧光抑其次矣。凡所撰勝鬘遺教溫室仁王[7]般若等。皆有注釋。又再造四分律疏百二十紙。後代引之[8]爲義節。幷羯磨戒本咸加刪定。被於法侶今咸誦之。又著玄宗論大乘義律[9]義章仁王七誡及僧制十八條。並文旨淸膽見重時世。學士道雲早依師稟。奉光遺令專弘律部。造疏九卷爲衆所先。成匠極多流衍彌遠。加以威容嚴肅動止有儀。談吐慈和言行相檢。又光門人道暉者。連衡雲席。情智傲岸不守方隅。略雲所製以爲七卷。[10]問以意會。擁度推焉。故諺云。雲公頭。暉公尾。洪理中間著。所以是也。並存亡[11]有緒嘉績莫尋。可爲悲哉。時光諸學士翹穎如林。衆所推仰者十人。[12]揀選行解入室[13]惟九。有儒生馮衮。光乃將入數中。衮本冀人。通解經史。被貢入臺用擬觀國。私自惟曰。玄素兩教頗曾懷抱。至於釋宗生未信重。試往候光欲論名理。正値上講因而[14]就聽。矚其威容。聆其淸辯。文句所指遣滯爲先。卽坐盡虔傷聞其晚。頓足稽顙畢命歸依。[15]然攻擊病源深明要害。我爲有本。偏所長驅。每有名勝道俗。來資法藥。衮隨病立治。信[16]者銜泣。故其言曰。諸行者不得信此無明昏心。見長覓短。聽經學問嚴飾我心。須識許賊。覓他[17]道惡。不求其長則吾我漸歇。特須分疎勿迷自他。我過常起識然法界。他道少過便卽瞋也。常須看心自[18]臣多過。若思藏者雖在世間。無有滋味終無歡心。以[19]未喪我何由有樂。此心將我上至非想。還下地獄。常誘誑我。如怨家。如愛奴。豈可學問長養賊心。巧作細作。使覓名利造疽妬也。故經云。[20]當爲心師不師於心。八歲能誦百歲不行。不救急也。時有私寫其言者。世號捧心論焉。亦有懷本於胸。逢境終忘者。無勤勵故耳。衮在光門低頭斂氣。常供厨隸日營飯粥。奉僧既了。[21]蕩滌凝澱溫煮自資。微有香美便留後供。夜宿竈前取藁一束。半以藉背半以坐之。明相纔動粥便[22]以熟。無問陰晴此事常爾。午後擔食送彼獄囚。往還所經識者開路。或至[23]綱人廣衆。奉先供給。若水若火若掃若帚。隨其要務莫不預焉。口隨說法初不告倦。遂卒光門。

釋曇隱。姓史。河內[24]人。少厭塵俗早遊佛寺。宗奉[25]戒約誦習群經。凡三十萬言日夜通准以爲常業。及年滿受具。歸宗道覆而聽律部。精勵彌久穿鑿逾深。後從光公更採精要。陶染變通。遂爲光部之大弟子也。乃超步京鄴北悟燕趙。定州刺史侯景。敬若神仙。爲之造寺延住供給。末還漳濱。闡揚斯教。僕射高隆之。加禮榮異行臺。侯景又於鄴東爲造大衍寺。重引處之弘播戒宗五衆師仰。隨問判決文義雅正。時有持律沙門道樂者。行解相兼物望同美。氣調宏逸或擬連衡。故鄴中語曰。律宗明略唯有隱樂。其爲世重如此。而隱性樂獨遊不畜[26]弟子。財無尺貯袒背終身。衣鉢恒隨誠均鳥翼。顧旋身轉取譬象迴。通律持律。時惟一人而已。年六十有三。終於鄴城大覺寺。著鈔四卷。門人成器者十餘。皆宗其軌轍。時有律師洪理者。精氣獨架詞[27]采嚴正。預在論擊罕不喪輪。著鈔兩卷時共同祕。後爲沙門智首開散詞義。[28]更張綱目合成四卷。所在[29]咸誦云

釋曇瑗。未詳氏族。金陵人也。才術縱橫子史周綜。自幼及長以聽涉馳名。數論時宗[30]普經陶述。而威嚴群小不妄登臨。矜持有功頗以文華自處。時或規諫之者。瑗因擺撥前習專征鄙倍。弦章所詰驗于耳目。由是名重京邑。同例欽焉。以戒律處世。住持爲要。乃從諸講席專師十誦。功績既著學觀斯張。自爾恒當元宰。鎮講相續。有

[1] 屯＝北㊇ [2] 存＝在㊂㊄ [3] 卽＝訖㊂㊄ [4] 及＝乃㊂㊄ [5] 帖＝怗㊂㊄ [6] 慧＝惠㊇ [7] 般若＝波若㊇㊆㊄ [8] (以)＋爲㊂㊄ [9] [義]－㊂㊄ [10] 問＝聞㊂㊄ [11] 有＝失㊂㊄ [12] 揀＝控㊂㊄ [13] 惟＝唯㊂㊄下同 [14] [就]－㊄ [15] 然＋(其)㊂㊄ [16] 者＝守㊇ [17] 道＝過㊂㊄ [18] 臣＝已㊂㊇ [19] 未＝味㊂㊇ [20] 當＝常㊂㊄ [21] 蕩＝盪㊂㊄ [22] 以＝已㊂㊄ [23] 綱＝稠㊂㊇ [24] 人＋(也)㊂㊇ [25] 戒＝誡㊂㊄ [26] 弟子＝子弟㊂㊇ [27] 采＝彩㊂㊇ [28] 更＝雅㊂ [29] 咸＝成㊇ [30] 普＝並㊂㊇

陳之世無與爲隣。使夫五衆揖其風猷七貴從其津濟。瑗[1]其有之矣。常徒講衆二百餘人。宣帝下詔國內。初受戒者夏未滿五皆參律肆。可於都邑大寺廣置[2]德場。仍勅[3]瑗總知監檢明示科擧。有司准給衣食。勿使經營形累致虧功績。瑗既蒙恩詔通誨國僧。四遠被徵萬里相屬。時卽搜擢明解詞義者二十餘人。一時敷訓。衆齊三百于斯時也京邑屯閙行誦相諠。國供豐華學人無弊。不踰數載道器大增。其有學成將還本邑。瑗皆聚徒對問理事。無疑者方乃遣之。由是律學更新上聞天聽。帝又下勅榮慰以瑗爲國之僧正。令住光宅。苦辭以任。勅特許之。而栖託不競。閉[4]門自撿。非夫衆集不[5]妄經行。慶弔齊會了無通預。山泉林竹見便忘[6]反。每上鍾阜諸寺[7]偕造道賢。觸興賦詩覽物懷古。洪偃法師傲岸泉石偏見朋從。把臂郊坰同遊故苑。瑗題樹爲詩曰。丹[8]陵粉葉少。白水黍苗多。浸淫下客淚。哀怨動[9]人歌。春蹊度[10]旅蔦。秋浦沒長莎。麋鹿自騰倚。車騎絕經過。蕭條肆野望。惆悵將如何。偃續題曰。龍田留故苑。汾水結餘波。悵望傷遊目。辛酸思緒多。涼[11]煙慘高樹。濃露變輕蘿。澤葵猶帶井。池竹下侵荷。秋風徒自急。無復白雲歌。瑗以太建年中卒于住寺。春秋八十有二。初微[12]疾將現。便告衆曰。生死對法凡聖俱纏。自非極位有心誰免。今將就後世力不相由。願生來講誨分有冥功。彼我齊修用爲來習。不爾與世沈浮未成通濟。幸諸梵行同思此言。終事任其可依成敎。言訖端坐如定欻然已逝。道俗悲[13]泣。歎其神志明正不偶緣業。有勅依法焚之。爲立白塔。建碑于寺。著十誦疏十卷戒本羯磨疏各兩卷僧家書儀四卷別集八卷。見行於[14]世

釋智文。姓陶。丹陽人。母齊中書[15]完轄女也。懷文之始夢覩梵僧。把松枝而授曰。爾後誕男與爲麈尾。及文生也卓異恒倫。志學之年依寶田智成。以爲師傅。既受具後專[16]講玄律。以戒足分爲五乘律檢開成七衆。豈止通衢生死。亦乃組轡道場。義須先精方符佛意。值奉誠僧辯威德冠衆解行高[17]物。傳業之[18]盛獨步江表。推其領袖則大明象公。文初依辯學。後歸象下。十誦諸部罔弗通練。以梁大同七年。靈味[19]凡官諸寺啓勅。請文於光業寺。首開律藏。陳郡殷[20]均爲之檀越。故使相趨常聽二百許人。屬梁末禍難。乃避地于閩下。復光嶺表。時僧宗法准。知名後進。皆執卷請益。又與眞諦同止晉安。故得講譯都會交映法門。邊俗信心於斯風革。酒家毀其[21]柞器。漁者焚其罟網。僧尼什物於是備焉。有陳馭寓江海[22]廓清。講授門徒彌繁[23]梁季。[24]宣帝命旅剋有淮淝。一戰不功千金日喪。轉輪運力逐債衆僧。文深護正法不懼嚴誅。乃格詞曰。聖上誠異宇文廢滅三寶。君子爲國必在禮義。豈宜以[25]勝福田爲胥下之役。非止延敵輕漢。亦恐致罪尤深。有勅許焉事卽停寢。爾後凡所詳奏莫非允愜。理衆擯罰咸符時要。尙書令濟陽江總。[26]嘆道造房無爽旬月。是知學而有祿德必有隣。法位宜昇衆望悅矣。大隋革運別降綸言。既屛僧司憲章律府。大軍之後荊棘攸生。十濫六群滋彰江表。文又案法澄剪。尋得無聲深。可謂少壯免白髮之妖。穢秀絕靑田之蕪矣。前後州將。甫及下車。皆資仰德罕不修敬。社國武山公郭衍。祗敬倍常。躬携妻子到寺檀捨。盛設法齋請敷律題。抑揚剖析有克[27]壯之姿。聽侶千餘罔不嗟[28]服。以開皇十九年二月二十日。遷[29]于住寺。春秋九十有一。卽窆寺之南山東壠。與辯律師墓相望。自文之據道也器宇剛物風範肅人。戒品圓淨處斷明白。然剖折章句詞省義富。衆家修撰罕有[30]能出其右者。又金陵軍火遺燼莫留。乃誓志葺治惟新舊[31]趾。講十誦八十五遍。大小乘戒心羯磨等二十餘遍。金光遺敎等各有差焉。著律義疏十二卷。羯磨疏四卷。菩薩戒疏兩卷。[32]學門傳貴以爲口實。僧尼從受戒者三千餘人。學士分講者則寶定*慧峙慧獻智昇*慧覺等。惟道志法成。雙美竹箭擁徒建業。文昔夢泛舟海釣獲二大魚。心甚異之。及於東安寺講。麈尾機振兩峯俱落。深怪其事。以詢建初瓊[33]上乃曰。斯[34]告之先見。必有二龍傳公講者。其言果矣。志名解最優。[35]大尉晉王家僧禮[36]待。以仁壽之歲志爲樹[37]碑內。慧日道場釋法論爲文

[1] [其]－(三)(宮)　[2] 德=聽(宮)　[3] 瑗+(公)(三)(宮)　[4] 門=房(三)(宮)　[5] 妄=忘(三)(宮)　[6] 反=返(三)(宮)　[7] 偕=僚(三)(宮)　[8] 陵粉=陽松(三)(宮)　[9] 人=民(三)(宮)　[10] 旅=短(三)(宮)　[11] 煙=靄(三)　[12] 疾=疫(三)(宮)　[13] 泣=淚(三)(宮)　[14] 世+(聞)(明)　[15] 完=阮(宋)(宮), 院(元)(明)　[16] 講=構(三)(宮)　[17] 物+(外)(三)(宮)　[18] 盛=威(三)(宮)　[19] 凡=瓦(三)(宮)　[20] 均=鈞(宋)(宮), 鈞(元)(明)　[21] 柞=笮(三)(宮)　[22] 廓清=淸寔(三)(宮)　[23] [梁]－(三)(宮)　[24] (代)+宣(三)(宮)　[25] 勝+(上)(三)(宮)　[26] 嘆=讚(三)(宮)　[27] 壯=扶(三)(宮)　[28] 服=伏(宮)　[29] 于住寺=神于寺房(三), 于寺房(宮)　[30] [能]－(三)(宮)　[31] 趾=址(元)(明)*　[32] 學門=門人(三)(宮)　[33] 上+(人)(三)(宮)　[34] 告=吉(三)(宮)　[35] 大=太(三)(宮)*　[36] 待=異(三)(宮)　[37] 碑+(寺)(三)

釋法願。姓任。西河人也。性梗達頗自高[1]上。而拔致窮玄。不偶儕侶。東觀道化。遂達鄴都。形厠白衣。言揚緇服。齊昭玄大統法上。嘉其神慧。與語終朝。深通志[2]梗。因攝而剃落。日賜幽奧。横[3]勵時倫。乃恣其遊博。願勇思風馳。周行講席。求法無怠。問道新奇。後乃仰蹤波離。專經律部。綱羅佛[4]治。舟遷僧猷。自東夏所傳四部律本。並製義疏。妙會異同。當有齊之盛。律徒[5]颷擧。法正一部各競前驅。雲公創敍綱模。暉上刪其纖芥。法願縉情啓旦。孤映群篇。挫拉言[6]初流。威滅後。所以履歷談對衆皆杜詞。故得立破衆家。自有餘計。並莫敢當其鋒銳也。時以其[7]彭亨孚敵。號之爲律虎焉。至於斷處事途。多從文相商度結正。僉[8]義攸歸通下。勅召爲大莊嚴石窟二寺上座。皇隋受命。又勅任并州大興國寺主。頻登綱管善御大衆。化移前政。官濟濟焉。以開皇七年六月二十二日。終於所住。春秋六十有四。葬于并城之西。建塔崇範。所製往疏[9]惟四分一本十卷是非鈔兩卷見存。餘並零失。有弟子道行者。器局淹和親傳師授。善機悟明控引。談述疏旨不墜厥宗。每至講散身導學徒。遶於願塔致敬而返。及春秋至節此例恒修。今年八十有餘。猶鋪疏旨摘示諸[10]測隱。時又有沙門道龕。資學於願。執教赴行學望最優。成進初心。弘持[11]獨秀。爲[12]時欽美。而素尚競肅遵若文宗。幾有違忤即不參隸。故說戒序引有言。唱白之者既無正制。號爲非法。雖初從衆侶。後必重張。乃出郭結界。更說新本。斯亦貞梗之嚴令也。太爲剋[13]峭。未是倫通。至今此[14]部猶多滯結云

釋靈藏。俗姓王氏。雍州新豐人也。年未登學志慕[15]情遠。依隨和*上穎律師而出家焉。藏承導出要善達持犯。僧祇一部世稱冠冕。於智度論講解無遺。妙尙沖虛兼崇綱務。時屬周初佛法全盛。國家年別大度僧尼。以藏識解淹明銓品行業。若講若誦卷部衆多。隨有文義莫不周鏡。時共測量。通經了意最爲第一。藏之本師素鍾英望。爲太祖隋公所重。道義斯洽得喪相符。藏與高祖布衣知友情款綢狎。及龍飛茲始彌結深衷。禮讓崇敦光價朝宰。移都南阜。任選形勝而置國寺。藏以朝[16]宰[17]惟重佛法攸憑。乃擇京都中會路均近遠。於遵善坊天衢之左而置寺焉。今之大興善是也。自斯已後。中使重沓禮遇轉隆。厚味嘉肴係興封送。王人繼至接軫相趨。又勅左右僕射兩日一參。[18]坐以鎭之與語而退。時敎綱初張名德雲構。皆陳聲望莫與爭雄。宮闈嚴衞來往[19]難阻。帝卒須見頻闕朝謁。乃勅諸門不須安籍。任藏往返。及處內禁與帝等倫。坐必同榻行必同輿。經綸國務雅會天[20]璽。有時住宿卽邇寢殿。顯[21]錫之費蓋無競矣。開皇四年。關輔亢旱。帝引民衆就給洛州。勅藏同行共通聖化。既達所在歸投極多。帝聞之告曰。弟子是俗人天子。律師爲道人天子。有樂離俗者。任師度之。遂依而度。前後數萬。晚以事聞。帝大悅曰。律師度人爲善。弟子禁人爲惡。言雖有異意則不殊。至於隋運譯經勝緣貴集。身先衆範言會時望。未知寺任綱正有聲。開皇六年卒於所住。春秋六十有八。葬于南郊

[22]釋道幽。姓趙氏。河東蒲坂人。幼齡遺世早慕玄風。弱冠加年遂需僧[23]作。而貞心苦節寒暑不虧。尋師訪道夷嶮無變。遇周齊[24]淩亂遠涉江阜。業架金陵素氣攸遠。及大隋開運還歸渭陰。味法泰其生平。操[25]行分其容止。至於弘宣示敎。則以毘尼唱首。調御心神仍用三昧遊適。故戒定兩藏總萃胸襟。學門再敞遠近斯赴。晚貫籍延興。時當草創。土木瓦石工匠同擧。而事歸天造形命未論。隨所運爲無非損喪。幽戒約內結。仁洽外弘。泣四大井各施漉具。凡有施用躬自詳觀。馳赴百工曉夜無厭。皆將送蟲[26][illegible]家。得存性命。故延興一寺獨免[27]刑殘。自餘締構焉難復叙。而潔己自勵。緯附斯倫。每欲開經必盥手及腕。齊肘已後猶從常淨。擧經對目臂不下垂。房宇灑處未[28]嘗澡漱。涕唾[29]反咽不棄寺中。便利洗淨乃終其報。又自生常不用巾幞。手濕則任其自乾。三衣則重被其體。自外道具僅支時要。每自嗟曰。生不功一片之善。死不酬一毫之果。虛負靈神。何[30]期誤也。遂誡弟子曰。吾無常之後。幸以殘身遺諸禽獸。儻蒙少福冀滅餘殃。忽以大業元年正月十五日。

[1] 上＝尚(三)(宮)* [2] 梗＝便(三)(宮) [3] 勵＝厲(三)(宮) [4] 治＝法(三)(宮) [5] 颷＝猋(三)(宮) [6] 初＝前(三)(宮) [7] 彭亨＝恃惇(元)(明) [8] 義＝議(三)(宮) [9] 惟＝唯(宮)* [10] 測＝側(三)(宮) [11] 獨＝曉(三)(宮) [12] 時＋(人)(三)(宮) [13] 峭＝削(三)(宮) [14] 部＝郡(明) [15] 情＝清(三)(宮) [16] 宰＝寄(三)(宮) [17] 惟＝唯(宮) [18] 坐＝至(宮) [19] 難＝艱(三)(宮) [20] 璽＝寶(三)(宮) [21] 錫＝賜(三)(宮) [22] 次頁 [1](釋通…矣)四百五字の(釋道…作)三百五十四字(三)(宮) [23] 作＝伍(三)(宮) [24] 淩＝陵(三)(宮) [25] 行＝竹(宋)(宮) [26] 身＝家(宮) [27] 刑＝形(元)(明) [28] 嘗＝常(三)(宮) [29] 反＝返(三)(宮) [30] 期＝斯(三)(宮)

端坐卒於延興寺房。春秋五十有七。弟子等從其先志。林葬於終南之山至相前峯。火燎餘骸。立塔存矣

❶釋道成。字明範。俗姓陶氏。丹陽人也。祖誕齊招遠將軍永嘉*大守。文僉梁貞威將軍上虞令。成少而入道。住永嘉崇玄寺。事式法師爲弟子。儀貌瓌美奇姿拔衆。群伍目曰神童。具戒之後學超儕輩。大同之初栖遊京輦。受業奉誠寺大律都沙門智文。十誦幾經兩遍。年逾未立。別肆開筵。數論毘曇染神便悟。無繁工倍聞一知十。是以京邑耆老咸稱後生可畏。講十誦律菩薩戒大品法華諸經律等一百四十遍。又講觀音一❷日三遍。著律大本羯磨諸經疏三十六卷。至於意樹心花增暉❸日曜。析理質疑聽者忘倦。學士慧藏法祥等。並遊方講說法輪常轉。傳茲後焰利益弘多。咸蔬素潔己珠戒居心。神解嚴明深禪在念。兼六時虔懺。三餘假日❹數獵文史。欲令知無不爲也。然其性用安❺庠威儀合度。天人❻揩揩罕有其儔。歎語愛言不常忤物。後現疾旬餘。猶牽講❼演。以開皇十九年五月五日。還神於興嚴寺。春秋六十有八。大漸之際*惟稱念佛。❽肢節歎暖合掌分明。即以其月八日窆於奉誠寺之南山。葛誌高坐寺僧*慧凝所作

釋洪遵。姓時氏。相州人也。八歲出家。從師請業屢高聲譽。及受具後專學律部。心生重敬。內自惟曰。出家基*趾其❾存戒乎。住持萬載被于遺教。諒非虛矣。更辭師友遊方聽習。屢涉相京諮訪深義。有所未喩決問罕通。三夏將滿遂知大旨。初住嵩高少林寺。依資雲公開胸律要。并及華嚴大論前後參聽並扣其關戶。渙然大明。承鄴下暉公盛弘四分。因往從焉。聽徒五百。多以巧媚自通。遵覆講❿竪論了無命及。暉寔律學名匠。而智或先圖。遵固解冠時倫。全不以曲私在慮。⓫後因盛集異學充堂。遵乃束暉製疏捧入堂中曰。伏膺有日都未見知。是則師資兩亡。敢以文疏仰及。便置之坐上往覆雲所既屬捨見來降。即命登座覆述。吐納纖隱衆仰如山。自後專預正時結徒畢業。以戒律旁義有會他部者。乃重聽大論毘曇開沃津奧。又以心使未靜。就諸禪林學調順法。年逾十臘方歸律宗。四遠望風堂盈千計。時爲榮大也。齊主既敞教門。言承付囑。五衆有墜憲網者。皆據內律治之。以遵學聲早舉。策授爲斷事沙門。時青齊諸衆。連諍經久。乃徹天聽。無由息訟。下勅令往。遵以法和喩以律科懲。曲感物情。繁諍自弭。由是更增時美。法侶欣之。及齊曆將季擅名逾遠。而非類不交 *惟道同轍。名儒大德見輒慕從。常與慧遠等名僧通宵造盡。周平齊日隱于白鹿巖中。及宣政搜揚。被舉住於嵩岳。德不孤峙衆復屯歸。大隋鄭定招賢四海。開皇七年。下勅追詣京闕與五大德同時奉見。特蒙勞引令住興善。并十弟子四事供養。十一年中。又勅與天竺僧共譯梵文。至十六年。復勅請爲講律衆主。於崇敬寺聚徒成業。先是關內素奉僧祇。習俗生常惡聞異學。乍講四分人聽全⓬稀。還是東川讚擊成務。遵欲廣流法味。理任權機。乃旦剖法華晩揚法正。來爲⓭開經說爲通律。屢停炎⓮澳漸致附宗。開導四分一人而已。迄至于今僧祇絕唱。遵爲人形儀儒雅。動據現猷。而神辯如泉。聲相鍾鼓。預⓯昇法位罕有昏漠。開悟之勳寔難嗣焉。仁壽二年。勅送舍利于衞州之福聚寺。將出示衆。乃放紅赤二光晃發遠近照灼人目。道俗同覩大生慶悅。仁壽四年。下詔曰。朕祇受釐命撫育生民。遵奉聖教重興*像法。而如來大慈覆護群品。感見舍利開導含生。朕已分布遠近皆起靈塔。其問諸州猶有未遍。今更請大德奉送舍利。各往諸州依前造塔。所請之僧必須德行可尊善解法相。使能宣揚佛教。感⓰寤愚迷。宜集諸寺三綱詳共推擇錄以奏聞。當與一切蒼生同斯福業。遵乃搜擧名解者用承上命。登又下勅。三十餘州一時同送。遵又蒙使。於博州起塔。初至州西。有白⓱鵠數十頭。當於輿上旋繞數匝。久之而逝。及至城東隆聖寺置塔之所。夜有白光數十道。道如車軸住于基上。邊有烏巢樹上。及光之洞明衆鳥驚散。又雨銀花委地光耀如雪。掘基五尺獲粟半升。夜降神仙八十四人持華遶塔久乃方隱。又婦人李氏患目二十餘年。及來禮拜兩目齊見。後行道之⓲夕。又放赤光照寺東房。見臥佛及

❶前頁㉒(釋道…作)三百五十四字㊂㊄∽(釋通…矣)四百五字　❷日三＝百二㊂㊅　❸且＝旦㊂㊄　❹數＝漁㊂㊅　❺庠＝詳㊂㊄　❻揩＝楷㊅　❼演＝說㊂㊄　❽肢＝支㊂㊄　❾存＝在㊂㊄　❿竪＝堅㊂㊄　⓫後＝從㊅　⓬稀＝希㊄　⓭開＝闡㊂㊄　⓮澳＝燠㊂㊄　⓯昇＝升㊅　⓰寤＝悟㊂㊄　⓱鵠＝鶴㊂㊄　⓲夕＝久㊄

坐佛說法之像。復見梵僧對架讀❶經。有一十四字。皆是梵書。時人不識。及四月八日當下塔時。感黑蜂無數銜香遶塔。氣蔚且熏不同人世。又見白蓮花在塔四角。高數百丈。花葉分布下垂於空。時聞五彩蓮花則塡其內。又見天人燒香而左轉者。於是總集而觀歎未曾有。❷屬目不見者非無一二。及下覆訖諸相皆止。遂於京邑盛開律❸儀。名駭昔人。而傳敘玄宗其後蓋闕。又著大純鈔五卷。用通律典。尋又下勅令知寺任。弼諧僧衆。亦光徽績。以大業四年五月十九日。卒於興善。春秋七十有九。隋初又有道洪法勝洪淵等。並以律學著名。洪據相州紹通雲胤。容止沈正宜解有儀。學門七百成程弘量。故諸經論之士將欲導世者。皆停洪講席。觀其風略採爲軌躅。勝博涉有功。而言行無副。神志高卓時共潛推。但身令未廣。故聽徒簡略。淵學❹承遵統化被中山。綱維正象有聲幽冀。年代非遠。並不測其終

釋覺朗。俗姓未詳。河東人。住大興善寺。明四分律及大涅槃。而氣骨陵人形聲動物。遊諸街巷罕不顧之。仁壽四年。下勅令送舍利于絳州覺成寺。初達治所出示道俗。涌出金瓶分爲七分。光照徹外穿其二丈得粟❺半❻升。又感黃雀一頭飛迫於人全無怖懼。馴❼擾佛堂久便自失。又石函蓋上。見二菩薩踞坐寶座前有一尼❽斂手曲敬。或見飛仙及二黃雀并及雙樹鱗鳳等*象。將下三日常放光明。乃迷晝夜。朗過燈❾耀。有掩堂滅炬者。而光色逾盛溢于幽障。玄素通感榮慶相諠。朗具表聞。廣如別傳。大業之末。有勅令知大禪定道場主。鎭壓豪橫。怙然❿向風。漸潤道化。頗懷欽重。不久卒於所住。時又有沙門海藏。識信堅正宗仰律司。屢講四分少有傳嗣。唐運置十大德。藏其一焉。又有法礪律師。本住靜法。末厭煩梗南栖太和。幽居養志不⓫塵僧衆。孤行巖岫偃息松林。服餌守中貫心唯識。亦播索之開士也。及終沒後露骸山側。至夜有燈照之。道俗往觀。失燈所在。遠望還見動經兩月光照逾明

釋*慧主。俗姓賈氏。始州永歸縣人。六歲出家。爲斌法師弟子。後令誦遺教一夕便度。以經驗師多有乖越。便捨之而往姿律師所。誦法華經。寺東房中講於俗律。試聽一遍性若曾聞。乃問十關無能解者。刺史以下⓬合州白黑。皆往諮問莫不歸伏。始州一部祖宗道衆。即爲州內律⓭主。受菩薩戒既爾約束以佛爲師。尙不敬天況⓮禮神道。於是佛法方得開弘。於黃安縣造寺七所。梓潼縣造十寺。武連縣造三寺。從彼至今方將盛矣。初主登冠。欲受具足。當境無人。乃入京還德於廿縣寺受戒。*惟聽四分餘義旁通。夢見三日三夜天地闇冥衆生無眼。過此忽明眼還明淨。覺已汗流。一百日後周毀經道。方知徵應。即返故鄉。南山藏伏。*惟食松葉。異類禽獸同集無聲。或有山神送⓯茯苓甘松香來。獲此供養六時行道。禽獸隨行。禮佛誦經似如聽⓰者。仍爲幽顯受菩薩戒。後有獼猴群共沿道。主曰。汝性躁擾作此何爲。日時若異也。佛日通也。深怪⓱此言。尋爾更有異祥。龍飛獸集香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便態主曰。聖君出世。時號開皇矣。即將出山以事奏聞。蒙預出家。大業中。勅還本州香林寺。常弘四分爲業。武德之始。陵陽公臨益州。素少信心。將百餘馱物行至始州。令於寺內講堂佛殿僧房安置。無敢違者。主從莊還見斯穢雜。即入房中取錫杖三衣出歎曰。死活今日矣。擧杖向諸驢騾。一時倒仆如死。兩手各擎一馱擲棄坑中。州縣官人驚怖執主。狀申陵陽。大⓲笑一無所怪。書曰。弟子數病不逢害鬼。蒙得律師破慳貪袋。深爲大利。今附沈香十斤紬綾十段仰贈。後還京日從受菩薩戒焉。貞觀三年。寺有明禪師者。清卓不群。白日獨坐見無半身向衆述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心忽失半身。將不律師先去。不者明其死矣。明日食時俗人驚⓳六。寺家設會耶。見有四路客僧數千人入寺。今何所在。尋爾午時主便無疾而逝。春秋八十九矣

釋智保。河東人。弱齡入道。清愼居心。而在性剛謇不軌流俗。進受具後正業禁司擁節專制挺超群侶。博聽異解貫練心神。⓴癈立文旨大觀掌內。所以律部還被寔賴

❶經＋（經）三宮　❷屬＝矚三宮　❸儀＝揆三宮　❹承＝業三，〔承〕－宮　❺半＝米三宮　❻（一）＋升三宮　❼擾＝遶三宮　❽斂＝斂明　❾耀＝曜宮　❿向＝回三宮　⓫塵＝廁元明　⓬合＝闔三　⓭主＝生三宮　⓮禮＝役三宮　⓯茯＝伏三宮　⓰者＝仰三宮　⓱此＝共三宮　⓲笑＝喜三宮　⓳六＝去元明　⓴癈＝廢三宮

斯人。故能維攝自他言行相守。至於流略墳[1]素頤積其宗。談對玄儒不後其術。筆記之工時揚大義。緣情流[2]采嗣接英華。初住勝光。未居禪定。國供豐積受用多虧。所以名僧大德日陳形器。憑准神解。可以言傳。至於衣食資求。未能清[3]滌。僧衆四百同食一堂。新菜果瓜多選香美。保低日仰手依法受之。任得甘苦。隨便進噉。皆留子貿。恐傷種相。由知法者少。疑未詳檢。其知量敬護皆若此也。後返勝光。厲業彌峻。國蔬溉灌水雖細蟲。直歲高視但論事辦。保念此無辜交被刑苦。躬執滌具。[4]達迸方還。寺有草物堪爲僧用者。必拾掇鳩聚身送廚帳。其雜行紛綸誠難備舉。以武德末年遘疾將漸。而正氣明爽。告友人慧滿曰。余其死矣。而精神不得超勝如何。有問意故。答云。觀其來[5]蔭。似作守寺之神耳。而止于西院佛殿。余頻以法[6]遣之。卒不能離。言訖便絕。自爾所陳殿宇人罕獨登。時須開入無不[7]齋然毛動。及後有日營有老[8]姥。內懷酒食將遣諸僧。行至寺門忽被神告。身死委地[9]器物流離。斯亦嚴厲之所致也。故僧侶[10]攝其風威。有涉鄙悋者。皆懍而懷正矣。自保之據道。卓秀出群一食充軀。雖經[11]病重不變前節。不宿俗舍常止僧坊。雖曾遠涉必栖林野。三衣常被瓶鉢自隨。不執俗器不[12]觀音樂。五[13]兵六[14]法誓不身經。理會高僧開便赴仰。故每日再講必瓶鉢自隨。肅然成風無累於致。處衆而食曾無[15]盈長。殘水餘[16]膩並以餅拭而噉之。一滴無遺。恐損施福故也。[17]昔遇重病。每[18]食有餘一兩[19]匕者。停貯多日可得升許。親看溫煮命淨人食之。有問其故。答曰。僧食難棄。不可妄輕業耳。傳者目驗生常景行。故直筆[20]書其弘護之相焉。又嘗患痔。寒則水淋。熱則火炙。渴[21]則急臨塞其口。痢則絕[22]食取差。斯徒衆矣

釋智詵。字*慧成。姓徐。本徐州人。炫法師之弟也。少聰敏有志節。在蜀遊學務勤律肆。會周陵法。因事入關不果所期。遂隱南嶺終南太白形影相弔。有隋革命光啓正法。招[23]賁碩德率先僧首。即於長安數揚律藏。益州總管蜀王秀。奏請還蜀。王自出迎住法聚寺。道俗歸崇。寺設大齋無不來赴。將食捉筋問炫法師曰。此處護淨不。答曰初還未得撿挍。承道不護淨乃擲筋而起曰。寧噉屠兒食。此[24]淨銅何得噉也。諸僧數千一時都散。其嚴忌若此。故其在衆屏氣寂然。性不受施不妄干物。有僧道恢。爲人兇險。遙見走避。人曰。卿從來不畏一人。何故畏詵律師耶。答曰。此佛法中王。那得不畏。人曰。以恢公[25]膂力。[26]可敵律師百人耶。答曰。縱敵千人。遙見百脈已沈四[27]支不舉。何敵之有乎。後以人請戒禁行將詣擾。乃辭入龍居山寺。幽栖深阻軌迹不通延出辭疾。意欲登劍閣鄉清井絡。與詵昔令歸國化。[28]使略答云。辱使至止[29]并以誠言。披閱循環一言三復。文清淥水理破秋毫。貧道戒行多闕化術無方。宅身荒谷四十餘載。狎魚鳥以樵歌。習禪那思般若。以此卒歲分塡溝壑。不謂耆年有幸運屬休明。伏惟相王殿下。德降三古道振百王。公攘臂而歸舊里。衣錦而旋本邑。百姓有再生之期。萬物起息肩之望。搢紳君子。捧玉帛而來儀。慷慨丈夫。委干戈而伏道。昔長卿返蜀徒擅清文。鄧艾前來未能偃武。公華陽甲族[30]未絡名家。捧日登朝懷金問道。劍南長幼並俟來蘇。豈藉微風自然草靡。嘗勸諸首領越境參迎。[31]秀得書示軍衆。先作禮曰。人物爭歸。律師之力也。以武德元年十月一日[32]平居而逝。年八十矣

續高僧傳卷第[33]二十一

續高僧傳卷第[34]二十二

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

[35]明律下　正傳九　附見七

[1]素＝索【三】【宮】　[2]采＝彩【三】【宮】　[3]滌＝洗【三】【宮】　[4]達迸＝迸達【三】【宮】　[5]蔭＝陰【三】【宮】　[6]遣＝遺【三】【宮】　[7]齋＝歎【三】【宮】　[8]姥＝嫗【三】【宮】　[9]器物＝酒器【三】【宮】　[10]攝＝懾【三】【宮】　[11]病＝疾【三】【宮】　[12]觀＝親【三】【宮】　[13]兵＝戒【三】【宮】　[14]法＝冶【三】【宮】　[15]盈＝羸【三】【宮】　[16]膩＝賊【宋】【元】，濺【明】，膩【宮】　[17]昔＝常【三】【宮】　[18]食有＝有食食【三】【宮】　[19]匕＝匙【宮】　[20]書＝紓【三】【宮】　[21]（則）－【三】【宮】　[22]（共）＋食【三】【宮】　[23]賁＝貴【宋】【宮】　[24]淨＝洋【三】【宮】　[25]膂＝旅【宮】　[26]可＋（不）【三】【宮】　[27]支＝肢【三】【宮】　[28]使＝便【三】【宮】　[29]并以＝以并【宋】【宮】　[30]未絡＝非絡【三】，非給【宮】　[31]秀＝隋【三】【宮】　[32]平＝卒【三】【宮】　[33]二十一＝二十二【宋】【元】【宮】，二十七【明】　[34]二十二＝二十三【宋】【元】【宮】，二十八【明】　◎[35]此傳目錄與宋元明三本大異今以宋本元本對校明本別附卷末 cf, P. 622

釋智首。姓皇甫氏。其源即安定玄晏先生之後也。家世丘園。素居物表。隨官流寓徙宅漳濱。而幼抱貞亮。夙標雄傑。髫年離俗。馳譽鄉邦。初投相州雲門寺智旻而出家焉。旻亦禪府龍驤心學翹望。即稠公之神足也。以首歲居學稚。且略禁科。權示五門。擁其三業。而神慧所指不慕下流。覺勵遺教戒爲師本。定慧衆善自此而繁。義理相符敢違先誥。所以每值律徒潛聲諮問。隨聞弘範如說修行。由是五衆分聽。莫不就而請謁。俄而母氏辭世。復入道門。名爲法施。住於官寺。深修八敬。遵重五儀。志欲預有制門誓願奉而承則。然尼衆在道。染附情深戒約是投。率多輕毀。而施割愛從道。屣正棲心。威服尼流。聲高魏土。自玄化東被。未有斯蹤。以首膝下相親素鍾華望。施欲早服道味。濡沫戒宗。乃啓旻授其具足。而未之許也。便內惟正檢。外訊儕章。恭附遵修紆諸倫伍。旻察其儀軌默而識之。知其風骨堅深。乃許其受戒。首以緣成之法事假明賢。恐薄墜行門。便有淪道器。乃周訪鄰衞盛德勝人。不累年期。必邀登許。時過三載方遂素懷。二十有二方稟大戒。雖從師授而得否未知。乃於古佛塔前請祈顯證。蒙降佛摩頂身心安泰。方知感戒有實。自爾旦夕諮訪挺出恒標。雖教所未聞。而行儀先備。及尋律部多會其文。明若夙知。更陶神府。其有非義乖濫者。皆汰滄相融冥逾合契。後聽道洪律席同侶七百餘類如林。至於尋文比義。自言適拔。及玄思勵勇通冠群宗。剛正嚴明風飈遺緒者。莫尚於首矣。故未至立年。頻開律府。懿德緻行咸共器之。鑒裕法師道振雄伯。範超倫等。親管緇屬預在下筵。時共美之重增榮觀。會隋高造寺遠召禪宗。將欲廣振律詮流隨帝壤。若不附定通戒。行學無歸。遂隨師入關止于禪定。解既冥通聲光三輔。初逢大邑具覽篇章。便更博觀新解潤以前聞。有識悟其玄規。更開講肆。既副本願。登即然之。每日處衆斅弘。餘時却掃尋閱。於是三藏衆經四年考定。其有詞旨與律相關者。並對疎條會其前失。自律部東闡六百許年。傳度歸戒多迷體相。五部混而未分。二見紛其交雜。海內受戒。並誦法正之文。至於行護。隨相多委師資相襲。緩急任其去取。輕重互而裁斷。首乃衡慨披括往往發蒙。商略古今具陳人世。著五部區分鈔二十一卷。所謂高墉崇映天網遐張。再敞殊文統疎異術。群律見翻四百餘卷因循講解。由來一亂。今並括其同異。定其廢立。本疏雲師所撰。今纘兩倍過之。故得諸部方鬻於唐衢。七衆周晞於貞觀者。首之力矣。但關中專尚素奉僧祇。洪遵律師創開四分。而兼經通誨。道俗奔隨。至於傳文律儀蓋蔑如也。首乃播此幽求便即對開兩設。沈文伏義。亘通古而未弘。碩難巨疑。抑衆師之不解。皆標宗控會。釋然大觀。是由理思淹融。故能統詳決矣。使夫持律之賓日塡堂宇。道亦親於法座命衆師之。相成之道不忘。弘讚之功靡替。遂得知歸秦土。莫不宗猷法鏡。始於隨文末紀。終於大漸之前。三十餘載獨步京輦。無敢抗衡敷演。所被成匠非一。所以見迹行徒知名唐世者。皆是首之汲引。寔由匡弼之功。而復每升法字規誡學徒。微涉濫非者爲停講坐。或有墮學諸皆召而誨喩。聞者垂泣無不懲革。大業之始。又追住大禪定道場。今所謂大總持寺是也。供事轉厚彌所遺削。顧以道穆帝里化移關表。舊土凋喪流神靡依。乃抽撤什物百有餘段。於相州雲門故墟。今名光嚴山寺。於出家受戒二所雙建兩塔。鏤以珠寶飾以丹青。爲列代之儀表。亦行學之資據。各銘景行樹于塔右。貞觀元年。有天竺三藏大齎梵本擬譯唐文。乃詔所司搜揚英達。僉議所及遂處翻傳。其有義涉律宗。皆諮而取正。至于八年。上以聖善早喪遠感難陳。雖化滿天下而罔極之情未展。奉爲太穆皇后於宮城之西造弘福寺。廣延德望咸萃其中。恐僥倖時譽妄登位席。以首道素嚴正不濫邀延。百辟上聞召爲弘福上座。即總綱任採擢僧倫。其有預在徵迎莫不諮而趣舍。使夫衆侶雲會等嗅如蘭不肅成規流芳不絕。自爰初開講誓窮百遍。必得果心夕死可矣。始於漳表終至渭濱。隨方陶誘恰窮本願。屢本所念未幾而終。詳諸物議可爲知命。以貞觀九年四

①素＝索（三）（宮）　②〔以〕－（三）（宮）　③符＝待（明）　④潛＝譖（三）（宮）　⑤聽＝聴（三）（宮）　⑥世＝俗（三），代（宮）　⑦尼＝屈（三）（宮）　⑧服＝伏（三）（宮）　⑨東＝惠（宮）　⑩惟＝唯（宋）（宮）　⑪默＝然（三）（宮）　⑫許＝計（三）（宮）　⑬否＝不（三）（宮）　⑭汰＝汏（三）（宮）　⑮飈＝颷（三）（宮）　⑯振＝震（三）（宮）　⑰既＝旣（三）（宮）　⑱新＝叙（三）（宮）　⑲潤＝閏（三）（宮）　⑳去取＝取捨（三）（宮）　㉑裁＝難（宮）　㉒周＝同（三）（宮）　㉓宗＝立（宮）　㉔〔然〕－（宮）　㉕隨＝隋（三）（宮）　㉖寔＝實（明）　㉗〔者〕－（宮）　㉘萃＝英（明）　㉙開＝問（三）

月二十二日。宿①疹再加。卒②于所住。春秋六十有九。皇上哀悼。下勅令百司供給。喪事所須務令周備。自隋至唐。僧無國葬。創開摸楷。時共重之。僕射房玄齡。詹事杜正倫。並諸公卿。並親盡哀訴。崇戒範也。至二十九日。裝辦方具。時惟炎夏而屍不腐臭。衆共嗟之。斯持戒力也。諸寺門學競引素幢充諸街③衢。官給地十畝於京城西郊之龍首原。縣夫三百築土墳之。種④栝千株。*于今茂矣。慕義門學共立高碑。勒于弘福寺門。許敬宗爲文。初律師弘化終始有聞。博見之⑤舉通古罕例。自講士交競。⑥救習昔傳。肆勤群宗多乖。名實非夫積因往世。故得情啓天⑦乘。數百年來收宗始定。兼勤於聽說。重於行事。隨務遺儀。皆施識艾。每於晦望說戒。先具法物。花香交飾。鑿發堂中。預在聽徒。合掌跪坐。一衆競竦。終於前事。說欲陳淨。偏所誡期。每講出罪。灑諸沈累。故持律之士多往參焉。自終世後此事便絕。余⑧嘗處末⑨座。向經十載。具觀盛⑩化。不覺謂之。生常初未之⑪欽過也。乃發憤關表。具覩異徒。隘目者希。將還京輔。忽承即世。行相自崩。返望當時。有逾天墜。嗚呼可悲之深矣

釋⑫慧璡。姓吳。楊州江都人也。母懷之時。即祛嗜欲。辛腥俗味眇然不顧。識者以爲兒之所致。同身子矣。及年七歲。心慕緇徒。道見沙門尋而忘返。親欣其信仰也。遂放依榮法師而出家焉。孝諱天然罔由師訓。隨從奉敬初無乖越。每從榮遊履諸寺。⑬一無敢出離。便於榮所臥床下席地而伏。斯例非一。聽榮攝論大悟時倫。即而講說。嗟賞者衆。談吐清雅妙會物情。⑭於仁壽年中。從榮被召入於禪定。及具戒後專精律儀。聽道⑮律師講凡二十遍。又聽首律師數亦相及。誠弱成治堅論不言。講揚攝論方敷律相。時以其寄大乘而弘行範也。大業末曆郊壘多虞。禪定一衆雅推璡善能御敵。乃總集諸處人畜。昔在昆池一莊。多設戰樓用以防擬。璡獨號令莫敢當鋒。時司竹群賊鼓行郊野。所至摧殄無抗拒者。兵臨莊次。意⑯在誅蕩。璡登樓一望。但見張旗十里。乃收束弓刀反縛奴僕。大設⑰饍廣開倉廩。身先入陣勞問軍主。引至莊中命令就坐。既見盛設相與開顏。各執璡手。健道人也。飽噉而旋。⑱惟取牛十頭擬勞軍士。牽至中道。璡⑲復從乞。以銜前願皆用還之。所以義寧之初通莊並潰。惟有禪定如舊無損。即深明機要善達開遮。一人而已。加又偏工巧性無施不可。或莊嚴⑳彩飾。或丹青輪奐。或裁縫服翫。或驅策人物。衆彙四百通用推賢。至於誦說戒經。清音流靡。由來怠墮者聞璡說戒皆來坐聽。竦耳峻坐畏其聲止。貞觀之初任雲花寺上座。常弘攝論化開律部。晚又下令徵入普光。綱理僧倫大小清穆。以八年冬終於此寺。春秋五十餘矣。時又有沙門滿德善智眞懿敬道者。同璡所學慕義朋從。德慧悟天開談說弘暢。智博解深奧情欣護法。懿導說有功化行多阻。道抱素自資性存經史。多從物故。懿獨存焉揚敷京輦

釋法礪。俗姓李氏。趙人也。因㉑宦遂家于相焉。生而牙齒全具。迄于終老中無亂毀。堅自逾常。登年學位便欣大法。初歸靈㉒裕法師。即度爲弟子。風素翔郁威容都雅。言議博達欣尚玄奧。受具已後敦慎戒科。從靜洪㉓律師諮㉔學四分。指擿刑網有歷年所。振績徽猷譽騰時類。功業既著更師異軌。又從恒州淵公。聽集大義乃周兩載。統略㉖支葉窮討根源。當即㉗博引所聞開講律要。詞吐簡詣攻難彌堅。故得隣幾獨絕尤稱今古。末又往江南遊覽十誦。而㉘盛專師授討擊未資。還返鄴中。適緣開導。屬隋煬道銷岳瀆塵擾。聽徒擁戢諮逮無因。唐運初基法門重闢。會臨漳令裴師遠。夙承清訓預展法筵。請礪在縣敷弘相續。綿積累載開悟極多。四方懷道霄興命駕。解契弁覺行教入室。礪以初學舊習委訪莫歸。若不流于文記是則通心無路。乃開拓素業更委異聞。旁訊經論爲之本疏。時慧休法師道聲遠被見重世猷。讃擊神理文義相接。故得符㉙采相照律觀高邈休有功焉。以貞觀九年十月。卒于故鄴日光寺。春秋六十有七。前後講律四十餘遍。製四分疏十卷。羯磨疏三卷。捨懺儀輕重叙等。各施卷部見重於時。時衞州道㯲。律學所㉚崇。業亞於礪。爲時所重矣

①疹＝疾㊂宮　②于＝於㊂，宮*　③衢＝術㊄㊆，衛㊐宮　④栝＝松㊂宮　⑤舉＝譽㊂宮　⑥救＝投㊂宮　⑦乘＝垂㊂宮　⑧嘗＝常㊇宮　⑨座＝塵㊂宮　⑩化不覺謂之＝集用拜宮　⑪欽＝欲宮　⑫慧＝惠㊂宮下同　⑬〔一〕－㊂宮　⑭〔於〕－㊂宮　⑮〔律〕－㊂宮　⑯在＝存㊂宮　⑰饍＝膳宮　⑱惟＝唯㊂下同宮　⑲復＝後㊂宮　⑳彩＝綵㊂宮　㉑宦＝官㊂宮　㉒裕＝祐㊂宮　㉓律＝律?　㉔學＝考㊂宮　㉕綱＝網㊂宮　㉖支＝技㊂宮　㉗荷＝茷㊂宮　㉘盛＝咸宮　㉙采＝彩㊂宮　㉚崇＝宗㊂宮*

釋玄琬。俗姓揚。弘農華[1]州人也。遠祖因徙今居雍州之新豐焉。青襟悟道履操沖明。[2]志在學年方遊法苑。事沙門曇[3]延法師。延震嶺宏標遺教法主。隋文欽重立寺處之。具見別傳。而琬位居入室恭恪據懷。及進具後便隨洪遵律師[4]伏膺四分。冠冕遮性鎔汰持犯。涉[5]律三載便事敷演。使於後進樂[6]推前英歎美。乃旋踵本師涅槃眞體。埒撥新異妙寫幽微。又欲欽佩唯識包舉理性。於曇遷禪師禀學攝論。幷尋閱衆錄。窮其心計。法華大集楞伽勝鬘地論中百等。並資承茂實。研覈新聞。環循彌討。其際搜會。擢其玄理。然顧福智相導有若輪驅。慧業略[7]剖於終。標樹創開於始。永惟延師存日。願造丈六釋迦。經略未[8]圓奄便物故。誓志營復[9]克遂先摸。於仁壽二年。提洽有緣便事鎔鍾。寺乃京皐衝要。峙望歸心。故使至感冥通控引咸遂。當時空色清朗杲日流輝。上天雨花狀如雲母。滿空飄灑終墜像前。僚庶嘉其罕逢。法屬慶斯榮瑞。及開摸之後雅相逾圓。卽爲關輔棟梁。金像之大有未過也。今在本寺。每於靜夜清朝。飛流八音之響。而不測其來至。又造經四藏。備盡莊嚴。諸有繕寫皆資本據。又以二月八日大聖誕沐之晨。追惟舊緒敬崇浴具。每年此旦[10]建講設齋。通召四衆供含悲敬。辦羅七物普及僧儔。又常慨運[11]歫[12]象末有斷歸禁。至於授受遮難滋彰。乃發飾道場尋諸懺法。每春於受戒之首。依二十五佛及千轉神呪。潔齋行道。使彼毀禁之流澄源返淨。登壇納法明白無疑。並傳嗣于今住持不絕。從此而求。可謂護法菩薩也。而重法尊行晨夕相仍。若値上德異人。必揖對欣振諸承餘令。雖聞同昔習。而翹仰如新。斯後已謙光。罕有蹤矣。逮貞觀初年。以琬戒素成治朝野具瞻。有勅召爲皇太子及諸王等受菩薩戒。故儲宮[13]以下師禮崇焉。有令造普光寺。召而居之。供事豐華廣[14]霑會響。又別勅延入爲皇后六宮幷妃主等受戒椒掖。問德禁中。授納法財日逾塡委。而欽若自守不顧有餘。嚫施所資悉營功德。尋有別勅。於苑內德業寺。爲皇后寫[15]現在藏經。當卽下令。於延興寺更造藏經。並委其監護。琬以二宮所寄惟[16]谷其誠。祇奉不難義須[17]弘選。自周季滅法隋朝再興。傳度法本但存卷秩。至於尋檢文理取會多乖。乃結義學沙門讎勘正則。其有詞旨不通者並諮而取決。故得法寶無濫於疑僞迷悟有分於本末。綱領[18]貞明自琬始也。昔育王再集於周時。今琬定宗於唐世。彼此誠異。厥致齊焉。然其匠訓於世。以律儀馳譽。言爲世範緇素收歸。華夷諸國僧尼從受具戒者三千餘人。王公僚佐爰及皂隸。從受歸戒者二十餘萬。左僕射蕭瑀兄弟。人倫藻鏡久厭時煩。每諮法華會三之旨。龍樹明中之致。沈吟移景奉佩而旋。右僕射杜如晦。臨終委命。召爲歷劫師資。大將軍薛萬徹毘季。幷及母氏。並欽崇戒約蔬素形終。普光道岳法師。解洞幽關辯開慧府。敬奉戒香行菩薩道。而汲引[19]亡疲弘務終日。因之革勵[20]修習者計非恒准。故京輔士庶繼踵煙隨。禮供相尋日盈廚庫。時有巫覡者云。每至授戒[21]說法。異類鬼神。諸方屯聚。如承受相。自非至功冥被孰能致乎。琬以戒勸之至。物我同欽。義等風行。事符草偃。乃致書皇[22]太子曰。元正告始景福惟新。伏惟殿下。膺時納祐馨無不宜。但琬夙縈沈痾不獲奉覲。蒙降逮問無任荷戢。感顧恩隆罔知攸厝。今略經中要務卽可詳行者四條。留意尋檢永綏寶祚。初勸行慈。引涅槃梵行之文。令起含養之心存兼濟之救也。二減殺者。引儒禮無故不殺牛羊者。皆重其生去其濫逸也。又[23]言。王者修其教不易其俗。齊其政不易其宜。見其生不忍其死。聞其聲不食其肉。此卽上帝悼損害之失。樹止殺之漸也。故佛經有恕己之喩。誡之[24]殺打諸事也。琬聞。東宮常膳日多烹宰。審如所承。誠有大損。殿下以一身之料遍擬群僚。及至斷命所由。莫不皆[25]推殿下。所以長懷夕惕。望崇慈恕。自今以往請少殺生。東宮內外咸減肉料。則曆長命久仁育斯隆。三順氣者。如經不殺曰仁。仁主肝。肝者木也。春陽之時萬物蘦生。宜育群品用答冥造。如其有殺是不順氣。殿下位處少陽福居春月。行慈以和正氣施惠以保天齡。請年別春季斷肉

[1] 州＝陰【三】【宮】　[2] 志在＝在志【三】【宮】　[3] 〔延〕－【三】【宮】　[4] 伏＝服【元】【明】　[5] 律＝津【三】【宮】　[6] 推＝擁【三】【宮】　[7] 剖＝割【三】【宮】　[8] 圓＝因【宮】　[9] 克＝剋【三】【宮】　[10] 建＝開【三】【宮】　[11] 歫＝距【元】【明】　[12] 象＝像【明】　[13] 以＝已【三】【宮】下同　[14] 霑＝沾【三】【宮】　[15] 現＝見【三】【宮】　[16] 谷＝各【三】【宮】　[17] 弘＝和【宋】【宮】　[18] 貞＝卓【三】【宮】　[19] 亡＝忘【三】【宮】　[20] 修＝恒【三】【宮】　[21] 說＝浴【宋】【宮】　[22] 太＝天【宮】　[23] 言＝云【三】【宮】　[24] (以)＋殺【三】【宮】　[25] 推＝擁【宮】

傳殺。[1]愍彼含育，順此陽和。四奉齋者。如經年三月[2]六，能潔六根，便資五福。伏願遵行，受持齋戒。何者今享此重位，咸資往因。復能進德崇善用成其美，則善知識者是大因緣。玄琬道德疏微，曲蒙顧眄，謹率聞見，敢塵聽覽。登卽答曰。屢師所示妙法四科，循覽周環，用深銘佩。法師早袪塵累，遊神物表，闡鷲嶺之微言，探龍宮之祕藏。洞開靈府，凝照玄門。固以高步彌天，隣幾初地。遂能留情博施，開導蒙心。理賞義周，詞華致遠。包括今古，網羅內外，訓誘之至，審諭之方。縱聖達立言師傳弘道，亦未足踰。緊要津擬[3]儀高論。但行慈滅殺，順氣奉齋。斯乃仁人之心。以成大慈之行。謹當緘諸心府奉以周旋。永藉勝因，用[4]期冥祐。餘文不載。其言令之行化及此類。九年下詔斷殺。起於三月盡於五月。琬以仁育兼濟，乃上啓更延。帝又特聽盡于歲暮。貞觀十年杪冬。遘疾知歸後世。又致啓東宮。累以大法。又上遺封表於帝曰。玄琬聞。眞容晦迹，像教[5]凌遲。無不假緇素以任持。設內外而爲護。遂得法雲再潤，慧日重輝。光[6]叶萬乘紹隆千載。竊尋住持之理，義有多門。弘護之方，教乃非一。若不依佛取捨，仍恐賞罰乖宗。如其准教驗時。是則簡[7]敬當理。伏以僧尼等不依戒律，致犯刑章。聞徹闕庭塵[8]勞聽覽。琬等僧徒，無任慚懼。但恐餘年昏朽，疾苦相仍。弱命不存，洪恩未答。遂於經中撰佛教後代國王賞罰三寶法，及安養蒼生論，并三德論各一卷。伏願聖躬親降披覽。陛下廣開上書之路，冀納芻蕘之言。謹獻祕要之經。請詳金口之教。但琬忝當傳法。庶無匿教之[9]諐。扶劣罯封。以酬終後之事。不勝戀仰。謹奉經以聞。又遺誡門人，在於道檢，言極詳切，讀者垂淚。又云。餘麽施諸衆生。餘骸依古焚棄。制服哭臨一無預懷。遂以臘月七日卒[10]於延興寺房。春秋七十有五。道俗失依，皇儲哀慟。天子下詔曰。玄琬律師戒行貞固，學業淸通。方寄弘宣正法，利益群品。不幸沒世，情深惻悼。賜物如別。齋[11]壙所須事由天府。春[12]宮慜[13]戚卿相重臣。並捨金貝。榮[14]嘉賜賻，營助追福。暨于百日。特進蕭瑀。太府蕭璟。宗正李[15]百藥。詹事杜正倫等。並親奉戒約。躬盡哀禮。後旋*壙山寺。幢蓋相映，香花亂空。從者如雲。衆盈數萬，前頭[16]達于終南，後塵猶繼于城闕。四十里間，皂素充道。皆云。我師斯亡。戒業誰保。故爲時宗如此也。弟子等五百餘人奉遵遺旨。爾時雲高風靜[17]水淨油香。七衆彌山，一心悲結。乃命下火依法闍維。薪盡灰飛，廓然歸本。仍於焚所建佛塔一區。用津靈識儀像[18]存焉。東宮洗馬蘭陵蕭鈞[19]制銘。宗正卿李[20]伯藥[21]製碑，立于塔所。時爲冠絕。初琬自始及終，意存弘濟。生善福智，無不綴心。武德之初，時經剝喪，粒食[22]勇貴。客僧無託。乃自竭餘力，行化魁豪，隨得貨賄，並充供給。日到寺廚，親問豐約。故主客同慶焉。又像季澆[23]漓，多輕戒律。乃以身軌物，引諸法屬。親執經文。依時附聽。乃經十遍。遠嗣先塵。智首律師德光榮[24]問。於帝京者。[25]寔資成[26]贊。能扇芳風。自見令達，罕能推挹如此人矣。故使唐運搜擧，歲拔賢良，多是律宗，寔由琬之篤課也。而容範端肅，聲氣朗峻。預瞻敬者莫不懍然。[27]故圖[28]象嚴相，猶令人提[29]者。弟子僧伽。俗姓元氏。淸悟寡嗜欲。常隨琬導物。而立志貞正。[30]機諫變適，不犯顏色。以味靜爲宗。又不希人世。依閑業道。是所謀焉。臨終淸[31]歛容。明誨而卒。豈非面資謙德能世其塵。而恨其早卒。淸[32]規未遠

釋慧蕭。俗姓劉。本彭城人。世家[33]徙于許州之長葛。故又爲縣人焉。奕葉以衣纓稱士大夫。十八爲諸生。聰悟敏達，善說詩禮。州郡以明經擧之。非其所好。遂入嵩高山，求師出家。[34]強識前聞。而以戒行見稱。耆舊明達相謂曰。若人如此。必今代之優波離也。開皇初遊學鄴城。博綜經律。乃貫練衆部偏[35]宗四分。聞泰山靈巖寺幽栖[36]潔行之宅也。乃往從焉。後以和[37]上年衰，復還中嶽。于時附祖創業，四海爲家。故得縱任往還無所拘礙。時龍門沙門明朗。河東持律之最。承蕭道聲藉甚，不遠從之。朗雖年齒隆蕭而卑身禮事。並深相悅[38]服。道合欣然。淹留歲序。請歸河曲。蕭亦不滯物我。相與同行，住于龍門[39]之定林寺。歷緣山水居隨所好。尋訪同志，不憚危險。馬頭山有僧善禪師，衆徒結業，從而習定。時還朗寺弘暢毘

[1]愍=慜【三】【宮】　[2]六+(齋)【三】【宮】　[3]儀=議【元】【明】　[4]期=斯【三】【宮】　[5]凌=陵【三】【宮】　[6]叶=協【三】【宮】　[7]敬=徑【三】【宮】　[8]勞=瀆【三】，黷【宮】　[9]諐=愆【三】【宮】　[10]於=于【明】　[11]壙=殯【三】【宮】*　[12]宮=官【明】　[13]戚=感【宋】【元】　[14]嘉=加【明】　[15]百=伯【三】【宮】　[16](遶)+達【元】【明】　[17]水=木【三】【宮】　[18]存=在【三】【宮】　[19]制=製【三】【宮】　[20]伯=百【宋】【元】【宮】　[21]製=制【明】　[22]勇=涌【三】【宮】　[23]漓=雜【三】【宮】　[24]問=聞【三】【宮】　[25]寔=實【明】　[26]贊=讚【三】【宮】　[27]〔故〕－【三】【宮】　[28]象=像【三】【宮】　[29]者=有【三】【宮】　[30]機=譏【宮】　[31]歛=斂【三】【宮】　[32]規未遠三字宮本斷缺　[33]徙=徒【宋】　[34](雖)+強【三】【宮】　[35]宗=示【明】　[36]潔=結【明】　[37]上=尚【明】　[38]服=伏【三】【宮】　[39]〔之〕－【三】【宮】

尼。仁壽中頻向黃頰山。依巖夏坐。有亡命者因事投焉。不忍遣之留匿經久。後以事發引蕭爲侶。所在督課追徵赴獄。會朗善俱亡。文帝匿罪。便❶振錫徂南路經蒲坂。時沙門道積神素道傑等。晉川英彥素與周旋。留連累載。屬隋煬❷墜。❸歷法令滋彰。藏匿嚴科殊爲峻刻。蕭以許身爲道隨務東西。名貫久除栖遁幽阻。自中條王屋巨壑深林無險不登若遊庭戶。逮中原版蕩妖氣一亂河東郡❹丞丁榮。敬服德音招住仁壽。長弘律藏。學者屑隨。義寧中。被擁西城不斷講業。及❺後安靜獨崇法會。蒲陝晉絳五衆師焉。以貞觀十四年終于仁壽。春秋七十有二。自蕭服心戒業演導爲宗。友接朋勝時無與貳。每念朗善遊好。不覺涕之無從。不能裁止。便登眺而慟。斯重交❻寡善爲如此❼也。曾講涅槃僅十許遍。猶恨大乘無功。遂翫讀華嚴。於數年間口不輟音文不釋手。有請蕭爲方廣講主。乃止之曰。吾尚未解經意安可講乎。時以爲貞而且諒。又懼愧誡後學云

釋慧滿。姓梁氏。雍州長安人也。父粲❽隋仕隋唐爲海鹽諸州刺史。滿生年素潔履正標宗。慈濟含育殆非修學。世俗餚饍見便塞悚。僧儀道具覩即欣仰。年甫七歲即樂出家。二親素奉佛宗不違其志。父臨海州有勅聽度。便蒙剃髮。隨父還京住大興善。爲仙法師弟子。仙名望京邑識悟有從。既道俗洽聞。故父親付囑。後攜住仁壽宮之三善寺。及大業之始。又住大禪定焉。進戒奉業於智首律師。明慎威儀學門推揖。思擇理味以遠暑爲恒。而勤於政事樂行勸勉每値立界施則唱白科擧。身先衆侶諸考疑議。至於受戒緣集難遮多少。教授獨斷成不眇然。滿乃預令識相。提撕抵掌。致有臨機忘逸往往徵正。時共重其詳審。敬其成進也。遊講四方不拘世累。貞觀三年。❾嘗於鄜城魏兵曹家別院。講羯磨法。所居草室忽爲火燒。風焰俱盛將延西及。滿索水潠之。因即風迴火滅得無燒爇。斯戒德之威。頗難登擬。至七年令造新寺通選大德以滿行❿積前聞引之令住。其年奉勅令⓫任弘濟寺上座。專弘律訓獎導僧徒。丞有成規旁流他寺。有集仙寺尼素無慧解妄有師習。鑄老子眞人等像私自供養。幷廣召黃巾⓬在堂慶⓭度。滿與諸僧同預齋集。既屬此事公呵止之。連告大德顯行擯罰。又追取道像入太原寺改成佛相。用誡餘習。昔周趙王治蜀。有道士造老君像而以菩薩侯侍。僧以事聞。王乃判曰。菩薩已成不可壞。天尊宜進一階。宮乃迎于寺中。改同佛相。例相似也。⓮又尼慧尚者。⓯僥倖一時宮禁還往。會高祖昇遐離宮京置。乃以尚之住寺擬設阜靈。尚即取僧寺爲尼所住。事⓰達正勅莫敢致詞。滿遂構集京室三綱大德等二百餘人。行於擯黜云。自佛法流世。未有尼衆倚官勢力奪僧寺者。既是非法宜出衆外。不預四衆還往及諸法事。若有與尚來言論者。亦同此罰。制令既行是非自顯。⓱慧尚不勝其責連訴東宮幷諸朝宰有令遣詹事杜正倫解其擯事。僧衆既集多從情議。滿曰。殿下住持正法。※慧滿據法情理今則違理附情。此則規模一亂擯本治罪。罪仍未悛。據此而詳未敢聞旨。便捉坐具逡巡而退。時衆懼加威權。便同解擯。滿聞之嘆曰。余伴既少難可重治。且不同解示知乖相耳。尚後謝過滿終不顧。及駕巡東部。下勅李衆在前。滿集京僧二百人詣闕陳諫。各脫袈裟置於頂上。擬調達之行五法。擧朝目⓲矚不敢通表。乃至闕首重勅方迴。常安弘濟集徒講說。成匠晚秀有隣磐⓳釆。又願生安養。浴僧爲業學安公之芳緒也。⓴兗兗惻惻兢兢自厲。以貞觀十六年四月二十日㉑遘疾。知當後世勅出什物並屬三寶。正坐繩床自加其膝。召諸寺衆入各執別。氣從下上漸至于心。言晤答對初無昏昧。煖氣至口奄爾而終。春秋五十有四。焚㉒于終南龍池寺側。餘骸並化惟舌不灰。更足薪火經于累宿。色逾鮮赤。遂瘞于山阿。京師淨住寺惠㉓昂爲之銘頌。見于別集。㉔製四分律疏二十卷。講㉕四十餘遍㉖。

◎㉗釋㉘慧進。姓鮑氏。潞州上黨人。弱歲辭親慕從緇侶修習戒檢極用偏功。將欲翦削父母留戀遂停俗里。以仁孝見知。年至二十鄉閭覩其精苦潔身斷愛無思妻累。乃共白其所親委其元度方任出家住州治

❶振＝震【三】【宮】　❷墜＝踐【三】【宮】　❸歷＝曆【宮】　❹丞＝承【宮】　❺後＝得【三】【宮】　❻寡＝慕【三】【宮】　❼〔也〕－【三】【宮】　❽隋＝歷【三】【宮】　❾嘗＝常【三】【宮】　❿積＝續【三】【宮】　⓫任＝住【明】　⓬在＝處【三】【宮】　⓭度＝會【三】【宮】　⓮又＋(醴泉寺)【三】【宮】　⓯僥倖一時＝一時僥倖【三】【宮】　⓰達＝違【三】【宮】　⓱慧＝惠【宮】*　⓲矚＝屬【三】【宮】　⓳釆＝彩【三】【宮】　⓴兗兗＝慄慄【三】【宮】　㉑遘＋(於微)【三】【宮】　㉒于＝於【明】　㉓昂＝昇【三】【宮】　㉔(手)＋製【三】【宮】　㉕四＝三【三】【宮】　◎㉖卷第二十八終【明】　◎㉗卷第二十九首【明】　㉘慧＝惠【宮】【元】

覺境寺。既受具已。聞說受淨衣毛[1]耆然。重問持犯。又闕諸悟。承鄴下講律徒侶僅千。欣[2]喜滿懷。以律假緣求非文不合。因即閉關自讀八十餘遍。行要耳目頗亦具[3]瞻。而義理由蹤必從師受。便往相州洪律師所。一坐伏聽不移其席。乃經八遍。中靜緣務相續而聽又經八年。爾後栖遑隨師南北。或山或世遊採經論用裨律宗。略計前後四分一宗百二十遍。并[4]覆尋讀殆三百遍。自有同塵專志累功罕儔其匹。隋文末曆。有同寺僧。繁進學業[5]匹難齊競。陰而嫉之。進曰。相與出家同遵律業。潛加[6]羅扇。豈不以身名致嫌乎。昔聞無諍行者[7]惟在空生舉立芳規義非自結。余雖不敏請從雅喻。即日往謝。擲棄公名。[8]揭襆而出。衆有止之。進曰。余不滯於去留也。爲緣故耳。因遂聽諸方勝徒名地。五臺泰岳東川北部常山雁門。隨逐禪蹤無遠必屆。沙門慧瓚道王朔川。又往投焉。定[9]師宗傳。及瓚入關遂往箕山訪蹤巢許。巖[10]名便利。有古寺焉。緒以居之。足不下溪三十餘載。言行成範緇素諮焉。舊本幽阻由之喧泰。故其法屬常以禪律繼業。以貞觀十九年正月十五日。因疾跏[11]坐[12]終於山舍。春秋八十有六。時同鄉沙門[13]道瓚者。善宗四分。心[14]明清亮。講解相仍具傳章鈔。而形氣弘[15]偉少共齊倫。在法住寺御衆揚化。韓潞沁澤四州從範。末齡風疾頓增。相乖儀節。雖衣服頹隊。而[16]藥食無[17]瑕。余聞往焉。欣然若舊。叙悟猶正。年八十餘矣

釋道亮。姓趙氏。趙州欒城人。十五厭於世網。投州界莎坦禪坊備禪師[18]出家焉。備博達洽聞兩河稱德。偏弘大論神見清遠。十六登坐至[19]於八十。聲相動物詞味無變。亮奉敬諸展望預聽徒。乃令往[20]飛龍山誦經爲業。山侶三十並是禪蹤。素少淨人惟亮一已。既當下位衆務同臻。日別自課舂五斗粟。將及六載一時不懈。徒跣三年六時隨衆屢蒙放遣。素心不從積至七年。苦勸方遂。聞并部瓚禪師結徒開化盛宣佛法。行達箕山便進具戒。漸次太原歸依慧瓚。念定爲務旁慕律宗。有嚴律師者。德範可歸。便從受業。因居無量壽寺焉。即嚴之所住也。自爾專攻四分無忘日夕。又從嚴往石州聽地持論。經停既久文旨大通。覆述前解增其名實。有貝秀才者。居幽綜習儒教。有功從亮學於起信。遂爲披折開發慧悟。抱信不移。承龕律師引徒盛講據業呂州。又往從焉聽溫本習。後返住寺依時弘演。唐運初開勅爲滿師立義興寺。以亮律行清顯延而止之。因常講說鎭移世[21]續。貞觀之始出至本州。欒城備公猶自在世。欣亮遠覲爲建律筵。轉展相扇聲被東夏。聽徒八百請益日隆。爾後頻開律府。計不在數。成講學士四十餘人。并部法興[22]出自此矣。至今貞觀十九年。春秋七十有[23]七。[24]見處義興。當途御法。有學士道胄者。生自上黨。僧貫太原。聽涉有功。偏能持忘。披覽章疏。即就敷揚。今住京寺。時時[25]揚化

釋慧旻。字玄素。河東人。志[26]用方直操行不群。仁愛汎洽稟自天性。道振三吳名流七澤。情好幽居多處巖壑。九歲出家。勤精潔業誦法華經。朞月便度。十五聽法迴向寺新羅光法師成論。率先問對秀逸玄賓。命擬幽宗耆宿同悅。年十七赴請還鄉。海鹽之光興寺講法華經。聽衆雲翔咸陳[27]嘉瑞。異香彈指屢結空中。受具之後。從竹園寺志律師稟承十誦。文理精通傍訊諸部。志公將漸學徒用委。喪事云畢。東入會稽至剡禮石佛。天台遊講肆。數年還吳止通玄寺。結徒厲業一十七年。不出寺門無窮別請。元始要終布衣蔬食。慶弔既絕談謔斯亡。屬隋末崩離吳中飢饉道俗逃難避地東西。乃守死不移禪誦無輟。鳥集無擾獸群不亂。蘇州總管聞嗣安。迎請出山固辭不往。重使再請不獲而赴。時刺史李廉薛通七榮等。深相器重永崇供覲。而懷志棲隱終日慼慼。聞公通鑒不可奪也。乃送入華亭谷幹山立寺行道數年。地惟下濕蚊虻甚多。恐致損傷將事移止。大唐開化法事[28]廣流。更入海虞山隱居二十餘載。遠方請業常百餘人。地宜梓樹勸勵[29]栽植數十萬株。通給將來三寶功德。中年別於南澗止一草菴。兩兔一彪相親同止。內外盤遊無相[30]淩惱。至於禽獸神祇請受歸戒。叙其事績未可具也。蘇州都督武陽公李世嘉。遣書降使頻請不赴。貞觀十九年。刺史江王。

[1] 耆＝歡【元】【明】 [2] 喜＝充【三】【宮】 [3] 瞻＝贍【三】【宮】 [4] 覆＝重【三】【宮】 [5] 匹＝匠【三】【宮】 [6] 羅＝罹【宮】 [7] 惟＝唯【宮】* [8] 揭＝褐【元】【明】 [9] 師宗＝宗師【三】【宮】 [10] 名＝石【三】【宮】 [11] 坐＋(而)【三】【宮】 [12] 終於＝卒于【三】【宮】 [13] 道＝明【三】【宮】 [14] 明＝眼【三】【宮】 [15] 偉＝律【宋】【宮】 [16] 藥＝飲【三】【宮】 [17] 瑕＝暇【三】【宮】 [18] (而)＋出【三】 [19] 於＝于【三】【宮】 [20] 飛＝封【三】【宮】 [21] 續＝積【三】【宮】 [22] 出自＝自出【三】【聖】 [23] 七＋(矣)【三】【宮】 [24] 〔見處…化〕四十六字－【三】【宮】 [25] 揚化下宋本元本宮本俱有道胄道興兩傳明本有道興傳並卷末附之cf. P.62[illegible]a [26] 用＝性【三】【宮】 [27] 嘉＝喜【三】【宮】 [28] 廣＝延【三】【宮】 [29] 栽＝裁【元】【明】 [30] 淩＝陵【三】【宮】

因國度人行道之次。請令出山。王欲受戒施衣傳諸香供。並固讓諸德不授不納。辭退山泉逍遙自翫。凡講經律菩薩戒成實論數各有差。古律舊疏有❶漏失者。皆刪正而通暢焉。著十誦私記十三卷。僧尼行事二卷。尼衆羯磨兩卷。道俗菩薩戒義疏四❷卷。受業學士傳化者二十餘人。以貞觀末年八月十一日旦。終於所通。春秋七十有七。未終三日異香滿寺。擧衆怪問。曰吾後日當去矣。生死人之常也。寄世本若行雲。愼無哭泣。各念無常早求自度。喪事殯葬律有恒儀。碑誌飾詞一不須作。能依此訣吾何言❸哉。斯固臨終不撓。可謂堅貞❹者矣

試爲論曰。自法王之利見也。將欲清澄二死❺翦除三障。所以張大教網布諸有流。雖復惑累增繁。起惟三業。隨業設教三學興焉。戒本防非諒符身口。定惟靜亂誡約心源。慧取❻閑邪信明殄惑。三法相假義❼刑聖量。是故論云。戒如捉賊。定❽是縛❾賊。慧如殺賊。賊謂煩惑不可卒除。功由漸降。故立斯旨。莫非戒具定修深知障惑。明智觀察了見使纏。我倒既銷諸業不集。推其本也則淨戒爲功。擧其治也則正慧爲德。經美能生。豈不然矣。是使五乘方駕於戒道。衆聖肩隨於行衢。❿乘福祐於四生。廣紹隆於萬載。非夫戒德何以懋哉。學自金河累言爰始靈山集法。時⓫遵厚味道被淳源。雖復設教不倫互裁輕重。奉者無乖。會聖體意兩不相非。然夫上座大衆創分結集之場。五部十八。流宗百載之後。備列前傳部執等陳。⓬自律藏久分初通東夏。則薩婆多部十誦一本最廣弘持。⓭寔由青目律師敷揚晉世。廬山慧遠讚擊成宗。爾後璩穎分⓮鑣而命路。祐瑗波騰於釋門。澄一江淮無二奉矣。而恨受遵四分隨依十誦。可爲商之。其次傳本。則曇無德部四分一律。雖翻在姚秦而創敷元魏。是由赤髭論主初乃誦傳。未展談授尋還異域。此方學侶竟絕維持。⓯逮及獲⓰聽方開學肆。有⓱宋文世彌沙塞部五分一本。開譯揚都。覺壽所傳生嚴其筆。文極鋪要深可弘通。郢匠輟斤流味無日。可爲悲夫。雖闡海濱披述汾願剖詞登往搜求名實乖爽。可惜華典虛度。神州迦葉遺部解脫一本。梵葉久傳無人翻度。*惟出戒本在世流通。等聚餘宗更無異轍。世⓲諺妄習偏備愚叢。婆麁羅部律本未傳。藏中見列僧祇部者。乃是根本大衆所傳。非是百載五宗生也。統叙五部支分。此方已獲其四。若據攝末從本。則一部是其所宗。此方已獲其一。自餘群部。多是西域賢聖纘述行事。其中⓳聚類自分區別。緣叙難裁略言之矣。惟夫慧日已沈法流方被。衆行之重無越斯經。諒由附相束情心事易准。動靜科⓴據㉑眞契威容。凡患妄習觀相弘護。故律緣制斯致罕乖。試詳講導開士㉒持奉明人。見想紛馳互程神略。部別廢立取捨難恒。學觀未張易爲開擧。何以明耶。至如受具一法。三聖元基。部各陳要具舒隨相。異宗會受事類星張。當受明隨同猶合契。考夫行事之㉓士。則鄉壤部分。窮其受戒之源。宗歸四分。今則㉔隨學陳相不祖先模。抑斷是投妄情斯㉕託。可謂師資訓缺教授無功。亦是願行道殊機見互僻。斯之糅雜二百餘年。豈不以傳通失人故使頌聲流鄭。今則混一唐統。普行四分之宗。故得終始受隨義難乖隔。攝護雖廣其源可尋。自初開律釋師號法聰。元魏孝文北臺楊緒。口以傳授。時所榮之。沙門道覆。即紹聰緒。㉖讚疏六卷。但是長科。至於義擧未聞于世。斯時釋侶道味猶淳。言行相承。隨聞奉用。專務栖德不暇旁求。魏末齊初。慧光宅世。宗匠跋陀師表弘理。再造文疏廣分衢術。學聲學望。連布若雲峯。行光德光。榮曜齊日月。每一披闡坐列千僧。競鼓清言人分異辯。勒成卷帙通號命家。然光初稟定宗。後師法律軌儀。大聖徽猷具焉。所以世美斯人。行解相冠。誠有㉗徒矣。雲暉願三宗律師。躡踵傳燈各題聲教。雲㉘則命初作疏九卷。被時流演。門人備高東夏。暉次出疏略雲二軸。要約誠美蹊徑少乖。得在略文失於開授。然雲勇於義宗。談叙誠博。暉則㉙最切詞相。法聚推焉。*世諺首尾信探風骨。汾陽法願。砰視兩家更開釁穴。製作抄疏不減於前。彈糺最於律文。是非格於事相。存乎專附頗滯幽通。化行并塞。故其然也。其餘律匠。理洪隱樂遵深誕等。或陶治鄴魏。或開㉚壃燕趙。或導達周秦。㉛或揚塵

❶漏＝陋【三】【宮】　❷卷＝本【三】【宮】　❸哉＝矣【三】【宮】　❹者矣下宋元明宮四本俱有釋明導及釋曇光兩傳卷末附之 cf. P. 623c　❺翦＝剪【宮】　❻閑＝簡【宋】【宮】　❼刑＝形【三】【宮】　❽是＝如【三】【宮】　❾賊＝賤【宋】【宮】　❿乘＝垂【三】【宮】　⓫遵＝尊【三】【宮】　⓬（且）＋自【三】【宮】　⓭寔＝實【明】*　⓮鑣＝鏕【元】【明】　⓯逮＝還【三】【宮】　⓰聽＝聽【元】【明】　⓱宋＝宗【宋】【宮】　⓲諺＝該【三】【宮】*　⓳聚類＝類聚【三】【宮】　⓴據＝處【宮】　㉑眞＝有【三】【宮】　㉒持＝特【三】【宮】　㉓士＝土【元】【明】，上【宮】　㉔隨＝隋【三】【宮】　㉕託＝記【三】【宮】　㉖讚＝撰【三】【宮】　㉗徒＝從【明】　㉘則＝卽【三】【宮】　㉙最＝冣【宮】　㉚壃＝疆【宮】　㉛［或］－【三】【宮】

齊魯莫不同師雲術齊觀當時。雖出鈔記略可言矣。而[1]導開業關中。盛宗帝里。經律雙授其功可高。于時世尙僧祇。而能間行四分。登座引決其從如流。勍敵每臨衛箭而返。然遵一其神志。聲色不渝。由是人法歸焉。可謂行之及也。智首律師承斯講授。宗係[2]盛廣探索彌深。時屬雲雷接統傳化。學門遂被製述全希。豈非博贍百家共師一[3]軌。雖欲厝筆無詞可通。屬有礪亮行判爍勝藏興。或傳道於東川。或稱言於南服。其中高第無越魏都。[4]制疏乃行其緒誠少。餘則名擅一方蓋無筆記。而復化行[5]難阻多翳時心。豈不以制在篇初故陷者惡聞其失。嗚呼律爲法命。弘則命全。今不欲[6]不弘正法斯滅。又可悲之深矣。觀夫定慧兩藏理在通明。戒律[7]宗[8]中情。纏事局事。則紛披雜集。前後異條開制適緣。擧例寧准。論餘兩藏義在潛通。遂解知徵名爲會正。所以天仙小聖逗機明道。互說精理。開明慧務。俱稱至教。印定成經。若據律宗*惟遵佛誨。大小諸聖不妄傳揚。斯何故耶。良由教限內衆軌躅常儀。僧寶可欽非餘訓勗。自非位極至聖。誰敢厝心。是以文云。吾尙不以衆僧付於身子。況餘人乎。故所制重輕皆遵成教。縱有疑問還委佛通。雖著論詳述而不作。是使遺言四命戒爲大師。三集法輪先弘斯典。論稱法壽。豈虛也哉。昔[9]鵠樹已前持律者衆。其中高者。牛王最初。往業未夷從居天宮。其次接緒號優波離。五百獻功奉持爲上。致使四十餘載七衆憲章隨犯科要多因面結。至於持犯通塞徵擧治儀。皆命顯揚委其監護。雖復二十四依通傳正軌。措揆後葉必祖斯文。暨乃東川創開戒業。曹魏嘉平方弘具戒。爾前法衆同號息慈。師弟乃聞纔移俗耳。行羯磨也。遵准法護之宗。論布薩也。翻誦僧祇之戒。致[10]網初啓隨得[11]宗之。[12]奉可怪也。西晋務法稍漸綱猷。中原喪亂干戈競接。雒邑凋殘渭陰荒燼。竺護青門之衆可卷而懷。康會黃武之徒未足收採。重以孫晧苛虐元帝不仁。[13]擁寺列兵虔劉釋種。平城之側高尙覆屍。黃河之涘梵僧捐寶投骸灑厝法律寧通。時會彌天恢張儀範。僧衆常則皆約戒科。兵飢交貿網制嚴密。廣如前傳所叙。故安擧三章且救時要。攝緣成濟得其務焉。但教缺未弘必假傳授。鼻奈耶律初是安通。文極疎略粗知大旨。審其正則誠所未聞。弘在人乎安當斯寄。其後遠叡願翼[14]咸習門風。秦晋兩邦呂明法化。誠其力矣。自斯厥後南北兩分任持位別。各程綱目互擧消徒。故有[15]巖嶺栖霞弘明淨地。[16]秦川靈隱建立戒壇。應供列雁行之僧。叙戒聞重受之夏。卽其事也。若夫人法交映則行解相扶。有昧則絕紐。當時無[17]得遂埋神於地。故世中迷學其流四焉。試略擧之。想當迷責樂大乘者。志尙浮虛情專貪附。故有排委戒網捐縱威儀。見奉律者輕爲小乘。毀淨戒者重爲大道。便引黃葉是眞金之喩。木馬非致遠之能。訶折排[18]拉如捐草土。皆由行缺於身塵染綱領。恥己不逮於淸達。慢己有累於嚴制。遂卽迴情學大開展心胸陵轢聲聞褒揚菩薩。通情則恐投於坑穽。取解則曲媚於門[19]侶。如斯懷挾未曰倫通。以此求心心可知矣。何不廣讀大乘開張慧路。徵延聖意有附塵焉。是以勝鬘所談女人之起行也。猶知毘尼卽大乘學[20]也。時所明初心之具修也。尙識律儀卽菩薩藏。何況諳遂理教體化知神。解不謝於上賢。行寧虧於下衆。必行有乖解非解也。得語而不詳義。棄智而從諸[21]識。生死無[22]涯之儔。固難述矣。流俗常事三省而加九思。出世所詮四依之與八正。降斯以往未足言哉。是[23]以大小兩教隨相攝修。並在離著。豈惟封執。若存此計與外不殊。半滿經論皆陳此過。戒之受也但啓虛願之門。戒之隨也須遵實行之務。知受而不明隨。修願而無其行。可謂隻輪無轉於地。折翮有墜於空。信哉。世有鄙斯戒者。皆爲煩累形神繫其持犯。故同輕削指爲小道。小可捐也。宜卽捨之。矜重情多緘言無報。誠以攝御門學非戒不弘。相善[24]任持非戒不立。其猶行必涉戶言必有由。故名利將及爭位夏而[25]斂容。師授尊模。遂壇場而鞶帶。豈非貪決情勇[26]攬戒奉以爲師。行絕綱猷委戒塡諸溝壑。專志在於本毒。去取匠於方寸。用斯弘濟誠未敢聞。此則愛大憎小。爲迷一也。若能關鍵身口附

[1] 導＝遵【三】【宮】　[2] 盛＝誠【三】【宮】　[3] 軌＝轍【三】【宮】　[4] 制＝製【三】【宮】　[5] 難＝艱【三】【宮】　[6] 〔不〕－【三】【宮】　[7] （一）＋宗【三】【宮】　[8] 中＝巾【元】【明】【宮】　[9] 鵠＝鶴【三】【宮】　[10] 網＝綱【明】　[11] 宗＝奉【三】【宮】　[12] 奉＝未【三】【宮】　[13] 擁＝雝【宮】　[14] 咸＝成【三】【宮】　[15] 巖＝嶽【三】【宮】　[16] 秦川＝秦山【三】【宮】　[17] 得＝復【三】【宮】　[18] 拉＝抵【三】【宮】　[19] 侶＝閭【元】【明】　[20] 也時＝地持【三】【宮】　[21] 〔識〕－【宮】　[22] 涯＝崖【宋】【元】【宮】　[23] 以＝知【三】【宮】　[24] 住＝任【三】【宮】　[25] 斂＝歛　[26] 攬＝覽【三】【宮】

相攝持。虛蕩虛知體道懷德。則安遠光遐斯其人矣。世學諸論詞數區分。傍大乘而通小徑。委本筌而尋章句。時運界繫作別色心。一行六歷之相攝。名教頻繁之包富。聽[1]列爲存道行。凡學止[2]作[3]聲譽。於是鑽討終身博綜詞義。輕蔑戒語陵犯色聲。邪說富於脣吻。邪求滿於胸臆。謂捧鉢爲鈍丁。號持瓶爲豎子。半月說戒*惟列龕言。衣鉢受持極成煩碎。遂創顛倒形服。雷鼓言聲。侮弄尊儀。斜呵經律。故使[4]依藥受淨永絕其身。戒約任持生臧其口。斯豈不聞於本業也。知業則不然乎。但騰焰於舌端。昔末。[5]圓爲心約。此則尊高矜伐賤委本基。爲迷二也。若能深討使性妙識治能。念勤惟[6]是我人事對。但明塵識則末悉何賢當斯目也。　慧休論[7]土樹以風聲。然其專大[8]深小。賤實復光其美。又有行福末凡。棄素疎野廣讀多誦。情見特隆偏略戒科。謂講生[9]例不如常飲淳乳。飽我心神。靜處幽閑。何過相及。斯皆廢闕教行動事疑遲。不學無知隨念交集。　所以每講聽採坐列群僧。就務鑽析其人無幾。學猶不解況不學乎。牛毛麟角頗爲近實。又有成樹塔寺繕造田疇[10]鍤牽材木[11]思物命燎原漑濕。豈避生靈。惟恐福業不成。實未懷諸慈惻。是則不聞大聖之明誡也。　十誦三相正在斯人。或謂爲福行罪功過相補。是又不聞律緣之初禁也。緣修佛堂方制地戒。意在隨念附相策心。不惟事業無益之咎。故世思徵務靜之士。招引寔希。躁擾經營之夫。騰擲者衆。龕法易染妙理難弘。爲迷三也。若能依准教行不越常刑。賢聖所同寔當弘護。至如澄寺九百神道映於趙都。遠林不刊戒德流於晉世。可龜鏡矣。專門奉律之客。立志貞梗之夫。薄誦戒緣粗知文句。時登[12]元坐引衆闡揚。　慢水覆心更無依學。是則不聞明[13]律之清誡也。法身成具方凭師資。今乃易從止足未思弘贍。魚睨雲漢爵躍僧倫。惟我律師餘皆師律。顧諸經論事等石田。[14]斜[15]睬高名約同稊稗。知法世寡誰[16]辯熏蕕。任縱科治是非一亂。輕重由其量處。禍福自其心神。出語成[17]刑。曾無再覆。傳而不習[18]孔門所輕。習而不經釋宗所誡。何異讀禮而存倨傲。誦易而忽陰陽。曷哉斯言。令終宜始。但以時遭像季法就澆漓。律部邪緣宗仰繁矣。並由本尋學語義[19]指誦文。　搯紙籤[20]行題。鞭記[21]掌有則依[22]述闕則絕言。縱有異徵取通無路。便言律無正斷故是前舉開聽。遂印冒世輕生漫行章句。飲杏湯者爲淸齋。畜錢寶者爲小犯。坐具無勞截淨。鉢量未必姬周。斯皆强於鉛刃易取思齊。其迷四也。若能廣尋群典備閱行藏。挹酌四印[23]昭融三制。臨機剖斷則文理相循。[24]隱括舉例則物我同曉。如斯御衆世有人哉。　尋夫戒律之筌箸於持犯。定慧之[25]學務在治。能治則亂惑可銷。[26]能則神機淸遠。餘外浮遊章句等捐月而執指。踹矜誕教相。同詠藥而迷愈疾。論者試開四學終墜兩迷。非言何以致[27]詞。列[28]域心寧盡。故經陳曰。種種法喩咸存離著。律又[29]述云。常爾一心念除諸蓋。固復懷斯[30]試敘。徵有箴銘。將用體鏡如流。且復昭彰于後耳

續高僧傳卷第二十[31]二

[32]續高僧傳卷第二十[33]八

唐釋道宣撰

[40]續高僧傳卷第二十九

唐釋道宣撰

[1]列＝別【三】【宮】　[2]作＝在【宮】　[3]聲＝名【三】【宮】　[4]依＝衣【三】【宮】　[5]圓＝圖【三】【宮】　[6]是＝見【三】【宮】　[7]土＝土【宋】【宮】　[8]深＝探【三】【宮】　[9]例＝倒【三】【宮】　[10]鍤＝臿【三】【宮】　[11]思＝由【三】【宮】　[12]元坐＝九座【三】【宮】　[13]律＋(師)【三】【宮】　[14]斜＝針【三】【宮】　[15]睬＝睬【三】【宮】　[16]辯＝辨【三】【宮】　[17]刑＝形【三】【宮】　[18]孔＝軆【三】【宮】　[19]指＝旨【三】【宮】　[20]行＝述【元】【明】　[21]掌＝賞【明】　[22]〔述〕－【三】【宮】　[23]昭＝照【三】【宮】　[24]〔隱〕－【三】【宮】　[25]學＋(恒)【三】【宮】　[26]能＋(定)【宋】【宮】，(於)【元】【明】　[27]詞＋(詞)【三】【宮】　[28]域＝惑【三】【宮】　[29]述＝迷【宋】【元】　[30]試＝誠【三】【宮】　[31]二＝三【宋】【元】【宮】，九【明】　[32]此傳目錄明本與宋本元本對校cf. P. 613c　[33]八＝三【宋】【元】【宮】　[34]六＝十四【宋】【元】【宮】　[35]〔人〕－【宋】【元】【宮】*　[36]五＝七【宋】【元】【宮】　[37](唐)＋京【宋】【元】【宮】*　[38](唐)＋相【宋】【元】【宮】　[39](唐)＋蒲【宋】【元】【宮】　[40]〔續高…人〕三十一字－【宋】【元】【宮】　[41]〔傳〕－【宮】　[42](唐)＋幷【宋】【元】【宮】　[43](唐)＋益【宋】【元】【宮】　[44]道＝智【宋】【元】【宮】　[45]九＝十一【宋】【元】【宮】　[46](唐)＋蘇【宋】【元】【宮】　[47]十＝十二【宋】【元】【宮】

❶洛州天宮寺釋明導傳❷十一
*洛州敬愛寺釋曇光傳❸十二
❹京師延興寺釋道冑傳❺十三　❻無傳
益州福緣寺釋曇遷傳❼十四　❽無傳

◎❾釋道冑。姓輔。京兆始平人。祖任上黨太守。遂居長子焉。性聰敏樂遠離。行年十四遭母憂。興蓼莪志報恩難極。爲母出家志敦孝。始年二十往并州。請印法師爲和上。得爾也。可年八十五歲也。令送至城門。見多人著赤衣多鬚來迎云。是綿竹所放生者。因卽蘇自此廣化立放生池。諸州凡造一百餘所。今並見在。又徙州廿亭神威力嚴惡殃福立應。祈禱血食牛羊難紀。忽下巫語欲還受戒。乃將佛像在神下座。于時神影自移本處。向佛下坐。還爲受戒。自爾祀日齋食而已。又往劉備先生受戒神亦隨從。所以蜀川神所還行至者皆爲受戒。至今不捨。由此道俗歸依。發言風靡。又於綿竹郫縣造三百尺大像。今並成就。故所祈求爲無不遂。以顯慶四年終于本寺。春秋八十五。道俗哀慕。送往放生池。於路三度大雨。雨皆白色。恰至葬所天地淸明

◎⓾釋道興。姓劉。本住秦州。八九歲時常念出家。私詣僧寺不肯還。二親恐失。年十九。決意定詣大光寺求出家。僧衆恡之。二親苦求隱避不失。衆爲解喩便許剃落。時天下大亂賊寇交橫。死者山積。興爲沙彌語諸徒曰。人身難得持戒第一。母爲賊掠將去。離城六十里。興沒命尋⓫逐。至已被傷未絕。賊見曰。此僧誠爲至孝。逐母至此。便不諧命。乃背負母還城。城⓬中咸怪。賊路兇險何因得返。避難投蜀至河池縣。逢贊皇公蒙被安慰。送至梁州。與興一老僧相隨。彼有金十兩。謂興曰。吾有金可爲負至蜀共分。興曰。此危身物。佛又不許。不可將行。若不信者善惡應驗。遂捨而獨往。彼持金者至三泉縣逢賊致死。旣至蜀川年滿進具。常行蘭若頭陀乞食。智舜律師當衢講匠。依聽五遍便能覆述。每有異見舜深奇之。後至京師首律師下伸大義。如別所引。後還蜀川。廣聽經論。不爽光陰。又於江禪師下禀受禪道。以爲微心要術也。自舜沒後接構律筵。每年講席極爲稱引。三十二度來請者方許開宗。每歎云。佛法漸替輕慢日增。余不敢輕。所以爲重法故爾。卽以嚴懃鄭重爲善法種子。若無此種何由可遇。所以每講律部。及發菩提心。以此勵衆。聽者垂泣思誨。興待衆涕泣靜已。⓭久久方令唱文。如此非一。四遠來投無客主。興知都維那。于時官府急切不許客住。諸寺無停者咸來。卽安撫。寺主曰。依官制不許。何得停之。興曰。官不許容針。私容車⓮馬。寺主豈不聞耶。寺主大怒曰。年少不用我語。興曰。此三寶也。敬則見善。嫌則感惡。寺主憤恚還房。眼看袈裟不見。又往三門王家會。受飯謂言。是血食。人喩之竟不食。返寺向興懺悔。尋終行蘭若。時鬼來惱亂。興出繩床。鬼退爲受三歸已。爲禮佛名。鬼亦隨禮。貞觀中。靑城戲令。來慕欲與興同房宿。夜中眠驚走出房外云。見一赤衣僧。執杖打背云何因在此宿。以火照背。如三指大。隱軫赤色。因求悔過。興遇疾甚。聞室中音樂聲。自念。我所求者本在佛果。不願人天。所願不虛諸有魔亂自應消滅。言已聲滅。自此便差。常禮千佛日別一遍。永徽三年。玄奘法師送舍利令供養。興獲已於房內立道場發正願曰。若一生傳法。幷禮賢劫千佛。如契聖心請放光明。如語一室並爲金色。弟子咸見。以顯慶四年月日。終於福勝。春秋六十有七。興自在道行節在懷。晝夜恒坐曾不假臥。未嘗詣市不受別利。乞食之外不出寺門。不乘畜生不服非。法益部五衆敬而重之

◎⓯釋明導。姓姚氏。本吳興人。因官歙州遂家于彼。幼叶雅調與衆不群。隋末喪亂二親崩殂。發心出家意存護法。所在尋逐彌勒戒檢。以貞觀初行達陳州。逢勅簡僧唯留⓰世。導以德聲久被。遂應斯舉。雖蒙榮聞意所遺之。乃歎曰。出家弘濟務存許道。豈以名貫拘滯一方。乃翻然遠征棄擲寺字。至櫟礪二師座下。餐稟幽奧。未盈涼署聲聞超挺。⓱因令覆述縱達無遺。學門義侶莫不推挹。自諸寺結懺訟及道俗牽連不決。皆請通之。及導面往吐言慨伏。皆歎其善達無諍權。導不思之力也。龍朔二年。道行夙彰。奉勅別住東都天宮寺。麟德元年。今上造老子像勅送芒山。仍令洛下文物備

❶（唐）＋洛【宋】【元】【宮】*　❷十一＝十三【宋】【元】【宮】　❸十二＝十四【宋】【元】【宮】　❹（唐）＋京【宋】【元】【宮】（益州…二）四十二字∽（京師…傳）二十六字【宋】【元】【宮】　❺十三＝九【宋】【元】【宮】　❻無傳＝下文缺後【宋】【元】【宮】　❼十四＝十【宋】【元】【宮】　❽無傳＝下文缺頭【宋】【元】【宮】　◎　❾釋道冑乃至淸明二百八十六字宋元文也cf. P. 619c　◎⓾釋道興乃至而重之八百五字明本與宋本元本對校cf. P. 619c　⓫逐＝遂【宮】　⓬［中］－【宮】　⓭［久］－【宮】　⓮［馬］－【宋】【宮】　◎⓯釋明導乃至羨焉八百十九字明本與宋本元本對校cf. P. 620a　⓰世＝二十【宋】【宮】　⓱因＝固【宋】【宮】

列。時長史韓孝威。妄託天威。黃巾扇惑私矚僧尼。普令同送。威遂勸州部二十二縣。五衆通集洛州。各事幢幡剋日齊擧。導出衆對曰。佛道二門由來天絕。邪正位殊本自碩異。如何合雜雷同將引。既無別勅不敢聞命。威大怒曰。是何道人輒拒國命。乃使人脫導袈裟。將行禁劾。導曰。袈裟勅度所著。非勅不可妄除。無勅令僧送❶道。所以不違國命。威怒曰。道人有不送天尊者出。導卽挺身獨立。預是僧尼同時總往導所。威怒曰。道人欲❷反。導應聲語六曹官人曰。長吏總召僧尼唱反。此則長吏自反。衆僧不反。須告御史。導等一時崩出。威大忙懼降階屈節。慚謝而止。以斯抗禦季代少之。因僧大集簡試度人。天宮餉食過中乃至。僧有不量時景者。取而進噉。導曰。諸大德並佛法遺寄。天下楷模。非時之食對俗而噉。公違法律現法滅緣。冒罔羣凡一至於此。衆並愧之。因索水淸漱月餘不食。悲慨正法凋淪相及。道俗苦勸方乃進餅。以斯量之。故以護法之士不顧形有者。代有人焉。今年六十餘。東夏英髦一期咸集導於淸衆有高稱焉

釋曇光。姓張氏。汴州人。自幼及長潔志淸範。諸有勝徒莫不登踐。於礪懍兩師聽受成教。遂至立年盛明律藏。命宗章義是所推崇。礪歎曰。使吾道流河右誠此人乎。又往玉法師所聽法華地論。高達勝乘玄理權實坦然。又往嵩岳相禪師學修止觀。因屏絕塵惱不羈名利。會東都盛德須有住持。以光有素德景行難擁。遂勅召住天宮寺。又以教受新成衆徒脊集綱管之任非人不傳。因又召爲寺之上座。綏撫淸衆不肅而成。然而汎愛之誠終古罕類。四方律學莫不諮詢。故其房宇門人肩聯踵接。成就所擧遠近遵承。西明寺律師君度。奕奕標擧一時俊烈。亦光之所進也。今麟德二年。東都講說師資導達。彌所欽羡焉

續高僧傳卷第❸二十三

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

釋曇無最。姓董氏。武安人也。鑒悟洞微⓰滄冥玄祕。少稟道化名垂朝野。爲三寶之良將。卽像法之金湯。諷誦經論堅持律部。偏愛禪那心虛靜謐。時行汲引咸所推宗。兼博貫玄儒尤明論道。故使七衆望塵奄有繁闕。最厭世情重將捐四部。行施獎誨多以戒禁爲先。丞動物機信用雲布。曾於邯鄲崇尊寺說戒。徒衆千餘。並是常隨門學。至四月三十日布薩行籌依位授⓱受常計之外⓲乃長六十。最居坐端深怪其異。既無外衆通夕懷疑。明旦重推。有人見從邯鄲城西而來者。並異倫大德。衣服正⓳帖翔步閑雅。亦有見從鼓山東面而來。或於中路逢者皆云。往赴崇尊聽僧說戒。如是數般節級勘共年齒相扶人數多少恰滿六十焉。故知道會聖心⓴是幽靈遐降。竹林群隱明非妄承。最德洽釋宗屢當時望。後勅住洛都融覺寺。寺卽淸河文㉑獻懌所立。廊宇充溢周于三里。最善弘敷導。妙達涅槃華嚴。僧徒千人常業無怠。天竺沙門菩提留支見而禮之。號爲東土菩薩。嘗讀最之所撰大乘義章。每彈指唱善。飜爲梵字寄傳大夏。彼方讀者皆東向禮之爲聖人矣。然其常以弘法爲任。元魏正光元年。明帝加朝服大赦。請釋李兩宗上殿。齋訖侍中劉㉒騰宣勅。請諸法師等與道士論義。時淸㉓道館道士姜斌與最對論。帝問。佛與老子同時不。姜斌曰。老子西入化胡。㉔佛㉕時以爲侍者。文出老子開天經。據此明是同時。最問曰。老子㉖周何王而生。何年西入。斌曰。當周定王三年。在楚國陳㉗郡苦縣厲鄉曲仁里。九月十四日夜生。簡王四年爲守藏吏。敬王元年八十五見周德㉘陵遲。遂與散關令尹喜西入化胡。約斯明矣。最曰。佛當周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅度。計入涅槃經三百四十五年。始到定王三年。老子方生。生已年八

❶道＝導【宋】【宮】　❷反＝返【宋】【元】【宮】　❸二十三＝二十四【宋】【元】【宮】，三十【明】　❹六＝八【宋】【元】【宮】，八人【明】　❺四＋(人)【明】　❻(東)＋魏【三】　❼一＋(西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二)十五字【三】【宮】，但上文中宮本無魏字　❽二＝三【三】【宮】　❾峯＝蓬【三】【宮】　❿三＝四【三】【宮】　⓫［周］－【明】*　⓬四＝五【三】【宮】　⓭五＝六【三】【宮】　⓮隋＝陳【宋】【宮】　⓯六＝七【三】【宮】，六＋(隋益州孝愛寺釋智炫傳八)【三】【宮】，但上文中明無隋字　⓰滄＝澮【明】【宮】　⓱受＝壽【宮】　⓲乃＝及【元】【明】　⓳帖＝怗【宋】【明】【宮】　⓴是＋(使)【三】【宮】　㉑獻＋(王)【三】　㉒騰＝滕【三】【宮】　㉓道館＝通觀【三】【宮】　㉔(成)＋佛【三】【宮】　㉕時＝佛【三】【宮】　㉖周＝同【三】【宮】　㉗郡＝州【三】，［郡］－【宮】　㉘陵＝凌【三】【宮】

十五。至敬王元年。凡經四百三十年。乃與尹喜西遁。此乃年載懸殊。無乃謬乎。斌曰。若如來言出何文紀。最曰。周書異記漢法本內傳並有明文。斌曰。孔子制法聖人。當[1]時於佛過無文[2]志何耶。最曰。孔氏三備[3]卜經。佛之文言出在中備。仁者識同管窺。覽不弘[4]遠。何能自達。帝遣尚書令元义宣勅。道士姜斌論無宗旨。宜令下席。又議開天經是誰所說。中書侍郎魏收。尚書郎祖瑩。就觀取經。[5]大尉蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢巒。散騎常侍溫子昇等。一百七十人。讀訖奏云。老子止著五千文。餘無言說。臣等所議。姜斌罪當惑衆。帝時加斌極刑。西國三藏法師菩提留支苦諫。乃止配徒馬邑。最學優程[6]舉。纔乎魏史。藉甚騰聲移肆通國。遂使達儒朝士降階設敬接足歸依。佛法中興惟其開務。後不測其[7]終。

釋曇顯。不知[8]何人。元魏季序遊止鄴中。栖泊僧寺的無定所。每有法會必涉其塵。皆通諸了義隱文。自餘長唱散說。便捨而就餘講。及後解至密理。顯便輒已在聽。時以此奇之。而覩其儀服猥濫名相非潔。[9]頻復輕削。故初並不顧錄。[10]惟上統法師深知其[11]遠識也。私惠其財賄以資飲噉之調。或因昏醉臥于道邊。時復濟卓整其神器。及文宣受禪齊祚大興。天保年中。釋李二門交競優劣。屬道士陸修靜妄加穿鑿。廣制齋儀糜費極繁。意在王者遵奉。會梁武啓運天監三年。下勅捨道。帝手制疏文極周護。修靜不勝其憤。遂與門人及邊境亡命叛入北齊。又傾散金[12]玉贈諸[13]貴遊。託以襟期冀興道法。帝惑之也。乃出勅召諸沙門與道士對校道術。爾時道士呪諸沙門衣鉢或墮或轉。或呪諸方梁橫豎於地者。沙門曾不學方術默無一對。士女擁鬧貴賤移心。並以靜徒爲勝也。靜迺高談自伐矜衒道術。唱言曰。神通權設抑挫强侮。沙門現一我當現二。今薦示徵術。並辭[14]屈退。事亦可見。帝命上統令[15]與靜捔試。上曰。方術小伎俗儒恥之。[16]況出世也。雖然天命相拒豈得無言。可令最下座僧對之。時顯位居末席。酒醉酣盛扶[17]舉登座。因立而笑。衆皆憚焉。而是上統所遣。不敢有諫。顯語李宗云。向誇現術一之與二者深[18]有致矣。卽於座上翹足而立曰。吾已現一矣。卿可現二。各無言對。顯曰。[19]向呪諸衣物飛擧者。試卿術耳。命取稠禪師衣鉢呪之。皆無動搖。帝勅十人擧之。不動如故。乃以衣置諸梁木。[20]帖然無驗。諸道士等相顧無顏。猶以言辯爲勝。乃曰。佛家自號爲內。內則小也。[21]諸道家爲外。外則大也。顯應聲曰。若然則天子處內。[22]定小庶人矣。靜與其衆緘口無言。文宣處座[23]目驗臧否。其徒爾日皆捨邪從正求哀濟度。未發心者勅令染剃。故斬首者非一。自號神仙者。並上三爵臺。令其投身飛[24]逝。悉委尸于地。僞妄斯伏。乃下詔曰。法門不二眞宗在一。求之正路寂泊爲本。祭酒道者世中假妄。俗人未悟[25]仍有祇崇。麴[26]糵是味淸虛焉在。[27]瞿脯斯[28]甜。慈悲永隔。上異仁祠下乖祭典。宜皆禁絶不復遵事。頒[29]勒遠近咸使知聞。其道士歸伏者。並付昭玄大統上法師度聽出家。廣如別傳所載。于時齊境一心奉佛。國無兩事。迄于隋運方漸開宗。至今東川此襄猶少。傳者曰。達化護持酬尙馳名秦世。小以致遠。顯公著績高齊。知人難哉。上統揣其骨。則千里駿足。異世同駕。以貌取人。失之自古。則徒飾玄黃矣。復何能抗禦之哉。顯竟以放達流俗潛遁人世。不知所之

釋靜藹。姓鄭氏。[30]滎陽人也。夙標俗譽。以溫潤知名。而神器夷簡卓然物表。甫爲書生博志經史。諸鄭魁岸者咸賞異之謂與吾宗黨其此兒矣。與同伍遊寺。觀地獄圖變顧諸生曰。異哉。審業理之必然。誰有免斯酷者。便强違切諫二親不能奪志。鄭宗固留。藹決[31]烈愛縛情分若石。遂獨往[32]百[33]官寺。依和禪師而出家。時年十七。具戒已後承仰律儀。護持明練時所[34]戴重。又從景法師聽大智度論。一聞神悟讚歎重幽更習先解便知濫述。周行齊境顧問知[35]津。講席論堂敢陳往復。詞令詳雅理趣淸新。皆略無承導終于世累。乃撫心曰。余生年不幸。會五濁交亂。失於物議得在可鄙。進退惟谷高蹈可乎。遂心口相弔擯影嵩岳。尋括經論用忘[36]寤寐。然於大智中百十二門等四

[1]時=明(三)(宮) [2]志=誌(三)(宮) [3]卜=十(宋) [4]遠=達(明) [5]大=太(三)(宮) [6]擧=譽(三)(宮) [7]終下宋元明宮四本俱有釋道臻一傳卷末附之 cf. P. 631b [8]何+(許)(三)(宮) [9]頻=頗(三)(宮) [10]惟=唯(三)(宮)下同 [11]遠=速(宋) [12]玉=王(元) [13]貴=費(明) [14]屈=用(宋) [15]與+(脩)(三)(宮) [16]況=呪(宋)(宮) [17]擧=輿(三)(宮) [18]有+(其)(三)(宮) [19]向=白(元),[向]—(宮) [20]帖=怗(三)(宮) [21]諸=詔(宮) [22]定+(小群)(三)(宮) [23]目=自(三)(宮) [24]逝=遊(三)(宮) [25]仍=乃(三)(宮) [26]糵=蘖(三)(宮) [27]瞿=肪(三)(宮) [28]甜=甘(三)(宮) [29]勒=勅(明) [30]滎=榮(明) [31]烈=裂(三)(宮) [32]百=瓦(三)(宮) [33]官=棺(明) [34]戴=載(三)(宮) [35]津=律(三)(宮) [36]寤=寤(宮)

論最爲投心所崇。餘則旁[1]續異宗。成其通照。言必藻繢珠[2]連。書亦草行相貫。高爲世重。罕不華之。後自悟曰。綺文爽理。[3]華寔亂眞。豈流宕忘返不思徵艾乎。自爾誓而斷之。惟以釋道東鶩並味前聞。恐涉邪津。[4]悔於晚學。又入白鹿山。逖觀黃老。廣攝受之途。莊惠詭駁標寓言之論。未之尙也。聞有天竺梵僧碩學高行世之不測西達咸陽。藹求道情猛欣所闚見。私度關塞載離寒暑。旣至渭陰。未及洗足。即申謁敬。昔聞今見。見累於聞。大鼓徒揚。資訪無指。乃潛形倫伍陶甄舊解。撫沒遜遁知我者希。掩抑十年。達窮通之數。體因緣之理。附節終南有終焉之志。煙霞風月用祛亡反。峯名避世依而味靜。惟一繩床廊無庵室。露火調食絕諸所營。召彼[5]癘[6]徒誨示至理。令其致供日就噉之。雖屬膿潰橫流。[7]對[8]泣而無厭惡。由是息心之衆。往結林澗。嘗於昏夕學人侍立。忽降虎來前。[9]掊地而去。及明觀之漸見潤濕。乃使[10]洮渥飛泉通注。從是遂省下澗須便挹酌。今錫谷避世堡虎*掊泉是也。藹立身嚴恪達解超倫。據林引衆講前四論。意之所傳樂相弘利。其說法之規。尊而乃演。必令學侶袒立合掌殷懃鄭重經時方遂。乃勅取繩床。[11]周繞安設致敬坐訖。藹徐取論文手自指[12]摘。一偈一句披釋取悟。顧問聽者所解云何。令其[13]得意方進後偈。旁有未喩者更重述之。每日[14]垂講此法。無怠。常自陳曰。余厭法慢法。生不値佛世。纔聞遺教心無信奉。恒懷怏怏。終須練此身心。有時試縱。[15]惟欲誠心造惡。有時攝念。惟願假修相善。如此不名安[16]身。如此不名淸心。故約己制他。誠非正儉。然末世根緣多相似耳。必厭煩屈者須住。不辭其儀者離此。其開蒙敦勵。皆此類也。有沙門智藏者。身相雄勇智達有名。負糧二石造山問道。因見橫枝格樹戲自稱身。遇爲藹見。初不訶止。三日已後方召責云。腹中他食何得輒戲。如此自養。名爲兩足狗也。藏銜泣謝過。終不再納。遂遣出山。沙門曇延道安者。世號玄門二傑。當時頂蓋名德相勝。及論教體紛諍由生。諮藹取決。讓謝良久方爲開散。兩情通悅不覺致禮。各嗚一足跪而啓曰。大師解達天鑒。應處世攝[17]導。今則獨善其身。喪德泉石。未見其可。藹曰。[18]道貴行用不即在言。余觀時進退。故且隱居求志耳。爾後事故入城。遐歸林野。屬周武之世。道士張賓。譎詐罔上冒增榮寵。潛進李氏欲廢釋宗。旣縱倖紫宸蠅飛黃屋。與前僧衞元嵩脣齒相副。帝精悟朗鑒內[19]烈外溫。召僧入內七[20]霄禮懺。欲親覩[21]僣犯冀申殿[22]黜。時旣密知各加懇到。帝亦七夕同僧不眠。爲僧[23]讚唄[24]並諸法事。經聲七囀莫不淸靡。事訖設會。公陳本意。有猛法師者氣調高拔。躬抗帝旨言頗激切。衆恐禍及其身。帝但述懷曾無[25]㦤退。藹聞之嘆曰。朱紫雜糅狂[26]哲交侵至矣。可使五衆流離四民倒惑哉。又曰。食周之粟飮周之水。食椹懷音寧無酬德。又爲佛弟子。豈可見此淪滑坐此形骸晏然自靜。寧大造於像[27]末。分俎醢於盜跖耳。徑詣闕上表理訴。引見登殿。擧手唱言曰。來意有二。所謂報三寶慈恩。酬檀越厚德。援引經論子史傳記。談叙正義。據證顯然。然旦至午言無不[28]詣。明不可滅之理。交言支任抗對如流。梗詞厲色[29]鏗然無撓。百僚近臣代之戰慄。而神氣自若不阻素風。帝雖愜其詞理。而滅毀之情已決。旣不納諫又不見遣。藹又進曰。釋李邪正人法混幷。即可事求未煩擧慮。陛下必情無私隱涇渭須分。請索油鑊殿庭取兩宗人法俱煮之。不害者立可知矣。帝怯其言乃遣引出。時宜州沙門道積者。亦又出諫。俱不用言。乃與同友七人於彌勒像前禮懺七日。旣不食已一時同逝。藹知大法必滅不勝其虐。乃携其門人[30]三十有餘入終南山東西造二十七寺。依巖附險。使逃逸之僧得存深信。及法滅之後。帝遂破前代[31]關東西數百年來官私佛[32]法。掃地並盡。融刮聖容焚燒經典。禹貢八州見成寺廟出四十千。並賜王公充爲第宅。三方釋子減三百萬。皆復軍民還歸編戶。三寶福財其貲無數簿錄入官。登即賞費分散蕩盡。初於建德三年五月行虐關中。其禍旣畢。至六月十五日罷朝。有金城公任[33]氏部於所治府與[34]諸左右彷徉大望。忽見五六

[1]援＝續【宮】　[2]連＝東【宮】　[3]華＝草【元】【宮】　[4]悔＝海【明】【宮】　[5]癘＝癩【宋】【宮】　[6]徒＝從【宋】【宮】　[7]對＝封【宮】　[8]泣＝位【元】【明】　[9]掊＝跑【元】【宮】　[10]洮渥＝挑掘【元】【宮】　[11]周＝圍【元】【宮】　[12]摘＝擿【宮】　[13]得＝傳【元】【宮】　[14]垂＝再【元】【宮】　[15]惟＝情【元】　[16]〔身〕－【宮】　[17]導＝道【元】【宮】　[18]道＝導【宋】【宮】　[19]烈＝列【宋】【宮】　[20]霄＝宵【宮】　[21]僣＝僭【元】【宮】　[22]黜＝點【宮】　[23]讚＝讃【宋】【宮】　[24]並＝幷【宮】　[25]㦤＝故【元】【宮】　[26]哲＝誓【宋】【宮】　[27]末＝未【宮】　[28]詣＝許【宮】　[29]鏗＝鏘【元】【宮】　[30]三＝四【元】　[31]關＋（山）【元】　[32]法＝寺【明】　[33]氏＝民【元】【宮】　[34]〔諸〕－【元】【宮】

段物飛騰虛空。在於鳥路。大者上摩[1]青[2]霄。大如十斛。[3]囷許。漸漸微沒。自餘數段小復低下。其色黃白。卷舒卒際。類幡無脚爾日天清氣靜纖塵不動。但增炎曦而已。因往[4]冬官府道經園土。北見重牆上有黃書橫拖簷上。及往取之。乃是摩訶般若經第十九卷。問其所由。答云。從天而下飛揚[5]墜此。予時三寶初滅。刑法嚴峻。略示連席之官。乃藏諸衣袖。還緘篋笥。屬隋興運轉牧冀州。爰命所部從事趙絢。敘之曰。有清信大[6]士。其官。身嬰俗累。恕崇法理。精感明靈神化斯應。遂使群經騰翥。等扶搖之上昇。[7]隻卷飄返。若丹烏之下降。其去也明。惡世之不居。其來也知。善人之可集。應瑞乎如彼。聖著乎如此。我皇出震乘乾。更張琴瑟。親臨九服。躬總八荒。知三寶之可崇。體四生之不固。遂頒海內。修淨伽藍。是使像法氤氳同諸舍衛。僧尼隱軫還類提河。特以此經像明靈著。自非積善焉能致斯。敢事旌表傳芳後葉。初武帝知讓志烈。欣欲見之。乃勅三衛二十餘人。巡山訪覓。氈衣道人。睽將位以上卿。共治天下。讓居山幽隱追蹤不獲。後於太一山錫谷潛遁。覩大法淪廢道俗無依。身被[8]執纏無力毘贊。告弟子曰。吾無益於世。即事捨身。故先相告。衆初不許。慕從聞法。便[9]開覽大小諸乘。撰三寶集二十卷。假興賓主。命遣疑情。抑揚飛伏廣羅文義。弘讚大乘光揚像代。并錄見事指掌可尋。冀獎諸巖洞庶後代之再興耳。自讓入法行大慈門。綿纊皮[10]革一無躡服。惟履麁布。終于報盡。後厭身情迫獨據別巖。勅侍者下山。明當早至。[11]謂[12]加坐盤石留一內衣。自條身肉。段段布於石上。引腸掛于松枝。五[13]藏都皆外見。自餘筋肉手足頭面。[14]剮折都盡。並惟骨現。以刀割心捧之而卒。侍人心驚通夜失寐。明晨走赴。猶見合掌捧心。身面西向加坐如初。所傷餘骸一無遺血。但見白乳滂流凝于石上。遂累石封外。就而殯焉。即周宣政元年七月十六日也。春秋四十有五。弟子等有聞當世具諸別傳。親侍沙門慧宣者。內外博通奇有志力。痛山穎之莫仰。悲梁壞之無依。爰述芳猷樹碑塔所。後有訪道思賢者。入山禮敬循諸崖[15]險。乃見讓書遺偈在于石壁。題云。初欲血書。本意不謂縫爲白色。即是魔業不遂。所以墨書其文。曰諸有緣者。在家出家若男若女。皆悉好住於佛法中莫生退轉。若退轉者即失善利。吾以三因緣捨此身命。一見身多過。二不能護法。三欲速見佛。輒同古聖。列偈敘之

無益之身　惡煩入功　解形窮石
散體巖松　天人修羅　山神樹神
有求道者　觀我捨身　願令衆生
見我骸骨　煩惱大船　皆爲覆沒
願令衆生　聞我捨命　天耳成就
菩提究竟　願令衆生　憶念我時
具足念力　多聞總持　此報一罷
四大[16]彫零　泉林逕絕　巖宅無聲
普施禽獸　乃至[17]蜫蟲　食肉飲血
善根內充　願我未來　速成善逝
身心自在　要相拔濟　此身不淨
底下屎囊　九孔常流　如漏隄塘
此身可惡　不可瞻觀　薄皮裹血
垢汚塗[18]漫　此身臭穢　猶如死狗
六六合成　不從[19]花有　觀此臭身
無常所因　進退無免　會遭蟻螻
此身難保　有命必輸　狐狼所噉
終成蟲蛆　天人男女　好醜貴賤
死火所燒　暫見如電　死法侵人
怨中之怨　吾以爲[20]讎　誓斷根源
此身無樂　毒蛇之篋　四大鬪遶
百病交涉　有名苦聚　老病死藪
身心熱惱　多諸過咎　此身無我
以不自在　無實橫計　凡夫所宰
久遠迷惑　妄倒所使　喪失善根
畜生同死　棄捨百千　血乳成海
骨積[21]大山　當來兼倍　未曾爲利
虛受勤苦　衆生無益　於法無補
忍痛捨施　功用無邊　誓不退轉
出離四淵　捨此穢形　願生淨土
一念花開　彌陀佛所　速見十方
諸佛賢聖　長辭三塗　正道決定
報得五通　自在飛行　寶樹飡法
證大無生　法身自在　不斷三有
殄除魔道　護法爲首　十地滿足
神化無方　德備四勝　號稱法王

[1] 青＝背【宮】 [2] 霄＝宵【宋】【元】【宮】 [3] 囷＝圖【三】 [4] 冬官＝東宮【三】 [5] 墜＝隊【三】【宮】 [6] 〔士〕－【宮】 [7] 隻＝雙【宋】【宮】 [8] 執纏＝報纏【宋】【宮】，斬纏【元】，斬纏【明】 [9] 開＝闢【三】【宮】 [10] 革＝鞮【宮】 [11] 謂＋(乃)【三】 [12] 加＝跏【明】* [13] 藏＝臟【明】 [14] 剮＝髆【三】，冎【宮】 [15] 險＝隙【三】【宮】 [16] 彫＝凋【三】【宮】 [17] 蜫＝昆【明】 [18] 漫＝慢【宮】 [19] 花＝化【三】【宮】 [20] 讎＝酬【三】【宮】 [21] 大＝太【三】【宮】

願捨此身已　早令身自在
法身自在已　在在諸趣中
隨有利益處　護法救衆生
又復業應盡　有爲法皆然
三界皆無常　時來不自在
他殺及自死　終歸如是處
智者所不樂　應當如是思
衆緣既運[1]奏　業盡於今日

釋道安。俗姓姚。憑翊胡城人也。識悟玄理。早附法門。性無常師。聞道而至。兼以恬虛靜泊。凝心勝境。謙肅爲用。動止施度。凡厥禪侶莫不推服。後隱于太白山。栖遁林泉。擁志經論。思拔深定。慧業斯舉。旁觀子史。粗涉大綱。而神氣高朗。挾操淸遠。進具已後。崇尚涅槃。以爲道訣之教。博通智論。用資弘道之基。故周世渭濱盛揚二部。更互談誨無替四時。住大陟岵寺。常以弘法爲任。京師士子咸附淸塵。安內外既明特善文藻。動言命筆並會才華。而風韻疎通。雅調[2]翔簡。執禮居尊仁被朝貴。故榮達儒宰。知名道士。日來請論咸發信心。故得義流天下草偃從之。周武廓淸天步中外禔福。頻御彤輦躬禮安焉。安道爲物[3]宗。坐鎭崇敬。命帝席地而止。安則如常敷化。高談正法詞無涉世。公卿側目觀者榮慶。時及中食安命供設。帝將擧[4]筯曰。弟子聞。俗人不合僧食。法師如何以罪累人。安曰。佛教權實律制開遮。干賊惡臣並通供給。貧道據法相擬。理非徒爾。帝曰。審如來言非佛意也。但恐損道衆耳。又與賊臣同席。誠無預焉。即勅將去。更論餘法。曾不以介意。斯即季代之高量也。後勅住大中興寺。別加殊禮。帝往南郊。文物大備。[5]勅諸道俗同觀道衢。勅別及安令觀天子鹵簿儀具。安答曰。陛下爲民故出。貧道爲法不出。帝聞彈指歎善久之。安慕悟絕倫德風遠扇。立形平淮守道自遊。皆此類也。與同學慧俊知名周壤。俊姓朱氏。京兆三原人。生不學詩。而耳飡[6]取悟一聞不忘。藏諸胸臆。流略儒釋談如泉涌。攻擊關責鋒鍔叢萃。曾於一日安公正講涅槃。[7]俊命章設問。遂往還迄暮。竟不消文。明日又問。[8]講難精拔。安雖隨言即遣。而聽者謂無繼難。[9]俊終援引文理[10]徵並相[11]讕。遂連三日止論一義。後兩捨其致方事解文。故使驚唱前修預聞高揖。後後歷尋華士。縱學名師。凡所詰耳。皆義通旨得。安與同室三十餘年。言晤飛玄誠遂目擊。因疾而卒。安撫屍慟哭曰。宣尼有言。信不虛矣。至天和四年歲在己丑三月十五日。勅召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人於正殿。帝昇御座。親量三教優劣廢立。衆議紛紜。各隨情見。較其大抵無與相抗者。至其月[12]二十日。又依前集。衆論乖[13]咎是非滋生。並莫簡帝心。索然而退。至四月初。勅又廣召道俗。令極言陳理。又勅司隸大夫甄鸞。詳佛道二教定其先後淺深同異。鸞乃上笑道論三卷。合[14]三十六條。用笑三洞之名。及笑經稱三十六部。文極詳據事多揚激。至五月十日。帝又大集群臣。詳鸞上論以爲傷蠹道士。即於殿庭焚之。道安慨時俗之混井。悼史籍之沈[15]網。乃作二教論。取擬武帝。詳三教之極。文成一卷。篇分十二。初歸宗顯本篇。有客問曰。僕聞。風流傾隆六經所以緝修。詩尙滋彰二篇所以述作。故優柔弘潤於物必濟曰儒。用之不匱於物必通曰道。斯皆孔老之神功。可得而[16]詳矣。近覽釋教文博義豐。觀其汲引則恂恂善誘。要其旨趣則冀聲兹[17]始良。然三教雖殊勸善[18]一途。教迹誠異理會則同。至如老嗟身患孔嘆逝川。固欲後外以致存生感往以知物化。何異釋典之厭身無常之說哉。但拘滯之流未馳高觀。不能齊天地於一指。均是非於一氣。致令談論之際每有不同。此所謂埋摩尼於胎彀。掩大明於重夜。傷莫二之淳風。塞洞一之玄旨。祈[19]之彌劫奚可值哉。主人答曰。子之弱辯未盡理也。夫萬化本於生[20]生。三才兆於始[21]始。[22]然則無生無始物之性也。有化有生人之聚也。聚雖一體而形神兩異。散雖質別而心數弗亡。故救形之教教稱爲外。濟神之教教稱爲內。是以智論有內外兩經。仁王辯內外兩論。[23]大等明內外兩律。百論言內外二道。若通論內外則該彼華夷。若局命此方則可云儒釋。釋教爲內儒教爲外。備彰聖典非爲誕謬。詳覽載籍尋討源流。教唯有二寧得有三。何者。昔玄古樸素。墳典之誥未弘。淳風稍離。丘索之文乃

[1]奏＝湊【三】【宮】　[2]翔＝詳【明】　[3]宗＋師【三】　[4]筯＝箸【明】　[5]〔勅〕－【三】【宮】　[6]取＝耳【宋】【宮】　[7]俊＝後【三】【宮】　[8]講＝構【三】【宮】　[9]俊＝役【宮】　[10]徵＝徽【三】【宮】　[11]讕＝[illegible]【三】【宮】　[12]二＝三【宋】【宮】　[13]咎＝各【元】【明】【宮】　[14]三＝二【元】【明】　[15]網＝罔【元】【明】　[16]詳＝除【宮】　[17]〔始〕－【三】【宮】　[18]一途歎＝義一途【三】【宮】　[19]之＋（於）【三】　[20]生＋（而生生者無生）【三】　[21]始＋（而始始者無始）【三】　[22]〔然則…也〕十字＝〔則無元始物之性也〕八字【宮】　[23]大＝方【三】

著。故包論七典。統括九流。咸爲治國之謨。並是修身之術。若泒而別之。則應爲九教。總而合之。則同屬儒宗。論其官也。各王朝之一職。談其籍也。普皇家之一書。子欲於一化之內。①令九流爭川。大道之世。使小成競辯。豈不上傷皇極莫二之風。下開拘放鄙蕩之弊。眞所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣。佛教者。窮理盡性之格言。出世入眞之正轍。論其文則部分十二。語其旨則四種悉檀。理妙域中。固非名號所及。化擅繫表。又非情智所尋。至於遣累落筌陶神盡照。近超生死。遠證泥洹。播闡五乘。接群機之深淺。該明六道。辯善惡之昇沈。覓②期出世。而理無不周。邇③毘王化。而事無不盡。能博能要。不質不文。自非天下之至④虛。孰能⑤與斯教哉。雖復儒道千家農⑥墨百氏取捨驅⑦馳。未及其度者也。惟釋氏之教。理富權實。有餘不了。稱之曰權。無餘了義。號之爲實。通言善誘。何名妙實。子謂。三教雖殊勸善義一。余謂。善有精麁。優劣宜異。精者超百化而高昇。麁者⑧循九居而未息。安可同年而語其勝負哉。又云。教迹誠異理會則同。爰引世訓。以符玄教。此蓋悠悠之所昧。未暨其本矣。教者何耶。筌⑨理之⑩謂。理者何耶。教之所詮。教若果異。理豈得同。理若必同。教寧得異。筌不*期魚⑪蹄不爲兔。將爲名乎理同安在。夫厚生情篤。身患之誠遂興。不悟遷流。逝川之歎乃作。並是域內之至談。非踰方之巨唱。何者。推色盡於極微。老氏之所未⑫辨。究心窮於生滅。宣尼又所未言。可謂瞻之似盡。而鑽之未極者也。經曰。分別色心。有無量相。非諸二乘所知。且二乘之與大行。俱越妄想之鄉。菩薩則⑬慧兼九道。聲聞則獨善一身。其猶露潤之比巨壑。微塵之比須彌。況凡夫識想何得齊乎。故經曰。無以日光等彼螢火。若夫以齊而齊。不齊者未齊矣。以齊而齊於齊者未齊焉。余聞。善齊天下者。以不齊而齊天下者也。何須夷岳實淵然後方平。續鳧截鶴於焉始等。此蓋狷夫之野議。豈達士之貞觀乎。故諺曰。紫實昧朱。狂斯濫哲。請廣其類。上至天子下至庶人。莫不貪色心。是以成⑭軀。稟陰陽而化體。不可以色心等。而便混以智愚。陰陽義齊。則同之於賓賤。此之不可。至理皎然。雖強齊之。其義安在。帝爲張賓搆⑮譜。意遣釋宗。初覽安論通問僚宰。文據卓然莫敢排斥。當時廢立遂寢。誠有所推。至建德三年歲在甲午五月十七日。乃普滅佛道二宗。別置通道觀。簡釋李有名者。⑯並著衣冠爲學士焉。事在別傳。安削迹潛聲逃于林澤。帝下勅搜訪。執詣王庭。親致勞接。賜牙笏綵帛。并位以朝列。竟並不就。卒于周世。初安之住中興。攜母相近。每旦出覲手爲煮食。然後上講。雖足侍人不許兼助。乃至折薪汲水。必自運其身手。⑰告人曰。母能生養於我。非我不名供養。卒于母世。初無一息。斯准⑱大聖擔棺之像。布化澆夫矣。及⑲其卽世也乃作遺誡九章。以訓門人。其詞曰。敬謝諸弟子。夫出家爲道至重至難。不可自輕不可自易。所謂重者。荷道佩德縈仁負義。奉持淨戒死而有已。所謂難者。絕世離俗永割親愛。迴情易性不同於衆。行人所不能行。割人所不能割。忍苦受辱捐棄⑳軀命。謂之難者。名曰道人。道人者行道人也。行必可履言必可法。被服出家動爲法則。不貪不諍不讒不匿。學問高遠志存玄默。是爲名稱參位三尊。出賢入聖滌除精魂。故得君㉑王不望其報。父母不望其力。普天之人莫不歸指。捐妻減養供奉衣食。屈身俯仰不辭勞㉒役者。以其志行清潔通於神明。㉓淡泊虛白可貴故。自頃荒流道法遂替。新學之人未體法則。棄正著邪忘其眞實。以小黠爲智。以小供爲足。飽食終日無所用心。退自推觀良亦可悲。計今出家或有年歲。經業未通文字不決。徒喪一世無所成名。如此之事不可深思。無常之限非旦則㉔夕。三塗苦痛無強無弱。師徒義深故以申示。有情之流可爲永誡。其一曰。卿已出家永違所生。剃髮毀容法服加形。辭親之日上下涕零。割愛崇道意陵㉕太清。當遵此志經道修明。如何無心故㉖在色聲。悠悠竟日經業不成。德行日損穢迹遂盈。師友慚恥凡俗所輕。如是出家徒自辱名。今故誨勵宜當專精。其二曰。卿已出家棄俗辭君。應自誨勵志果㉗清雲。財色不顧與世不群。金玉不貴惟道爲珍。

①令＝合【宋】【元】【宮】，今【明】　②斯＝新【三】，【宮】　③毘＝及【三】　④虛＝靈【三】　⑤與＝興【三】【宮】　⑥墨＝黔【三】　⑦馳＝驅【宋】【宮】　⑧循＝修【三】【宮】　⑨理＝謂【宮】　⑩謂＝詮【宮】　⑪蹄＝蹏【三】【宮】　⑫辨＝辯【三】【宮】　⑬慧＝惠【元】【明】　⑭軀＝驅【宋】*　⑮譜＝諦【宮】　⑯並＝普【三】【宮】　⑰告＝苦【宋】【元】　⑱大＝天【元】【明】　⑲其＋（如將）【三】【宮】　⑳軀＝驅【宋】【宮】　㉑王＝主【三】【宮】　㉒役＋（恨）【三】，役＝恨【宮】　㉓淡泊＝惔怕【宋】【元】【宮】，憺怕【明】　㉔夕＝明【聖】　㉕太＝大【元】【宮】　㉖在＝存【元】【明】　㉗清＝青【三】【宮】

約己守節甘苦樂貧進德自度又能度人。如何改操趨走風塵。坐不暖席馳務東西。劇如徭役縣官所牽。經道不通戒德不全。朋友嗤弄同學棄捐。如是出家徒喪[1]天年。今故誨勵宜各自憐。其三曰。卿已出家永辭宗族。無親無疎清淨無欲。吉則不歡凶則不慼。超然從容豁然離俗。志[2]在玄妙軌眞守樸。得度廣濟普蒙福祿。如何無心仍著染濁。容貌長短銖兩[3]斗斛。與世[4]同利何異僮僕。經道不明德行不足。如是出家徒自毀辱。今故誨示宜自洗沐。其四曰。卿已出家號曰道人。父母不敬世帝不臣。普天同奉事之如神。稽首致敬不計富貧。尙其清[5]修自利利人。[6]減[7]割之重一米七斤。如何怠慢不能報恩。倚縱遊逸身意慮煩。無戒食施死入太山。燒鐵爲食融銅灌咽。如斯之痛法句所陳。今故誨約宜改自新。其五曰。卿已出家號曰息心。穢雜不著惟道是欽。志參清潔如玉如氷。當修經戒以濟精神。衆生蒙祐并度所親。如何無心隨俗浮沈。縱其四大恣其五根。道德遂淺世事更深。如是出家與世同塵。今故誡約幸自開神。其六曰。卿已出家捐世形*軀。當務竭情泥洹合符。如何擾動不樂閑居。經道損耗世事有餘。淸白不顧反入泥塗。過影之命或在須臾。地獄之痛難可具書。今故戒勵宜崇典謨。其七曰。卿已出家不可自寬。形雖鄙陋使行可觀。衣服雖麁坐起令端。飮食雖疎出言可飡。夏則忍[8]飢冬則忍寒。能自守節不飮盜泉。不肖之供足不妄前。久處私室如臨至尊。學雖不多可齊上賢。如是出家足報二親。宗族知識一切蒙恩。今故[9]戒汝各宜自敦。其八曰。卿已出家性有昏明。學無多少要在修精。上士坐禪中士誦經。下士堪能塔寺經營。豈可終日一無所成。立身無聞可謂徒生。今故誨汝宜自端情。其九曰。卿已出家永違二親。道法革性俗服離身。辭親之日乍悲乍欣。邈爾絕俗超出埃塵。當修經道制己履眞。如何無心更染俗因。經道已薄行無毛分。言非可貴德非可珍。師友致累恚恨日殷。如是出家損法辱身。思之念之好自將身。

安有弟子慧影寶貴。並列名[10]隋世。影傳燈大論繼踵法輪。汎迹人間情多野外。著傷學存廢厭修等三論。傷學除謗法之愆。存廢防奸求之意。厭修令改過服道。並藻逸霞爛。煥然可遵。後卒開皇末歲。貴旣閱群典講律爲務。見晉世支敏度合五家首楞嚴爲一本八卷。又合三家維摩經爲一本五卷。[11]隋沙門僧就合四家大集爲一本六十卷。貴乃合三家金光明爲一本八卷。復請崛多三藏譯銀主陀羅尼及[12]屬累品[13]以之成部。沙門彥琮重覆梵本品部斯具焉

釋僧勔。未詳氏族。住新州願果寺。周武季世將喪釋門。崇上老氏受其符[14]錄。凡有大醮帝必具其巾褐同其拜伏。而道經誕妄言無本據。國雖奉事未詳讎校。遂不遠鄉關躬聞帝闕面陳至理。以邪正相參[15]澆情趣競。未[16]辨眞僞更遞毀譽。乃著論十有八條。難道本宗。[17]又以三科釋其前執。賢聖旣序凡位晈然。其詞略云。勔以世之濫述云。老子尹喜西度化胡出家。老子爲說經戒。[18]令尹喜作佛。教化[19]胡人。又稱是鬼谷先生撰。南山四皓注。未善尋者。莫不信從以爲口實。異哉此傳。君子尙不可詶。況貶大聖者乎。今具陳此說非眞。人世差錯假託名字。亦乃言不及義翻辱老子。意者勝人達士不出此言。將是無識異道誇競佛法。假託鬼谷四皓之名。附尹喜傳後。作此異論用迷昏俗。竊聞傳而不習夫子不許。妄作者凶老君所誡。此之巨患增長三塗。宜應糺正救其此失。然教有內外用生疑假。人有賢聖多述本迹。故班固漢書品人九等。孔丘之徒爲上上類。例皆是聖。李老之儔爲中上類。例皆是賢。何晏王弼云。老未及聖此則賢。聖天分優劣自顯。故魏文之博悟也。黃初三年下勅云。告豫州刺史。老聃賢人。未宜先孔子。不知魯郡爲孔子立廟成[20]未漢桓帝不師聖法。正以嬖臣而事老子欲以求福。良足笑也。此祠之興由桓帝。武皇帝以老子賢人不毀其屋。朕亦以此亭當路。行來者輒往瞻視。而樓屋傾[21]頽儻能壓人。故令修整。作過視之殊[22]未整頓。恐小人謂此爲神。妄往禱祝違犯常禁。宜宜告吏民咸使知聞。據斯以言。程露久矣。世多愚人不尋前達。故有此弊耳。今考據年月群達誠言區別人世。并內經外典

[1]天＝夭【宮】　[2]在＝存【三】【宮】　[3]斗＝升【三】【宮】　[4]同＝并【元】【明】　[5]修＝淨【三】　[6]減＝滅【宮】　[7]割之＝之所【三】【宮】　[8]飢＝熱【元】【明】　[9]戒＝誡【三】　[10]隋＝隨【宋】【宮】　[11]隋＝隨【宮】　[12]屬＝囑【三】【宮】　[13]以之＝足以【三】【宮】　[14]錄＝籙【三】【宮】　[15]澆＝僥【三】【宮】　[16]辨＝辯【三】【宮】　[17]又＝文【三】【宮】　[18]〔令〕－【三】【宮】　[19]〔胡人〕－【宮】　[20]未＝末【三】【宮】　[21]頽＝頹【宋】【元】【宮】　[22]〔未〕－【三】【宮】

並對條例。覽詳卷首邪正自顯。雖復著論周世垂名朝野通人罕遇。終以事迷。竟不行用。及後法毀逃難不測所終

釋僧猛。俗姓段氏。京兆涇陽人。妻蔭都雅神情❶俊拔。童孺出家素知希奉。聰慧利根幽思通遠。數十年間躬事講說。凡有解悟靡不通練。昔魏文西❷位。勅猛在❸右寢殿闡揚般若。貴宰咸仰味其道訓。周❹明嗣曆。詔下屈住天宮永弘十地。又勅於紫極文昌二殿更互說法。當時旨延問對酬答無窮。黃巾之徒紛然構聚。猛乃徐搖談柄。引敵深過。方就邪宗一一窮破。故使三生四見之語並屈當時。元始眞文❺之經紛碎。曩日天師徒侶瓦解乖張。道俗肅然更新耳目。初帝。始齊三教。猛分爲九十五門。後退一乘。更進三十有生之善。詞甚崇粹學觀所歸。既不預帝覽。遂淪俗侶。猛退屏人事幽栖待旦。❻隨文作相佛日將明。以猛年❼德俱重。玄儒湊❽集。追訪至京。令崇法宇。於大象二年勅住大興善寺。講揚十地。寺即前陟岵寺也。聲望尤著殊悅天心。尋❾振爲隋國大統三藏法師。委以佛法令其弘護。未足以長威權。固亦光輝釋種。移都南頓寺。亦同遷於遵善里。今之興善是也。名雖居隸。而恒住雲花勗徒課業。以開皇八年❿四月四日卒于住寺。春秋八十有二。初將大漸。深照苦空話言盈耳。翕然欲絕語衆曰。吾其去也。遂即神遷。時貴其置心不亂。葬于城東馬頭⓫穴。刻石立銘于雲⓬花寺。今猶存⓭矣

續高僧傳卷第⓮二十三　⓯護法篇上

⓰釋道臻。姓牛氏。長安城南人。出家清貞不群非類。謙虛寡交。願唯讀經博聞爲業。諸法師於經義有所迷忘者。皆往問之。西魏文帝聞而敬重尊爲師傅。遂於京師立大中興寺。尊爲魏國大統。于時東西初亂。宇文太祖始纂帝圖。挾魏西奔萬途草創。僧徒相聚綴旒而已。既位僧統大立科條。佛法載興誠其人矣。爾後大乘陟岵相次而立。並由淘漸德化所流。又於昆池之南置中興寺。莊池之內外稻田百頃。並以給之。梨棗雜果望若雲合。及卒帝哀之廢朝。喪事所資並歸天府。送於園南爲立高墳。塋封之地一頃。今所謂統師墓是也。近貞觀中猶存古樹

⓱釋智炫者。益州城都人也。俗姓徐氏。初生室有異光。少小出家。入京聽學數年。遂擅名京洛。學衆推崇請令覆講。若瀉瓶無遺。會周武帝廢佛法欲存道教。乃下詔集諸僧道士。試取優長者留。庸淺者廢。於是詔華野高僧方岳道士。千里外有妖術者。大集京師。於太極殿陳設高座。帝自躬臨。勅道士先⓲登。時有道士張賓。最爲首長。登高唱言曰。原夫⓳大道淸虛淳一無雜。祈恩請福上通天曹。白日昇仙。壽與天地同畢。風⓴敎先被中夏。無始無終。含生賴之以得長生。洪恩厚利不可校量豈如佛法虛幻言過其實。不容本土客寓中華。百姓無知信其詭說。今日欲定臧否。可出頭來看。襄城公何妥。自行如意。座首少林寺等行禪師。發憤而起諸僧止之曰。今日事大。天帝在此。不可造次。知禪師爲佛法大海。然應對之間復須機辯。衆共謀議。若非蜀炫無以對揚。共推如意以將付炫。炫既爲衆所推。又忿張賓浪語。安庠而起徐昇論座。坐定執如意謂張賓曰。先生向者所陳大道淸虛淳一無雜。又云風敎先被中夏者。未知風敎之起。起自何時。所說之敎於何處說。又言佛法不容本土客寓中㉑華。可辯道是何時生。佛是何時出。賓曰。聖人出世有何定時。說敎興行有何定處。道敎舊來本有。佛法近自西來。炫曰。若言無時亦應無出。若無定處亦應無說。舊來本有非復淸虛。上請天曹。豈得無雜。壽與天地同畢。豈得無始無終。賓曰。道人浪語。爲前王無識。留汝等輩得至于今。今日聖帝肅須殺却。帝惡其理屈令舍人謂之曰。賓師且下。賓既退。帝自昇高座言曰。佛法中有三種不淨。納耶輸陀羅。生羅睺羅。此主不淨一也。經律中許僧受食三種淨肉。此敎不淨二也。僧多㉒造罪過好行婬㉓泆。佛在世時徒衆不和遞相攻伐。此衆不淨三也。主法衆俱不淨。朕意將除之以息虛幻。道法中無此事朕將留之以助國化。顧謂炫法師曰。能解此三難眞是好人。炫應聲謂曰。陛下所陳並引經論。誠非謬言。但見道法之中

❶俊＝逈【三】【宮】　❷位＝征【三】【宮】　❸〔右〕－【三】【宮】　❹明＝時【宋】【宮】　❺之＝字【三】【宮】　❻隨＝隋【三】【宮】　❼德俱＝俱德【三】【宮】　❽集＝進【三】【宮】　❾振＝授【元】【明】　❿四＝二【三】【宮】　⓫穴＝空【宮】　⓬花＝化【宮】　⓭矣字下宋元明宮四本俱有釋智炫傳卷末附之　⓮二十三＝二十四【宋】【元】【宮】，三十【明】　⓯〔護法篇上〕－【元】【明】【宮】　⓰釋道臻＝至古樹二百十三字明本與宋本元本對校 cf. P. 625a　⓱釋智炫乃至而卒一千四百二字明本與宋本元本對校　⓲登＝發【宮】　⓳大＝人【宋】【宮】　⓴敎＝化【宋】　㉑華＝夏【宮】　㉒〔造〕－【宮】　㉓泆＝妷【宮】

三種不淨又甚於此。按天尊處紫微宮。恒侍五百童女。此主不淨。甚於耶輸陀羅之一人。道士教中。章醮請福之時。必須鹿脯百柈清酒十斛。此教不淨。又甚於三種淨肉。道士罪過代代皆有。千古亂常姜斌犯法。此又甚於衆僧。僧衆自造罪過。乃言佛法可除。猶如至尊享國嚴設科條。不妨逆子叛臣相繼而出。豈以臣逆子叛。遂欲空於大寶之位耶。大寶之位。固不可以臣子叛逆而空。佛法正眞。豈得以衆僧犯罪而廢。炫雅調抑揚言音朗潤。雖處大節曾無懼顏。帝愕然良久。謂炫曰。所言天尊侍五百童女出何經。炫曰。出道三皇經。帝曰。三皇經何曾有此語。炫曰。陛下自不見。非是經上無文。今欲廢佛存道。猶如以庶代嫡。帝動色而下。因入內。群臣僧衆皆驚曰。語觸天帝。何以自保(以周武非嫡故)炫曰。主辱臣死。就戮如歸。有何可懼。乍可早亡遊神(1)淨土。豈與無道之君。同生於世乎。衆皆壯其言。明日出勅二教俱廢。仍相器重。許以婚姻。期以共政。法師志操逾(2)厲。與同學三人走赴齊都。時周齊之界。皆被槍布棘。彼有富姥姓張。鋪氈三十里。令炫得過至齊。盛爲三藏名振東國。武帝破鄴先遣追求。帝弟越王。宿與法師厚善。恐帝肆怒橫加異責。乃鞭背成瘢俗服將見。越王先爲言曰。臣恨其逃命。已杖六十。令脫衣見帝。帝變色曰。恐其懷慚。遂逝以至死亡。所以急追元無害意。責越王曰。(3)大丈夫何得以杖捶相辱。待遇彌厚與還京師。武帝崩隋文作相大弘佛法。兩都歸趣一人而已。歲畢將秋。懷土興念。又以蜀川迴遠輿義未宣。拔首西歸。心存敷暢。蜀王秀。未之知也時長史周宣明。入朝赴考。隋文帝謂之曰。炫法師安和耶。宣明驚惶莫知所對。文帝曰。一國名僧。卿遂不識。何成檢校。宣明稽首陳謝死罪。及還先往寺參禮。寺舊在東逼於苑囿。又是鄱陽王葬母之所。王既至孝故名孝愛寺。宣明移就今處。供養無闕。至大鄴改爲福勝寺。法師宣揚。晚倦入隱三學山。觸目多感。遂遊山詩曰。秀嶺接重煙嶔岑上半天。絕巖低更舉。危峯斷復連。側石傾斜澗。迴流(4)寫曲泉。野紅知草凍。春來烏自傳。樹錦無機織。(5)猨鳴詎假弦。葉密風難度。枝疎影易穿。抱帙依閑沼。策杖戲荒田。遊心清漢表。置想白雲邊。榮名非我顧。息意且蕭然。年一百二歲。不病而卒

續高僧傳卷第(6)二十四

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

護法下　正傳(7)五　附見(8)五

(19)釋明*贍。姓杜氏。恒州石邑人也。少有異操。所往龍貴村二千餘家。同共高之傳于口實。十四通經。十七明史。州縣乃舉爲(20)俊士。性慕超方。不從辟命。投飛龍山應覺寺而出家焉。師密異其度。乃致書與鄴下大集寺道場法師。令其依攝。專學大論。尋値法滅。(21)潛形東郡。隋初出法。還住相州法藏寺。而立志貞明不干非類。正業之暇了無他涉。內通大小外綜丘墳。子史書素情所欣狎。將事觀國移步上京。開皇三年。勅召翻譯。住大興善。衆觀德望可宗。舉知寺任。辭而不免。便綱管之。大業三年。帝還京室。在於南郊盛陳軍旅。時有濫僧染朝憲者。事以聞上。帝大怒。召諸僧徒並列御前。峙然抗禮。下勅責曰。條制久頒義須致敬。于時黃老士女。初聞即拜。(22)惟釋一門儼然莫屈。時以*贍爲道望衆所推宗。乃答曰。陛下必欲遵崇佛教。僧等義無設(23)敬。若準制返道。則法服不合敬俗。勅云。若以法服不合。宋武爲何致拜。*贍曰。宋氏無道之君。不拜交招顯戮。陛下有道治存正。不陷無罪。故不敢拜。帝不屈其言。直遣舍人語僧。何爲不拜。如此者五。黃(24)巾之族連拜不已。惟(25)贍及僧。長揖如故。兼抗聲對叙。曾無憚懾。帝乃問。向答勅僧是誰。錄名奏聞。便(26)令(27)被戮。諸僧合樂安然而退。明旦有司募敢死者。至闕陳謝。贍又先登雖達申遜之詞。帝夷然不述。但下勅於兩禪定各設盡京僧齋。再遣束帛特隆常準。後

(1)淨＝淳【聖】　(2)厲＝勵【宋】【元】【宮】　(3)大＝士【宋】【宮】　(4)寫＝瀉【聖】　(5)猨＝猿【聖】　(6)二十四＝二十五【宋】【元】【宮】，三十一【明】　(7)五＝十【宋】【元】【宮】，十八【明】　(8)五十(人)【明】　(9)(唐并州大興國寺釋曇遷傳一唐隰州沙門釋法通傳二)＋唐【宋】【宮】，上記中明本無第十三唐字，(唐)－【明】*　(10)贍＝瞻【明】*　(11)一＝三【宋】【宮】　(12)二＝四【宋】【宮】　(13)三＝五【宋】【宮】　(14)法行＋(唐終南山至相寺釋弘智傳六)【宋】【宮】，上記中明本無唐字　(15)四＝七【宋】【明】　(16)慧＝惠【宋】【宮】　(17)(唐眉州聖種寺釋道會傳八唐潞州興聖寺釋智勤傳九)＋唐【宋】【宮】，上記中明本無第一唐字第十二唐字，(唐)－【明】　(18)五＝十【宋】【宮】　(19)釋明贍前行宋元明宮四本俱有曇遷法通二傳卷末附之cf. P. 641a　(20)俊＝進【明】　(21)潛＝藏【宋】【宮】　(22)惟＝唯【宋】　(23)敬＝敬【宋】【宮】下同　(24)巾＝中【明】　(25)贍＝瞻【元】【明】　(26)令＝即【宋】　(27)被＝擬【宋】

遝歸西郊。顧京邑語朝宰曰。我謂國內無僧。今驗一人可矣。自爾頻參元選。僉議斯屬。下勅令住禪定。用崇上德故也。衆以*瞻正色執斷不避强禦。又擧爲知事上座。整理僧務備列當時。大唐御世爰置僧官。銓擬明哲允[1]折無滯。貞觀之初。以*瞻善識治方有聞朝府。召入內殿躬昇御床。食訖對詔。廣列自古以來明君[2]昏主制御之術。兼陳釋門大[3]揆以慈救爲宗。帝大悅。因即下勅。年三月六齋斷屠殺。行陣之所皆置佛寺。登即一時七處同建。如豳州昭仁晉州慈雲呂州普濟汾州弘濟[4]洛州昭福鄭州等慈洺州[5]昭覺。並官給匠石京送奴隸。皆因*瞻之開發也。又私以每年施[6]物常飯千僧。大乘經論須者爲寫。歲恒不絕。爲報母恩及慕齒將臨。山栖是造。遂入太一山智炬寺。而隱焉。京輦歸信遂趣於林。問道奉戒又繁常昔。乃自惟曰。攝心歸靜猶自煩乎。試縱餘齡更還京邑。少時遇疾猶堪療治。乃曰。吾命極矣可懸一月。枯骸累人。乃延諸大德就興善寺設齋辭訣。房杜僕射擧朝畢集。其齋助供䞋錫山積。瞻通大捨䞋辭告別。即日力杖出京返于智炬。竭誠勤[7]法想觀西方。心[8]通明利。告侍者曰。阿彌陀佛來也。須臾又云。二大菩薩亦至。吾於觀經成就十二。餘者不了。既具諸善相顏貌怡然奄爾而逝。春秋七十。即貞觀二年十月二十七日也。時以預記之驗知命[9]存乎。初未終前遺令焚身。及闍維訖。乃見骸骨俱全都無纖道。當其[10]頂上紫色曄然。遂塋于巖下

釋慧乘。俗姓劉氏。徐州彭城人也。其先炎漢之緒。祖欣梁[11]員前將軍瑯琊太守。父雅陳兵部郎中。叔祖智强。少出家。陳任廣陵大僧正。善閑成論及大涅槃。乘年十二。發心入道。仍事强爲師。服膺論席備探精理。十六啓强曰。離家千里。猶名在家沙門也。[12]諸廣遊都[13]郡疏諸耳目。强從之。使下楊都。聽莊嚴寺智[14]嚼法師成實。爰始具戒。即預陳武帝仁王齋席。對御論義詞辯絕倫。數千人中獨迴天眷。至四月八日。陳主於莊嚴寺總令義集乘。當時豎佛果出二諦外義。有一法師英俠自居擅名江左。舊住開泰後入祇洹。乃問曰。爲佛果出二諦外[15]二諦出佛果外。乘質云。爲法師出開泰爲開泰出法師。彼曰。如鴛鴦鳥不住[16]清廁。乘應聲曰。釋提桓因不與鬼住。彼曰。鳩翅羅鳥不栖枯樹。乘折云。譬如大海不宿死屍。于時[17]嚼公處座嘆曰。辯才無礙其鋒難當者也。躬於帝前賞天柱納袈裟。由是令響通[18]振隣國斯傳。陳桂陽王尚書毛喜僕射江總等。並申久敬咸慕德音。屬陳季道離隋風遠扇。太尉晉王於江都建慧日道場。遍詢碩德。乘奉旨延住。仍號家僧。後從王入朝頻蒙內見。時淨影慧遠。道聲揚播。由來不面。因過値講即申言論。義高詞麗聲駭[19]聽徒。遠顧曰。何處吳僧脣舌陵人。復豈[20]遙此。王聞之彌敬其詞辯。時慧日創立搜揚一化。並號龍象。咸[21]問義門。既爰初盛集法輪驟駕。王乃請乘盡心言論。不有見尊致結。既承資蓄縱辯無前。折挫陳嶔皆傾巢穴。甚稱王望。別賞帛百段。暨高祖東[22]巡岱宗鑾駕伊洛。勅遣江南吳僧與關東大德昇殿豎義。乘應旨首登。命章對論。巧問勃興切並紛集。縱橫駱驛罔弗喪律亡圖。高祖[23]日屬稱揚。群英嘆異。開皇十七年。於楊州永福寺。建香臺一所。莊飾金玉絕世罕儔。及晉王即位。彌相崇重。隨駕行幸無處不經。大業六年。有勅郡別[24]簡三大德入東都。於四方館仁王行道。別勅乘爲大講主。三日三夜與諸論道。皆爲折暢靡不冷然。從駕張掖。蕃王畢至。奉勅爲高昌王麴氏講金光明。吐言清奇聞者嘆咽。麴布髮於地屈乘踐焉。至八年帝在東都。於西京奉爲二皇雙建兩塔七層木浮圖。又勅乘送舍利瘞于塔所。時四方道俗百辟諸侯各出名珍。於興善寺北天門道南樹列勝場三十餘所。高幢華蓋接影浮空。寶樹香煙望同雲霧。迎延靈骨至于禪定。僉共請乘開仁王經[25]華俗士庶正道[26]日登。咸嘉賞讚。十二年於東都圖寫龜茲國檀像。擧高[27]丈六。即是後秦羅什所負來者。屢感顯瑞。故用傳持。今在洛州淨土寺。會隋室分崩唐皇御曆。武德四年掃定東夏。有勅[28]僞亂地僧是非難識。州別一寺留三十僧。餘者從俗。上以洛陽大集名望者多。奏請二百許僧住同華寺。乘等五人勅住京室。于時乘從

[1] 折＝拆（三）（宮） [2] 昏＝民（三） [3] 揆＝撥（三）（宮） [4] 洛＝治（宋）（元） [5] 昭＝照（宋）（元） [6] 物＝勅（宋）（宮） [7] 法＝住（三）（宮） [8] 通＝道（三）（宮） [9] 存乎＝有乎（明） [10] 頂＝項（宋）（宮） [11] 員＝直（三）（宮） [12] 諸＝請（宮） [13] 郡疏＝部遊（三），部疏（宮） [14] 嚼＝爵（三）（宮） [15] （爲）＋二（三） [16] 清＝圊（三） [17] 嚼＝爵（三）（宮） [18] 振＝震（三）（宮） [19] 聽＝德（三） [20] 遙＝惡（三）（宮） [21] 問＝開（三） [22] 巡＝巡（宮） [23] 日＝自（宮） [24] 簡＝揀（三）（宮） [25] 華俗＝化洽（三）（宮） [26] 日＝自（三），白（宮） [27] 丈＝大（明） [28] 僞＝爲（宋）（宮）

僞鄭[1]詞被牽連。主上素承風[2]問。偏所顧屬。特蒙慰撫。命住勝光。秦國功德咸歸此寺。武德八年。歲居協洽。駕幸國學。將行釋奠。堂置三坐。擬叙三宗。衆復樂推乘爲導首。時五都才學三教通人。星布義筵。雲羅綺席。天子下詔曰。老教孔教此土先宗。釋教後興。宜崇[3]客禮。令老先次孔末後釋宗。當爾之時。相顧無色。乘雖登坐情慮莫安。今上時爲秦王。躬臨位席。直視乘面。目未曾迴。頻降中使十數教云。但述佛宗。[4]光敷帝德。[5]一無所慮。既最末陳唱。諦徹前通。乃命宗云。上天下地榮貴所資。緣業有由必宗佛聖。今將叙大致理具禮儀。並合掌虔跪。使師資有據。聲告纔竟。皇儲[6]以下爰逮群僚。各下席[7]蹦跪竚聆逸辯。乘前宣帝德云。陛下巍巍堂堂。若星中之月云云。次述釋宗。後以二難雙徵兩教。玄梯廣布義網高張。莫不[8]躡風馳應機雲涌。既而天子迴光敬美其道。群公拜手請從弘業。黃巾李仲卿。結舌無報。博士祭酒等。東體轅門。慧日更明法雲還布。當又下詔問乘曰。道士潘誕奏。悉達太子不能得佛。六年求道方得成佛。是則道能生佛。佛由道成。道是佛之父師。佛乃道之子弟。故佛經云。求於無上正眞之道。又云。體解大道發無上意。外國語云阿耨菩提。晉音翻之無上大道。若以此驗。道大佛小。於事可知。乘報略云。震旦之與天竺。猶環海之比[9]鱗洲。聃乃周末始興。佛是周初前出。計其相去二十許王。論其所經三百餘載。豈有昭王世佛而退求敬王時道乎。句虛驗實足可知也。仲卿向叙。道者有太上大道。先天地生。霄勃洞虛之中。煒燁玉淸之上。是佛之師。不言周時之老聃也。且五帝之前未聞有道。三[10]王之季始有聃名。漢景已來方興道學。窮今討古道者爲誰。案七籍九流。經國之[11]典。宗師周易。五運相生。既闢兩儀。陰陽是判。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測謂之神。天地於事可明。陰陽在生有驗。此理數然也。不云有道先天地生。道既莫測。從何能生佛。故車胤云。在己爲德及物爲道。殷仲文云。德者得也。道者由也。言得孝在心由之而成也。論衡云。立身之謂德。成名之謂道。道德也者爲若此矣。卿所言道寧異是乎。若異斯者不足歸信。豈有頭戴金冠身被黃褐。鬢垂素髮手把玉璋。別號天尊居大羅之上。獨名大道治玉京之中。山海之所未詳。經史之所不載。大羅既[12]焉有之說。玉京本亡是之談。言畢下座。擧朝屬目。此時獨據詞宗。餘術無爲而退。一席揚扇萬代舟航。可尚可師立功立事。近假叨幸之力。遠庇護念之恩也。貞觀元年。乘以衛荷[13]特命義須崇善。奉爲聖上於勝光寺起舍利寶塔。像設莊嚴備諸神變。幷建方等道場。日夜六時行坐三業。以貞觀四年十月二十日。終于舊房。春秋七十有六。門人道璋先奉遺[14]旨。於南山谷口焚之。私[15]斂餘灰還於勝光起塔。沙門法琳爲製碑文。見于別集。惟乘釋蒙據道護法爲心。撫物郵窮彌留情曲。而詞辯無滯文義俱揚。寫送若流有逾宿誦。此之一術[16]殁後絕蹤。而身歷三朝政移六帝。頻昇中殿面對天顏。神氣[17]消散映徹牆仞。自見英德莫不推焉。又卿士王公妃嬪庶族。皆稟[18]塗香申明供禮。所講涅槃般若金鼓維摩地持成實等。各數十遍。璋即乘之猶子也。少所恭奉。立性誠慤偏能唄讚。淸轉婉約有勢於時。毎爲都講亦隷倫則。京邑後附多*[8]躡其塵云

釋智實。俗姓邵氏。雍州萬年人也。童稚兒[19]叢誦詭超異。預有談論必以佛理爲言先。十一出家。住大總持寺。聽叙玄奧登共器之。隨以小緣而能通暢宏遠。自涅槃攝論俱舍毘曇。皆鏡其深義開其關鑰。兼以忠力堅明才氣雄[20]雅。武德之歲初平鄭國。三大法師[21]慧乘道宗辯相等。西赴京師。主上時爲秦王。威明寓內志奉釋門。乃請前三德幷京邑能論之士二十餘僧。在弘義宮通[22]霄法集。實年十三最居下座。上命令對論。發言淸卓驚絕前聞。新至諸僧無敢纖簪。上及諸王異聲同歎曰。此小師最俊烈。後必紹隆三寶矣。實眉間白毫[23]可數寸。光映[24]顏顙。沙門吉藏。摩其頂持其毫曰。子有異相。當躡跡能仁。恨吾老矣不見成德。武德七年。獫狁孔熾屢擧烽燧。前屆北地官軍相拒。有僧法雅。夙昔見知。武皇通重給其妻媵任其恣淫。僧衆惘然無敢陳者。奏請京寺驍[25]捍千僧用充軍伍。有勅可之。雅

[1]詞＝謂㊂宮 [2]問＝聞宮 [3]客＝容宮 [4]光＝先㊂宮 [5](餘)＋一㊂ [6]以＝已㊂宮 [7]蹦＝胡㊂宮 [8]躡＝攝㊂宮＊ [9]鱗洲＝隣州㊂宮 [10]王＝玉宮 [11]典＝興元 [12]焉＝烏㊂宮 [13]特＝持㊂宮 [14]旨＝告㊂宮 [15]斂＝歛㊂宮 [16]殁＝殘宮 [17]消＝蕭㊂宮 [18]塗＝途宮 [19]叢＝聚㊂宮 [20]雅＝毅㊂，放宮 [21]慧＝惠㊂宮下同 [22]霄＝宵㊂宮 [23]可＋(長)㊂宮 [24]顏＝頓元明宮 [25]捍＝悍㊂宮

即通聚簡練別立團隊。既迫王威寂無抗[1]拒。實時年二十有一。深究雅懷恐興異度。事或彰陳必累大法。乃致書於雅曰。與子同生像季。共屬陵遲。悲六道之紛然。愍四生之未悟。子每遊鳳闕恒遇龍顏。理應灑甘露於帝心。蔭慈雲於含識。何乃起善星之物見。鼓調達之惡心。令善響沒於當時。醜[2]迹揚於後代。豈不以朝令安忍省納芻蕘。恣此愚情述斯頑見。嗟[3]乎可悲[4]寔傷其類。且自多羅既斷。終不更生。折石已分義無還合。急持衣鉢早出伽藍。使清濁異流蘭艾殊[5]別。[6]使群臣息於譏論。梵志寂於謗聲。定水[7]噎而更通。慧燈晦而還照。此言至矣想見如流。雅得書逾怒。科督轉切。備辦軍器剋日將發。實騰入其衆大哭述斯乖逆。壞大法輪。即是魔事。預是千僧同時號叫。聽者寒心下淚。實遂擒攝法雅毆擊數拳告云。我今降魔。使邪正有據。雅以事聞帝云。此道人大麁。付法推刻。即被枷禁。初無怖色將欲加罪。僕射蕭瑀等奏。稱精進有聞。勅乃能令還俗。所選千人並停復寺。實雖處俗壞。而兵役得停。欣泰其[8]心會無憾結。貞觀元年。勅遣治書侍御史杜正倫。撿校佛法清肅非濫。實恐法雅猶乘先計濫及清徒。乃致書[9]於使曰。沈俗僧智實白。實懷橘之歲。[10]陟清信之名。採李之年。染息慈之位。雖淺智褊能。然[11]感希先達。竊見化度寺僧法雅。善因曩世[12]受果今生。如安上之遊秦。似遠公之入晉。理應守護鵝之行。持結草之心。思報皇王之恩。奉酬覆載之德。乃於支提靜院。恒爲宰殺之坊。精舍林中。鎭作妻孥之室。脫千僧之服。四海愴動地之悲。謗七佛之經。萬國嗟訴天之怨。自漢明感夢[13]滕入洛已來。無[14]數名人頗曾聞也。皇帝受禪撫育萬方。欲使王道惟清法海無穢。公策名奉節。許道亡身。除甘蔗之災。拔空腹之樹。使禪林欝映慧苑扶踈。[15]茂實嘉聲[16]振于邦國。寧可忍斯邪佞。仍捧鉢於祇桓。棄我貞廉。絕經行於靈塔。龍門深濬奉見無由。天意高懸流問何日。惟公鑒同水鏡。智察幽微。仰願拯鷲翼於華箱。濟涸鱗於窮轍。輙以[17]忏陳。但增悚懼。後法雅竟以狂狷被誅。倫以事聞。乃下勅云。智實往經論告法雅。預知麁勃。自還俗已來。又不斷戒行。宜依舊出家。因返寺房綜括前業。研討幽致有譽京室。十一年。駕往洛州下詔云。老君垂範義在清虛。釋迦貽則理存因果。求其教也汲引之迹殊。[18]塗求其宗也弘益之風齊致。然大道之行肇於[19]遂古。源出無名之始事高有形之外。邁兩儀而運行。包萬物而亭育。故能經邦致治。反樸還淳。至如佛教之興基於西域。逮於後漢方被中土。神變之理多方。報應之緣匪一。洎乎近世崇信滋深。人冀當年之福。家懼來生之禍。由是滯俗者聞玄宗而大笑。好異者望眞諦而爭歸。始波涌於閭里。終風靡於朝廷。遂使殊俗之[20]異欝爲衆妙之先。諸華之教翻居一乘之後。流遁忘返于茲累代。今鼎祚克昌。既憑上德之慶。天下大定亦賴無爲之功。宜有解張闡茲玄化。自今已後。齋供行立至於稱謂。道士女道士可在僧尼之前。庶敦反本之俗。暢於九有。貽諸萬葉。時京邑僧徒各陳極諫。語在別紀。實惟像運遷沈開明是屬。乃携大德法常等十人。隨駕至闕。上表曰。法常等言。[21]法常等。年迫桑榆。始逢太平之世。貌同蒲柳。方値聖明之君。竊聞父有諍子。君有諍臣。法常等。雖預出家。仍在臣子之例。有犯無隱。敢不陳之。伏見詔書。國家本系出自柱下。尊祖之風形于前典。頒吾天下無[22]德而稱。令道士等處僧之上奉以周施。豈敢拒詔。尋老君垂範。治國治家。所佩服章亦無改異。不立觀宇不領門徒。處柱下以[23]眞全。隱龍德而養性。智者見之謂之智。愚者見之謂[24]之恐。非魯司寇莫之能識。今之道士不遵其法。所著衣服並是黃巾之餘。本非老君之裔。行三張之穢術。棄五千之妙門。反同張禹漫行章句。從漢魏已來。常以鬼道化於浮俗。妄託老君之後。實是左道之苗。若位在[25]僧之[26]上。誠恐眞僞同流有損國化。如不陳奏。何以表臣子[27]之情。謹錄道經及漢魏諸史佛先道後之事。如前伏願。天慈曲垂聽覽。勅遣中書侍郎岑文本。宣勅語僧等。明詔久行。不伏者與杖。諸大德等。咸思命難。飮氣呑聲。實乃勇身。先見口云。不伏此理。萬刃之下甘心受罪。遂杖之

[1]拒＝抵【三】【宮】　[2]迹＋（播）【三】【宮】　[3]乎＝于【三】　[4]寔＝實【三】【宮】*　[5]別＝列【三】　[6]（則）＋使【三】　[7]噎＝壅【三】【宮】　[8]心＝懷【三】【宮】　[9]於＋（杜）【三】　[10]陟＝涉【三】【宮】　[11]感＝敢【三】【宮】　[12]受＝愛【宮】　[13]滕＝騰【三】【宮】*　[14]數＝所【三】【宮】　[15]茂＝慕【三】【宮】　[16]振＝震【三】【宮】　[17]忏＝干【元】【明】　[18]塗＝途【三】【宮】　[19]遂＝邃【宋】【宮】　[20]異＝典【三】【宮】　[21]〔法常等〕－【元】【明】　[22]德＝得【元】【明】　[23]眞全＝全眞【三】【宮】　[24]之＝其【三】【宮】　[25]僧＋（尼）【三】　[26]上＋（者）【三】　[27]之＋（忠）【三】

旋還。抱思旋京晦迹華邑。處于渭陽之三原焉。信心之侶敬奉如雲。情計莫因。遂感氣疾。知命非久。欲與故人相別。而生不騎乘。乃令弟子四人各執床角。[1]輿至本寺。精爽不[2]雜。召諸知友執手訣云。實以虛薄妄則僧儔。一期既至知復何述。但恨此身虛死未曾爲法。以爲慨然。近夢阿私陀仙見及云。常得出家。想非徒說。少時卒於大總持寺。春秋三十有八。卽貞觀十二年正月也。實自生能不入市鄽。不執錢寶。不求利涉。三衣瓶鉢常不離身。雖[3]當日往還。而始無輒離。志行嚴肅殊有軌度。攝誘多方。故四遠道俗[4]逃放之僧。多依附之。親侍沙門七人皆供承有叙。通共嘉焉。總持故塔修奉者希。[5]賞香燈供養以爲己業。病轉就篤。[6]滯水不通已經旬日。侍人非時進漿。實曰。大聖垂誡其可欺乎。吾見臨終犯戒者多矣。豈使累劫之誡而陷於一咽者哉。遂閉氣而止。又問以終事。答云。譬如彎弓放矢。隨處卽落。觀于山水未有親疎之心。任時景處省事爲要。乃葬南郊僧墓中。斯亦達性之一方矣。終後三原信士。方三十餘里皆爲立靈廟。夜別四五百人。聚臨如喪嚴親。迄于百日。衆方分散

初總持寺有僧普應者。亦烈亮之士也。通涅槃攝論。有涯略之致。以傳奕上事群僧蒙然無敢諫者。應乃入秘書太史局公集。郎監命奕對論。無言酬[7]賞。但云。禿丁妖語不勞叙接。應曰。妖[8]孽之作有國同誅。如何賢聖俱崇。卿獨侮慢。奕不答。應退造破邪論兩卷。[9]皆負遵篠[10]徑詣朝堂。以陳所述。時執事者以聖上開治通諫。蒭蕘雖納奕表未將。理當不爲[11]程達。應乃多寫論本。日往朝省。鄉相郎[12]署鼓言奕表。牽挽奕手與談正理。[13]素本淺學。假詞於人。杜口不對。斯亦[14]彭[15]享強捍。僧傑不可抑[16]也。應之所師法行者。亦貞素之僧也。俱住總持。衆首之最。立操孤拔與物不群。每日六時常立參像。自問自答入進殿中。乃至勞[17]遺應聲如在。精懇特立衆難加焉。故又目之爲高行也。行見塔廟必加治護。飾以朱粉搖動物敬。京寺諸殿有未畫者。皆圖[18]繪之。銘其相氏。卽勝光褒義等寺是也。武德之始。猶未有年。諸寺飢餒烟火不續。[19]總持名勝。普應爲先。結會僧倫誓開糧路。人料一勺主客咸然。時來投者日恒僅百。夙少欣欣曾不告倦。而行徹念起厭怠懷。卽悔告人大開鬼業。如何自累惜他食乎。每旦出門延頓客旅。歡笑先言顧問將接。多辦鉢履安處布置。乃達時豐初不休舍。後[20]住楚國講遺教論。以畢[21]終矣[22]

◎[23]釋法琳。姓陳氏。潁川人。遠祖隨[24]宦寓居襄陽。少出家。遊獵儒釋博綜詞義。金陵楚郢從道問津。自文苑才林靡不詣造。而意存綱梗。不營浮綺。野栖木食於青溪等山。晝則承誦佛經。夜則吟覽俗典。故於內外詞旨經緯道文。精會所歸咸肆其抱。而風韻閑雅韜德潛形。氣揚[25]采飛方陳神略。隋季承亂。入關觀化。流離八水顧步三秦。每以槐里仙宗互陳名實。昔在荊楚梗概其文。而祕法奇章猶未探括。自非同其形服塵其本情。方可體彼宗師靜玆紛結。乃權捨法服長髮多年。外統儒門內希聃術。遂以義寧初歲。假被巾褐從其居館。琳素通莊老談吐清奇。道[26]侶服其精華膜拜而從遊處。情契莫二共叙金蘭。故彼所禁文詞並用諮琳取[27]決。致令李宗奉釋之典包舉具舒。張僞葛妄之言詮題品錄。武德初運還莅釋宗。擁帙延光栖惶問道。以帝壤同歸名教。是則鼓言鄭衛易可箴規。乃住京師濟法寺。至武德四年。有太史令傅奕先是黃巾深忌佛法。上廢佛法[28]事十有一條。云釋經誕妄言妖事隱。損國破家未聞益世。請胡佛邪教退還天竺。凡是沙門放歸桑梓。則家國昌大李孔之教行焉。武皇容其小辯。朝輔未能抗也。時謂遵其邪逕通廢宏衢。莫不懼焉。乃下詔問曰。棄父母之[29]鬚髮。去君臣之章服。利在何[30]門之中。益在何情之外。損益二宜請動妙[31]適。琳憤激傳詞側聽明勅。承有斯問卽陳對曰。琳聞至道絕言。豈九流能辯。法身無[32]象非十翼所詮。但四趣茫茫漂淪欲海。三界蠢蠢顚墜邪山。諸子迷以自焚。凡夫溺而不出。大聖爲之興世。至人所以降靈。遂開解脫之門。示以安隱之路。於是中天王種辭恩愛而出家。東夏貴遊厭榮華而入道。誓出二種生死。志求一妙涅槃。弘善以報四恩。

[1] 輿＝舁【三】【宮】　[2] 雜＝襍【宮】　[3] 當＝常【三】【宮】　[4] 逃＝而【三】　[5] 賞＋(每)【三】　[6] 滯＝滴【三】【宮】　[7] 賞＝償【元】【明】　[8] 孽＝蘖【三】【宮】　[9] 皆＝背【三】【宮】　[10] 篠＝勁【宋】【元】【宮】　[11] 程＝呈【元】【明】　[12] 暑＝署【三】【宮】　[13] (學)＋素【三】　[14] 彭＝恡【元】【明】　[15] 享＝惇【三】，亨【宮】　[16] 也＝之【宮】　[17] 遺＝遣【宋】　[18] 繪＝績【三】【宮】　[19] 總＋(斷)【三】　[20] 住＝往【三】【宮】　[21] 終矣下宋元明宮四本俱有釋弘智傳卷末附之 cf. P. 612a　◎[22] 卷第三十終【明】　◎[23] 卷第三十一首【明】　[24] 宦＝官【三】【宮】　[25] 采＝彩【三】【宮】*　[26] 侶＝俗【三】　[27] 決＝定【三】【宮】　[28] 事＋(者)【三】【宮】　[29] 鬚髮＝鬢鬚【宮】　[30] 門＝間【三】　[31] 適＝釋【三】【宮】　[32] 象＝像【宋】【宮】*

立德以資三有。此其利益也。毀形以成其志。故棄[1]鬚髮美容。變俗以會其道。故去君臣華服。雖形闕奉親。而內懷其孝。禮乖事主。而心戢其恩。澤被怨親以成大順。[2]祐[3]怙幽顯。豈拘小違。上智之人依佛語故爲益。下凡之類虧聖教故爲損。懲惡則濫者自新。進善則通人感化。此其大略也。而傅氏所奏。在司猶未施行。奕乃多寫表狀遠近公然流布。京室閭里咸傳禿丁之誚。劇談酒席。昌言胡鬼之謠。佛日翳而不明。僧威阻而無勢。于時達量道俗[4]動豪成論者非一。各[5]疏佛理具引梵文。委示業緣曲垂邪正。但[6]經是奕之所廢。豈有引廢證成。雖曰破邪終歸邪破。琳情[7]正玄機獨覺千載。器局天[8]授博悟生知。睹作者之無功。信乘[9]權之有據。乃著破邪論。其詞曰。莊周云。六合之內。聖人論而不議。六合之外。聖人存而不論。老子云。域中有四大。而道居其一。考詩書禮樂之致。忠烈孝慈之先。但欲[10]攸序彝倫。意存敬事君父。至德惟是安上治民。要道不出移風易俗。自衛返魯。詎述解脫之言。六府九疇。未宣究竟之旨。案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷。莫不功在近益俱未暢遠途。誠自局於一生之內。非遍拔於三世之表者矣。遂使當見因果理涉旦而猶昏。業報吉凶義經丘而未曉。斯並六合之寰塊。五常之俗謨。詎免四流浩[11]汗爲煩惱之場。六趣諠譁造塵勞之業者也。原夫實相杳冥。逾[12]要道之道。法身凝寂。出玄之又玄。惟我大師體斯妙覺。二邊頓遣萬德斯融。不可以境智求。不可以形名取。故能量法界而興悲。揆虛空而立誓。所以[13]見生穢土誕聖王宮。示金色之身。吐玉毫之相。布慈雲於鷲嶺。則火宅焰銷。扇[14]惠風於雞峯。則幽途霧卷。行則金蓮捧足。坐則寶座承軀。出則天主導前。入則梵王從後。聲聞菩薩儼若朝儀。八部萬神森然翊衛。[15]演涅槃則地現六動。說般若則天雨四花。百福莊嚴。狀滿月之臨滄海。千光照曜。如聚日之映寶山。師子一吼。則外道摧鋒。法鼓暫鳴。則天魔稽首。是故號佛爲法王也。豈與衰周李耳比德爭衡。末世孔丘輒相聯類者矣。是以天上天下。獨稱調御之尊。三千大千。咸仰慈悲之澤。然而理深趣遠。假筌蹄而後悟。教門善巧。憑師友而方通。統其教也則八萬四千之藏。二諦十地之文。海殿龍宮之旨。古謀今書之量。莫不流甘露於萬葉。垂至道於百王。近則安國利民。遠則超凡證聖。但以時運未融。致令漢梵殊感。故西方先音形之奉。東國後見聞之益。及慈雲卷潤慧日收光。迺夢金人於永平之年。覩靈骨於赤烏之歲。於是漢魏齊梁之政像教勃興。燕秦晉宋已來名僧間出。或神力救世。或異迹發人。或慧解開神。或通感適化。及白足臨刃不傷。遺法爲之更始。[16]志上分身員戶。帝王以之加信。具諸史籍其可詳乎。並使功被將來傳燈永劫。議者僉曰。僧惟紹隆佛種。佛則冥衛國家。福[17]蔭皇基。必無廢退之理。我大唐之有天下也。應四七之辰。安九五之位。方欲興上皇之風。開正覺之道治致太平永隆淳化。但傅氏所述酷毒穢詞。並天地之所不容。人倫之所同棄。恐塵黷聖覽。不可具觀。伏惟陛下。布含弘之恩。垂鞠育之[18]惠。審其逆順議以眞虛。佛以正法遠委國王。陛下君臨斯當付囑。謹上破邪論一卷。用擬[19]傳詞。文有三十餘紙。自琳之綴*采貫絕群篇。野無遺賢朝無遺士。家藏一本[20]咸誦在心。並流略之菁華。文章之冠冕。茂譽於是乎騰廣。昏情由之而[21]開尙矣。琳又以論卷初出意在弘通。自非廣露其情。則皂隸不塵其道。乃上啓儲后諸王及公卿侯伯等。並文理弘被庶績咸[22]熙。其博詣焉。故奕奏狀因之致寢。遂得釋門重敞。琳*寔其功。東宮庶子虞世南。詳琳著論乃爲之序胤。而傅氏不愜其情重施密譖搆扇黃巾用爲黨類。各造邪論貶量佛聖。昏冒生靈衒曜朝野。薰猶既雜時所疑焉。武德[23]九年春。下詔京置三寺。惟立千僧。餘寺給賜王公。僧等並放還桑梓。嚴勍既下莫敢致詞。五衆哀號於槁街。四民顧嘆於城市。于時道俗蒙然投骸無措。賴由震方出帝氛寢廓清。素襲啓開[24]範究宗領。登即大赦還返神居。故佛日重朗於唐世。又由琳矣。琳頻逢黜陟。誓結維持。道挫世情良資寡學。乃探索典籍隱括玄奧。撰[25]辯正論一部八卷。潁川陳子良注之。并製序曰。

[1]鬚=鬢(宮)　[2]祐=福(元)(明)　[3]怙=祜(三)　[4]動豪=勳豪(三)(宮)　[5]疏=陳(三)，疎(宮)　[6]經=並(三)(宮)　[7]正=主(三)，王(宮)　[8]授=搜(宮)　[9]權=權(宮)　[10]攸=悠(宮)　[11]汗=江(宮)　[12]要道之=道之要(元)(明)　[13]見=現(三)(宮)　[14]惠=慧(三)(宮)　[15]演=宣(三)(宮)　[16]志=誌(元)(明)　[17]蔭=陰(三)(宮)　[18]惠=德(三)(宮)　[19]傳=傳(宮)　[20]咸=誠(宮)　[21]開=闇(宮)　[22]熙=熙(三)(宮)　[23]九=元(三)(宮)　[24]範=箒(三)(宮)　[25]辯=辨(三)(宮)*

昔宣尼入夢。十翼之理克彰。伯陽出關。二篇之義爰著。或鉤深❶系*象。或探賾希夷。名言之所不宣。陰陽之所不測。猶能彌綸天地。包括鬼神。道無洽於大千。言未超於域內。況乎法身圓寂妙出有無。至理凝玄迹泯眞俗。體絕三相。累盡七生。無心即心非色爲色。筌蹄之外豈可言乎。若夫西伯拘❷羑遂顯精微。子長蠶室卒成先志。故易曰。古之作易者。其有憂乎。論之興焉。良有以矣。❸道士李仲卿劉進喜等。並作庸文謗毀正法。在俗人士或生邪信。法師愍其盲瞽。遂著斯論。可謂鼓玆法海振彼詞鋒。碧鷄之銳競馳。黃馬之峻爭騖。莫不棄❹墜柯摧雲鎖霧卷。但此論窮釋老之教源。極品藻之名理。恐好事後生。意有未喩。弟子近申頂禮。從而問津。爛然溢目。若日月之入懷。寂乎應機。譬寶珠之燭物。既悟四衢之幻。便息百城之遊。於是啓所未聞。爲之注解。良❺以文學雄伯群儒奉戴。誘勸成則其從如雲。貞觀初年帝於南山大和宮舊宅。置龍田寺。琳性欣幽靜。就而住之。衆所推美擧知寺任。從容山服詠歌林野。至十三年冬。有黃巾秦世英者。挾方術以邀榮。遂程器於儲貳。素嫉釋種。陰陳琳論謗訕皇宗。罪當❻誷上。帝勃然下勅沙汰僧尼。見有衆侶。❼乃依遺教。仍訪琳身。據法推勘。琳扼腕奮發。不待追徵。獨詣公庭。輕生❽徇理。乃縶以縲紲。下詔問曰。周之宗盟異姓爲後。尊祖重親*寔❾由先古。何爲追逐其短。

首鼠兩端。廣引形似之言。備陳不遜之喩。❿把毀我祖禰。謗黷我先人。如此要君。罪有不恕。琳答曰。文王大聖。周公大賢。追遠愼終。昊天靡答。孝悌之至通於神明。雖有宗周義不爭長。何者皇天無親竟由⓫輔德。古人黨理而不黨親。不自我先不自我後。雖親有罪必罰。雖⓬讎有功必賞。賞罰理當。故天下和平。老子習訓道宗。德教加於百姓。恕己謙光。仁風形于四海。又云。吾師名佛。佛者覺一切人也。乾竺古皇。西昇逝矣。討尋老教。始末可追。日授中經⓭示誨子弟言。吾師者善入泥洹。綿綿常存。吾今逝矣。今劉李所⓮迹。謗滅老氏之師。世莫能知。著玆辯正論。有八卷。略對道士六十餘條。並陳史籍。前言實非謗毀家國。自後*辯對二十餘⓯列。並據琳詞。具狀聞奏。勅云。所著辯正論。信毀交報篇曰。有念觀音者臨刃不傷。且赦七日令爾自念。試及刑決能無傷不。琳外纏桎梏內迫刑期。水火交懷訴仰無路。乃緣生來所聞經教及三聖尊名。銘誦心府。擬爲顯應。至于限滿。忽神思⓰彫勇橫逸胸懷。歡慶相尋頓忘死畏。立待對問。須臾勅至云。今赦期已滿。當至臨刑。有何所念。念有靈不。琳援筆答曰。自隋季擾攘四海沸騰。⓱役毒流行干戈競起。興師相伐舍檀兵威。臣佞君荒不爲正治。遏絕王路固執一隅。自皇王弔伐載清陸海。斯*寔觀音之力。咸資勢至之⓲因。比德連蹤道齊上聖。救橫死於帝庭。免淫刑於都市。

琳於七日已來。不念觀音。惟念陛下。勅治書侍御史韋悰問琳。有詔令念觀音。何因不念。乃云惟念陛下。琳答。伏承觀音聖鑒塵形六道。上天下地皆爲師範。然大唐光宅四海。九夷奉職八表刑清。君聖臣賢不爲⓳枉濫。今陛下子育恒品如經。即是觀音。既其靈鑒相符。所以惟念陛下。⓴但琳所著㉑正論。爰與書史倫同。一句參差任從斧鉞。陛下若順忠順正。琳則不損一毛。陛下若刑濫無辜。琳則有伏屍之痛。具以事聞。遂不加罪。㉒有勅徙于益部僧寺。行至百牢關菩提寺。因疾而卒。時年六十九。沙門慧序。經理所苦。情結斷金。曉夕伺衾慰撫承接。及命將盡在序膝上。序慟哭崩摧涙如驟雨。乃召諸關旁道俗。葬於東山之頂。高樹白塔。勒銘誌之。行路望者知便下涙。序本雍州武功人。善經籍通佛理。明攝論以爲敷化之訓。體道開俗言無品藻。將護遊僧用爲家操。本住京輦後移梁益。以百牢衝會四方所歸。道俗栖投往還莫寄。序乃宅寺關口。用接遠賓。故行侶賴之詠歌盈耳。于時治書侍御史韋悰。審英飾詐。乃奏彈曰。竊以大道爵興。沖虛之迹斯闡。玄風既播。無爲之教*寔隆。未有身預黃冠志同凡素者也。道士秦英。頗學醫方薄閑呪禁。親戚寄命羸疾投身。姦婬其妻。禽㉓狩不㉔異。若情違正教。心類豺狼。逞貪競之懷。恣邪穢之行。家藏妻子。門有姬童。乘肥衣輕出入衢路。楊眉奮袂無憚憲㉕網。健羨

❶系＝繫〔元〕〔明〕　❷羑＝羌〔宋〕〔宮〕　❸（有）＋道〔三〕〔宮〕　❹墜＝墮〔三〕〔宮〕　❺〔以〕－〔三〕〔宮〕　❻誷＝罔〔三〕〔宮〕　❼乃＝宜〔三〕〔宮〕　❽徇＝狥〔明〕　❾由＝田〔宮〕　❿把＝犯〔三〕〔宮〕　⓫輔＝附〔宮〕　⓬讎＝怨〔三〕，親〔宮〕　⓭示＝亦〔宮〕　⓮迹＝述〔宮〕　⓯列＝例〔三〕〔宮〕　⓰彫＝飄〔三〕〔宮〕　⓱役＝疫〔元〕〔明〕　⓲因＝恩〔三〕　⓳枉＝柱〔三〕〔宮〕　⓴但＝且〔三〕〔宮〕　㉑正＝止〔宮〕　㉒有＋（下）〔三〕　㉓狩＝獸〔三〕〔宮〕　㉔〔異〕－〔三〕〔宮〕　㉕網＝綱〔三〕〔宮〕

未忘觀緻在慮。斯❶原不殄至教式虧。請寘嚴科以懲婬侈。乃入大理。竟以狂❷匿被誅。公私怪其❸死晩。琳所著詩賦啓頌碑表章❹誄大乘教法并諸論記傳。合三十餘卷。並金石擊其風韻。綈錦纘其文思。流靡雅便。騰焰❺儕穆。又善應機説導。卽事騁詞。言會宮商義符玄籍。斯亦希世罕❻嗣矣

釋慈藏。姓金氏。新羅國人。其先三韓之後也。中古之時。辰韓馬韓❼卞韓。率其部屬各有魁長。案梁貢職圖。其新羅國。魏曰斯盧。宋曰新羅。本東夷辰韓之國矣。藏父名武林。官至蘇判異(以本王族比唐一品)既❽嚮高位。籌議攸歸。而絕無後胤。幽憂毎積。素仰佛理。乃求加護。廣請大捨。祈心佛法。并造千部觀音。希生一息。後若成長。願發道心度諸生類。冥祥顯應。夢星墜入懷。因卽有娠。以四月八日誕。載良❾晨。道俗銜慶希有瑞也。年過小學。神叡澄❿蘭。獨拔恒心。而於世數史籍略皆周覽。情意漠漠無心染趣。會二親俱喪。轉厭世華。深體無常。終歸空寂。乃捐捨妻子第宅田園。隨須便給行悲敬業。子爾隻身投於林壑。麁服草屩用卒餘報。遂登陷隙。獨靜行禪。不避虎兕。常思難施。時或繋睡心行將⓫微。遂居小室。周障棘刺。露身直坐。動便刺肉。懸髮在梁。用袪昏漠。修白骨觀。轉向明利。而冥行顯被物望所歸。位當宰相頻徵不就。王大怒。勅往山所將加手刃。藏曰。吾寧持戒一日而死。不願一生破戒而生。使者覺之不敢加刃。以事上聞。王愧服焉。放令出家任修道業。卽又深隱。外絕來往。糧粒罔贍。以死爲命。便感異鳥各銜諸果就手送與。鳥於藏手就而共食。時至必爾。初無乖候。斯行感玄徵。罕有聯者。而常懷慼慼慈哀含識。作何方便令免生死。遂於眠寐見二丈夫曰。卿在幽隱欲爲何利。藏曰。惟爲利益衆生。乃授藏五戒訖曰。可將此五戒利益衆生。又告藏曰。吾從忉利天來。故授汝戒。因騰空滅。於是出山。一月之間國中士女咸受五戒。又深惟曰。生在邊壤佛法未弘。自非目驗無由承奉。乃啓本王西觀大化。以貞觀十二年。將領門人僧實等十有餘人。東辭至京。蒙勅慰撫。勝光別院厚禮殊供。人物繁擁財事既積。便來外盜。賊者將取心⓭戰自驚。返來露過。便授其戒。有患生盲詣藏陳懺後還得眼。由斯祥應。從受戒者日有千計。性樂栖靜。啓勅入山。於終南雲際寺東懸嶝之上。架室居焉。旦夕人神歸戒又集。時染少疹。見受戒神爲摩所苦。尋卽除愈。往還三夏常在此山。將事東蕃。辭下雲際。見大鬼神其衆無數。帶甲持⓮仗云。將此金輿迎取慈藏。復見大神與之共鬪拒不許迎。藏聞臭氣塞谷蓬勃。卽就繩床。通告訣別。其一弟子又被鬼打躄死乃蘇。藏卽捨諸衣財行僧德施。又聞香氣遍滿身心。神語藏曰。今者不死。八十餘矣。既而入京。蒙勅慰問。賜絹二百匹用充衣服。貞觀十七年。本國請還。啓勅蒙許。引藏入宮。賜納一領雜綵五百段。東宮賜二百段。仍於弘福寺爲國設大齋。大德法集。并度八人。又勅太常九部供養。藏以本朝經像⓯彫落未全。遂得藏經一部并諸妙像幡花蓋具堪爲福利者。齎還本國。既達鄉壤。傾國來迎。一代佛法於斯興顯。王以藏景仰大國弘持正教。非夫綱理無以肅清。乃勅藏爲大國統。住王芬寺。寺卽王之所造。又別築精院。別度十人恒充給侍。又請入宮。一夏講⓰攝大乘論。晩又於皇龍寺講菩薩戒本。七日七夜天降甘露。雲霧⓱奄藹覆所講堂。四部興嗟聲望彌遠。及散席日。從受戒者其量雲從。因之革厲十室而九。藏屬斯嘉運。勇鋭由來。所有衣資並充檀捨。惟事頭陀。蘭若綜業。正以青丘佛法東漸百齡。至於住持修奉蓋闕。乃與諸宰伯⓲詳評紀正。時王臣上下。僉議攸歸。一切佛法須有規猷。並委僧統藏令僧尼五部各增舊習。更置綱管監察維持。半月説戒依律懺除。春冬總試令知持犯。又置巡使遍歷諸寺⓳誡勵説法。嚴飾佛像營理衆業。鎭以爲常。據斯以言。護法菩薩卽斯人矣。又別造寺塔十有餘所。毎一興建合國俱崇。藏乃發願曰。若所造有靈。希現異相。便感舍利在諸巾鉢。大衆悲慶積施如山。便爲受戒。行善遂廣。又以習俗服章中⓴華有革。藏惟歸崇正朔義豈貳心。以事商量擧國咸遂。通改邊服一准唐儀。所以毎年朝集位在上蕃。任官遊踐並同華夏。據事以量通古難㉑例。撰

❶原＝源【元】【明】 ❷匿＝躅【三】，慝【宮】 ❸死＝紀【宋】 ❹誄＝集【三】 ❺儕＝彌【宮】 ❻嗣矣下宋元明宮四本俱有道會智勤二傳卷末附之 cf. P.642b ❼卞＝秦【三】【宮】 ❽嚮＝享【三】【宮】 ❾晨＝辰【明】 ❿蘭＝簡【三】，瀾【宮】 ⓫微＝徵【三】【宮】 ⓬見＝具【宋】【元】【宮】，慣【明】 ⓭戰＝顫【三】【宮】 ⓮仗＝杖【宋】【元】【宮】 ⓯彫＝凋【三】【宮】 ⓰〔攝〕－【三】【宮】 ⓱奄藹＝奄靄【三】【宮】 ⓲詳＝許【三】【宮】 ⓳誡勵＝試厲【三】【宮】 ⓴華＋(夷)【三】【宮】 ㉑例＋(一撰也今春秋將立吾宇弘喩吐昔成敗行立懷德)【三】

諸經戒疏十餘卷。出觀行法一卷。①盛流彼國。有沙門圓勝者。本族辰韓。清慎僧也。以貞觀初年。來儀京輦。遍陶法肆。聞持鏡曉志存定攝。護法爲心。與藏齊襟。秉維城塹。及同返國。大敞行途。講開律部。惟其②光肇自昔東蕃有來西學。經術雖聞無行戒檢。緣構既重。今則三學備焉。是知通法護法代有斯人。中濁澆漓於斯驗矣

論曰。觀夫至人之降時也。或三輪御世。或六通導物。人依法依。③本護法。而陳教適權適道。*寔兼濟而成律。是以三藏設位。拯④溺喪於未然。護法一科。樹已崩之正⑤綱。然弘誘之相。條緒稍多。時顯知微。作揚神武。騁奇辯於邪衆。暢決蒙心。顯大義於當時。昌明玄理。假威權而助道。有德獨擅其聲。藉傳授而潛通。遍⑥告常行其務。遂有撾⑦揵搥於靈岳。聲告但爲任持。重結法於剡洲。教旨惟尊弘理。入大乘論。則九億無學住法萬年。經律所詮。賓頭羅⑧瞑末取泥曰。斯皆助揚道化。通悟未聞。靜倒惑於即生。紹王法⑨于來世。故使湮殘屢染尋復還興。豈惟凡謀。蓋其力矣。況乎迦葉尊者。凝神雞足之峯。堅慧菩薩。端拱修羅之窟。斯並引生趣善。爲物持身。致及慈氏降靈遞相弘⑩育。或摧裂愛網。或傾覆慢幢。或通決⑪深疑。或開揚道務。爲業應接。若雲雨之相投。爲功惟重。等大地之弘博。所以身子⑫策名。顯法輪之大將。通多⑬徽號。標無相之後佛。五百門學通號任持。行德相高皆稱第一。至於乘時御化。通法開宗。弘救之極勿高身子。良由闢樹園之福地。蕩邪寇之高鋒。⑭偃目連之神力。獲富那之辯慧。此即護法之緣。蓋惟斯矣。自道風東扇。爰始*騰蘭。前傳重於⑮開宗。故入譯經之目。然則傳譯在乎歸信。未信不可弘文。護持存乎正邪。邪正方開信本。經陳如是。豈虛也哉。道元德母。信其寶矣。所以發蒙啓化。應接時心。重空顯其德明。大衆駭其耳目。致使拜首受道。⑯飲沐法流。不虛設也。費才感終於壇側。褚信剃頂於場中。顯宗悟理⑰知歸。侍中捐俗入道。一期盛事萬代舟航。佛日於是流暉。法雲由斯不絕。茲德可紀。茲言可詳。而閩越隱其高例。附譯稱述。⑱穢比則事業懸殊。遠化則乘權難擬。計功編次。宜先譯傳。稍非經務。故後三學。及姚秦迷外。道融折其是非。元魏重邪。⑲曇始制其強禦。前傳顯然。其⑳宗可錄。施乎齊周兩治。厥政殊風。齊高獨盛釋門。周武偏弘李衆。然其邪㉑逼匿正。邪僞而正通。妄作亂㉒眞。無兩情。釋侶閩邦寺塔充國。二百萬衆。綱猷上統之言。四十千寺。咸列釋門之剎。約指剡洲。化境㉓適括像正任持。拯航之大未可相擬。豈法之力。惟人謂乎。弘斯在人。則顯公據其首也。掩抑華飾。揚耀塵埃。衆皆輕而不忍。可謂激通其道。及法上引衣之赴難也。則醒醉相兼。醒則領上之累詞。醉則示虛於邪敵。雖復金㉔櫝玉韜之祕術。未可與言。孫武吳起之奇謀。會何足道。所以登㉕席之始。播動物心。異衆等山丘。鼓論同雲物。致使纔攝刃辯戢戟妖氛。定方術於面前。樹微言於即世。故有談仙者投骸於臺檻。宗虛者深剃於王庭。明詔遂頒。國無兩信。雖稠公標於定道。實上統於義門。一時之慶。固不同年而語矣。周氏秦壞世號武㉖鄉。豺狼之鬱想不虛託。懷文斯寡智勇彌隆。酌緯候之讖詞。納謠謳之佞術。衛嵩本我之胤。張賓乃彼之餘。異㉗嚮同心。厝齒相副。競列封表。曲引遊言。冒㉘調帝心。覆絕仁祀。時未思其禍始也禍作萌漸。百辟之所不知。及望夷之禍終也。濆發滂流。天㉙無方改前政。呼嗟何及。僧傑道安名殊衛氏。風格峻逸比景彌天。二論既陳異見將頭。而狙詐蠅巧終墜前㉚修。靜藹上賓當斯頹運。奮發拒諫守素窮嚴。慨正道之遂荒。誠護法之無力也。乃解形松石殉命西方。于時同軌遺形。亦有十數。自非懷大濟於末俗。覩法滅而增哀。何能捨所重於幽林。爲依救而終世。誠可美矣。誠可悲㉛夫。詳觀列代數賢。則紹隆之迹可見。藻鏡則日月同仰。清範則高山是欽。具彰本紀。其續昌矣。有隋御寓深信釋門。兼陳李館。爲收恒俗。二世纘曆。同政前朝。悼像化之㉜徽猷。襲宋桓之致敬。于時緇素相望㉝慘然。明*膽法師屈起臨對。夙未㉞強術。衆或漏言。及覩其厲色格詞抗揚嚴詔。皆謂齏碎其身首也。助㉟慄不安其足。而*膽逞怡顏色欣勇綽然。帝後乃述釋門之有人焉。衆乃悟

①〔盛〕－【三】【宮】　②光＝先【宮】　③本＋（法）【三】　④溺＝弱【三】【宮】　⑤綱＝網【宮】　⑥告＝吉【三】　⑦揵搥＝犍椎【宮】　⑧瞑＝滇【三】　⑨于＝於【明】　⑩育＝胄【三】【宮】　⑪深＝染【宮】　⑫策＝筴【三】【宮】　⑬徽＝微【宮】　⑭偃＝堰【宮】　⑮開＝門【宮】　⑯飲＝歆【三】【宮】　⑰知＝如【三】【宮】　⑱穢＝穢【宋】【宮】　⑲曇始＝曇始【宋】【宮】，曇如【元】【明】　⑳宗＝宋【宮】　㉑逼匿＝辯逼【三】【宮】　㉒眞＋（眞澄而妄耀故使齊氏一統民）【三】【宮】　㉓〔適括…對〕五百六十一字－【宮】　㉔櫝＝匱【三】【宮】　㉕席＝虎【三】　㉖鄉＝鄉【宋】　㉗嚮＝響【三】　㉘調＝潮【宋】，問【元】【明】　㉙無＝无【元】【明】　㉚修＝條【三】　㉛夫＝矣【三】　㉜徽猷＝徽行【三】　㉝慘＝愕【三】　㉞強＝程【元】【明】　㉟慄＝慓【宋】，標【宮】

其脫穎也知人其難。人實難知。知其難者。千載其一乎。信不虛矣。皇唐啓運代有斯人。普應偑席於天門。慧滿[1]載衣於朝伍。智實剛烈。[2]抵訶於時重。法琳慷慨。極言於明詔。異世同風不屑古也。莫不言行同時死生齊日。故得名流萬代。紹先聖之宏猷乎。惟夫經論道業務在清心。弘護法網寔敦遐志。志[3]遠則不思患辱。心清則罔懼嚴誅。達三相之若馳。識九有之非宅。未曾爲法。徒喪餘齡。豈惟往生乃窮來陰。於是挾福智而面諸佛。覩形骸若委遺塵。騰神路而直前。鼓通博之橫辯。但令法住。投鼎鑊其如歸。既厲慧明。處濁世其如夢。故能不負遺寄。斯傳之有蹤乎已矣。夫誰有見斯而不[4]勉。[5]厲志於重[6]霄哉

續高僧傳卷第[7]二十[8]四

[9]釋曇選。姓崔。高陽人。神慧譎詭不偶時俗。雖博通經術。而以涅槃著名。不存文句。護法爲慮本。晚住幷部興國寺。川邑奉之以爲師傅。每有衆集居于座元。酬問往還以緊節爲要。吐言開令宏放終古。僧侶乃多莫敢攖挫。時人目爲豹選者也。及楊諒逆節中外相[10]叛。招募軍兵繕造牟甲。以興國寺爲甲坊。以武德寺爲食坊。後於武南置陣。楊素敗之。官軍入郭搜求逆黨。總集諸僧責供反者。僧等辭曰。王力嚴切不敢違約。素曰。有幾僧諫王被殺。而云王力嚴切。此並同反。不勞分疎可依軍法。選時在衆不忍斯禍。乃出對曰。此佛法陵遲。特由僧無有德可以動俗。致有亂階。結聚不能誨以忠信。此誠如公所教。今被理責陷身無地。素乃舒顏曰。僧等且還。留向對僧。擬論機務。自爾書參軍將開散僧誅。晚還寺宿。不久煬帝下勅通被放免。故合衆獲安。誠其功也。及大業末歲。兵饑交接。四方僧遊寄食無地。興國雖富儉嗇者多。每食時禁門自守。客僧擁結終不之前。選不勝滅法。憤激身心。每日拄杖在門驅趁防者攜引羇僧。供給鉢器。送至食堂。衆多是其子弟不敢違逆。由是衆開僧制。許選停客。自餘不得然。其慈濟之深感激府俞。房內廓然財什不積。唯置大[11]鉢一口。每日引諸乞兒。所得食調總*鉢中。選請食分。亦和其內。雜爲饘粥。便行坐乞人。手自斟酌。見其縕縷蔽錯形容癯瘦。流淚盈[12]臉不能自勝。選亦依行受粥而食。日別如此。遂及有年。皇運伊始人情安泰。義興新寺法綱大張。沙門智滿。當塗衆主。一川鄉望。王臣傾重創開諸字嚴位道場。三百餘僧受其制約。夏中方等清衆肅然。風聲洋溢流潤遐邇。選聞之[13]乃詣其寺。庭滿徒聞來崩騰下。赴告曰。卿等結聚作何物。在依何經誥。不有冒罔後生乎。滿曰。依方等經行方等懺。選曰。經在何處將來對讀。遂將一卷來。選曰。經有四卷。何不一時讀之沙門道綽曰。經文次第。識不俱聞。選曰。吾識可共爾識同耶。但四卷齊讀。文言未了。便曰。依呪滅罪耳。可罷之。又曰。自佛法東流。矯詐非少。前代大乘之賊。近時彌勒之妖。詿誤無識其徒不一。聞爾結衆。恐壞吾法。故力疾來問。雖爾手把瓶子。倚傍猶可。遂杖策而返。武德八年。遘疾淹積。問疾者充[14]牣房宇。乃尸臥引衣申腳曰。吾命將盡何處生乎名行僧道綽曰。阿闍[15]黎。西方樂土名爲安養。可願生彼。選曰。咄爲身求樂。吾非爾儔。綽曰。若爾可無生耶。答曰。須見我者而爲生乎。乃潛息久之。不覺已逝。時年九十有五。道俗哀慘。送于西山之陰。傳者親往其寺不及其人。觀其行事遺績。庶可澡雪形心頓祛鄙悋。叔緒護法開士。抑斯人乎

釋法通。龍泉石樓人。初在隰鄉未染正法。衆僧行往不達村閭。如有造者以灰灑面。通雖處俗情厭恒俗。以開皇末年。獨懷異概超出意表。剃二男二女幷妻之髮。被以法衣。陟道詣州委僧尼寺。時有問者通便答曰。我捨枷鎖志欲通法。既達州寺如前付囑。便求通化寺明法師度出家。於卽遊化稽湖。南自龍門北至勝部。嵐石汾隰無不從化。多置邑義月別[16]建齋。但有沙門皆延村邑。或有住宿明旦解齋。家別一槃。以爲通供。此儀不絕至今流行。河[17]右諸州聞風服義。有僧投造直詣堂中。承接顏色讐若親識。故通之率導其德難倫。曾行本邑縣令逢之。問是何僧。答云山客令乃禁守不許遊從。通卽絕粒竭誠遙獄行道。其夜聽事野狐鳴叫。怪相既集通夕不安。及明

[1]載＝戴【明】　[2]抵＝詆【三】【宮】　[3]遠＝達【宋】　[4]勉＝免【宋】　[5]厲＝勵【三】【宮】　[6]霄＝宵【宮】　[7]二十四＝二十五【宋】【元】【宮】，三十二【明】　[8]四＋（護法篇下）【宋】【元】【宮】　◎　[9]釋曇選乃至之矣一千三百七十字明本與宋本元本對校 cf. P. 632c　[10]叛＝[illegible]【宮】　[11]鉢＝盋【宋】【元】【宮】*　[12]臉＝瞼【宋】【宮】　[13]乃＝及【宮】　[14]牣＝仞【宋】【元】【宮】　[15]黎＝梨【宋】【元】【宮】　[16]建＝造【宮】　[17]右＝內【宮】

放遣通曰。我遠獄行道正得道理。如何見放。經日不食。夜又狐鳴。宮庶以下莫不震懾。苦勸引挽方從其請。爾後巡行無時寧舍。曾投人宿。大咋其脛。尋被霹死。風聲遠顯。後卒於龍泉。余以貞觀初年。承其素迹遂往尋之。息名僧綱住隰州寺。親說往行高聞可觀。欣其餘論試後披叙。夫以高世之量隨務不倫。統其大歸莫非通道。所以九十六部。兼邪正之津途。一十七群。現機緣之化迹。故能光開佛日。弘導塵蒙。攝迷沒之鄙夫。接戒濁之澆首。並得開智清悟通聖革凡。弘道利生於是乎在。今有不達之者。同世相輕。覩其家業叢雜。閱其形骸塵弊。遂則雷同輕毀。曾不大觀。由之自陷。備于成教。故文云。不觀法師種姓形有。但受其法開我精靈。斯言可歸。通有之矣

⑬❶釋弘智。姓萬氏。始平槐里鄉人。隋大業十一年。德盛鄉閭權爲道士。因入終南山。絕粒服氣期神羽化。形骸枯悴心用飛動。乃入京至靜法寺。遇惠法師。問以喻道之方。惠曰。有生之本以食爲命。假糧粒以資形。託津通以適道。所以古有繫風捕影之論。仙虛藥誤之談。語事信然。幸無惑也。乃示以安心之要遣累之方。義寧元年。委擲黃冠入山修業。武德之始天下大同。佛道二門峙然雙列。智乃詣省申訴。請隷釋門。並陳理例。朝宰咸穆。遂得貫入緇伍隨情住寺。而性樂幽栖。乃於南山至相寺而居焉。周歷講會亟經炎燠。神用通簡莫不精詣。然而性立虛融。慈矜在務。陶甄士俗延納山賓。巖隱匱乏之流。飛走飢虛之類。咸贍資❷糇粒錫以貝泉。雖公格嚴斷寺制深約。而能携引房宇。同之窟❸穴泰。斯亦叔代匡護之開士也。滅後遂絕此蹤惜哉。故其所獲法❹利。積散不窮。弘誘博愛爲而不恃。加之以忍邦行事音聲厥初。開務通識非斯莫曉。故凡有福會必以簫鼓爲先。致令其從如雲眞俗不爽於緣悟矣。講華嚴攝論等。以永徽六年五月九日。終於山寺。春秋六十有一。露骸林下❺攸骨焚散。遵餘令也。門人散住諸寺者。咸識卓正行不墜遺風。重誨誘之劬勞。顧復之永沒。乃共寫八部般若。用崇屺岵之恩。又建碑一區。陳於至相寺山外。二丈四尺。寶德寺莊所

⑬❻釋道會。姓史。犍爲武陽人。初出家。住益州嚴遠寺。器宇高簡雅調逸群。四方道俗日夕參候。猶以蜀門小陝聞見非廣。乃入京詢訪經十餘年。經論史籍博究宗領。還蜀欲大開釋教導引後銳。時屬亂離不果心術。會皇運初興率先招撫。詹俊李宴首途巴蜀。會上疏曰。會弟性不肖。家風❼失墜。封爵雖除詔勅猶在。門生故吏子孫成列。並奮臂切齒思効力用。卽❽日劍門雖啓巫峽負固。今請躬率徒隷振錫啓途。折簡宣威。開懷納款。軍無矢石之勞。主有待成之逸。此亦一時之利也。惟公圖之。爲使淹留遂不行。于時國初。僧尼道士所在多度。有道士宋驥。是彼梁棟。於隆山縣下新立道觀。屋宇成就置三十人。會經總管段倫陳牒改觀爲寺。其郭內住者並是道宗不伏。移改囑安撫大使李襲譽。巡察州縣。會以事達。乃引兵過城。四面鳴鼓一時驅出。舉宗怨訴喧嗜街❾衢。會曰。未能令天下改觀爲寺。此之一所終不可奪。遂依立寺。至今不毀。武皇登❿遐。入京朝⓫覲。因與琳師同條辨正。有安州暠師。在蜀弘講。人有嫉者。表奏云。反又述法。會覘候消息遂被拘執。身雖在獄言笑如常。爲諸在獄講釋經論。經春至冬。諸僧十數。衣服繿縷不勝寒酷。京師有無盡藏。恒施爲事。會致書曰。自如來潛影西國。千有餘年。正法東流五百許載雖復赤髭靑眼大開方便之門。白脚漆身廣示歸依之路。猶未出於苦海。尚陸沈於險道。況五衆名僧四禪教首。頭陀聚落唯事一餐。宴坐林中但披三衲。加以無緣之慈想。升鍾以代鴿。履不輕之行。思振錫以避蟲。今有精勤法子清淨沙門。橫被囚拘實非其罪。遂使重關早落覩獄吏而魂飛。清室晚開見刑官而思盡。嚴風且灑穿襟與中露俱飄。繁霜夜零寒心與死灰同殞。若竟不免溝壑。抑亦仁者所恥。書達卽送裘鞋給之。及事釋還鄉。三輔名僧送出郭門。會與諸遠僧別詩曰。去住俱爲客。分悲損性情。北作無期別。時能訪死生。道俗聞者皆墮淚。時益州法曹裴希仁。自矜門學。會與相見。輕有譏誚。會曰。蜀川雖小賢德如林。漢朝八俊同出。唯張⓬綱埋輪。東雒。

⑬ ❶釋弘智乃至莊所四百四十五字明本與宋本元本對校cf.P. 636b　❷糇＝喉㊍㊂　❸〔穴〕－㊌　❹〔利〕－㊂　❺攸＝收㊌　⑬ ❻釋道會乃至四奕一千四百八十字明本與宋本元本對校 cf.P. 639a　❼失＝夾㊍　❽日＝白㊂　❾衢＝術㊂　❿遐＝避㊌　⓫覲＝覲㊍㊌　⓬綱＝網㊍㊎㊌

①雖曰豺②狼，當路安問狐狸。奏誅梁冀，威攝四海者，捷為武陽人也。漢時有開楊子雲曰：李仲堪何如人。答曰：隱不違親，貞不絕俗。天子不臣，諸侯不友者，資中人也。巴西閬中，百王之仰哉。益州郫縣，名振於華夷。明公庶可虛心待國士。豈得以土地拘於人哉。言訖而③出。希仁愧謝。既返謂人曰：江漢多靈，其斯人也。以貞觀末卒。年七十矣

釋智勤，俗姓朱。隋仁壽因舍④利州別置大興國寺度。少小以匡護為心。每處衆發言，無不允睦。精誠勇猛，事皆冥祐。初母患委頓，為念觀音。宅中樹葉之上皆現化佛。合家並見。母疾遂除。又屬隋末荒亂，諸賊競起。勤獨守此寺。賊不敢凌。故得寺宇經像一無所損。諸寺湮滅不可目見。又一時權著俗衣，以避兵火。被賊圍遶而欲殺之。忽聞空中聲告：師可去俗衣。遂除外服。賊見頂禮，請將供養。經於數月，後投於蜀。聽嵩法師講。衆至三千，法師皆委令檢校。遂得安怗。內外無事，一人力也。又至唐初還歸鄂州。講維摩三論⑤十餘遍。後隱於北山，倚立十餘年。所居三所，即今見存。恒聞谷中鐘聲。後尋巖嶺，忽見一寺宛麗奇常。入中禮拜，似有人住。如是數度。後更尋覓，莫知所在。又居山內，糧食將盡。其行道之處土自發起。遂除棄之。明日復爾。如是再三。遂有穀現。因即深掘，得粟二十餘碩。其粟粒大色赤，稍異凡穀。時鄂州佛法陵遲，合州道俗就山禮請，願出住持。遂感夢而出。其夢不詳子細。後時負像出山。中途忽闇，莫知其路，不得前進。俄有異火兩炬，照路極明。因得見道。送至村中，火方迴滅。村人並見，無不驚異。因出住大興國。前後諸王刺史，並就寺頂禮，請受歸戒。恒以僧尼之事，委令檢校。佛法光顯，吳蜀遠聞。又至永徽年初，以見時事繁雜，守房不出，向淹三載，讀一切經兩遍。每讀經時，恒見有神來聽。初中後夜，常聞彈指謦⑥欬之聲。至顯慶四年，省符召入慈恩，不就。至其年五月欲終之前，所有功德不周之處，曉夜經構使畢。人問何故如此忽速。答曰：無常之法何可保耶。至十五日，寺中樹木枝葉萎枯，自然分析。禽鳥悲鳴，遍於寺內。僧各驚問，莫知所由。至十六日旦，忽見昔聽經神來，禮拜而語云：莫禮傍人，無有見者。於是剃髮披衣，在繩床內，手執香鑪，跏趺而坐。告諸弟子：汝可取大品經讀誦，至往生品訖，遂合掌坐而卒。停經數日，顏色如舊。恒有異香聞於寺內。合州道俗悲慟難勝。州縣官人並送至野。春秋七十四⑦矣

續高僧傳卷第⑧二十五

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

①雖=[illegible]【宮】　②狼=狼[illegible]　③[出]－[illegible]　④利=秋[illegible]　⑤十=千【宮】　⑥欬=嗽[illegible]　⑦[矣]－[illegible]　⑧二十五=二十六【宋】【元】，三十三【明】　⑨三=四【宋】【元】[illegible]，四人[illegible]　⑩三=十一【元】，十一人【明】　⑪[魏]－【明】*　⑫二十(僧明)【元】【明】　⑬三十(魏東齊沙門明琛傳四)【三】[illegible]，上記中明無魏　⑭四=五【三】【宮】　⑮僧=道【三】【宮】　⑯五=六【三】[illegible]　⑰六=十【三】【宮】，六十(法智道集法禪)【元】【明】　⑱七=八【三】【宮】，七十(道番僧朗)【三】[illegible]　⑲[梁]－【明】*　⑳八=九【三】[illegible]　㉑九=十【三】【宮】　㉒十=十一【三】[illegible]　㉓[山]－【三】[illegible]　㉔十一=十二【三】【宮】　㉕[寺]－【宋】【宮】　㉖十二=十三【三】【宮】　㉗山+(寺)【明】　㉘十三=十四【三】【宮】　㉙[齊]－【明】　㉚十四=十五【三】【宮】　㉛十五=十六【三】【宮】　㉜十六=十七【三】【宮】　十六+(此下見下卷)夾註【明】　㉝十七=十八【三】[illegible]　㉞十八=十九【三】【宮】　㉟十九=二十【三】【宮】　㊱[隋]－【明】*　㊲二十=二十一【三】【宮】　㊳二十一=二十二【三】[illegible]

*隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙傳[1]二十二
陳攝山棲霞寺釋慧峯傳[2]二十三
隋蘇州重玄寺釋慧嚴傳[3]二十四
*隋東都寶楊道場釋法安傳[4]二十五法[5]濟
*隋蔣州大歸善寺釋慧[6]偘傳[7]二十六
唐京化度寺釋轉明傳[8]二十七
[9]唐安州沙門賈逸傳[10]二十八
*唐雍州義善寺釋法順傳[11]二十九智儼
*唐蒲州普濟寺釋道英傳[12]三十
*唐雍州梁山沙門釋又德傳[13]三十一
*唐京師辯才寺釋智則傳[14]三十二
*唐京師律藏寺釋通達傳[15]三十三

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明工道術。時信州刺史綦母懷文。巧思多知。天情博[16]識。每國家營宮室器械。無所不關。利益公私。一時之最。又勅令修理永寧寺。見提有異術。常送餉祇承冀有聞見。而提視之平平初無叙接。文心恨之。時洛南玄武館有一蠕蠕客。曾與提西域舊交。乘馬衣皮。時來造寺。二人相得言笑抵掌。彌日不懈。文旁見夷言。不曉往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供承望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面殺生血食。何足可尚。不期對面遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷[17]書。用未必相過也。懷文曰。[18]此所知當與[19]捔技賭馬。提曰。爾有何耶。曰算術之能。無問望山臨水。縣測高深。圍圓[20]蹋窖不舛升合。提笑而言曰。此小兒戲耳。庭前有一棗樹極大。子實繁滿。時七月初悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。文怪而笑曰。算者所知必依鉤股標[21]候。則天文地理亦可推測。草木繁耗有何形兆。計[22]斯寔謾言也。提指[23]蠕蠕曰。此即知之。文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿咸來同看[24]共立旁證。提具告蠕蠕。彼笑而承之。[25]文復要云。必能知者幾許成核。幾許[26]萎死無核。斷許既[27]了。蠕蠕腰間皮袋裏出一物。似今秤[28]衡。穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線睒眼。周迴良久。向提撼頭而笑。述其數焉。乃遣人撲子實下盡。一一看閱 疑者文自剖看校量子數成不。卒無欠賸。因獲馬而歸。提每見洛下人遠向嵩高少室取薪者。自云。百姓如許地。擔負辛苦。我欲暫牽取二山枕洛水頭待人伐足。乃還[29]放去。不以為難。此但數術耳。但無知者誣我為聖。所以不敢。提臨欲終語弟子曰。我更停五三日往一處行。汝等念修正道勿懷眷戀。便寢疾閉[30]戶臥。弟子竊於門隙視之。見提身不著床在虛仰臥。相告同視。一僧忽欬。提還床如舊。遙謂曰。門外是誰何不來入。我以床熱故取[31]涼。爾勿怪也。是後數日便捨命矣

釋超達。未詳其氏。元魏中行業僧也。多學問有知解。帝禁圖讖尤急。所在搜訪。有人誣達有之。乃收付榮陽獄。時魏博陵公檢勘窮劾。達以實[32]告。大怒以車輪繫頸。嚴防衛之。自知無活路。專念觀世音。至夜四更忽不見車輪。所在見守防者皆大昏睡。因走出外將欲遠避。以久繫獄。脚遂[33]攣急不能[34]及遠行。至天曉。虜騎四出追之。達[35]惟逃[36]必不免。因伏草中。騎來蹋草並靡。雖從邊過對而不見。仰看虜面。悉以牛皮障目。達一心服死。至誠稱念。夜中虜去。尋即得脫。又僧明道人。為北臺石窟寺主。魏氏之王天下也。每疑沙門為賊。收數百僧[37]互繫縛之。僧明為魁首。以繩急纏從頭至足。剋[38]期斬決。明大怖一心念觀音。至半夜覺[39]纏小寬。私心欣幸精[40]到彌切。及曉索然都斷既因。得脫逃逸奔山。明旦獄監來覓不見。[41]惟有斷繩在地。知為神力所加也。即以奏聞。帝信道人不[42]反。遂一時釋放

釋慧達。姓劉。名窣[43]和(蘇骨反)。本咸陽東北三城定陽稽胡也。先不事佛。目不識字。為人兇頑。勇健多力樂。行獵射。為梁城突騎。守於襄陽。父母兄弟三人並存。居家大富。豪侈鄉閭縱橫不理。後因酒會遇疾。命終備覩地獄衆苦之相。廣有別傳。具詳聖迹。達後出家。住于文成郡。今慈州東南高平原。即其生地矣。見有廟像。戎夏[44]禮敬處。[45]于治下安民寺中。曾往吳越。備如前傳。至元魏太武大延元年。流化將訖。便事西返。行及涼州

[1]二十二＝二十三【三】【宮】　[2]二十三＝二十四【三】【宮】　[3]二十四＝二十五【三】【宮】　[4]二十五＝二十六【三】【宮】　[5]濟＝齊【三】【宮】　[6]偘＝侃【宮】　[7]二十六＝二十七【三】【宮】　[8]二十七＝二十八【三】【宮】　[9]〔唐〕－【明】*　[10]二十八＝二十九【三】【宮】，二十八＋(揭祐)【三】【宮】　[11]二十九＝三十【三】【宮】　[12]三十＝三十一【三】【宮】　[13]三十一＝三十二【三】【宮】　[14]三十二＝三十三【三】【宮】　[15]三十三＝三十四【三】【宮】　[16]識＝詣【宋】【宮】，藝【元】【明】　[17]書＋(事)【三】　[18]此＋(有)【三】【宮】　[19]捔技＝角伎【三】【宮】　[20]蹋＝踏【宮】　[21]候＝條【三】【宮】　[22]斯寔謾＝期實讇【三】，斯實謾【宮】　[23]〔蠕〕－【宮】　[24]共＝具【宮】　[25]之＋(云)【三】　[26]萎＝委【三】　[27]了＝子【宋】【元】　[28]衡＝鍾【三】　[29]放＝故【明】　[30]戶＋(而)【三】【宮】　[31]涼＋(耳)【三】　[32]告＋(公)【三】　[33]攣＝孿【三】【宮】　[34]及遠行＝遠行及【明】　[35]惟＝唯【宋】【宮】　[36]必＝矣【宋】【宮】　[37]互＝五【宋】【元】【宮】　[38]期＝明【三】【宮】　[39]纏＝縛【三】【宮】　[40]到＝穢【三】　[41]惟＝唯【三】【宮】下同　[42]反＝退【宋】【元】　[43]〔蘇骨反〕－【明】　[44]禮敬＝敬禮【三】【宮】　[45]于＝於【宮】

番禾郡東北望御谷而遙禮之。人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像現。若靈相圓備。則世樂時康。如其有[1]闕。則世亂民苦。其達行至肅州酒泉縣城西七里石澗中死。其骨並碎。如葵子大可穿之。今在城西古寺中。塑像[2]手上。寺有碑云。吾非大聖。遊化爲業。文不具矣。爾後八十七年至正光初。忽[3]大風雨。雷震山裂。挺出石像。擧身丈八。形相端嚴。惟無有首。登即選石命工彫鐫別頭。安訖還落。因遂[4]任之。魏道陵遲。其言驗矣。逮周元年。治涼州城東七里澗。忽有光現。徹照幽顯。觀者異之。乃像首也。便奉至山巖安之。宛然符會。儀容彫缺四十餘年。身首異所二百餘里。相好還備。太平斯在。保定元年。置爲瑞像寺焉。乃有燈光流照鍾聲飛[5]嚮。相續不斷。莫測其由。建徳初年。像首頻落。大冢宰及齊王。躬往看之。乃令安處。夜落如故。乃經數十。更以餘物爲頭。終墜於地。後[6]周滅佛法。僅得四年。隣國殄喪。識者察之方知先[7]鑒。雖遭廢除像猶特立。開皇之始經像大弘。莊飾尊儀更崇寺宇。大業五年。煬帝躬往禮敬厚施。重增榮麗。因改舊額爲感通寺焉。故[8]令模寫傳形量不可測。約指丈八臨度[9]終異。致令發信彌增日新。余以貞觀之初歷遊關表。故謁達之本廟。圖像儼肅日有隆敬。自石隰慈丹延綏威嵐等州。並圖寫其形所在供養。號爲劉師佛焉。因之懲革胡性。奉行[10]戒約者殷矣。見姚[11]道安[12]制[13]像碑

釋道泰。元魏末人。住常山衡唐精舍。夢人謂曰。若至某年。當終於四十二矣。泰[14]彌惡之。及至期年遇重病。甚憂悉以身資爲福。友人曰。余聞供養六十二億菩薩。與一稱觀世音同。君何不至心歸依。可必增壽。泰乃感悟。遂於四日四夜專精不絶。所坐帷下忽見光明從戸外而入。見觀音足趺踝間金色朗照。語泰[15]曰。念觀世音耶。比泰褰帷[16]頃。便不復見。悲喜流汗便[17]覺輕。所患遂愈。年四十四。方爲同意説之。泰後終於天命。更有一僧。其縁同泰。故不疏耳

釋[18]僧融。梁初人。住九江東林寺。篤志[19]汎博遊化已任。曾於江陵勸一家受戒。奉佛爲業。先有神廟不復宗事。悉用給施。融便撤取送寺。因留設福。至七日後。主人母見一鬼持赤索欲縛之。母甚[20]遑懼。乃更請僧讀經行道。鬼怪遂息。融晩還廬山。獨宿逆旅。時天雨雪中夜始眠。見有鬼兵其類甚衆。中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉。有持胡床者。乃對融前踞之。便厲色揚聲曰。君何謂鬼神無靈耶。速曳下地。諸鬼將欲加手。融默稱觀世音。聲未絶即見所住床後有一天將。可長丈餘。著黄皮袴褶。手捉金剛杵擬之。鬼便驚散。甲冑之屬碎爲塵粉。融嘗於江陵勸夫妻二人。倶受五戒。後爲劫[21]賊引。夫遂逃走。執妻繋獄。遇融於路求哀請救。融曰。惟至心念觀世音。更無信餘道。婦入獄後。稱念不輟。因夢沙門立其前。足蹴[22]令去。忽覺身貫三木自然解脱。見門猶[23]閉。關司數重守之。計無出理。還更眠。夢見向僧曰。何不早出。門自開也。既覺即起。重門洞開。便越廊而出。東南數里將値民村。天夜闇冥。其夫先逃夜行叢伏。二忽相遇皆大驚駭。草間審問。乃其夫也。遂共投商者。遠避覓得免難

釋法力。未詳何人。精苦有志徳。欲於魯郡立精舍。而財不足。與沙彌明琛。往上谷乞麻一載。將事返寺。行空澤中忽遇[24]野火。車在下風無得免理。于時法力倦眠。比覺而火勢已及。因擧聲稱觀。未[25]逮世音。應聲風轉火焔尋滅。安隱而還。又沙門法智者。本爲白衣獨行大澤。猛火四面。一時同至自知必死。乃合面於地稱觀世音。怪無火燒。擧頭看[26]之。一澤之草纖毫並盡。惟智所伏僅容身耳。因此感悟出家爲道。厲精翹勇衆所先之。又沙門道集。於壽陽西山遊行。爲二劫所得。縛繋於樹將欲殺之。惟念觀世音守死而已。劫引刀屢斫皆無傷損。自怖而走。集因得脱。廣傳此事。又沙門法禪等。山行逢賊。惟念觀音。挽弓射之。欲放不得。賊遂歸誠投弓於地。又不能得。知是神人。捨而逃走。禪等免脱所在通傳。並魏末人。別有觀音感應傳。文事包廣。不具叙之

釋植相。姓郝氏。梓[27]橦涪人。[28]嘗任巴西郡吏。太守鄭貞。令相齎獻物下楊都。見梁祖王公崇敬三寶。便願出家。及還上蜀。決

[1] 闕＝關【明】 [2] 手＝于【明】 [3] 大＝天【三】【宮】 [4] 任＝住【三】【宮】 [5] 嚮＝響【三】【宮】 [6] 〔周〕－【三】【宮】 [7] 鑒＝監【三】 [8] 令模＝今模【宮】 [9] 終＝殊【三】 [10] 戒＝誡【三】【宮】 [11] 道＝通【宮】 [12] 制＝製【三】【宮】 [13] 像碑下宋元明宮四本倶有釋明琛傳卷末附之 cf. P. 655c [14] 彌＝心【三】 [15] 曰＋(汝)【三】 [16] 頃便＝須臾【三】 [17] 覺＋(體)【三】 [18] 僧＝道【明】 [19] 汎＝沈【三】【宮】 [20] 遑＝惶【三】【宮】 [21] 〔賊〕－【三】【宮】 [22] 令＝今【元】 [23] 閉＝開【宮】 [24] 野＝鉦【明】 [25] 逮＝迷【三】【宮】 [26] 之＝火【三】 [27] 橦＝潼【三】【宮】 [28] 嘗＝甞【三】【宮】

誓家屬。并其妻子既同相志。一時[1]剪落。自出家後。梁大同中專習苦行。一食常坐正心佛理。以命自期。時南武都。今孝水[2]縣。有法愛道人。高衒道術。相往觀之。愛於夕中。自以呪力現一大神。身著衣冠容相[3]瓌偉。來舉繩床離地四五尺。[4]相便誦戒。神卽馳去。斯須復來舉床。[5]倚動一角如前。復去。俄爾又來在相前立。相正意貞白初無微動。尋爾復去。於屋頭現面。舍棟破裂。其聲甚大。相亦無懼。神見不動便來禮拜求哀懺[6]謝。至旦語愛曰。汝所重者。此是邪術非正法也。可捨之。相後往益聽講。以生在邊鄙。[7]玄頗涉俗。雖遭經誚。亡懷在道都不[8]忤意。又因行路寄宿道館。道士有素聞相名。恐化徒屬。拒不延之。其夜群虎遶院相吼。道士等通夕不安。及明追之從受菩薩戒焉。又嘗行弘農。水側見人垂釣。相[9]勸止之。不從其言。卽唾水中。忽有大蛇擊頭四顧來趣。釣者因卽歸命投相出家。時梁道漸衰。而涪土軍動。與家法師分飛異[10]域。家入靜林山。相入青城山。聚徒集業。梁王蕭撝。素相欽重。供給獠民以爲營理。末暇經始便感重疾。知命不救。謂弟子曰。常願[11]生淨土。而無勝業。雖不生三[12]塗。亦不生天堂。還生涪[13]土作沙門也。汝等努力行道。方與吾會。[14]加坐儼然奄便還化。時年[15]四十有四。其山四面獠民。見其坐亡。皆來嘆異。禮拜供養改俗行善。弟子銜命露屍松下。初相置足於緜州城西栢林寺。[16]院成就於堂頭植梧桐一株。極爲繁茂。忽以四月十五日。無故葉落。又維那此[17]日打鍾。初不發聲。大小疑怪不測所以。上坐僧[18]超謂有大變。執錫逃避。須臾信報。相已終卒。樹枯鍾噎。表其還化之晨也。此寺去青城四百餘里。而潛運之感。殆非人謀。梁初又有道香僧朗。並有神異。其迹略同。誌公之類矣

釋僧林。吳人。深有德素。行能動物。梁大同中。上蜀至潼州。城西北百四十里有豆圌山。上有神祠。土民敬之。每往祭謁。林往居之。禰獸累日。忽有大蟒縈繩床前。舉頭如揖讓者。林爲授三歸。受已便去。[19]因爾安怙卒無災異。其山北涪水之陽。素來無猿。自林棲託已來。便有兩頭依林而住。有初見者云度水來。及後林出山門。猿還[20]洄度。如此非一。年月淹久孚乳産[21]生。乃有數十。有時送林至龍門口。佇望而返。後往赤水巖故寺中。屋宇並擺止有叢林。便卽露坐。有虎蹲於林前。低目視林。乃爲說法。良久便去。爾後孤遊雄悍不避惡[22]狩。常行仁濟。感化極多。末卒于潼[23]部

釋慧簡。不知何許人。梁初在道。戒業弘峻殊奇[24]膽勇。荊州廳事東。先有三間別齋。由來屢多鬼怪。時王建武臨治。猶無有能住者。惟簡是王君門師。專任居[25]之。自仵一間。餘安經像。俄見一人黑衣無目。從壁中出便倚簡門上。時簡目開心了。但口不得語。意念觀世音。良久鬼曰。承君精進故來相試。今神色不動。豈復逼耶。欻然還入壁中。簡徐起澡漱禮誦訖。還如常眠。寐夢向人曰。僕以漢末居此數百年。爲性剛直多所不堪。君誠淨行好人。特相容耳。於此遂絕。簡住積載。安隱如初。若經他行。猶無有人能住之者

釋僧朗。涼州人。魏虜攻涼。城民素少。乃逼斥道人用充軍旅。隊別兼之。及轒轀所擬。舉城同[26]陷。收登城僧三千人。至軍將[27]見魏主所。謂曰。道人當坐禪行道。乃復作賊。深當顯戮。明日斬之。至期食時赤氣數丈貫日直度。天師寇謙之。爲帝所信奏曰。上天降異。正爲道人實非本心。願不須殺。帝弟赤[28]竪王。亦同[29]謙請。乃下勅止之。猶虜掠散配役徒。唯朗等數僧別付帳下。及魏軍東還。朗與同學中路共叛。陣防嚴設更無走處。東西絕壁莫測淺深。上有大樹旁垂崖側。遂以鼓旗竿繩繫樹懸下。時夜大闇。崖底純棘無安足處。欲上岸頭復恐軍覺。投計[30]慞遑捉繩懸住。勢非支久。共相謂曰。今厄至矣。惟念觀世音耳。便以頭扣石。一心專注。須臾光明從日處出。通照天地。乃見棘中有得下處。因光至地還忽暗冥。知是神也。相慶感遇便就以眠。良久方曉。始聞軍衆[31]警覺將發。而山谷萬重不知出路。惟望日行。値一大虎出在其前。相謂曰。雖脫虜難復入虎口。朗曰。不如君言。正以我等有感。所以現光。今遇此虎。將非聖人示路也。於是二人徑[32]詣虎卽前[33]行。若朗

[1] 剪＝翦【宮】　[2] 縣＋（也）【三】　[3] 瓌＝傀【宋】【宮】，瑰【元】【明】　[4] 〔相〕－【三】【宮】　[5] 〔倚動一角〕－【宮】　[6] 謝＝辭【三】【宮】　[7] 玄＝言【三】　[8] 忤＝許【宮】　[9] 勸止＝勸土【三】，勸上【宮】　[10] 域＝城【宋】【宮】　[11] 〔生〕－【宮】　[12] 塗＝途【三】【宮】　[13] 土＝水【宮】　[14] 加＝跏【三】【宮】　[15] 四＝三【三】【宮】　[16] 院＋（宇）【三】　[17] 日＝旦【三】　[18] 超＝起【三】　[19] 因＝自【三】　[20] 洄度＝徊渡【三】【宮】　[21] 生＋（生）【三】【宮】　[22] 狩＝獸【三】【宮】*　[23] 部＝郡【三】【宮】　[24] 膽＝瞻【三】【宮】　[25] 之自＝二日【宮】　[26] 陷＝除【三】【宮】　[27] 〔見〕－【三】【宮】　[28] 竪＝堅【三】　[29] 謙＝諫【宋】【宮】　[30] 慞遑＝慞惶【三】【宮】　[31] 警＝驚【三】　[32] 詣＋（虎前）【三】，（虎卽）【宮】　[33] 行＋（行）【宮】

小遲虎亦暫住。至曉遂得出路。而失虎所在。便隨道自進。七日達于仇池。又至梁漢。出于荊州。不測其終

釋僧意。不知何人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散在于法座。元魏中。住太山朗公谷山寺。聚徒教授。迄[1]於暮齒。精誠不倦。寺有高[2]驪像。相國像。胡國像。女國像。吳國像。崑[3]崙像。岱京像。如此七像並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥*狩無敢入者。至今猶爾。故靈裕像讚云。臏廠而來。誠無指屬。豈神通冥著。理隔尋常之議乎。意奉法自資。束躬供養。將終前夕。有一沙彌死來已久。[4]見拜云。違奉已來。常爲天帝驅使。[5]栖遑無暇。[6]癈修道業。不久天帝請師講經。願因一言得免形苦。意便洗浴燒香。端坐靜室候待時至。及期果有天來入寺及房。冠服羽從偉麗殊特。衆僧初見但謂是何世貴入山參謁。不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感。其都講住在[7]光州。自餘香火唄匿散在[8]他邑。後試檢勘。皆同日而終焉。有說云。僧意志湛。即朗公同侶。前傳闕之。故今緝綴。湛得初果。其塔見存。在泰山靈巖寺側。見別傳

釋僧照。未詳氏族。住泰山丹嶺寺。性虛放喜追奇。每聞靈迹譎詭。無不登踐。承瀑布之下多諸洞穴仙聖攸止。以魏普泰年行至榮山。見飛流下有穴。因穴隨入。行可五六里。便出穴外。遂徵邐東北上數里。得石渠闊兩三步。水西流清而且[9]徹。帶渠藥草[10]延蔓委地。渠北有瓦舍三口。形甚古陋。庭前穀穗縱橫。鳥雀殘食。東頭屋裏有數架黃帙。中間有鐵臼兩具。亦有釜器。並附遊塵。都無炊爨之迹。西頭屋內有一沙門。端坐儼然飛塵沒膝。四望惟見茂林懸澗。非復人居。須臾逢一神僧。年可六十。眉長丈餘[11]槃掛耳上。相見欣然如舊。問所從來。自云。我同學三人來此避世。一人外行未返。一人死來極久。似入滅定。今在西屋內。汝見之未。今日何姓爲主。答是魏家。僧云魏家享國已久不。姓曹耶。照云姓元。僧曰。我不知。遂取穀穗擣之作粥。又往林中葉下取梨棗與之令噉。僧云。汝但食。我不噉此。又問誦何經。照云誦法華。神僧領頭曰。大好精進業。今東屋格上如許經。並自誦之。欲得聞不。照合掌曰。惟敢聞命。彼遂[12]部別誦之。聲氣朗徹。乃至通夜。照苦睡。僧曰。但睡。我自恒業耳。達[13]日不眠。更爲造食。照謝曰。幸得奉謁。今[14]且暫歸尋來接事。僧亦不留。但言。我同學行去。汝若値者大有開悟。恨不見之。既言須歸好去。照尋路得還。結侶重往。瀑布與穴莫測其處。今終南諸山亦有斯事。既多餘涉。不無其理云

釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。或云。鍊丹黃白醫療占相。世之術藝無所不解。齊高往來幷鄴。常過問之。應對不思隨事標擧。帝嘗命酒幷蒸肫。勅置豐前令遣食之。豐聊無辭讓極意飽噉。帝大笑。亦不與言。忽去後謂弟子曰。除却床頭物。及發撤床。見向者蒸肫猶在都不似噉嚼處。時石窟寺有一坐禪僧。每日至西則東望山巓有丈八金像現。此僧私喜謂親靈瑞。日日禮拜如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕間有語謂之曰。天下更何處有佛。汝今道成。即是佛也。爾當好作佛身。莫自輕脫。此僧聞已便起[15]特重。傍視群僧猶如草芥。於大衆前側手指胸云。爾輩顚識眞佛不。泥龕畫像語不能出脣。[16]智慮何如。爾見眞佛不知禮敬。猶作本日[17]欺我。悉墮阿鼻。又眼[18]精已赤叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前[19]輿詣豐所。徑即[20]謂曰。汝兩月已來常見東山上現金像耶。答曰實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。答曰實然。豐曰。此風動失心耳。[21]若不早治或狂走難制。便以針針三處。因即不發。及豐臨終謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當留一泉與汝。既無陟降辛苦努力勤修道業。便[22]指竈旁去一方石。遂有玄泉澄映。不盈不減於今見存

釋圓通。不知氏族。少出家。[23]汎愛通博以溫敏見稱。[24]住鄴都大莊嚴寺。研諷涅槃。文旨詳覈。以高齊武平四年夏中講下有一客僧。形服疎素履操弘雅。因疾乃投諸寺中。僧侶以其所患纏附臭氣熏勃。皆惡之無敢停者。通觀其量識宏遠。深異其度。乃延之房中。雖有穢汚初無輕憚。日[25]積情款瀞通其意。問何所學。答曰。涅槃通以素業

[1]於＝于【明】　[2]驪＝麗【明】　[3]崙＝崘【宋】，崘【元】【明】　[4]見＋(形禮)【三】　[5]栖＝棲【宮】　[6]癈＝廢【三】【宮】　[7]光＝兗【三】　[8]他＝地【宋】【宮】　[9]徹＝澈【元】【明】　[10]延＝蓮【三】【宮】　[11]槃＝盤【三】【宮】　[12]部＝剖【宋】【宮】　[13]日＝旦【元】【明】　[14]〔且〕－【三】【宮】　[15]特＝持【三】【宮】　[16]智＝知【元】【明】　[17]欺＝期【三】【宮】　[18]精＝睛【明】　[19]輿＝舁【三】【宮】　[20]謂＝問【三】【宮】　[21]若＝苦【宋】【元】　[22]指＝拘【元】　[23]汎＝泛【三】【宮】　[24]住＝往【三】【宮】　[25]積＝憤【三】

相沿。宛然若舊。乃以經中深要及先德積迷未曾解者。並敘而談之。客僧亦同其所引更爲章句判釋冷然雅有其致。通欣於道合。更倍由來。經理湯藥曉夕相守。曾於夜中持春酒一盞云。客人寄患服此爲佳。客遂[1]嚬眉飲之。一咽便止。夏了病愈。便辭通去。通曰。今授衣將逼。官寺例得衣賜。可待三五日間。當贈一襲寒服。客云。藉亂不少。何容更煩。通[2]固留之。作衣遣已。臨別執通手誡曰。修道不欺暗室。法師前以酒見及。恐傷來意。非正理也。從今已往此事宜斷。頗曾往鼓山石窟寺不。小僧住下舍小寺。正在石窟北五里。當繞澗驛東。有一小谷[3]東即竹林寺。有緣之次念相訪也。通敬謝前誡。當必往展。於是而別。至明年夏初。以石窟山寺僧往者希。遂減莊嚴。定國興聖總持等官寺百餘僧爲一番。通時爾夏預居石窟。意訪竹林。乃大集客主。問寺所在。衆皆大笑誡通。勿傳此妖言。竹林竟無適莫。乃流俗之恒傳耳。通[4]惟客僧見投。非常[5]欵遇言及斯事。計非虛指。衆亦異焉。乃各齎香花與通俱行。至寺北五里小谷。東出[6]劣通人逕。行可五里昇于山阜。見一老公。手巾[7]袜額布褐短褐。執钁開荒二十餘畝。遙見群僧放馬而前曰。何[8]處道人不依徑路。僧云。住在石窟。欲向竹林。公大怒曰。去年官寺放馬噉我生苗。我兒遮護被打幾死。今復將此面目來耶。曳钁來逐。群僧十餘望谷馳走。獨不逐通。語通曰。是爾

于健不返。放使入山餧虎。通即東出數里。值一曲澗淺而森茂。尋澗又東。但聞南嶺上有諷[9]詠之聲。通問竹林所在。應聲答曰。從何處來。豈非圓通法師乎。通曰是矣。遂披林踰險就[10]通。略敘離闊喜滿言情。曰下山小寺僧徒[11]烏合。心性動止多不稱具瞻。雖然已能降重。終須到寺相進數里。忽見雙闕高門長廊複[12]院。修竹干雲青松蔽日。門外黑漆。槽長百餘尺。凡有十行。皆鋪[13]首銜環。金銅綺飾貯以粟豆。旁有馬跡而埽灑清淨。乃立通門左告云。須前諮大[14]和上。須臾引入至講堂西軒廊下。和上坐高床。侍列童吏五六十人。和上年可[15]九十[16]許。眉面峯秀狀類梵僧。憑案理文書旁有[17]過事者。通禮謁却立。和上命曰。既住官寺。厚供難捨。何能自屈。此寺誠無可觀。通具述意故。乃令安置。將通巡房禮訊。見兩房僧各坐寶帳。交絡衆飾映奪日光。語引僧云。彼是何人。輒敢來入。振手遣去。僧有慚色。顧謂通曰。情意不同令人阻望。且就小僧住房可以消息。乃將入室。具敘昔緣。并設中食。食如鄴中常味。食後引觀圖像莊嚴園池臺閣。周遊歷覽不可得遍。通因自陳曰。儻得廁迹風塵常供埽洒。生願畢矣。僧曰。相逢卽以爲意。但須諮和上。未知果不。夜與通宿。曉爲諮白。和上曰。甚知來意。不惜一房。凡受官請爲報不淺。依如僧法。不得兩處生名。今且還去。除官名訖來必相容。勿以爲恨。卽遣送出至馬

槽側。顧慕流淚。自傷罪重不蒙留住。執僧手別。西行百步。迴望猶見門闕儼然。步步返望更[18]行[19]數里許。欻見峯崿巉巖。非復寺宇。悵望尋路。行達閑荒之地。了無蹤緒。但有榛木耳。識者評云。前者舉钁驅僧。假爲神怪。令通獨進示[20]現有緣耳。言大和上者。將不是賓頭盧耶。[21]入大乘論。尊者賓頭盧羅睺羅等十六諸大聲聞。散在諸山渚中。又於餘經亦說。九十九億大阿羅漢。皆於佛前取籌住壽於世　並在三方諸山海中。守護正法。今石窟寺僧。每聞異鍾唄響洞發山林。故知神宮仙寺不無其實。余往相部尋鼓山焉。在故鄴之西北也。望見橫石狀若鼓形。俗諺云。石鼓若鳴則方隅不靜。隋末屢聞其聲。四海沸騰。斯固非妄。左思魏[22]都云。神鉦迢[23]遞於高巒。靈響時警於四表。是也。自神武遷鄴之後。因山上下並建伽藍。或樵採陵夷[24]工匠窮鑿。神人厭其諠擾。捐捨者多。故近代登臨罕逢靈跡。而傳說竹林往往殊異。良由業有精浮。故感見多[25]矣。近有從鼓山東[26]面而上。遙見山巔大道。列樹青松。尋路達宮。綺華難[27]紀。珍木美女相次歡娛。問其丈夫。皆云適往少室逼暮當還。更進數里。並是竹林。尋徑西行[28]乃得其寺。衆僧見客。歡遇承迎供給食飲。指其歸路。乃從山西北下。去武安縣不過十數里也。暨周武平齊。例無[29]別服。鄴東夏坊有給[30]事郭彌者。謝病歸家養素閭巷。洽聞內外慈濟在懷。先廢老僧悉通收

[1]嚬＝顰〔三〕〔宮〕　[2]〔固〕－〔宮〕　[3]東＋(用)〔三〕　[4]惟＝唯〔宋〕〔宮〕　[5]欵＝疑〔宮〕　[6]〔劣〕－〔宋〕，劣＝少〔聖〕　[7]袜＝袹〔三〕〔聖〕　[8]處＝勿〔宋〕〔元〕〔聖〕　[9]詠＝誦〔三〕〔宮〕　[10]通＋(通)〔三〕〔宮〕　[11]烏＝焉〔宋〕〔宮〕　[12]院＝道〔三〕〔聖〕　[13]首＝百〔元〕〔明〕　[14]和上＝和尚〔三〕〔聖〕下同　[15]九＝七〔三〕〔宮〕　[16]（上）＋許〔三〕〔宮〕　[17]過＝通〔三〕〔聖〕　[18]〔行〕－〔聖〕　[19]數＝兩〔三〕〔宮〕　[20]現＝見〔三〕〔宮〕　[21]（如）＋入〔三〕　[22]都＋(賦)〔三〕　[23]遞＝遰〔宋〕〔元〕〔聖〕，遰〔明〕　[24]（或）＋工〔三〕　[25]矣＝彩〔三〕〔宮〕　[26]面＝西〔聖〕　[27]紀＝給〔宋〕　[28]乃＝行〔宋〕〔元〕　[29]別＝僧〔三〕，例〔宮〕　[30]事＋(郎)〔三〕

養。宅居讀誦。忽聞有扣門者。令婢看之。見一沙門執錫擎鉢。云貧道住鼓山竹林寺。逼時乞食。彌近門聲[1]接。乃遙應曰。衆僧但言乞食。何須詐聖。身自往觀四尋不見。方知非常人也。悔以輕肆其口故致聖者潛焉。近武德初年。介山抱腹巖有沙門慧休者。高潔僧也。獨靜修禪。忽見神僧三人在佛堂側。休怪之謂尋山僧也。入房取坐具。將往禮謁。及後往詣。神僧中小者抱函在前。大者在後乘[2]虛。冉冉南趣高嶺。白雲北迎[3]藹不見。後經少時又見一僧東趣巖壁。休追作禮。遂入石中。此巖數有鍾鳴。依時而扣。雖蒙聲相不及言令。斯亦感見參差不可一准。大略為言。巖穴靈異要惟虛靜。必事喧雜希聞奇相矣

釋慧寶。氏族未詳。誦經二百餘卷。德優先達。時共知名。以齊武平三年。從并向鄴。行達艾陵川。失道尋徑入山。暮宿巖下。室似人居逈無所見。寶端坐室前。上觀松樹見有橫枝懸磬。去地丈餘。夜至二更。有人身服草衣。自外而至。口云。此中何為有俗氣。寶即具述設敬。與共言議問寶。即今何姓統國。答曰。姓高氏。號齊國。寶問曰。尊師山居早晚。曰後漢時來。長老得何經業。寶恃己誦博。頗以自矜。山僧曰。修道者未應如此。欲聞何經為誦之。寶曰。樂聞花嚴。僧即少時誦之便度。聲韻諧暢非世[4]所聞。更令誦餘。率皆如此。寶驚歎曰。何因大部經文倏然即度。報曰。汝是有作心。我是無作心。夫忘懷於萬物者。彼我自得矣。寶知為神異也。求哀乞住。山僧曰。國中利養召汝。何能自安。且汝情累未遣。住亦無補。至曉便捨去。寶遂返尋行迹。達鄴敘之[5][6]

[5][6]釋僧雲。不知何人也。辯聽詞令備明大小。崇附齋講恒以常[7]住。齊鄴盛昌三寶雲著名焉。[8]住寶明寺。襟帶衆理。以四月十五日臨說戒時。[9]衆並集堂。雲居上首乃白衆曰。戒本防非。人人誦得。何勞煩衆數數聞之。可令一僧竪義令後生開悟。雲氣格當時無敢抗者。咸從之。訖於夏末常廢說戒。至七月十五日旦。將昇草坐。失雲所在。大衆以新歲未受交廢自恣。一時崩騰四出追覓。乃於寺側三里許。於古塚內得之。遍體血流如刀割處。借問其故。云有一丈夫。執三尺大刀厲色瞋[10]云。改變布薩妄充竪義。刀臠身形痛毒難忍。因接還寺竭情懺悔。乃經十載說戒布薩讀誦衆經以為常業。臨終之日。異香迎之神色無亂。欣然而卒。時[11]感嘉其即世懲革不墜彝倫云

釋僧遠。不知何人。住梁州薛寺。為性疎誕不修細行。好追隨流[12]蕩歡醼為任。以齊武平三年。夢見大人切齒責之曰。汝是出家人。面目如此。[13]猶縱造惡。何不取鏡自照。遠忽[14]覺悸流汗。至曉以盆水自映。乃見眼邊烏黯。謂是垢汙。便洗拭之。眉毛一時隨手落盡。因自咎責。奈[15]遭此譴。遂改革常習[16]反形易性。弊衣破履一食長齋。遵奉律儀。昏曉行悔。悲淚交注。經一月餘日又夢。前人含笑謂曰。知過能改。是謂智乎。赦汝前愆。勿復相續。忽驚喜而覺。流汗遍身。面目津潤眉毛漸出。遠[17]頻感兩報。信知三世自後竭精奉法。中不暫怠。卒為練行僧也。鄉川所歸終於本土

釋慧瑱。上黨人。奉律齋貞確難拔。住郡內元開府寺。獨靜一房禪懺為業。會周建德六年。國滅三寶。瑱抱持經像隱[18]于深山。遇賊欲劫之。初未覺也。忽見一人形長丈餘。美鬚面[19]著[20]紗帽。衣青袍。九環金帶吉莫皮靴。乘白馬朱鬉。自山頂徑至瑱前。下馬而謂曰。今夜賊至。師可急避。瑱居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃曰。今佛法毀滅。貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死。更何逃竄。神曰。師既遠投弟子。弟子亦能護師。正爾住此。遂失所在。當夜忽降大雪可深丈許。遂免賊難。後群賊更往。神遂告山下諸村曰。賊欲劫瑱師。急往共救。乃各持器仗入[21]山。路中相遇拒擊驚散。從此每日瑱恒憑之[22]安業[23]山阜。不[24]側其卒

釋洪獻。鄴人。少履道門早明律檢。聽涉勞[25]頓。遂兩目俱暗。住相州大慈寺。既無前導常處房中。禮誦為先不輟晨夕。開皇十四年。忽感一神。自稱般若檀越來從受戒。數致談話。同房僧綱禪師。上堂中食。般若乃將綱一[26]襆衣來囑獻云。勞陳法事利益不少。輒奉衣物願必受之。獻納于櫃中。後綱食還怪失衣襆。搜求寺內。乃於獻所得

[1]接=交〔三〕 [2]虛冉冉=老〔宮〕 [3]藹=靄〔三〕〔宮〕 [4]〔所〕－〔三〕〔宮〕 [5] [5]卷第三十三終〔明〕 [6] [6]卷第三十四首〔明〕 [7]住=任〔三〕 [8]住=往〔元〕 [9]衆=僧〔三〕〔宮〕 [10]云=雲〔三〕〔宮〕 [11]感=咸〔三〕〔宮〕 [12]蕩=宕〔三〕〔宮〕 [13]猶=遒〔三〕〔宮〕 [14]覺＋(驚)〔三〕 [15]遭此=何出殃〔宋〕，何此殃〔元〕〔明〕，遭=何〔宮〕 [16]反=返〔三〕〔宮〕 [17]頻=頭〔宮〕 [18]于=牙〔宋〕 [19]著=者〔宮〕 [20]紗=沙〔宋〕〔元〕〔宮〕 [21]〔山〕－〔三〕〔宮〕 [22]安=案〔宮〕 [23]〔山〕－〔宋〕〔宮〕 [24]側=測〔宮〕 [25]〔頓〕－〔宮〕 [26]襆=幞〔宮〕

之。具以告語。綱終不信。神遂發撤綱房衣物被案。狼藉滿庭。竿扇秤尺摧折數段。神於空中語曰。僧綱不好設齋會供養三寶。我會禍汝未央。獻雖目冥①乃與般若言及事同。②目覩神語獻曰。伴衆極多悉在紫陌河上。惟三十人相隨。可令寺家設食。衆僧便於西院會之。神曰。大好飲食勞費師等。雖然僧綱不③赴齋供。後會使知。綱無奈之何。恐迫不已。便私費財物營諸齋福。般若④乃曰。既能行福。今相放矣。仍以絹兩匹付獻云。當以一匹施大衆。一匹贈綱師。獻對衆受得具皆聞見。仍⑤依⑥付領。於後彌⑦勤本業。遂卒於所住。

釋慧雲。范陽人。十二出家。遊聽爲務。年十八。乘驢止于叔家。叔覩其驢快。將規害之。適持刀往見。東牆下黃衣人。揚拳逆叱曰。此道人方爲通法大士。何敢害也。叔懼告婦。婦曰。君心無剛。正眼花所致耳。聞已復往。又見西牆下黃衣人云。勿殺道人。若殺大禍交及。叔怖乃止。明旦辭往姊家。叔又持刀送之。告雲曰。此路幽險。故送度難。雲在前行。正在深阻。叔在其後。揮刀欲斫。忽見姊夫在旁。竟免加害。雲都不知也。開皇中。周流滄挹。具⑧瞻經論。名高東夏。榮冠一時。後領徒五百來過叔氏。叔見當衢闡化。深惟昔釁。乃奉絹十匹。夫妻發露。雲始知之。乃爲說法治斷。安然無恨。常以此事戒諸門人曰。吾昔不乘好物。何事累人。自預學徒必無華飾。⑨且得支身。咸誦於口也。後不測其終。

陳宣帝時。東陽郡烏傷縣雙林大士傅弘者。體權應道。蹈嗣維摩。時或分身濟度爲任。依止雙林導化法俗。或金色表於胸臆。異香流於掌內。或見身長丈餘臂過於膝。脚長二尺指長六寸。兩目明亮重瞳外耀。色貌端峙有大人之相。梁高撥亂弘道偏意釋門。貞心感被來儀賢聖。沙門寶誌發迹金陵。然斯傅公雙林明⑩道。時俗⑪唱言莫知其位。乃遣使齎書。贈梁武曰。雙林樹下當來解脫善慧大士。敬白國⑫主救世菩薩。今條上中下善。希能受持。其上善者。略以虛懷爲本。不著爲宗。亡相爲因。涅槃爲果。其中善。略以持身爲本。治國爲宗。天上人間果報安樂。其下善。略以護養衆生。帝聞之延住建業。乃居鍾山下定林寺。坐蔭高松臥依⑬盤石。四⑭澈六⑮旬天花甘露恒流於地。帝後於華林園重雲殿。開般若題。獨設一榻。擬與天旨對揚。及玉輦昇殿。而公晏然⑯箕坐。憲司譏問。但云法地無動。若動則一切不安。且知梁運將盡。救愍兵災。乃然臂爲炬。冀⑰攘來禍。至陳⑱太建元年夏中。於本州右脇而臥。奄就昇⑲遐。于時隆暑赫曦。而身體溫暖。色貌敷愉光⑳采鮮潔。香氣充滿屈申如恒。觀者發心莫不驚嘆。遂合殮於巖中。數旬之間香花散積。後忽失其所在。往者不見號慕轉深。悲戀之聲慟噎山谷。㉑陳僕射徐陵爲碑銘見別㉒文。

釋僧朗。一名法朗。俗姓許氏。南陽人。年二十餘欣欲出家。尋預剃落。栖止無定。多住鄂州。形貌與世而殊有奇相。飲噉同俗。爲時共輕。常養一猴一犬。其狀偉大皆黃赤色。不狎餘人惟附於朗。日夕相隨未曾捨離。若至食時以木盂受食。朗噉飽已餘者用餧。㉓同器食訖。猴便取盂戴之騎犬背上先朗而行。人有奪者輒爲所咋。朗任犬盤遊略無常度。陳末隋初。行於江嶺之表。章服㢮弊威儀越序。杖策徒行護養生命。時復讀誦諸經偏以法花爲志。素㉔乏聲㉕哢清靡不豐。乃潔誓誦之。一坐七遍。如是不久聲如雷動。知福力之可階也。其誦必以七數爲期。乃至七十七百七千逮于七萬。聲韻諧暢任縱而起。其類箏笛隨發明了。故所誦經。時旁人觀者視聽皆失。朗脣吻不動。而嚩起咽喉。遠近亮㉖澈。因以著名。然臂脚及手申縮任懷。有若龜藏。時同㉗肉聚。或㉘往酒席同諸㉙醼飲而嚼㉚嚩猪肉。不測其來。故世語曰。法華朗五藏俱時縮猪肉滿口顙或復巡江洄泝。拱手舟中猴犬在旁。都無艤棹隨意所往。雖㉛凌犯風波。晌息之間便達所在。有比丘尼爲鬼所著。超悟玄解統辯經文。居宗講導聽採雲合。皆不測也。莫不讃其聰悟。朗聞曰。此邪鬼所加。何有正理。須後撿挍。他日清旦。猴犬前行徑至尼寺。朗隨往到禮佛遶塔至講堂前。尼猶講說。朗乃厲聲呵曰。小婢。吾今既來。何不下座。此尼承聲崩下走出堂前。立對於朗從卯至申。卓不移處。通汗流地默無言說。問其慧解奄若聾癡。百日已後方㉜服

①乃＝及【三】【宮】　②目＝自【三】，［目］－【宮】　③赴＝起【三】【宮】　④乃＝又【三】【宮】　⑤依＝便【明】　⑥付＝什【宮】　⑦勤＝勒【元】【宮】，勛【明】　⑧瞻＝睹【元】　⑨且＝但【三】【宮】　⑩道＝導【三】【宮】　⑪唱＝昌【三】【宮】　⑫主＝王【明】　⑬盤＝磐【三】【宮】　⑭澈＝徹【明】　⑮旬＝旬【三】【宮】　⑯箕＝其【三】　⑰攘＝禳【三】【宮】　⑱太＝大【三】【宮】　⑲遐＝假【宋】【宮】　⑳采＝彩【三】【宮】　㉑〔陳僕…文〕十一字－【宮】　㉒文＋（也）【三】　㉓（既）＋同【三】　㉔乏＝之【宮】　㉕哢＝弄【三】【宮】　㉖澈＝徹【三】【宮】　㉗肉＝內【宮】　㉘往＝住【元】【明】　㉙醼＝讌【明】　㉚嚩＝嗛【三】【宮】　㉛凌＝陵【三】【宮】　㉜服＝復【三】【宮】

本性。其[1]降行通感皆此類也。大業末歲猶未塵飛而朗口惟唱賊。朝夕不息。官人欄以惑衆。遂幽而殺之。襄陽法琳素與交遊奉其遠度因事而述。故卽而敍之

釋道仙[2]一名僧仙。本康居國人。以遊賈爲[3]業。往來吳蜀。[4]江海上下集積珠寶。故其所獲貲貨乃滿兩船。時或計者云。直錢數十萬貫。既[5]壞寶塡委。貪附彌深。惟恨不多。取驗吞海。行賈達于梓州[6]新城郡牛頭山。値僧[7]達禪師說法曰。生死長久無愛不離。自身尙爾況復財物。仙初聞之欣勇內發深思惟曰。吾[8]在生多貪。志慕積聚。向聞正法此說極乎。若失若離要必當爾。不如沈寶江中出家離著。索然無擾豈不樂哉。卽沈一船深江之中。又欲更沈。衆共止之。令修福業。仙曰。終爲紛擾勞苦自他。卽又沈之。便[9]辭妻子。又見達房凝水混[10]濛。知入[11]水定信心更重。投灌口山竹林寺而出家焉。初[12]落髮日對衆誓曰。不得道者[13]終不出山。卽迴絕人蹤結宇巖曲。禪學之侶相次屯焉。[14]每覽經卷。始開見佛在[15]其處。無不哽咽。我何不値但見遺文。而仙挺[16]卓不群。野栖禽狩。或有造問學方者。皆答對善權冥符正則。自初入定。一坐則以四五日爲恒。[17]唯客到其門。潛然卽覺。起共接[18]語。若無人往端坐靜室寂若虛空。有時預告。[19]明當有客至。或及百千。皆如其說。曾無缺長。[20]梁始興王澹褰帷三蜀禮以師敬。携至陝服沮曲。以天監十六年。至靑溪山。有終焉志也。便薙草止客繩床于時道館崇敞巾褐紛盛厭相呵斥甚寄憂心焉。仙乃宴如曾無屑[21]意。一夕道士忽見東嶺火發。恐野火焚害仙也。各執水器來救。見仙方坐大火猛焰洞然。咸歎火光神德。道士李學祖等。捨田造像。寺塔歘成。遠近歸信十室而九。州刺史鄱陽王恢。躬禮受法。天監末。始興王冥感。於梁泰寺造四天王。每六齋[22]辰常設淨供。仙後赴會。四王頂上放五色光。仙所執爐自然煙發。太尉陸法和。昔微賤日。數載在山供仙給使。僧有肆責者。仙曰。此乃三台貴公。何緣屬辱。時不測其後貴也。和果遂昇袞服。仙或勞疾。見縹衣童子從靑溪水出椀盛妙藥跪而進服。無幾便愈。居山二十八年。復遊井絡。化道大行。時遭酷旱。百姓請祈。仙卽往龍穴。以杖扣門數曰。衆生[23]憂苦。何爲嗜睡如此。語已登卽玄雲四合大雨滂注。民賴斯澤。咸來繭賽欽若天神。[24]有須舍利。卽爲祈請。應念卽至如其所須。隋蜀王秀。作鎭岷[25]絡。有聞王者尋遣追召。全不承命。王勃然動色。親領兵伎往彼擒之。必若[26]固蹤可卽加刃。仙聞兵至都無畏懼。索僧伽梨被已端坐念佛。王達山足忽雲雨雜流雹雪崩下。水涌滿川藏軍無計。事既窘迫。乃遙歸懺禮。因又天明雨霽。山路淸夷得至仙所。王躬盡敬便爲說法。重發信心。乃邀還成都之靜衆寺。厚禮崇仰。舉郭恭敬。號爲仙闍梨焉。[27]開皇年中返于山寺。道路自淨山神前掃。一夜客僧止房。仙往曳出。房因卽倒。年百餘歲端坐而卒。[28]仍葬彼山。益州今猶有木景白疊尙存。云是聖人仙闍梨許

釋慧峯。不知何人。住栖霞寺。聽詮公三論深悟其旨。最爲得意。名[29]價遐[30]布衆所推美。詮每云。峯之達解思力。吾不及也。以吾年老且復相依。峯遊心正理。身範律儀。攝靜松林日惟一食。衣服麁素略無寸積。顧步鏘鏘雅有風[31]彩。未[32]出都偏弘十誦讃誘前修。聽者如市。有問云。今學大乘如何講律。峯云。此致非汝所知。豈學正法而大小相乖乎。以陳天嘉年卒。春秋六十。臨終告[33]弟智琨曰。吾去處懸遠。非汝所知。終後屈一指。[34]將之難伸遐屈。時議謂證初果

釋慧巖。住蘇州重玄寺。相狀如狂不修戒檢。時人不齒。多坐房中不同物議。忽獨歎笑戲於寺中。以物指撝曰。此處爲殿。此處爲堂。乃至廊廡廚庫無不畢備。經可月餘因告僧曰。欲知巖者。浮圖鈴落則亡沒矣至期果然。乃返鎖其房撾戶閉之。端坐已卒。遠近聞之[35]屯赴闐閻。各捨金帛遂成大聚。依言締構欝成名寺。[36]事皆符焉。自終至今四十餘載猶如存在。見處佛堂。用通禮謁云

釋法安。姓彭。安定鶉孤人。少出家。在太白山九隴精舍。慕禪爲業。麁食弊衣卒于終老。開皇中來至江都。令通晉王。時以其形質燈頮言笑輕舉。並不爲通。日[37]別門首。喩

[1] 降＝陰〔明〕　[2]〔一名僧仙〕－〔宮〕　[3] 業＋（梁周之際）〔三〕　[4]〔江海上下〕－〔宮〕　[5] 壞＝懷〔三〕〔宮〕　[6]〔新城郡〕－〔宮〕　[7]〔達禪師〕－〔宮〕　[8] 在＝於〔三〕　[9]〔辭妻…重〕十九字－〔宮〕　[10] 濛＝蒙〔明〕　[11] 水＝定〔宋〕，〔水〕－〔元〕〔明〕　[12] 落髮＝髮落〔三〕〔宮〕　[13] 終不出＝不出此〔三〕，〔終〕－〔宮〕　[14]〔每覽…文〕二十三字－〔宮〕　[15] 其＝某〔三〕　[16] 卓＝貞〔宮〕　[17] 唯＝但〔三〕〔宮〕　[18] 語＝話〔三〕，悟〔宮〕　[19]〔明〕－〔宮〕　[20]〔梁始…行〕二百七十一字－〔宮〕　[21]〔意〕－〔三〕　[22] 辰＝晨〔三〕　[23]〔憂苦〕－〔三〕〔宮〕　[24]〔有須…須〕十六字－〔宮〕　[25] 絡＝洛〔宋〕〔宮〕　[26] 固＝因〔宮〕　[27]〔開皇…許〕六十一字＝（仁壽年返于中山寺卒仍葬彼）十二字〔宮〕　[28] 仍＝乃〔三〕　[29] 價遐＝馬於〔宋〕，架於〔元〕〔明〕〔宮〕　[30] 布＝市〔宮〕　[31] 彩未＝潤未〔三〕〔宮〕　[32] 出＋（江）〔三〕〔宮〕　[33] 弟＋（子）〔三〕　[34] 將＝捋〔三〕〔宮〕　[35] 屯＝封〔三〕〔宮〕　[36] 事＝迹〔三〕〔宮〕　[37] 別＝到〔三〕〔宮〕

遣不去。試爲通之。王聞召入相見如舊。便住慧日。王所遊履必齋隨從。及駕幸泰山。時遇渴之。四顧惟嚴無由致水。安以刀刺石。引水崩注。用給帝王。時大嗟之。問何力耶。答王力也。及從王入磧。達于泥海。中應遭變皆預避之。得無損敗。後往泰山神通寺僧來請檀越。安爲達之。王乃手書寺壁爲弘護也。初與王入谷。安見二僧著弊衣乘白驢而來。王問何人。安曰。斯朗公也。即創造神通。故來迎引。及至寺中又見一神狀甚偉大。在講堂上手憑鴟吻下觀人衆。王又問之。答曰。此太白山神。從王者也。爾後諸奇不可廣錄。大業之始。帝彌重之。威轢王公見皆屈膝。常侍三衞奉之若神。又往名山召諸隱逸。郭智辯釋誌公❶證公❷杯度。一時總萃慧日。道藝二千餘人。四事供給資安而立。又於東都爲立寶楊道場。惟安一衆居中樹業。至十一年❸奏。四方多難。無疾而終。所住春秋九十八矣。初將終前。告帝後事。安其亡後百日火起出於內宮。彌須慎之。及至寒食油沸上焚。夜中門閉。三院宮人一時火死。帝時不以爲怪。送柩太白。資俸官給。然安德潛於內。外同諸❹侶。惟眠不施枕。❺頸無委曲。延頸床邊口流涎溜。每至升許爲異。❻時有釋法濟者。通徹知異僧也。發迹陳世。及隋二宅。皆宿禁中。妃后雜住精進寡慾。人罕登者。文帝。長安爲造香臺寺。後❼至東都造龍天道場。帝給白馬。常乘在宮。如有疹患。呪水飲之。無不必驗。又能見鬼物。預覩未然。大業四年。忽辭上曰。天命不常復須後世。惟願弘護荷負含生。便爾坐卒。剃髮將殮。須臾髮生長半寸許。帝曰。禪師滅定何得理之。索大鍾打之一月餘日。既不出定身相如生。天子親朝百官素服。勅送于蔣州吏力官給行到設齋。物出所在。東都王公❽以下。爲造大幡四十萬口。日齋百僧。至于七七。人別日❾䞋二十五段。通計十餘萬匹。斯並荷其福力故。各傾散家珍云

釋慧❿偘。姓湯。晉陵曲⓫河人也。少受學於和闍梨。和靈通幽顯。世莫識其淺深。而翹敬尊像事同眞佛。每見立像不敢前坐。勸人造像惟作坐者。道行遇諸因厄無不救濟。或見被縛之猪。和曰。解脫首楞嚴。猪尋解縛。主因放之。自爾偏以慈救爲業。大衆集處輒爲說法。皆隨事讀引即物成務。衆無不悟而歸於道。末往鄴下大弘正法。歸向之徒至今流詠。臨終在鄴。人問其所獲。云得善根成熟耳。偘奉其神化積有年稔。衆知靈異初不廣之。後往嶺南歸心眞諦。因授禪法專精。不久大有深悟。末住栖霞。安志⓬靈靜。往還自任不拘山世。時往楊都偲法師所。偲素知道行異禮接之。將還山寺。請現神力。偘云。許復何難。即從窓中出臂。長數十丈。解齊熙寺佛殿上額。將還房中。語偲云。世人無遠識見多驚異。故吾所不爲耳。以大業元年。終於蔣州大歸善寺。春秋八十有二。初偘終日。以三衣⓭樸遙擲堂中自云。三衣還衆僧。吾今死去。便還房內。大衆驚起追之。乃見白骨一具跏坐床上。就而撼之鏗然不散

釋轉明。俗姓鹿氏。未詳何⓮許人。形服僧儀貌非弘偉。容止淡然色無喜慍。以隋大業八年。無何而來居住雒邑。告有賊起。及至覆檢。宗緒莫從。帝時惡之。未能加罪。權令收禁。初不測其然也。至明年六月。⓯果逢身威作逆。驅逼凶醜充斥東都。誅戮極甚。方委其言有據。下勅放之。而明雖被拘散情計如常。與諸言議會無所及會帝往江都行達偃師。時獄中死囚數有五十。剋時斬決。明日吾當放此死厄。即往獄所假爲餉遺面見諸囚。告曰。明日車駕當從此過。爾等一時大呼云有賊至。若問所由云吾所委。當免死矣及至期會便如所告。勅乃總放諸囚收明入禁。便大笑而受之。都無憂懼。于斯時也四方草竊人不聊生。如明語矣。大業末歲猶被拘縶。越王踐祚方蒙釋放。雖往還自在。而恒居乾陽門內。別院供擬恐其潛逸。密遣三衞私防護之。及皇泰建議軍國謀猷。恒預帷幄籌計利害。僞鄭世充。倍加信奉。守衞嚴設又兼恒度。至開明二年。即唐武德三年也。明從洛宮安然而出。周圍五重初不見迹。審僞都之將敗也西達京師。太武皇帝夙奉音⓰問。深知神異。隆禮敬之。勅住化度寺。數引禁中具陳徵應。及後事會⓱咸同⓲合契。以其年八月忽然不見。衣資什物儼在房

❶證＝澄㊂　❷杯＝林㊪　❸奏＝春㊂　❹侶＝俗㊂　❺頸＝頭㊂㊪　❻時＋（復）㊂　❼至＝主㊂㊪　❽以＝已㊂㊪　❾䞋＝嚫㊪　❿偘＝侃㊪　⓫河＝阿㊂㊪　⓬靈＝虛㊄㊊　⓭樸＝幞㊅㊪　⓮〔許〕－㊪　⓯果＝果㊂㊪　⓰問＝聞㊂㊪　⓱咸＝成㊪　⓲合＝緣㊊

中。尋下追徵。合國周訪。了無所獲。尋明在道行涉冥祥。有[1]問學者。乃云。常以平等一法。志而[2]奉之。顯其遊步四朝。貴賤通屬。以明道冠幽極。符往師之而情一榮枯。[3]寔遵平等。而言調譎詭不倫。和韻或云。某法師者見謗大乘。生報無擇。某法師者從羊中來。如此授記其例不一。行至總持。顧僧衆曰。不久此[4]等當流血矣。宜共愼之。時以爲卓異。共怪輕誕。及遭法[5]該等事。尋被籍錄戮之都市。方悔前失。隋末有鮑子明者。未詳何人。煬帝遠召藝僧。遂曁慧日。而歷遊寺院不止房堂。隨夜卽宿略無定所。旣請官供曾不臨[6]赴。不著三衣而服裙帔。或驚叫漫走言無准度。大業九年。以緋裹額唱賊而走。時人以爲徵兆也。及[7]梟起逆。諸軍並著屯項帕頞。如其相焉。[8]咸圍東都召問通塞。遂惡罵曰。賊害天下何有國乎。帝時在涿郡。聞之大悅。召而勞遣。明又以箕盛土。當風揚之後覆。梟感逆黨。並被誅翦長夏門外。日別幾千。遂應斯擧。大業十年。無故卒于雒邑

[9]寶逸者。不知[10]何人。隋仁壽初遊于安陸。言戲出沒有逾符讖。形服變改時或緇素。後於一時分身諸縣。及至推驗方敬其德。行迹不經而爲無識所恥。有方等寺沙門慧曷者。學行通博。逸因過之。以紙五十幅施云。法師由此得解耳。初不測其所因也。後有諍起。曷被引禁。官司責問。引辯而答。紙盡事了。如其語焉。故徵應所指例如此也。末至一家云。承卿有女欲爲婚嫁。因往市中唱令告乞云。他與我婦須得禮贈。廣索錢米。剋日成就。數往彼門揚聲陳述。女家羞恥。遂密殺之。埋在糞下。經停三日。行遊市[11]上。逢人言告被殺之事。大業五年。天下淸晏。逸與諸群小戲於水側。或騎橋檻。手[12]拼之云。拗羊頭挾羊頭。衆人倚看笑其所作。及江都禍亂。咸契前言。不知所終。時蜀郡又有揚祐師者。佯狂岷[13]絡。古老百歲者云。初見至今貌常不改。可年四十。著故黃衫食噉同俗。栖止無定。每有大集身必在先。言笑應變不傷物議。預記來驗時共稱美。迄[14]于唐初猶見彼土。後失其所在

釋法順。姓杜氏。雍州萬年人。稟性柔和未思沿[15]惡。辭親遠戍無憚艱辛。十八棄俗出家。事因聖寺僧珍禪師。受持定業。珍姓魏氏。志存儉約野居成性。京室東阜地號馬頭。空岸重邃堪爲靈窟。珍草創伊基勸俗修理。端坐指撝示其儀則。忽感一犬不知何來。足白身黃自然馴擾。逕入窟內口銜土出。須臾往返勞而不倦。食則同僧過中不飮。[16]卽有斯異。四遠響歸。乃以聞上。隋高重之。日賜米三升用供常限。乃至龕成無爲而死。今所謂因聖寺是也。順時躬[17]覩斯事更倍歸依。力助締構隨便請業。末行化慶州勸民設會。供限五百。及臨齋食更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給而莫委供所由。來千人皆足。嘗有[18]淸[19]河張弘暢者。家畜牛[20]馬。性本弊惡。人皆患之。賣無取者。順示語慈善。如有聞從。自後更無觝[21]嚙。其[22]導發異類爲如此也。[23]常引衆驪山。夏中栖靜。地多虫蟻無因種菜。順恐有損害。就地示之。令虫移徙。不久[24]往視。如其分齊恰無虫焉。順時患腫。膿潰外流。人有敬而嗽者。或有以帛拭者。尋卽[25]差愈。餘膿發[26]香。流氣難比。拭帛猶在。香氣不歇。三原縣民[27]田薩埵者。生來患聾。又張蘇者。亦患生瘂。順聞命來與其言議。遂如常日。永卽痊復。武功縣[28]僧毒龍所魅。衆以投之。順端拱對坐。龍遂託病僧言曰。禪師旣來。義無久住。極相勞嬈。尋卽釋然。故使遠近瘴癘淫邪所惱者無不投造。順不施餘術。但坐而對之。識者謂有陰德所感。故幽靈偏敬致。其言教所設。多抑浮詞。顯言正理。神樹鬼廟見卽焚除。巫覡所事躬爲[29]併儅。禎祥屢見絕無障礙。其奉正也如此。而篤性綿密情兼汎愛。道俗貴賤皆事邀延。而一其言問。胸[30]懷莫二。或復重痾難治。深願未果者。皆隨時指示。普得遂心。時有讀毀二途聞達於耳。相似不知翻作餘語。因行南野將度黃渠。其水汎溢。厲涉而度。岸旣峻滑。雖登還墮。水忽斷流。便[31]隨[32]陸度。及順上岸水尋還復。門徒目覩而不測其然也。所以感通幽顯聲聞朝野。多有鄙夫利其[33]財食。順言不涉世[34]全不留心。隨有任[35]用。情志虛遠但服麁弊。卒無兼副。雖聞異議仍大笑之。其不競物情。又

[1]問＋(所)【三】 [2]奉＝秦【宮】 [3]寔＝實【三】【宮】 [4]等＝寺【三】 [5]該＝諮【三】【宮】 [6]赴＝越【宮】 [7]梟＋(感)【三】 [8]咸＝感【三】【宮】 [9](釋)＋寶【三】 [10]何＋(許)【三】 [11]上＝十【宮】 [12]拼＝弄【三】【宮】 [13]絡＝洛【宋】【宮】，落【明】 [14]于＝乎【明】 [15]惡＋(代)【三】 [16]卽＝既【元】【明】 [17]覩＝視【明】 [18]淸＝張【三】【宮】 [19]河＋(江)【三】【宮】 [20]馬＝焉【元】 [21]嚙＝齧【三】【宮】 [22]導＝道【三】【宮】 [23]常＝嘗【三】【宮】 [24]往＝住【元】 [25]差＝瘥【三】【宮】 [26]香＝重【宮】 [27]田＝日【宋】【宮】 [28]僧＋([illegible])【元】【明】 [29]併儅＝拼擋【三】 [30]懷＝襟【三】，(懷)－【宮】 [31]隨＝隧【三】【宮】 [32]陸＋(而)【三】 [33]財＝則【宋】【宮】 [34]全＝令【三】【宮】 [35]用＝周【宮】

若此也。今上奉其德仰其神引入內禁。[1]隆禮崇敬。儲宮王族懿[2]戚重臣。戒約是投無爽歸禁。以貞觀十四年。都無疾苦。告衆門人。生來行法令使承用。言訖如常坐[3]定。於南郊義善寺。春秋八十有四。臨終雙[4]烏投房。悲驚哀切。因即坐送于樊川之北原。鑿穴處之。京邑同嗟。制服亙野。肉色不變經月逾鮮。安坐三周枯骸不散。自終至今。恒有異香流氣屍所。學侶等恐有外侵。乃藏于龕內。四衆良[5]辰赴供彌滿。弟子智儼名貫至相。幼年奉敬雅遵餘度。而神用清越振績京皐。華嚴攝論尋常講說。至龕所化導鄉川。故斯塵不[7]終矣

釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。年十八。[8]叔[9]休律師引令出家。而二親重之便爲取婦。五年同床誓不相觸。素在市販與人同財。乃使妻執燭。分判文疏付囑留累。遂逃[10]而[11]剃落。至并州炬法師下。聽花嚴等經。學成返邑。其妻尚在。開皇十年。方預大度。乃深惟曰。法相可知。心惑須曉。[12]開皇[13]十九年。遂入解縣太行山[14]栢梯寺。修行止觀。忽然大解。[15]南埵悟人北嶺悟法。二空深鏡坐處樹枝下映四表。於今見在。因爾營理僧役。以事考心。後在京師住勝光寺。從曇遷禪師聽採攝論。講悟既新衆盈五百。多採名[16]教。抄能如理。而英[17]簡時問義。惟陳止觀。無相思塵。諸要樂節。深會大旨。遷彌重之。語諸屬曰。爾雖[18]日考通文義。無擇[19]昏明。得其妙者惟道英乎。自爾儀服飲噉未[20]守篇章。頗爲時目作達者也。聽講之暇[21]常供僧[22]役。有[23]慕[24]道者。從其所爲。因事呈理。[25]調伏心行寄以弘法。常云。余冥目坐禪窮尋理性。如有所[26]詣。及開目後還合常識。故於事務遊觀役心使有薰習。然其常坐開目如線。動逾信宿。初無顚睡。後入禪定稍[27]程異迹。[28]大業九年。嘗任直歲與俗爭地。遂鬪不息。使語彼云。吾其死矣。忽然倒仆如死之僵。諸俗同評。道人多詐。以針刺甲。雖深不動。氣絶色變將欲洪瘞。傍有智者令其歸命。誓不敢諍。願還生也。尋言起坐語笑如常。又行龍臺澤池側見魚之遊。乃曰[29]吾與汝共[30]諍。[31]何者爲勝。汝不及我。我可不及汝耶。即脫衣入水。弟子持衣守之。經[32]于六宿。比出告曰。雖在水中惟弊土坌我耳。又屬嚴冬[33]氷厚雪壯。乃曰。如此平淨之處。何得不眠。遂脫衣仰臥經于三宿。乃起而曰。幾被火炙殺我。如是隨事以法對之。縱任自在誠難偶者。晩還蒲州住普濟寺。置莊二所。麻麥粟田。皆在夏縣東山深隱之所。不與俗爭。用接羇遠。故使八方四部共歸若林。晝則厲衆僧務。躬事擔運。難險緣者必先登踐。夜則跏坐爲說禪觀。時或弊其勞者。聞法不覺其疲。一日說起信論至眞實門。奄然不語怪往觀之氣絶身冷。衆知滅想即而任之。經于累宿方從定起。時河東道遜。高世名僧祖習[34]心道素同學也。初在解縣領徒盛講。及遜捨命。去英百[35]五十里。未及相報。終夕便知告其衆曰。遜公已逝。相與送乎。[36]人問其故。答[37]曰。此乃俗事。心轉即是。及行中路乃逢告使。其知微通感類皆如此。及終前夕集衆告曰。[38]急須收積。明日間多聚人畜損食穀草。衆不測其言。英亦自運。催促甚急。至夜都了索水剃洗還本坐處。被以大衣。告曰。人謂余爲英禪師禪師之相不可違世。語門人志褒曰。禪師知英氣息可有幾耶。褒以事答。[39]自言如是。因說法要。又曰。無常常也。不可自欺。不可空死。令誦華嚴賢首偈。至臨終勸念善處。明相既[40]現奄然[41]申逝。[42]近人以手循從下而冷。即貞觀十年九月中也。春秋[43]七十[44]有七。初將終日。衆問後事。英曰。佛有明教。但依行之。則無累矣。英何言哉。時感群鳥集房。數盈萬[45]計。悲鳴相切。及其終夕。[46]褒公侍側。見有青衣二童。執花而入。紫氣如光從英身出騰焰屋棟。及明霧結周二十里。人物失光。三日方歇。蒲晉[47]一川化行之所。聞哀屯赴如喪重親。遠驗英言不有損失。又感僧牛吼叫聲徹數里流淚嗚咽不食水草。經于七日。將欲藏殮道俗爭之。僉[48]曰。英不樂喧譁。但存道業便即莊南[49]夏禹城東延年陵東。鑿土[50]龕之。[51]才下一钁地忽大震。人各攬草臨臥地驚懾。周十五里皆大

[1]隆=降【元】【明】　[2]慼=戚【三】【宮】　[3]定+(乎)【宋】【元】　[4]烏=鳥【三】　[5]辰=晨【三】【宮】　[6]說+(恒)【三】，說=恒【宮】　[7]終=絕【三】　[8]〔叔休…而〕九字—【宮】　[9]休=休【三】　[10]〔而剃落〕—【宮】　[11]剃落=落髮【三】　[12]〔開皇十九年〕—【宮】　[13]〔十〕—【三】　[14]栢=相【宮】　[15]〔南埵…在〕二十四字【宮】　[16]敎+(而)【三】【宮】　[17]簡=閒【宮】　[18]〔日〕—【三】【宮】　[19]昏=民【宮】　[20]守=嘗【三】，當【宮】　[21]常+(依華嚴發願)【三】　[22]〔役〕—【三】　[23]慕=募【宋】【宮】　[24]〔道〕—【宮】　[25]〔調伏心行〕—【宮】　[26]詣=旨【宋】【元】　[27]程=呈【三】【宮】　[28]〔大業九年〕—【宮】　[29]〔吾與…勝〕九字—【宮】　[30]諍=爭【三】　[31](我)+何【三】　[32]于=十【元】【明】　[33]氷=水【元】　[34]心+(道心)【宮】　[35]〔五十〕—【宮】　[36]〔人問…是〕十四字—【宮】　[37]曰=云【三】　[38]急=早【三】【宮】　[39]自=英【三】　[40]現+(口云却捨)【宋】，(口云捨却)【元】【明】　[41]申=神【三】　[42]〔近〕—【三】【宮】　[43]七=八【三】【宮】　[44]〔有七〕—【三】【宮】　[45]計悲=說非【宮】　[46]褒公=惠褒【三】　[47]一=二【明】　[48]曰=以【三】，〔曰〕—【宮】　[49]〔夏禹…東〕八字—【宮】　[50]龕=龍【宮】　[51]才=機【三】【宮】

動怖。又感白虹兩道連龕枙所。白鳥二頭翔鳴枙上至于龕所迴旋[1]而逝。詳英道開物悟。慧解入神。故得靈相氤氳。存亡總[2]萃不負身世。誠斯人乎

釋[3]叉德。姓徐。雍州醴泉[4]人。形質長偉秀眉骨面。立履淸白服麁素衣。而放言來事多所弘獎。年有凶暴毒[5]勵流者。必先勸四民令奉三寶。其所施設或禮佛設齋。或稱名念誦。用其言者皆攘災禍。有不信者莫不殃終。預記未然略如對目。時遭亢旱。攔而問焉。[6]叉以手指𢷾。某日當雨。但齊某處。約時雨至。必如其言。或蝗暴廣狹澤潤淺深。事符明鏡不漏纖失。且執志淸愼。不濫刑科。力所沬。[7]行不受其法。故壯年在道惟遵十戒。而於篇聚雜相。多所承修。末於九嵕山南。造阿耨達池。并鐫石鉢。卽於池側用濟衆生。以貞觀十二年卒於山舍。百姓感焉爲起白塔。[8]苕然[9]上表

釋智則。姓憑。雍州長安人。二十出家。[10]止辯才寺。聽凝法師攝論。四十餘遍。性度掉舉僮[11]絕觀採。恒披敗納裙垂膝上。有問其故則云。衣長多立耳。遊浪坊市宿止寺中。銷聲京邑將五十載。財法食息一同僧伍。房施單床上加[12]以薦。瓦椀木匙餘無一物。或見其襤褸爲經營者。隨得服用。言終不及。則雖同僧住形有往來。門無[13]開閉同房僧不知靈異。號爲狂者。則聞之仰面笑曰。道他狂者。不知自狂。出家離俗只爲衣食。[14]往往遮障鎖門鎖櫃。費時亂業。種種聚[15]斂役役不安。此而非狂。更無狂者。乃撫掌大笑。則性嗜譸飽。寺北有王摩訶家。恒令辦之。須便輒往。因事伺候。兩處俱見。方委分身。而言行相投。片無[16]瑕謬。自貞觀來。恒獨房宿竟夜端坐。[17]嘅嗽達曙。余親[18]目見。故略述其相云

釋通達。雍州人。三十出家。棲止無定。初辭世壤遍訪明師。委問道方皆無稱悅。乃入太白山。不齎糧粒不擇林巖。飢則食草息則依樹。端坐思玄動逾晦序。意用漠漠。投解無歸。經跨五年。[19]栖遑靡息。因以木打塊。塊破形銷。旣覩斯緣。廓然大悟。晚住京師律藏寺。遊聽大乘。情量虛蕩。一[20]裙一帔布納重縫。所著麻鞋經三十載。繒帛雜飾未曾冠體。冬夏一服不[21]蔽氷炎。常於講席評敘玄奧。而不背之夫言行矛[22]楯。及至飮噉無異俗人。達曰。大乘之學[23]豈其爾[24]耶。若指聖懷斯[25]寔凡[26]庶。余不同也。左僕射房玄齡。聞而異焉。迎至第中。父事隆重而達體。道爲功性不拘檢。或單裙露腹。或放達餘言。玄齡以風表處之。不以形言致隔。其見貴如此也。常以飮水噉菜任性遊[27]縱。或攬折蒿藿生宛而食。至於桃杏瓜果必生呑皮核。人問所由。云信施難棄也。貞觀已來稍顯神異。往至人家歡笑則吉。愁[28]慘必凶。或索財賄或索功力。隨命多少[29]則須依送。若違其語後失過前。有人騎驢歷寺遊觀。達往就乞惜而不施。其驢尋死。斯例不一也。故京室貴賤。咸宗事之。[30]福禍由其一言。說導唯存離著。所得財利並營寺宇。大將軍薛萬[31]均。初聞異行迎宅供養百有餘日。不違正軌。忽於一夜索食欲噉。初不與之。苦求不已。試與遂食。從爾已後稍改前迹。專顯機應。其行多僻。欲往入內宿。將軍兄弟大怒。打之幾死。仰而告曰。卿已打我。身肉都毀血汚不淨。可作湯洗。待沸涌已。脫衣入鑊。狀如冷水。旁人怖之。猶索加火。遂合宅驚奉恣其寢處。曾負人錢百有餘貫。後旣辦得無人可送。乃將錢寺門伺覓行人。隨負多少[32]債達西市。衆皆止之。而達付而不禁。及往勘[33]償不失一文。斯達量虛懷。定難准也。時逢米貴欲設大齋。乃命寺家多令疏請。及至明旦來赴數千。而供度闇然不知何擬。大衆咨之。達曰。他許送供。計非妄語。臨至齋時僧徒欲散。忽見熟食美膳連車接輿充道而來。卽用施設。乃大餘長。並供僧庫。都不委其所從來。食訖須臾人車不見。今盛業京輦。朝野具瞻。叙事而舒。故不曲盡

續高僧傳卷第[34]二十五　[35]感通上

◎[36]釋明琛。齊人。少遊學兩河。以涵鑒知譽。然經論雖富。而以徵難爲心。當魏明代釋門云盛。琛有學識遊肆而已。故其雅量頗非鴻業。時有智翼沙門。道聲載穆。遠近望塵學門若市。琛不勝幽情深忌聲略。私結密交廣搜論道。初爲屋子論議法。立圖著經。

[1]而＝面【宮】　[2]萃＝第【三】　[3]叉＝乂【宋】【元】【宮】，又【明】　[4]人＋（也）【三】　[5]勵＝癘【三】【宮】　[6]叉＝乂【宋】【明】【宮】，乂【元】　[7]行＝及【元】【明】　[8]苕＝超【元】，岧【明】　[9]上＝山【三】【宮】　[10]（止）－【三】【宮】　[11]絕觀＝觀尋【三】【宮】　[12]以＝草【三】　[13]開＝關【三】　[14]往往＝行往【宋】【元】【宮】，行住【明】　[15]斂＝斂【明】　[16]瑕＝假【三】【宮】　[17]嘅＝咳【三】【宮】　[18]目＝自【三】【宮】　[19]栖遑＝悽惶【宮】　[20]裙＝裾【宮】　[21]蔽＝弊【三】【宮】　[22]楯＝盾【三】【宮】　[23]豈＝寔【宋】【宮】　[24]耶＝邪【明】　[25]寔＝實【三】【宮】　[26]庶＝度【元】【明】　[27]縱＝從【三】【宮】　[28]慘＝懆【三】【宮】　[29]則＝卽【三】【宮】　[30]福禍＝禍福【三】【宮】　[31]均＝鈞【三】【宮】　[32]債＝債【三】【宮】　[33]償＝債【明】　[34]二十五＝二十六【宋】【元】【宮】，三十四【明】　[35]（感通上）－【明】　◎[36]釋明琛乃至說之八百三十五字明本與宋本元本對校 cf. P. 645a

外施名教內搆言引。牽引出入罔冒聲說。聽言可領。及述茫然。勇意之徒相從雲集。觀圖望經悅若雲夢。一從指授渙若氷消。故來學者先❶辦泉帛。此屋子法入學遂多。餘有獲者不能隱祕。故琛聲望少歇於前。乃更撰蛇勢法。其勢若葛亮陣圖。常山蛇勢擊頭尾至。大約若斯。還以法數傍蛇比擬。乍度乍却前後參差。余曾見圖極是可畏。畫作一蛇可長三尺。時屆時伸傍加道品。大業之季。大有學之。今則不行。想應絕滅。初琛行蛇論遍於東川。有道行者深相諫喻。決意已行博爲道藝。潞州上邑思弘法華。乃往巖州林慮縣洪谷寺請僧。忘其名。往講。琛素與知識。聞便往造。其人聞至中心戰灼。知琛論道不可和抗。乃以情告曰。此邑初信。事須歸伏諸士俗等已有傾心。願法師不遺故舊。共相成贊。今有少衣裁。輙用相奉。琛體此懷乃投絹十匹。琛曰。本來於此。可有陵架意耶。幸息此心。然不肯去。欲聽一上。此僧彌怖。事不獲已如常上講。琛最後入堂。齎絹束擲在衆中曰。高座法師昨夜以絹相遺。請不須論議。然佛法宏曠。是非須分。脫以邪法化人。幾許誤諸士俗。高座聞此慚怖無❷聊。依常唱文如疏所解。琛卽喚住欲論至理。高座爾時神意奔勇。泰然待問。琛便設問。隨問便解。重疊雖多無不通義。琛精神擾攘。思難無從。卽從座起曰。高座法師猶來閉塞。如何今日頓解若斯。當是山中神鬼助其念力。不爾何能至耶。高座合堂一時大笑。琛卽出邑。共伴二人。投家乞食。既得氣滿噎而不下。餘解喻何所諍耶。論議不來天常大理。何因頓起如許煩惱。琛不應。相隨東出。步步歎吒登嶺。困極止一樹下。語二伴曰。我今煩惱熱不可言。意恐作蛇。便解剔衣裳。赤露而臥。翻覆不定。長展兩足。須臾之間。兩足忽合。而爲蛇尾。翹翹上舉。仍自動轉語伴曰。我作蛇勢論今報至矣。卿可上樹。蛇心若至。則有吞噬之緣。可急急上樹。心猶未變。伴便上樹。仍共交語。❸每作蛇論。果至如何。言語之間。奄便全身作蛇。唯頭未變亦不復語。宛轉在地舉頭自打。打仍不止。遂至於碎。欻作蟒頭。身形忽變長五丈許。舉首四視目如火星。于時四面無量諸蛇一時總至。此蟒舉頭。去地五六尺許。趣谷而下。諸蛇相隨而去。其伴目驗斯報。至鄴說之

◎❹續高僧傳卷第三十五

唐釋道宣撰

❶辦＝辨㊐　❷聊＝耶㊐㊊　❸每＝悔㊐㊊㊔　◎❹此一卷麗本闕今以宋本元本對校明本，此卷目錄順序宋本元本與明本大異今依明本載錄，而以宋本對校元本別在總目錄中，顚序相違准知之

釋僧安。不知何人。戒業精苦坐禪講解。時號多能。齊文宣時。在王屋山。聚徒二十許人講涅槃。始發題有雌雉。來座側伏聽。僧若食時出外飲啄。日晚上講依時赴集。三卷未了遂絕不至。衆咸怪之。安曰。雉今生人道。不須怪也。武平四年。安領徒至越州行頭陀。忽云。往年雌雉應生在此。[1]徑至一家。遙喚雌雉。一女走出。如舊相識。禮拜[2]歌喜。女父母異之。引入設食。安曰。此女何故名雌雉耶。答曰。見其初生髮如雉毛。既是女故名雌雉也。安大笑爲述本緣。女聞涕泣。苦求出家。二親欣然許之。爲講涅槃。聞便領解一無遺漏。至後三卷。茫然不解。于時始年十四。便就講說。遠近咸聽。歎其宿習。因斯弱勸。從學者衆矣

香闍梨者。莫測其來。以梁初至益州青城山飛赴寺。欣然有終志。時俗每至三月三日。必往山遊賞。多將酒肉共相酣樂。前後勸喻曾未能斷。後年三月。又如前集。例坐已了。香令人於座穿坑方丈。人莫知意。謂人曰。檀越等恒自飲噉。未曾與香。今日爲衆須飡一頓。諸人爭奉肴酒。隨得隨盡。若塡巨壑。識者怪之。至晚曰。我大醉飽。扶我就坑不爾汚地。及至坑所。張口大吐。[3]雞肉自口出。即能飛鳴。羊肉自口出。即馳走。酒食亂出。將欲滿坑。魚鯽鵝鴨游泳交錯。衆咸驚嗟。誓斷辛殺。迄今酒肉永絕上山。此香之風德也。益州別駕羅研朔。梁誌公謂曰。益州香貴賤。答曰甚賤。初不謂是人也。誌曰。既爲人所賤。何爲久留。研亦不測此語。爲有識者說之。或曰。將不指青城香闍梨乎。遂往山具述。香曰。檀越遠來。固非虛說。其夜便化。弟子等營墓將殯。怪棺太輕。及開止見几杖而已

益州多寶寺猷禪師者。楚道人。姓楊氏。勤讀誦四十餘年。日夕不捨。房後院壁闕九想變。露置繩床。樸被覆上。晝依僧例。夜則寢中。且一日方出一食。如是漸增七日方食。僧以爲常。弗之怪也。如此又經二十餘年。忽經一月而不出者不畜侍人。僉議不出秪是入定。不勞看之。忽一夜風雨盛。畫壁廊倒。旦共往視。試撥樸被。一無所見。唯繩床坐褥存焉

釋僧度。不知何人。去來邑野略無定所。言語出沒時有預知。號爲狂人。周趙王在益州。有鄴人與王厚。便欲反。時有告者。王未信之。至旦鄴兵果至。王厚者爲主。在城西大街。方床大坐。時僧度乃戴皮靴一隻。從城西遺糞而走。至盤陀塔。棄靴而迴。衆怪之而莫測也。又復將反者。將紙筆請度定吉凶。便操筆作州度兩字。反者喜曰。州度與我。斯爲吉也。擇[4]曰往亡。我往彼亡。重必剋之。時趙王據西門樓。令精兵三千騎往。始交即退。隨後殺之。至盤陀斬鄴兵千餘。爲京觀。今塔東特高者是。於後方驗度戴皮相。皮鄴聲同。遺糞而走。散於塔地。所言州度。(徒各[5]切)反即斫頭。目前取驗。定後入聞於王。遣人四追。遂失所在

釋衛元嵩。益州[6]成都人。少出家。爲亡名法師弟子。聰穎不偶。嘗以夜靜倚傍曰。世人洶洶貴耳賤目。即知阜白共可得哉。名曰。汝欲名聲。若不[7]佯狂。不可得也。嵩心然之。遂*佯狂漫走。人逐成群。觸物擒詠。周歷二十餘年。亡名入關移住野安。自制琴聲。爲天女怨心風弄。亦有傳其聲者。嘗謂兄曰。蜀土狹小不足展懷。欲遊上京與國士抗對。兄意如何。兄曰。當今王褒庾信。名振四海。汝何所知。自取折辱。答曰。彼多讀書。自爲文什。至於天才大略非其分也。兄但聽看。即輕爾造關。爲無過所。乃著俗服。關中却迴。防者執之。嵩詐曰。我是長安于長公家人。欲逃往蜀耳。關家送至京。于公曾在蜀。忽得相見。與之交遊。貴勝名士廉所不詣。即上廢佛法事。自此還俗。周祖納其言。又與道士張賓密加扇惑。帝信而不猜。便行屏削。嵩又制千字詩。即龍首青煙起。長安一代丘是也。並符讖緯。事後曉之。隋開皇八年。京兆杜祈死。三日而穌。云見閻羅王。問曰。卿父曾作何官。曰臣父在周爲司命上士。王曰。若然錯追。可速放去。然卿識周武帝不。答曰。曾任左武侯司法。恒在階陛甚識。王曰可往看汝武帝去。

[1]徑＝往(宋) [2]歌＝歡(宋) [3]雞＝雉(宋) [4]曰＝日(宋)(元)(明) [5]切＝反(宋)(元)(宮) [6]成＝城(宋)(宮) [7]佯＝陽(宮)*

一吏引至一處。門窓椽瓦並是鐵作。於鐵窓中見一人極瘦身作鐵色著鐵枷鎖。祈見泣曰。大家。何因苦困乃爾。答曰。我大遭苦困。汝不見耳。今得至此。大是快樂。祈曰。作何罪業受此苦困。答曰。汝不知耶。我以信衞元嵩言毀廢佛法。故受此苦。祈曰。大家。何不注引衞元嵩來。帝曰。我尋注之。然曹司處處搜求。乃遍三界。云無不見。若其朝來我暮得脫。何所更論。卿還語世間人。爲元嵩作福。早來相救。如其不至解脫無期。祈蘇不忘冥事。勸起福助云

釋尚圓。姓陳。廣漢洛人。出家以呪術救物。梁武陵王蕭紀。宮中鬼怪魅諸婇女。或歌或哭紛然亂擧。王乃令善射者控弦擬之。鬼乃現形。卽放箭射。鬼便遙接。還返擲人。久而不已。聞圓持呪。請入宮中。諸鬼競前作諸變現。龍蛇百獸倏忽前後。在空在地怪變多端。圓安坐告曰。汝小家鬼。何因敢入王宮。能變我身。則可自變萬種。秖是小鬼可住聽我一言。諸鬼合掌住立。圓始發云。南無佛陀。鬼皆失所自爾安靜。武帝聞召。大蒙賞遇。値梁覆擾。圓行至蜀。所有痛惱因之護衞。年八十一終所住。治城今已摩滅

釋法行者。不知何人。卽論法師之神足也。論本住玉泉。煬帝隆重見於別傳。行性素不倫言多卓異。或居山谷。時入市鄽。每往淸溪。路由覆船頂。見泉流茂木乃顧曰。十年之後。當有大福慧人營搆伽藍。及智者來儀。果成❶先告。又嘗往當陽城。執竹弓射之。後有山賊圍城。如所前相。然每出異言。云梁休咎。宣帝惡之。令追將戮。隨使至焉。抗不前曰。吾償命於此地。尋有使至。隨致命。盡遂斬之。而無有血。臨終說衆要偈。辭理切附不可具載。皆述業報不可逃避。及戮訖。逡巡間屍靈遂失。僕射蕭璠行至四望山。因禪師所爲宣帝懺曰。先人殺聖人罪者。禮悔之餘。願爲及也。傳曰。以爲後梁纘歷。勢不超挺。孤守一城。傍被禦衞。有何榮荷。隨妄造愆。故斬聖人。望延厚祚。所謂前望失於後途。不久追入流離關壤。無辜之責誠不可欺

釋道穆。松滋人。性愛山林。初入荊州神山。將事巖隱。感迅雷烈風震山折木神蛇繞床群虎縱吼。穆心安泰然都無外想。七日一定蛇虎方隱。方登山遠眺。其山東依浚壑。西顧深流。有終焉之志。山神變形謝過云。是田伯❷玉也。來請受戒。及施法式。諸毒潛亡。祭祀絕於羶辛。祈澤應時雲雨。如此衞候不一。例可知也。居山三十餘載。名聲及遠。遊遁之賓咸歸❸向。請沙門則僧展僧安。高士則劉虯車緄。敘言命的無爽風聲。梁湘東王蕭繹。欽德經過。於拄錫之所建臺一區。立碑叙胤。簡文爲頌。立碑在於山頂。及穆將終。欣於觀遠。乃行至山峯而卒。春秋七十矣

釋智曠。姓王。本族太原。中居徐部。厥考後住荊州新豐縣。母初將孕。夢入流浴。童子乘寶船來投。便覺有娠。及生長。敏而重行。梁太清初。喪亂無像。元帝嘗❹辟。曠少勇壯招募壯士隨軍東行。未幾淪陷。深悟虛假。遂不婚娶專求離俗。初値巾褐。誘以神仙。先受符籙大陳章醮。便問。此術能致道乎。答曰。籙旣護身。章亦招貨。曠曰。斯乃保玆苦器。便名道耶。又請度世法。乃示斷粒。必到玉淸。七日便飛。至期不應。道士曰。爾猶飮水。致無有赴。大更七日口絕水飮。道士又曰。爾夜尚眠。致無感耳。又更七日常坐不臥。三期屢滿。靡剋昇天。而氣力休強。遠近驚異。後値高僧。授戒爲佛弟子。德行動人。漸示潛迹。江陵張詮者。二世眼盲。曠曰。爾家❺塚內棺枕古井。移墳開甃。必獲禳焉。因卽隨言。聾者見道請求剃落。衆咸憚之。便伐薪施僧。空閑靜慮。又言。瀾有古鐘。可掘出懸寺。仁州刺史謂爲詭惑。鞭背百下無慘無破。便送出臺。拘在尚方。有力者試以八尺械懸來捶膝。傍觀謂言糜碎。而曠容旣無撓肉亦無痕。獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故。市衞見行。驗獄猶有。方委分身。梁宣大定三年。從人乞草屩。今夜當急行。及三更合城火發。四門出入。不泄燒殺七千。曠在獄。引囚二百安步而出。年將不惑。始蒙剃落。進戒以後。頭陀州北四望山。去此地福德方安天子。去城六十猛獸所屯。初止以後馳弭床側。每夕山隅四燈同照。士俗雲赴奄成華寺。後宜明二年。平顯二陵皆在寺

❶先＝光【宋】【宮】　❷玉＝王【宋】【宮】　❸向＝歸【宋】【元】【宮】　❹辟＝璧【宋】【宮】　❺塚＝冢【宋】【宮】

前驗於往矣。至於梁元覆敗王琳上迫。後梁國移並預表朔。有一宰鴨而爲齋者。鴨神夜告便曰。何有殺牲而充淨供。自爾便斷。曾度夏水。徒侶數十。欲住不可欲去無從。前岸兩船無人將至。曠笑而舉聲呼之。船自截流直到。遂因濟水。誡以勿傳。又於[1]咸陽造佛迹寺。有牛產犢。出首還隱。已過信次。母將離[2]弋。僧告曠[3]無惻。答曰。此犢是寺居士。侵用僧物。今來償債。其羞不出。牛母無他。因執爐呵誡犢子。疾當償報。何恥生乎。應言便出。故神異冥徵不可備載。以開皇二十年九月二十四日。終於四望開聖寺。春秋七十有五。自剋終期天香滿室。合寺音樂西南而去。未亡二年。預云終事。示如[4]脾痛。問律師曰。阿那含人亦有疾不。未答間自云。報身法然。及還神後手屈三指。仁壽元年。永濟寺僧法貴。死而又穌。見閻羅王。放還正值曠乘宮殿自空直下。罪人喜曰。三果聖僧來救我等。所造八寺咸有靈奇。或涌飛泉。時降佛跡。隨慧日道場法論備見若人爲之碑頌。廣彰德行」

涪州相思寺無相禪師者。非巴蜀人。不知何來。忽至山寺隨衆而已。不異恒人。其寺在涪州上流大江水北。崖側有銘方五尺許。字如掌大。都不可識。下有佛迹。相去九尺。長三尺許。蹈石如泥。道俗敬重。相以一時渡水齊返還無船。乃鉢安水中曰。何爲常擊汝。汝可自渡水。便取[5]芭蕉葉[6]搭水立上而渡。鉢隨後來。須臾達岸。時採樵者見之相語。覺知已便辭去。徒衆苦留不住。至水入船。諸人禮請。不與篙檝。乃捉船舷。直爾渡水。不顧而去。卽令尋逐。莫測所往

釋童進。姓李。綿州人。昔周出家。不拘禮度。唯樂飲酒。謂人曰。此可以灌等身也。來去酣醉。遺尿臭穢。衆共非之。有遠識者曰。此實愚難識。會周武東征。云須毒藥。勑遣州營造。置監吏力科。獠採藥蝮頭鐵猩鶩根大蜂野葛鴆羽等數十種。釀以鐵瓮。藥成。著皮衣。琉璃障眼。方得近之。不爾氣衝成瘡致死。藥著人畜肉穿便死。童進聞之。往彼監所。官人弄曰。能飲一盃豈非酒士。進曰。得一升解醒亦要。官曰。任飲多少。何論一升。便取鐵杓。於藥瓮中取一杓飲之。言讌自若。都不爲患。道士等聞皆來看。進又舉一杓以勸之。皆遶走避。或曰。此乃故殺人。何得無罪。進曰。無所苦藥。進自飲有誰相勸。乃噫曰。今日得一醉臥方石上。俄爾遺尿所著石皆碎。良久睡覺。精爽如常。爾後飲酒更多。食亦逾倍。隋初得度。配等行寺。抱疾月餘而終。年九十餘。弟子檀越等。終後檢校衣服。床褥皆香。絕無酒氣」

富上者。莫測何人。恒依益州淨德寺宿。埋一大笠在路。晝日坐下讀經。人雖去來不喚令施。有擲錢者亦不呪願。每於靜路不入鬧中。狀如五十。雖在多年過無所獲。有信心者曰。城西城北人稠施多。在此何爲。答曰。一錢兩錢足養身命。復用多爲 陵州刺史趙仲舒者。三代之酷吏也。甚無信敬。聞故往試。騎馬直過。*佯墮貫錢。富伺讀經。目未曾顧。去遠舒令取錢。富亦不顧。舒乃返來曰。爾見我錢墮地[7]以不。曰見。問曰。錢今何在。曰見一人拾將去。舒曰。爾終日在路唯乞一錢。豈有貫錢在地。而不取者。見人將去。何不止之。答曰。非貧道物。何爲浪認。仲舒曰。我欲須爾身上袈裟。富曰。欲相試耳。公能將去。復有與者。可謂得失一種。卽疊授與。仲舒下馬禮謝曰。弟子周朝人。官歷三代。大與衆僧往還。少不貪者。聞名故謁。本非惡意。請往陵州。富曰大善。然貧道廣欲結緣願公助國安撫。卽是長相見受供養也。舒辭歎曰。毛中有人不可輕慢。爾後不見。益州人[8]薊相者。從揚州還見之。亦埋笠路側。顏狀如常

釋明恭。住鄭州會善寺。昔在俗。是隋高下狗騎。與伴三人膂力相似。而時所忌。帝深慮以事除之。作兩裹餅啗。一餅裹一具生鹿角。一餅裹五升鹽。俱賜食之並盡。其噉鹽者出至朝堂。腹裂而死。恭噉鹿角全無所覺。厭俗出家住會善寺。其力若神不可當者。曾與超化寺爭地。彼多召無賴者百餘人。來奪會善秋苗。衆咸憂惱。恭曰勿愁。獨詣超化。脫其大鐘塞孔。以乾飯六升投中。水和可噉。一手承底一手取噉。須臾並盡。仍取大石可三十人轉者。恭獨掂之如小土塊。遠擲于地。超化旣見一時驚走。又隋末賊起。周行抄掠。先告寺曰。明當兵至。

[1]咸＝成【宋】【元】【宮】 [2]弋＝戈【宮】 [3]無＝知【宮】 [4]脾＝胛【宋】【元】【宮】 [5]芭＝巴【宮】 [6]搭＝踏【宮】 [7]以＝已【宋】【宮】 [8]薊＝荊【宋】【元】【宮】

可辦食具。幷大猪一頭。寺無力制。隨言爲辦。至時列坐。鋪❶奠食具。恭不忍斯。負拄杖會所。與賊言議。賊先讓食。恭乃鋪餅數十。安猪褁之。從頭咬拉。須臾並盡。賊衆欝伏。恭召爲護寺檀越。群賊然之。故會善一寺。隋唐交軍。絕賊往來。恭之力也。又曾山行。虎猪交鬪。猪漸不如。恭語虎曰。可放令去。虎不肯便一手捉頭。一手撮尾。❷拋之深谷。斯氣力也。說多難信而實有之。恭戒潔貞嚴。常依衆食。所噉如恒人。一食有値機候。便噉二百人料。衆但深訝。莫知其所由。武德五年。終於本寺。春秋八十五。時會善有客遊沙彌。口作呪語。廚下然火。乾竹大如臂。兩指折而燒之。恭時怪訝。亦以指折而不得。沙彌出後。恭抱廚柱起。以沙彌衣置礎上。柱壓之。沙彌來求衣不得。見在柱下。欲取不得。恭笑爲擡柱取衣。此亦難可思者

釋法進。蜀中新繁人。在俗精進不噉辛腥。在田農作。以鎌刃爲鍾磬。步影而齋。有送食晚。便飲水而已。所犁田地不損蟲蟻。一時空中聲曰。進闍梨。出家時到。如是四五聲。合家同聞。進因詣洛口山出家。行頭陀不居寺舍。時隋蜀王秀。聞名知難邀請。遣參軍郁九闆長卿往。便將左右十人。辭王曰。承有道德。如請不來當申俗法。王曰。不須威逼。但以理延。明當達此。長卿出郭門。願曰。 今日將爾輩往兜率天請彌勒佛亦望得。何況山中道人有何不來。初至古陽山下。日暮見虎道蹲。命人射之。馬皆退走。欲投村恐違王命。俄見一僧負襆上山。長卿命住爲伴。餘從並留。步至寺所。召入至床。又見虎在床下。怖不自安。進出。具述王意。雖有答對而怖形于相狀。進曰。檀越初出郭門一何雄勇。今來至此一何怯懼。長卿頂禮默然。因宿至旦。令先往益。貧道後來。行至望鄉臺。顧視進行已及。卽與同見王。入內受戒。卽日辭出。所獲❸嚫施一無所受。令往法聚寺停。王顧諸❹佐曰。見此僧令寡人毛豎。戒神所護也。後更召入城。王遙見卽禮。進曰。王自安樂。進自安樂。何爲苦相惱亂作無益之事耶。諸僧諫曰。王爲地主。應善問訊。何爲訶責。進曰。大德畏死。須求王意。眼見惡事都不諫勉何名弘教。進不畏死。竟過何❺嗛乎。雖盛飾床筵厚味重結。而但坐繩床龜餅而已。乃至妃姬受戒。但責放逸不念無常。又辭入山。重延三日。限滿便返。諸淸信等咸設食而邀之。至時諸家各稱進到。總集計會。乃分身數十處焉。有時與僧出山赴食。欻爾而笑。人問其故。曰山寺淨人穿壁盜蜜耳。及還果如所說斯事非一。❻且述之耳。初王門師慈藏者。爲州僧官。立政嚴猛。瓶衣香花少闕加捶。僧衆苦之。而爲王所重。無敢諫者。以事白進請爲救濟。答曰。共威力如此。豈能受語耶。苦請不已。進造藏房門。藏走出。謂曰。法門未可如是。爾亦大力也。還返入房。蜀人以大甚爲大力。自此藏便息言。僧由此安。以開皇中卒山。年九十六

釋道幽。代州耆闍寺僧。善解經論。仁壽中於寺講婆伽❼般若幷論。聽衆百餘人。日午坐繩床。如睡見一天人。殊爲偉異。自云。我是釋提桓因。故來奉請。在天講經。初聞❽介介情不許之。以畏死。答云。爲造佛堂未成。事有不可。眠覺向侍者如法師述之。如曰。此事罕逢。人生終死。死時不知何道。今得生天。則勝人也。開通法利天解勝人。何得不往。佛堂事中功德不足及言。幽從之。不久又如前夢。依如天請。天帝乃以少香注幽手中。剋時來迎。及覺見掌中有香氣熏一寺。自後如前說法。下講至廊下。床上諸僧。遙見香煙充滿床側。驚怪來看。幽執香爐正念蟬蛻而去。于時寺外道俗。望見雲氣從寺而出如一段雲。騰空直上。飄飄而❾沒

襄州禪居寺岑闍梨者。未詳何人。住寺禪念爲業。有先見之明。而寺居山藪。資給素少粒食不繼。岑每日將坩入郭。乞酒而飲。又乞滿坩。可三斗許。將還在道行飲達寺。坩亦空竭。明日復爾。在寺解齋。將篤坩就廚請粥三升。仍挂杖頭入衆。以杖打僧頭。從上至下。人別一擊。日日如是。人以其卓越異常。或疑打已災散。不辭受之。岑將粥入房。舊養黧犬一頭。幷一寺內鼠乃有數千。每旦來集。犬鼠同食。庭中塢滿。道俗共觀。一時失一鼠。岑悲惋無聊。必是犬殺。便

❶奠＝停【宮】　❷拋＝挽【宮】　❸嚫＝儭【宮】　❹佐＝怪【宮】　❺嗛＝嫌【宮】　❻且＝具【宋】【元】【宮】　❼般＝波【宋】【元】【宮】　❽介介＝不不【宮】　❾沒下宮本有釋慧聽傳

告責犬。犬便銜來。岑見懊惱。以杖捶犬。將鼠埋已悲哀慟哭。寺僧被鼠嚙衣及箱。以告於岑。岑總召諸鼠。各令相保。一鼠無保。岑曰。汝何[1]嚙人衣。杖捶之。鼠不敢動。今爲寺貧。便於講堂東北白馬泉下[2]渫中[3]還記。某處爲廚庫某處爲倉稟。人並笑之。經宿水縮地出。如語便作。遂令豐渫。又遙記云。却後[4]十六年。當有愚人於寺南立重閣者。然寺基業不斷。鬪訟不可住耳。永徽中恰有人立重閣。由此相訟。如其語焉

丹[5]陽通闍梨者。住天保寺。唐貞觀末。年已八十。氣力休健。儀容率素。常服納衣。衣厚一寸。線如指大。以用紩納。極清潔誦法華經。市中乞食所得不異流俗。得錢財修補寺舍。其寺大堂梁時所立。朱砂汚漫塗之極厚。唐初壽禪師。鍍大銅像須水銀就梁。刮取所用充足餘趾猶赤。是知昔人爲福竭於所貴。不以爲辭。如不用者。昔物何在。其寺甚郭。補修所須。云有古鎭國金可取治護。乃於寺北四十步。依言掘得十斤。用盡得三十斤。便曰。地下大有。更取殺人。於是便止。後輒自營土窟於寺北擬終事。時未之驗也。不久告僧云。尋常命終須有付囑。引諸財物指訂囑授。極有分明。經三日而神氣爽健。而云將去。忽不知所在。便就窟視之。門已塞閉一小孔。在土撮臥。氣已終矣。年九十餘

京師西北有廢凝觀寺。有夾紵立釋迦舉高丈六。儀相超異屢放光明。隋開皇三年。寺僧法慶所造。捻塑纔了未加漆布。而慶忽終。同日寶昌寺僧大智又終。經三日蘇。說云。初去飄飄若乘風雨。可行百里。乃見宮殿人物華綺非常。又見一人似若王者。左右儀仗甚有威雄。頃間見慶來。而面有憂色。又見大像。謂殿上人曰。慶造我未了。何爲令死。其人遽而下殿拜訖。呼階下人曰。慶合死未。答云。命未盡而食盡。彼曰。可給荷葉而終其福壽。言已失像及慶所在。時即問凝觀寺僧云。慶公死來三日。所造丈六一夕亦失。達曙方見。時共嗟怪。言詳未訖。人報云。慶蘇活。衆咸往問。與大智說同。自爾旦旦解齋。進荷葉六枚。中食八枚。凡欲食時。先以煖水沃令耎濕方食之。周流遠近率諸士女以成其像。依像懺禮無爽晨昏。以大業初卒。春秋七十六。近如雍州渭南人單道琮者云。永徽五年因患風儀容改異。差後味諸飮食咸臭。唯噉土飮水。時俗命爲人蟺。今周行告乞。可年四十餘

釋德山。姓山氏。莫測何人。忽棄妻子入山修道。鬚髮不暇削。衣食不暇給。唯息緣靜念爲得性也。人莫知其觀行。視其相狀如得定者。時遊化竹林龍池。開悟道俗。以清簡爲本。每云。煩亂之法道俗同弊。故致煩則國亂。心煩則意亂。水清則魚石可見。神清則想倒可識。學清簡者尙自諠煩。況在亂使焉可道哉。後入馬鞍山。每多毒蛇。噬人必死。然山來往都不爲害。諸餘僮侍晨夕所行。一無所懼。曾蹋被嚙。山以水洗之。尋爾還復。後還天勅山夏坐樹下。人來山所逢虎迫逐。便入繩床下。虎蹲床前。山曰。床下佛子肉味可勝貧道耶。即脫衣以施。虎屈起而永去。後其小子於山訪獲。山曰。爾來何爲。曰久不奉見。生死不知。故來定省。山曰。汝去各自覓活。更來與杖。去後數年又來。山取杖欲捶之。兒却住曰。闍梨遇兒如他人。他人可受打耶。山大笑曰。吾不打爾者。必更來敗我道意。遂長去。山年九十餘。終於山谷舍。時益州草堂寺旭上者。不知何許人。少居草堂。唯以禪誦爲業。餘無所營。蜀土尤尙二月八日四月八日。每至二時四方大集馳騁遊遨。諸僧忙遽無一閑者。而旭端坐竹林泊然寂想。瓶水自溢爐香自然。諸人城西看了相從參之。旭儼然不動等同金石。三日之後方復如常。四衆敬而異之。故觀如朝日之初出。同共目之爲旭上也。年九十[6]八

釋道悅。姓張。荊州昭丘人。十二於玉泉寺出家受戒。安貧苦節。尤能持念大品法華。常誦爲業。隨有經戒日誦一卷。人並異之。初智者入於玉泉。未有鐘磬。於泉源所獲怪石一片。懸而擊之。聲響清徹。悅於此寺每誦卷通。扣磬一下。聞者肅然。且其誦聲如清流激韻。聽者忘疲。所以幽明往者屢有祥感。一時患水腹脹如鼓。更無餘求。唯念般若。一夜正誦經次。腹忽如裂水出滂

[1]嚙＝噬【宋】【元】【明】　[2]渫＝泊【宋】【明】　[3]還＝迅【宋】【宮】　[4]十六＝六十【宮】　[5]陽＝揚【宋】【元】【宮】　[6]入下宮本有釋法通傳

流。及試手尋洪腫頓消。病忽失所。斯所謂轉障輕受者也。昔朱粲賊擾。唯悅守山。盜來求滅以惠給餘。更❶重取煮而不熟。慚而返之。他日又來將加害命。悅坐地不動曰。害吾止此。吾欲❷自見寺舍取盡。遂放令引路。行數步又坐曰。吾沙門也。非引路之人。浮幻形骸任從白刃。賊奇其高尚也。送還本寺。悅一生不衣蠶衣。唯服麻布。漢陽王至山。覩悅風儀秀眉麁服。請受戒品。又遺厚供一無所受。王作大布三衣一襲以奉之。因問何不著繒帛耶。答曰。蠶衣損命。乖忍辱之名。布服儉素。表慈悲之相。王曰。仲由不恥夫子見稱。沙門慈忍固其然也。悅步影而食。少差瘧嗽。食留一分。以資飛走沈泳之屬。故慈善所熏。或飛來肩上。或浮泊手中。雖衣弊服而絕無蚤虱。時又巡村乞虱養之。誡勿令殺。悅居山五十餘年。春秋七十二矣。終於巖所。永徽中。有人於青溪見一僧。擎錫跳足。自云般若師。言已不見。然生存常誦般若。故人咸號焉

釋慧耀。姓岐。襄陽人。少沈密。訥言敏行。人共重之。受具後歷遊訪道。至鄭川命師所。又往衡岳思師所。咸伏膺請益觀用漸明。思公於衆曰。公於實相觀善有玄趣。居山數年。值思長往。欲絕迹武當以希素尚。行至巴丘曰。此地禪律罕聞。可隨行化。有江陵導因道懿法師。聞志焉相携。西上居導因寺。積十四年不出戶庭惟味禪靜。及智顗返鄉。歎為故鄉不❸乏賢友足為楷模遺法也。因是道俗稍來禮謁。耀杜門密行不偶時俗。以仁壽二年。暮告人曰。吾不願惱此衆僧。欲往內華寺可以閑放。衆因留不許。至三年二月有疾。見思命二師來迎。至三月六日跏坐直身而卒。年七十九。遂葬於內華。未終前。寺中三十餘人。咸夢寶剎傾倒。及明異口同音而說之。昔日導因。今天皇寺是也。見有栢殿五間兩廈。梁右軍將軍張僧繇。自筆圖畫。殿其工正北盧舍那相好威嚴。光明時發。殿前五級亦放光明。祥徵休咎故不備述。由此奇感聊附此❹焉

釋道辯。齊❺人。住泰山靈巖寺。居無常所。遊行為任。經史洞達偏解數術。以大業年中來遊襄部。年過七十。又與同邑僧神辯。相隨杖策。登臨眺望山水。多所表詣如曾聞見。行至禪居寺南嶺望云。此寺達者所營。極盡山勢。衆侶繁盛清肅有餘。如何後銳於前起閣。寺僧非唯寡少。更增諠諍。相接會未經涉。恰如其言。於是盤遊諸寺。備陳勝負。莫不幽通前識鑒徹精靈。又至諸葛亦陳休咎。有士俗❻忘姓名。去者請為圖其墳塋。巡歷峴原示其一所曰。此中安墓足食豐財。入地三尺獲粟一升。又深一丈獲石二片五彩交映。斯曰財緣。依言掘鑿果獲粟石。遂行卜葬。至今殷有。襄州有袁山松者。博覽經誥。時號儒宗。聞辯學廣故來尋造。以楊子太玄王弼易道。用相探❼賾。辯曰。楊王道術未足研尋。可賜愚徒無聞智者。松勃然變色。笑辯抑揚。辯曰。公學未周。信其前述。可除我固。當為指歸。便引太玄經云。又於玄象偏所留心。曾不寢臥夜便露觀。審宿度之所次。察辛巷之光景。便告人云。吾昔於裕法師所。學觀七曜。告余云。晉朝道安。妙於此術。人雖化往遺文在焉。其所注素女之經。最為要舉。恨失其本。如何得之。時有一僧偶然獲本。請為披決。辯得欣然。即為銷摘。此僧花❽味情猶夢海。遂以惠之。辯曰。安日彌天。誠非虛稱。學統彌綸數術窮盡。此雖四紙文綜無遺。要約包富靈臺所盡。于時月臨井宿。便云。事在西楚。可告道俗。宜營水備。不盈兩夕漢江大漲。❾汛溢襄邑城隍將沒。預見之明其類若此。所得財物並用市金。將事合丹擬延其壽。人告來盜不可行之。便云盜假遁甲六丁。吾明此術。常以月朔加氣。何得相欺。吾不畏也。以義寧年。與神辯南遊嶺表。不知所往

釋慧琳。姓薛。綿州神泉人。以隋初隱於建明寺。清虛守靜與物不群。寺有塑像常在供養。像為生鬚三十六枚。大業末年。掃一古墳。豎二竹竿云。是天眼。後忽拔一云。弘農揚為魔所拔也。不久義寧嗣曆。有時著複衣夏坐墳上。日雖炎赫身無熱狀。口雖涉道形同於俗。言談之次以理居先。雒縣先有育王浮圖。琳忽一時歷村借車三百乘。云欲向雒縣迎浮圖於此安置。未經旬日遂被火燒。武德年中。潛伏草野。人莫知

❶重＝虫【宮】 ❷自＝目【宋】【宮】 ❸乏＝之【甲】 ❹焉下宮本有釋慧因法施慧岸法運示隋沙門之五傳 ❺人＋(名)【宮】 ❻[忘]－【宋】【元】 ❼賾＝蹟【宋】【元】【宮】 ❽味＝昧【宮】 ❾汛＝汎【宮】

也。彼有楊[1]祜師不測何人。直往草中相見。曾生未而宛若舊朋。各云。別來八百年矣。曾爲人呪病得差。病者令女齋裙以施。女遂留衣送直。琳遙見謂曰。但將裙來我不須錢。女驚其聖。以貞觀四年示從物故。

釋洪滿。姓梁。安定人。在俗年十五遇時患。雙足攣躄。常念觀音經三年。忽有僧執澡罐。在前立不言。問曰。師從何來。答曰。以檀越常喚所以來。滿扣頭問曰。弟子[2]往何罪報。今施此攣躄。僧曰。汝前身拘縛物命。餘殃致爾。汝但閉目。吾爲汝療之。滿隨言冥目。但覺兩膝上各如拔六七寸。丁却既了。開目將欲謝恩。失僧所在。起行如故。滿乃悟是觀音。因爾精誠誓不妻娶。後忽自通禪觀。安坐不動。乃經三日七日者。開皇初元變俗從道。住救度寺。大業廢併入居法海。貞觀十三年卒。春秋八十三矣

[3]釋慧聰。姓王。出家已後遊行齋講。手不釋卷。尋經旨趣心自欣躍。苦形節食行知足行。自云。法華經。常不輕菩薩。不專讀誦經典。但行禮拜四衆。尚得六根清淨。我何爲不禮諸佛世尊。卽於別院閉門。常禮萬五千佛。依經自唱。一一禮之。寺僧怪其所作。於壁隙伺之。見禮拜頭下天龍八部等亦頭下。數數非一。諸人來其院者。無不心戰走出。恒聞異香蔚蔚爾。及死在。貞觀年中院絕人往。每夜常聞彈指禮拜行道等相

釋法通。姓關。京兆鄠人。小出家。極尫弱。隨風偃[4]什似任羅綺。由是同侶頗輕之。通輒流淚。一朝對觀音像慨慷曰。通聞菩薩聾𦖋所願剋從。乞垂提誘免斯輕侮。因斯誦觀音經晝夜不捨。後歲餘歸本生覲母。旦食訖。假寐於庭樹下。少間口中涎沫流液。向有三升。母以爲物忤。遽呼覺問。何事如此。通曰。向見有人遺三驢馱筋。通噉始一驢。孃呼遂覺。餘二失之。自爾覺身力雄勇肌膚堅韌。劣舉大木石不以爲重。寺有僧戡者。膂力之最。通竊取袈裟安在柱下。戡初不見。謂是神鬼所爲。通笑爲舉梁抽取。戡大駭服。有大石臼重五百餘斤。通於南山負來供僧用。今見在貯水施禽鳥。隋高祖重之。有西蕃貢一人。云大壯。在北門試相撲無得者。帝頗惡之云。大隋國無有健者。召通來令相撲。通曰。何處出家人爲此事。必知氣力。把手卽知。便喚彼來。通任其把捉。其人努力把捉。通都不以爲懷。至通後捉。總攬兩手急搦。一時血出外濆。彼卽蹯臥在地乞命。通放之曰。我不敢殺捉。恐爾手碎去。於是大伏。舉朝稱慶京邑弄力者聞而造之。通爲把豆麥便碎。倒曳車牛却行。當時壯士命爲天力士也。煬帝末避亂隱南山。乃負一具碓幷檟子。大神通也。未幾丁母憂出山歸葬。事了返山。雖力兼百夫。未曾忤物。精誠節約。時輩推之。以武德初卒。春秋五十六

釋慧因。姓張。清河武城人。昔依賢法師。後以雅志卓然衆所推伏。欲屆知寺任。遂巡於蜀川詢求礪律。訪無夷險必往參請。唐運大通。自蜀而返。于時州別一寺。但三十僧。因卽其一。持[5]維志節終始無忘。後爲開聚本寺。去荊五十餘里。山藪曠逈阻絕風烟。乃獨止此山草庵蘭若。二十餘載。四遠咸依。昔智者遺言。今宛符會。貞觀十九年大旱。而寺石泉獨無有竭。乃自負水外給。飛走由斯獲濟。江陵令盧行餘。承聞往之。索水飲馬。因負而給之。行餘謂少。頗出恚言。便遣馬就寺。俄値群猪來。路人無敢犯。後有二人。寺北竊食辛肉。虎來擁遶哮吼。將噉其人。得[6]急逃竄無方。因聞往救。虎乃潛退。斯戒德慈明爲若此也。法華一部。毘尼戒本。行往常誦。未[7]忘心口。年七十五。卒於本寺

釋法施。姓江。武當人。少而弘直。神智難測形無定方。出處不滯。遊巴陵顯安寺。娑羅樹下宴默。而人亦莫之顧也。依荊南記云。晉永康元年。僧房床下忽生一樹。隨伐隨生。如是非一。樹生逾疾。咸共異之。置而不剪。旬日之間植柯極棟。遂移房避之。自爾已後。樹長便遲。但極晚秀夏中方有花。葉秋落與衆木不殊。多歷年稔人莫識也。後外國僧見攀。而流涕曰。此娑羅樹也。佛處其下涅槃。吾思本事所以泣耳。而花開細白不足觀採。元嘉十一年。忽生一花形色如芙蓉樹。今見在此。亦一方之奇迹也。隋末喪亂稱兵非一。蕭銑時爲羅縣令。施拊背指巴陵城曰。此天子城也。後果王之米極平賤。施誡深藏。人不測其言。於後米斗直萬五千。飢餓者衆。如此記授來事若

[1] 祜＝祐【宋】【宮】　[2] 往＝從【宮】　[3] 宮本釋慧聰法通慧因法施慧岸法運示隋沙門之七傳位置不同幷無此處　[4] 什＝仆【宋】【元】【宮】　[5] 維＝雖【宋】【宮】　[6] 急＝惚【宮】　[7] 忘＝志【宮】

指諸掌。趙郡王伐僞梁。銑問。今事如何。施遺變銅筋。銑曰。令我同矣。遂舉衆歸化。百姓咸賴。其德弘矣。嘗於江陵北頭陀。虎來床側。人來語虎曰。佛子閉目。虎即低頭閉目。斯遇猛獸如家犬者。斯人在斯。誦勝天王一部。靜念出觀誦而美之。而精進牢强越於常伍。後潛形高❶邁

釋慧岸者。未詳何人。面鼻似胡。言同蜀漢。往來市里。默言無准。人不之異。武德三年。科租至岷州。程期甚促。蜀人初不聞。謂在天外。人有儆購科索萬錢。轉更驚急。謂往鬼國被去者。皆爲死計。散費資糧。爲不行之計。岸於新繁市大笑曰。但去必見歡喜。捉負租拗折數枚。　衆人去至鹿頭道逢勅停。此前言之驗也。武德六年。輒復悲泣不能自禁。曰誰能見煩惱因。沒水求死。衆人爭入水接之。乃端坐水底已卒。卒後其年亢旱不收。疫死衆矣

釋法運。姓鄧。荊州長林人。姿容挺秀。有拔群之美。至於算曆五行。洞其幽致。傳述楚二晦星。以運爲一也。後值智曠禪師。誨以出俗之資。便削除俗玩。剃髮入道。修學禪要志樂閑寂。別於開聖西北起一道場。如常觀行不隔昏曉。嘗誦七佛呪等救濟。無不輒應。隋末虎暴摩頂曰。天下正亂百姓遑遑。汝可遠藏莫爲他厭。及八營賊主楊道生承名迎接安置供給。　蕭銑次立又加奉敬。所獲施物即入悲敬二田。又於州內別置道場。號爲龍歸精舍。銑乃請問興亡。答曰。貧道薄德不得久爲善友。時不測其言也。不久趙郡王恭泝游兵至。又加頂謁兵。又東下圖像隨身。又留一影令運慈屬。允所謂道德之感動也。嘗有信心士女。晨夕供施。妖邪鬼怪見必迴心。祀廟神祇悉參歸戒。以武德中化往。春秋六十。葬於開聖寺智曠禪師塔側

貞觀年中。遼西柳城靺鞨名帝示踏者。年十八時逃入高麗。拾得二寸許銅像。不知何神明。安皮袋中。每有飮噉酒肉。拔出祭之。逢高麗捉獲。具說我是北邊靺鞨。不信謂是細作。斫之三刀不傷皮肉。疑是神人。問有何道術。答曰無也。唯供養神明而已。乃出示之。曰此我國中佛也。因說本末。看像背上有三刀痕。遂放之令往唐國。彼大有佛事。可諮問也。其人得信在懷深厭俗網。今在幽州出家。大聰明有儀止。巡講採聽。隨聞便解。有疑錄出。以問者皆深隱遠思者難之

釋智顥。住遂州護明寺。少出家。戒操貞峻立操耿介。勇銳居懷。闔川聞見莫不高賞。專務坐禪。人不知其所詣。隋末賊起。川原交陣相推不已。動經旬朔。顥於兩陣以道和通。往返彌時。俱隨和散。合郡同嘉。敬而重之。後與道俗十餘行值突厥。幷被驅掠。顥遂隱身不見。後訪得問。云我念觀音不值賊。有同學在箕山守靜。獵者奪糧頓盡。顥遙知之使人送米。其通幽解網非可究也。而任吹虛舟無所拘礙。每有苦處輒往救拔。是知大悲攝濟隨方利生。雖行位❷殊倫。而心焉靡異。不測其終

釋法聽。姓陳。住蘇州常樂寺。初負帙周游法席參詣。隨聞雖曉然未本意。意在忘言。然言爲理詮。事須博覽。不著爲本無得爲虛延。如灰除垢。灰亦須淨。後往金陵攝山栖霞寺觀顧泉石僧衆清嚴。一見發心思從解髮。時遇善友依言度脫。遂誦大品不久便通。又往會稽。聽一音慧敏法師講。得自於心蕩然無累。貞觀十五年。還杭蘇等州開導集衆。受道者三百餘人。自爾華嚴涅槃相續二十餘遍。貞觀十九年。嘉興縣高王神。降其祝曰。爲我請聽法師受菩薩戒。依言爲授。又降祝曰。自今以往酒肉五辛一切悉斷。後若祈福可請衆僧。在廟設齋行道。又二十一年。海鹽縣鄱陽府君神。因常祭會。降祝曰。爲我請聽法師講涅槃經。道俗奉迎幡花相接。遂往就講。餘數紙在。又降祝曰。蒙法師講說。得稟法言。神道業障多有苦惱。自聽法來。身鱗甲內細蟲噉苦已得輕❸昇。願道俗爲我稽請法師。更講大品一遍乃不違之。顯慶元年冬。謂弟子曰。吾不久捨報。可施諸禽鳥。而恒講不輟。後講於高座上。塵尾忽墮而終。春秋七十一矣

釋僧明者。不知何人。在五臺娑婆古寺。所營屋宇二十餘間。守一切經。禪誦爲業。自云。年十七時從師上五臺。東禮花林山訪文殊師利。至一石谷。漸深見有石臼木杵。

❶邁＝過【宋】【宮】　❷殊＝味【宮】　❸昇＝鼎【宮】

又見兩人形大無影眉長披髮眼瞼上掩。師便頂禮請救。其人曰汝穀臭小遠從何來。答昭果寺僧習禪樂道。隱在娑婆已數十年。然食五穀願異人救苦報。曰待共衆議。須臾更一人來。長大著樹皮衣。云汝來已久。可遂我至寺。行大石側。忽見山谷異常廊院周遶狀若天宮。有十四五人同坐談笑。問所來方。言議久之。送出後重尋失路。還舊業定。以貞觀十六年卒。八十一矣。

今娑婆寺二甎塔存

釋明隱者。少習禪學。次第觀十一切入。在中臺北木瓜谷寺三十年。唯以定業餘無所懷。又往佛❶光山寺七年。又住大孚寺九年。志道之徒相從不絕。道俗供事塡委山林。永徽二年。代州都督。以昭果寺僧徒事須❷綱領。追還寺任。辭不獲免。龍朔元年十月。卒於此寺。端坐熙怡如在入定。其五臺山有故宕昌寺。甘泉美地往而忘返。有僧服水得仙。身如羅縠。明見藏府骨髓。武德年末行於山澤。今村中父老目者十餘人說之。五臺山者。斯爲神聖所憩。中臺最高。所望諸山並下。上有大泉名曰太華。傍有二塔。後諸小石塔動有百千。云是孝文從北恒安至此所立。石上人馬❸大跡儼然如初。從中臺東南三十里至大孚靈鷲寺。南有花園前後遇聖。多於此地。有東西二道場。中含一谷西北上八里許。有王子燒身塔。寺元是齊帝第三子。性樂佛法思見文殊。故來山尋。如其所願燒身供養。因而起塔。所將內侍劉謙之。於此寺中七日行道。祈請文殊。旣遇聖者掩復丈夫。曉悟華嚴經義。乃造華嚴論六百卷。今五臺諸寺收束猶有三百許卷。近龍朔中。主❹人令會昌寺僧會賾。兩度將功德物往彼修補塔尊儀。與五臺縣官同❺往。備見聖迹。異香鐘聲相續不絕

釋法空者。不知何人。隋末任雁門郡府鷹擊郎將。時年四十。欻自生厭離。見妻子家宅。如牢獄桎梏。志慕佛法情無已已。總召家屬曰。吾爲爾沈❻日久矣。旦夕區區。止是供給。可各自取計。吾自決矣。便裹糧負襆獨詣臺山。飢則餐松皮柏末。寒則入穴苫覆。專思經中要偈。亦無所參問。時賊寇交起。追擊攸歸。府司郡官所在追掩。將至禁所。正念不語。志逾慷慨。跏坐不動不食不息已經五日。守令以下莫不驚愕。因放之任其所往。一坐三十餘載。禽獸以爲親隣。妻子尋獲欲致糧粒。空曰。吾厭俗爲道。以解脫爲先。自今以往願爲善知識。非爾纏縛吾何解之。更不須相見。於是遂絕。幽居日久每有淸聲。召曰空禪。如是非一。空知是自心境界以法遣之。後遂安靜。初學九次。以禪用乃明。終爲對礙。遂學大乘離相。有從學者。並以此誨之。不知所終

釋明濬。姓孫。齊人。善章草。常以金剛般若爲業。永徽元年二月十二日夜暴死。心上暖。周時方蘇。說云。初有二青衣童子。將至王所。問一生作何業。濬答。但誦金剛般若經。王曰不可言。師可更誦滿十萬遍。明年必生淨土。弟子不見師也。還令二青衣送至寺。濬自爾精苦倍百逾厲。至二年三月卒。寺衆咸聞異香云

釋明解者。姓姚。住京師普光寺。有❼神明薄知才學。琴詩書畫京邑有聲。然調情傲悅。頗以知解自傲。於諸長少無重敬心。至於飮噉不異恒俗。會龍朔之中。徵諸三教有能觀國者策第賓王。解因此際往赴東都策❽第及之。行次將仕乃脫袈裟。吾今脫此驢皮。預在人矣。遂置酒集諸士俗。賦詩曰。一乘本非有。三空何所歸云云。不久病卒。與友僧夢曰。解以不信。故今生惡道甚患飢渴。如何不以故情致一食耶。及覺遂列食於野祭之。又夢極慚愧云云。又下夢於畫工先來同役者曰。我以不信敬生處極惡。思得功德無由可❾辦。卿舊與相知。何爲不能畫一兩卷經耶。又遺其詩曰。握手不能別。撫膺聊自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。野風驚晚吹。荒❿隴落寒霜。留情何所贈。惟斯內典章。畫工不識書。令誦十八遍已便去。遂覺向諸僧俗說之。嗟乎明解可惜一生妄存耶。我自陷千載。斯謂徒生徒死。大聖豈虛言哉。貞觀中。洛州宋尚禮者。薄學有神明。好爲譎詭詩賦。罷縣還貧無食。好乞貸至鄰戒德寺貸粟。數與不還。又從重貸不與之。因發憤造慳伽斗賦。可有十紙許。加飾莊嚴慳態時俗。常誦以爲口實。見僧輒弄。亦爲黃巾所笑。及禮將

❶光＝先(宮)　❷綱＝網(宋)(宮)　❸大＝火(宮)　❹人＝上(宋)(元)(宮)　❺往＝任(宮)　❻日＝滯(宋)(元)(宮)　❼神＝仲(宋)(元)　❽第＝弟(宋)(宮)　❾辦＝辨(宋)(宮)
❿隴＝壠(宮)

死誘毀自當。兩目圓赤。見者咸畏。吁嗟擾擾。少時而絕

釋法沖。字孝敦。姓李氏。隴西成紀人。父祖歷[1]仕魏齊故。又生於兗部。沖幼而秀異傲岸時俗。弱冠與僕射房玄齡善。相謂曰。丈夫年不登五品者。則共不仕。爲逸人矣。沖年二十四。果爲鷹揚郎將。遭母憂讀涅槃經。見居家迫迮之文。遂發出家心。聽涅槃三十餘遍。又至安州暠法師下。聽大品三論楞伽經。即入武都山修業。年三十行至冀州。貞觀初年。下勅有私度者處以極刑。沖誓亡身便即剃落。時嶧陽山多有逃僧避難資給告窮。便造詣州宰曰。如有[2]死事沖身當之。但施道糧。終獲福祐。守宰等嘉其烈亮。[3]昌網周濟。乃分僧兩處。各置米倉可十斛許。一所徒衆四十餘人[4]純學大乘并修禪業。經年食米如本不減。一所有五六十人。纔經兩日。食米便盡。由不修禪兼作外學。沖告曰。不足怪也。能行道者。白毫之惠耳。蓋利由道感。還供道衆。行殊道業無處理固屢空。于時逃難轉多。復弊霖雨。無處投止。山有大巖。猛獸所居。沖往詣巖穴。告曰。今窮客相投可見容不。虎乃相攜而去。遂感依之。仍聽華嚴等經及難解。重至安州。有道士蔡[5]子晃者。閑習內外欺狎僧倫。道俗盛集僧寺。乃令晃開佛經。沖曰。汝形同外道。邪述纏懷。苟講佛經終歸名利。我道俗無名要惟釋子身既在此畢不得行。早可識機無悔於後。晃聞默然逡巡而退。爾時大衆歎曰。護法菩薩斯其人哉。沖以楞伽奧典沈淪日久。所在追訪無憚夷險。會可師後裔盛習此經。即依師學。屢擊大節。便捨徒衆任沖轉教。即相續講三十餘遍。又遇可師親傳授者。依南天竺一乘宗講之。又得百遍。其經本是宋代求那跋陀羅三藏翻。慧觀法師筆[6]受。故其文理克諧行質相貫。專唯念惠不在話言。於後達磨禪師傳之南北。忘言忘念無得正觀爲宗。後行中原。惠可禪師創得綱紐。魏境文學多不齒之。領宗得意者時能啓悟。今以人代轉遠紕繆後學。可公別傳略以詳之。今敘師承以爲承嗣。所學歷然有據。達磨禪師後。有惠可惠育二人。育師受道心行口未[7]曾說。可禪師後。粲禪師。惠禪師。盛禪師。那老師。端禪師。長藏師。眞法師。[8]玉法師(已上並口說玄理不出文記)可師後。[9]善師(出抄四卷)豐禪師(出疏五卷)明禪師(出疏五卷)胡明師(出疏五卷)遠承可師後大聰師(出疏五卷)道蔭師(抄四卷)沖法師(疏五卷)岸法師(疏五卷)寵法師(疏八卷)大明師(疏[10]十卷)不承可師自依攝論者。遷禪師(出疏四卷)尚德律師(出入楞伽疏十卷)那老師後。實禪師。惠禪師。曠法師。弘智師(名住京師西明[11]身亡法絕)明禪師後。伽法師。寶瑜師。寶迎師。道瑩師(並次第傳燈于今揚化)沖公自從經術。專以楞伽命家。前後數弘將二百遍。須便爲引。曾未涉文。而通變適緣。寄勢陶誘。得意如一。隨言便異。師學者苦請出義。乃告曰。義者道理也。言說已麁。況舒在紙麁中之麁矣。事不獲已作疏五卷。題爲私記。今盛行之。初沖周行東川。不任官貫。頻有度夾。高[12]讓不受。年將知命有勅度人。兗州度抑令入度。隸州部法集寺雖名預公貫而栖泉石撫接遺逸爲心房公位居台[13]輔。作書召入。沖得題背曰。我於三界無所須。卿至三槐位亦極。公又重延。不守恒度。翻翔都邑。即弘大法晟動英髦。冠蓋雲蒸歎未曾有。中書杜正倫。親位法席。詳評玄義。弘福潤法師初未相識。曰何處老大德。答兗州老小僧耳。又問何爲遠至。答曰。聞此少一乘。欲宣一乘教網漉信地魚龍故至。潤曰。斯實大心開士也。因行至大興善寺。萬年令鄭欽泰。於寺打人。沖止之曰。公勿於寺打人。泰曰。打人罪我自當。沖曰。道不自當可遣他受。然國家立寺。本欲安寧社稷。唯善行之。公今於寺打人。豈名爲國祈福。泰即禮謝。又三藏玄奘不許講舊所翻經。沖曰。君依舊經出家。若不許弘舊經者。君可還俗。更依新翻經出家。方許君此意。奘聞遂止。斯亦命代弘經護法強禦之士。不可及也。然沖一生遊道爲務。曾無栖泊。僕射于志寧曰。此法師乃法界頭陀僧也。不可名實拘之。顯慶年言旋東夏。至今麟德年七十九矣

續高僧傳卷第[14]三十[15]五

[1]仕＝任㊂　[2]死＝列㊈　[3]昌＝冒㊂　[4]純＝絕㊂　[5]子＝于㊈㊄　[6]〔受〕－㊄　[7]曾＝能㊂　[8]玉＝王㊂　[9]善＋(老)㊈㊊㊄　[10]十＝中㊂　[11]身＝寺㊂　[12]讓＝護㊂　[13]輔＝宰㊂　[14]三十五＝二十七㊈㊊㊂　[15]五＋(感通中)細註㊈㊊㊂

續高僧傳卷第[1]二十六

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

釋道密。姓周氏。相州人。初投耶舍三藏師習方藝。又從鄴下博聽大乘。神思既開理致通衍。至於西梵文言纖迹前[12]烈。異術勝能聞諸齊世。隋運興法翻譯爲初。勅召入京住大興[13]善。師資道成復弘梵語。因循法本留意傳持。會仁壽塔興銓衡德望。尋下勅召送舍利于同州大興國寺。寺即文帝所生之地。其處本基般若尼寺也。帝以後魏大統七年六月十三日生於此寺中。于時赤光照室流溢外戶。紫氣滿庭狀如樓[14]闕。色染人衣。內外驚禁。嬭母以時炎熱就而扇之。寒甚幾絕。困不能啼。有神尼者名曰智仙。河東蒲坂劉氏女也。少出家有戒行。[15]和上失之。恐其墮井。見在佛屋。儼然坐定。時年七歲。遂以禪觀爲業。及帝誕日無因而至。語太祖曰。兒天佛所祐。勿憂也。尼遂名帝爲那羅延。言如金剛不可壞也。又曰。此兒來處異倫。俗家穢雜。自爲養之。太祖乃割宅爲寺。內通小門。以兒委尼。不敢名問。後皇妣來抱。忽見化而爲龍。驚[16]遑墮地。尼曰。何因妄觸我兒。遂令晚得天下。及年七歲告帝曰。兒當大貴從東國來。佛法當滅由兒興之。而尼沈靜寡言。時道成敗吉凶。莫不符驗。初在寺養帝。[17]年十三方始還家。積[18]三十餘歲略不出門。及周滅二教。尼隱皇家。內著法衣。戒行不改。帝後果自山東入爲天子。重興佛法。皆如尼言。及登[19]祚後。每顧群臣。追念阿闍梨以爲口實。又云。我興由佛法。而好食麻豆。前身[20]似從道人裏來。由小時在寺。至今樂聞[21]鍾聲。乃命史官王劭。爲尼作傳。其龍潛所經四十五州。皆悉同時爲大興國寺。因改般若爲其一焉。仁壽元年。帝及后宮同感舍利。並放光明。砧[22]磓試之宛然無損。遂散於州[23]部。前後建塔百有餘所。隨有塔下皆圖神尼。多有靈相。故其銘云。維年月。菩薩戒佛弟子大隋皇帝堅。敬白十

[1]二十六＝二十八【宋】【元】【宮】*, 三十六【聖】*　[2]通＋(篇)【三】　[3]正傳乃至二人九字明本作細註　[4]五＋(人)【三】【宮】　[5]傳目上明本無隋字下同　[6]隨＝隋【三】　[7]僧＝道【三】【宮】　[8]顯＝顯【宋】【元】　[9]達＝遠【三】　[10][11]{隋京師…二}十三字∽{隋京師…三}十二字【三】【宮】　[12]烈＝列【三】【宮】　[13]善＋(寺)【三】【宮】　[14]闕＝閣【三】【宮】　[15]和上＝和尚【三】【宮】　[16]遑＝惶【三】【宮】　[17]年＋(至)【三】　[18]三＝四【宋】【宮】　[19]祚＝位【三】　[20]似＝以【三】【宮】　[21]鍾＝鐘【明】*　[22]磓＝鎚【三】【宮】　[23]部＝郡【三】【宮】

方三世一切三寶弟子。蒙三寶福祐。爲蒼生君父。思與民庶共建菩提。今故分布舍利。諸州供養。欲使普修善業同登妙果。仍爲弟子。法界幽顯。三塗八難。懺悔行道。奉請十方常住三寶。願起慈悲受弟子等請。降赴道場證明弟子。爲諸衆生發露懺悔。文多不載。密以洽聞之舉。送此寺中。初下塔時。一院之內光明充塞。黃白相間兼亦[1]班氣。旋遶朗徹。久而乃滅。道俗內外咸同一見。寺有四門。門立一碑。殿塔廊廡及以生地。莊嚴綺麗晃發城[2]邑。仁壽之末。又勅送于[3]鄜州黃鵠山晉安寺。掘基至水。獲金像一[4]軀。高尺許。儀制特異。正下塔時。野鳥群飛旋繞塔上。事了便散。又見金花三枚騰空八之下沒。基內又放螢光。後遂廣大。遶塔三匝。寺本高顯素無泉水。[5]洎[6]使下汲。一夕之間去塔五步。飛泉自涌有同浪井。廣如王劭所紀。及大業伊始。[7]從沿雒陽上林園中置翻經館。因以傳譯。遂卒於彼所出諸經。[8]如費氏錄

釋智隱。姓李氏。貝州人。卽華嚴藏公之弟子也。自少及長。遵弘道義。慧解所傳受無再請。而神氣俊卓雅尚淸虛。時復談吐。聽者忘倦。開皇七年。勅召大德。與藏入京住大興善。[9]通練智論阿毘曇心及金剛般若論。明其窟[10]冗。至十六年。以解兼倫例須有紹隆。下勅補充講[11]論衆主。於經藏寺還揚前部。仁壽創福。勅送舍利于益州之法聚寺。寺卽蜀王秀之所造也。道適[12]邛蜀開化彌昌。傾其金貝。尋卽成就。晩又奉送置塔莘州。天雨異花人得半合。又放紫光變爲五色。盲者來懺欻獲雙目。捨杖而歸。風璧等病其例皆爾。及將下瘞。天雨銀花放白色光前後非一。正入塔時。感五色雲下覆函上。重圓如蓋。大鳥六頭旋遶雲閒。閉訖俱散。[13]隱以事聞。帝大悅。付於著作。卒於京室

闍提斯那。住中天竺摩竭提國。學兼群藏。藝術異能通練於世。以本國忽然大地震[14]裂。所開之處極深無底。於其[15]坼側獲一石碑。文云。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶起舍利塔。彼國君臣欣感嘉瑞相慶希有。乃[16]募道俗五十餘人。尋斯靈相。初發祖送並出王府。路[17]遶賊掠。所遺蕩盡[18]惟餘數人。逃竄達此。以仁壽二年至仁壽宮。計初地裂獲碑之時。卽此土開皇十四年也。行途九載方達東夏。正逢天子感得舍利諸州起塔。天祥下降地瑞上騰。前後靈感將有[19]數百。闔國稱慶佛法再隆。有司以事奏聞。帝以事符大夏。陳述東華。美其遠度疑是[20]證聖。引入大寶殿。躬屈四指顧問群僚。解朕意不。僉皆莫委。因問斯那。又解意不。答曰。檀越意謂貧道爲第四果人耶。實非是也。帝甚異之。乃置于別館。供給[21]重膳。夫以酒酵和麵擬爲麪調。候時不起因以問那。答曰。此不合食。便用水溲煮之。與常酵者不異。上問。今造靈塔遍於諸州。曹陝二州特多祥瑞。誰所致耶。答曰。陝州現樹地藏菩薩。曹州光花虛空藏也。又問。天花何似。答曰。似薄雲母。或飛不委地。雖委地而光明奇勝。帝密以好雲母及所獻天花各一箱。用示諸人無有別者。恰以問那。那識天花而退雲母。及獻后云崩。空發樂音。并感異香。具以問由。答曰。西方淨土名阿彌陀。皇后往生。故致諸天迎彼生也。帝奇其識鑒。賜綿絹二千餘段。辭而不受。因强之。乃用散諸福地。見感應傳

釋明誕。姓史。衞州汲人。律儀行務嚴顯前賢。通十地地持。赴機講解。攝大乘論彌見弘演。後入京住勝光寺。溫柔敦厚姓無迫暴。有勅召送舍利于襄州上鳳林寺基[22]趾。梁代雕飾隋初顯敞。高林跨谷連院。松竹交映泉石相喧。邑[23]屋相望索然閑擧。有遊覽者皆忘返焉。文帝龍潛之日。因往禮拜乞願弘護。及踐寶位追惟往福。歲常就寺廣設供養。仍又改爲大興國寺。及誕之至彼安[24]厝塔基。寺之東院鑿地數尺獲琉璃瓶。內有舍利八枚。聚散呈祥形質不定。或現[25]全碎顯發神奇。卽與[26]今送同處起塔。又下穿掘得石。銘云。大同三十六年已後。開仁壽之化。依檢梁[27]歷有號大同。至今歲紀髣髴符會。誕欣感嘉瑞。乃表奏聞。寺有金像一[28]軀。擧高丈六。面部圓滿相儀充備[29]時于堂內。衆鳥無敢踐足。庭前樹碑。貞信文蕭雲書。世稱冠絕。誕歷覽微猷講授相接。終于本寺

[1] 班＝斑【元】【明】　[2] 邑＝色【明】　[3] 鄜＝鄭【三】　[4] 軀＝驅【宋】【元】【宮】　[5] 洎＝須【元】【明】　[6] 便＝使【宋】【宮】　[7] 從＝徙【三】【宮】　[8] 如＝抄【宮】　[9] 通＝道【宮】　[10] 冗＝穴【三】【宮】　[11]〔論〕－【宮】　[12] 邛＝印【三】，卬【宮】　[13] 隱＝穩【宮】　[14] 裂＝烈【宋】【宮】　[15] 坼＝岸【三】　[16] 募＝暮【三】【宮】　[17] 遶＝逢【元】【明】　[18] 惟＝唯【三】【宮】*　[19] 數百＝百數【三】【宮】　[20] 證＝登【三】【宮】　[21]〔重〕－【三】，重＝嚴【宮】　[22] 趾＝址【三】【宮】　[23] 屋＝室【三】　[24] 厝＝措【宮】　[25] 全＝含【宮】　[26] 今＝令【三】【宮】　[27] 歷＝曆【三】【宮】　[28] 軀＝驅【宋】【元】宮　[29] 時于＝于時【三】【宮】

釋明璨。姓韋。莒州沂水人。十歲出家。二十受具。中途尋閱備通經史。禀性調柔初不陳[1]怒。末及三夏頻揚成論及涅槃經。値廢敎隱。[2]倫避世林澤。還資故業重研幽極。周宣創開陟岵。慧遠率侶登之。璨時投足歸師諸部未久深悟。遂演於世。講徒百數心計明白。開隱析疑善通問難。精慮勃興未曾沈息。加又福德所被聞見欣然。勅召入京住大興善。仁壽初歲。召送舍利于蔣州之栖霞寺。今之攝山寺也。本基靈異前傳具詳。而璨情存傳法。所在追訪。乃於江表獲經一百餘卷。並是前錄所遺。及諸[3]闕本。隨得[4]福利處處傳寫。[5]末住大禪定寺。弘法爲務。春秋良序頻往藍田。登山臨水。欣其得性唐初[6]卒

釋慧重。姓郭。雍州人。志幹威稜不怯邪障。鬼神林居聞有栖止無往不降。淨持戒地。明解攝論。履遊名教。淸迥不群。住大興善。博綜機要榮達敍顯。[7]辯章言令寫送有法。仁壽置塔。勅召送舍利于泰山之岱岳寺。初至放光。乃至入塔相續流照。岳上白氣三道下流。至于基所。岳神廟門無故自開。如是者三。識者以爲神靈歸敬故也。四年建塔。又送于隆州禪寂寺。初至設齋。忽有野鹿從南山下度嘉陵江直趣塔所。人以手摩自然依附。乃至下訖其鹿方去。夜放大光在佛堂上。焰高數丈青赤流集。衆人同見。三日打刹。合州喜捨。紫雲覆塔。雨金銀花遍於城邑。其收得者乃有五色相鏤。又獲舍利五枚於天花上。浮[8]汎旋轉合散隨[9]心。州內修梵寺光爲文帝造塔。有一分舍利。欲與今塔同日下基。其夜兩塔雙放光明。朗照幽顯至曉方滅。同覩此瑞無數千人。將下之晨又雨銀花。變轉非一。重還京室。改革前度專修禪悔。晝夜十有二時。禮五十三佛。餘則[10]加坐正念。畢世終業

釋寶積。姓朱。冀州條人。割略愛網訪道爲任。浮遊靡定不存住止。齊亡法毀潛隱太山。迴互魯兗乃經年稔。開皇十四寺。隋高東巡候駕請謁。一見便悅。下勅入京住勝光寺。講揚智論及攝大乘。而體量虛廓不計仇隙。曾有屛毀達其耳者。解衣遺之曰。卿見吾過。眞吾師友。仁壽初年。勅送舍利於華岳思覺寺。寺即左僕射楊素之所立也。初下之晨。雲垂四布雪滿山邑。天地奄[11]暗遍目無見。及期當午忽爾天淸日朗。現五色雲於塔基上。去地五丈。圓如輪蓋。遙有見者。望其蓋上[12]朱光赫奕。團團直上遠連天際。豎于覆了雲合光收。還如晨旦。積後卒於京室

釋道端。潞州人。出家受具。聽覽律藏。至於重輕開制銓定綱猷。雅爲宗匠。晚入京都住仁法寺。講散毘尼神用無歇。時程後學後學欽之。加復體尙方言梵文書語。[13]披葉洞識了其深趣。勤心護法匡攝有功。仁壽中年。勅送舍利于本州梵境寺。初入州界。山多無水。忽有神泉涌頂。流者非一。舊痾夙痼飲無不愈。別有一泉。病飲尋差。若咽酒肉必重發動。審量持戒永除休健。端以事聞。後還京寺。常樂弘演。終于本寺

釋道璨。恒州人。慧學如神。鑽求攝論華嚴十地。深疑伏旨解其由緒。志尙幽靜不務奢華。重義輕財自小之大。後入關藂便住勝光。訪道求賢栖遑靡託。仁壽起塔。勅召送舍利于許州辯行寺。初至塔寺。堂中佛像素無靈異。忽放大光通[14]燭院宇。舍利上踊金瓶之表。又放光明遶瓶旋轉。既屬炎熱。將入塔時感雲承日。覆訖方滅。又於塔側造池供養。因獲古井。水深且淸輕軟甜美。擧州齊調。一從此井而無竭濁。莫不嗟嘆。璨後不測其終

釋明芬。相州人。齊三藏耶舍之神足也。通解方俗。妙識梵言。傳度幽旨莫匪喉舌。開皇之譯。下勅追延。令與梵僧對傳法本。而意專撿失。好住空閑。味詠十地。言輒引據。問論淸巧通滯罕倫。仁壽下勅。令置塔于慈州之石窟寺。寺即齊文宣之所立也。大窟像背文宣陵藏。中諸雕刻駭動人鬼。芬引舍利去州三十許里。白雲欝起從寺至輿。長引不絕。耿耿橫空中。有天仙飛騰往返。竟日方滅。明旦將曉。還有白雲長引來迎。雲中天仙如昨無異。人衆同見[15]傾目回論。識者以爲石窟之與鼓山連接[16]爾。竹林[17]仙聖響應之乎。[18]既至山塔。東面有泉。[19]衆生飮皆病愈。芬後卒于興善。所著衆經。如費氏錄

[1] 怒＝恕〔聖〕 [2] 倫＝淪〔三〕〔宮〕 [3] 闕＝闊〔宋〕 [4] 福＝施〔三〕〔宮〕 [5] 末＋（又）〔三〕 [6] 卒＋（也）〔三〕 [7] 辯＝辨〔宋〕〔元〕〔宮〕 [8] 汎＝泛〔三〕，沈〔宮〕 [9] 心＝址〔聖〕 [10] 加＝跏〔三〕〔聖〕 [11] 暗＝闇〔明〕 [12] 朱＝赤〔三〕 [13] 披＝技〔宋〕〔宮〕 [14] 燭＝屬〔三〕〔宮〕 [15] 傾目回＝頃因匠〔聖〕 [16] 爾＝邇〔明〕 [17] 〔仙〕－〔宮〕 [18] 既＝即〔三〕〔宮〕 [19] 衆＝自〔三〕

釋僧蓋。恒州人。曾遊太原。專聽涅槃。晚至洛下。還綜前業。蓋聞經陳念慧攝慮爲先。遂廢聽業專思定學。陶思既久彌呈心過。遂終斯習。後入京師。周訪禪侶。住大興善。垂帷斂足不務世談。近局異乘略不霑口。吐言清遠斟不高之。仁壽二年。勅送舍利于滄州。四年又勅送于浙州之法相寺。初營石函本*惟青色。及磨治了變爲鮮錦。亦彩鋪①發。又見僧形但有半身。及曉往觀僧變爲佛。光焰神儀都皆明著。又現三字。云人王子也。佛前又現雄鷄之②象。冠尾圓具或現仙鳳天人諸相甚衆。南鄉縣民多業屠獵。因瑞發心受戒永斷。後於他日有採柴者。於法相寺南見有樸樹。乃生奇異果。僅有百顆。其色紅赤如蓮欲開。折取二枚來用供塔。官庶道俗千有餘人。同往折取。味如蒲桃。并果表奏。帝驚訝其瑞蓋。後住禪定寺。唐初卽③世九十餘矣

釋曇瑎。江都人。少學成實兼諸經論。涅槃大品包蘊心目。雖講道時缺。而以慧解馳名。每往法筵亟陳論決。徵據文旨。學者憚焉。常④讀經盈箱滿。⑤案記注幽隱追問⑥老耄。皆揖其精府反啓其志。瑎乃爲斟酌通問。⑦盤梗自江左右歷覽多年。傳聲不爽實鍾華望。煬帝昔爲晉王。造寺京室。諸方搜選延瑎入住。內⑧史令蕭琮。合門昆季祖尋義學。屈禮歸心奉以家僧。携現大小常處第內。晨夕歡娛。講論正理惟其開悟。仁壽之末。勅送舍利于熙州環⑨谷山山谷寺。古傳云。昔有齊人郭智辯。數遊環山之陽。世俗重之。因以名焉。此寺卽蕭齊高帝之所立也。林崖重映松竹交參。前帶環川北背峻嶺。江流縈繞⑩寔爲清勝。瑎巡此地⑪仍搆塔焉。初正月內當擬基處。屢放金光。如一⑫疑許。十餘日中然後方息。舍利恰到如卽置基。先不相謀若同合契。皆大慶也。又初到治。天本亢陽。人物燋渴。夜降大雨高下皆足。無不賴幸。又放赤光流⑬曬如火。行道七夕又放大光。被諸山⑭也。五千餘人⑮咸蒙斯瑞。及懺罪營福不可勝言。晚承故業迄于隋運。後住弘善。以疾而終。春秋八十有三。武德初矣

釋道貴。并州人。華嚴爲業。詞義性度寬雅爲能。而於經中深⑯意。每發精彩。有譽當時。加以閑居放志。不涉煩擾。市肆俳優未曾遊目。名利貴賤故自絕言。精潔守素清⑰眞士也。⑱晚在京師住隨法寺。擁其道德⑲閑守形心。及建塔之初下勅流問。令送舍利于德州會通寺。至治之日放赤光明。如大甕許。久之方滅。有一婦人。躄疾多載。聞舍利至。⑳輿來塔所。苦心發願乞蒙杖步。依言立愈。疾走而歸。將下塔時。忽有大鳥十二形相。希世不識名目。次第行列旋遶空中。正當塔上。覆訖方逝。貴後鎭業京輦不測其終

釋㉑僧順。貝州人。習學涅槃。文疏精嚴。志勤策立。堪勝艱苦。常樂弘法於囹圄中。無緣拘繫假訴良善。文書既㉒劾方便雪他。投身桎梏情志欣泰。監獄者愍斯厄苦將欲解免。方取經疏鋪舒詳讀。旁爲囚隷說法勸化。事本無蹤還蒙放釋。出獄之日猶恨太早。有問其故。答曰。吾聞諸聖地獄化生。雖不逮彼且事㉓徹輸。開皇隆法。杖步入關。採訪經術住玄法寺。及後造塔。勅召送㉔舍利于宋州。初到宋城。市中古井由來醎苦。水色又赤。無敢嘗者。及舍利至。色忽變白味如甜蜜。至造塔所。初放赤光又放白光通照寺內。七日辰時天雨白花。如雪㉕不落紛紛滿空。及下塔時。白鶴九頭飛翔塔上。下函既了。方乃北逝。順後還京遊尋行業。唐運初興巡棲山㉖世。年既遲暮欲事終心。行至霸川驪山南㉗足。遇見古寺。龕窟崩壞形像縱橫。卽㉘任修理。先有主護。乃具表請武皇特聽。遂得安復。今之津梁寺是也。僕射蕭瑀。爲大檀越。福事所資咸從宋國。僧衆濟濟有倫理焉。順後卒於住寺。春秋八十餘矣

釋法顯。雍州扶風人。厥姓甯氏。生平志尚禪寂爲宗。文字紙筆性不遊履。沈默寡欲不爲世累。其師法開。定門幽祕。殆是不測。元魏之末。住京兆王寺。與實禪師齊鶩朝野。兼以簡約清素。華貴傾屬。顯遇斯明匠承奉累年。傳習師宗頗接*微緒。住日嚴寺。仁壽末歲。置塔隴州。下勅令送顯。發自帝京。奉輿至彼藥王寺內。然寺去州一十餘里。福狹㉙邪仄殊非形望。乃移近州北三王山下。背崖臨水高勝博敞。仍構大塔。放大

①發＝綵〔三〕　②象＝像〔三〕〔宮〕　③世＝卒年〔三〕　④讀＋(書)〔三〕，(諸)〔宮〕　⑤案＝案〔宮〕　⑥老耄＝耆老〔三〕　⑦盤＝槃〔三〕〔宮〕　⑧史＝尖〔宮〕　⑨谷＝公〔三〕〔宮〕　⑩寔＝實〔三〕〔宮〕　⑪〔仍〕－〔三〕〔宮〕　⑫疑＝疋〔三〕〔宮〕　⑬曬＝燭〔三〕〔宮〕　⑭也＝世〔宋〕〔宮〕　⑮〔咸〕－〔三〕〔宮〕　⑯意＝見〔宋〕〔宮〕　⑰眞＝貞〔三〕　⑱〔晚〕－〔宮〕　⑲閑＝閉〔三〕〔宮〕　⑳輿＝舁〔三〕〔宮〕　㉑僧＝道〔三〕，法〔宮〕　㉒劾＝勤〔三〕〔宮〕　㉓徹＝徹〔三〕　㉔〔舍利〕－〔三〕〔宮〕　㉕不＝下〔三〕〔宮〕　㉖世＝也〔宋〕〔宮〕　㉗足＝之〔宋〕〔宮〕　㉘任＝住〔三〕〔宮〕　㉙邪＝斜〔三〕〔宮〕

光明闔境同觀。欣其罪滅顯因其所利。卽而利之。廣說法要。傾其心惱。當斯一會榮嘆成諠。晚還入京聚徒綜業。每年歲首受具者多。願爲開發戒緣。鼓行墳懺。引聚淸衆。卽而惠之。後終時也。將八十矣

釋僧世。靑州人。負帙問道無擇夷險。觀其[1]遊履略周方岳。而雄氣所指鋒刃[2]難當。時[3]地論是長偏愛暎舌豐詞疊難。名聞齊魯。開皇入京住興善寺。長遊講會必存論決。仁壽下勅召。送舍利于萊州之弘藏寺。四年又勅送密州茂勝寺。行達靑州停道藏寺。夜放赤光。從房而出直指東南。爾夜密州城內又見光明從西北來。相如火炬叢焰非一。遶城內外朗徹如日。預有目者無不同覩。後[4]乃勘究方知先告。既至治所兩夜放光。如前遶城朗徹無異。及[5]世舉瓶欲示大衆。忽然不見。後至寺塔復放大光。通照寺宇。行道初日打剎教化。舍利二粒見于瓶內。及造石函忽變爲金。如棗如豆。間錯函底。餘處並變爲靑琉璃。因具圖表。帝大悅[6]也。後還京不久尋卒

釋法周。不知何許人。狀相長偉言[7]語高大。涅槃攝論是所留神。稠會勝集每預登踐。身相孤拔多或顧問。由是振名者。復繫於德矣。初住曲池之靜覺寺。林竹叢萃蓮沼[8]槃遊。縱達一方用爲自得。京華時偶形相義[9]舉。如周者可有十人。同氣相求數來歡聚。偃仰茂林賦詠風月。時卽號之爲曲池十智也。仁壽建塔。下勅送舍利于韓州修寂寺。初造石函。忽有一鴿飛入函內。自然馴狎經久乃去。寺有塼塔四枚。形狀高偉。各有四塔鎭以角隅。靑瓷作之上圖本事。舍利到夜各放光明。如焰上衝。四方衆[10]皆一時同見。數數放光。至于[11]未入空中。如絳長三丈許。諸佛聖僧衆相非一。皆列其中。周後復[12]往大禪定寺。唐運初基。爲僧景暉於仁壽坊置勝業寺。召周經始。勅知寺任。又改坊名還符寺號。初暉同諸僧侶住在長安。晚又變改常度形同俗服。栖泊寺宇不捨戒業。言語隱伏時符讖記。高祖昔[13]任岐州。登有前[14]識。既承大寶追憶往言圖像立廟。爰彰徽號。自周積年處任。不事奢華。房宇趣充。僧事僅足。貞觀之始以疾而終。[15]八十餘矣

釋慧藏。雍州人。學究涅槃及通攝論。每登講席有名京室。卽曇延法師之學士也。住延興寺。仁壽下勅召起塔于杭州天竺寺。住在靈隱山。林石岑竦實來仙聖。初構塔基。多逢伏石。掘得一所是古石函。傍推其際眇不可測。因用[16]今造置古函中。大小和可宛如昔契。誕還本寺講授尋常。雖非卓犖亦例能色。貞觀初年卒于本寺。七十餘矣。臨終淸言安話[17]神色無異。顧諸法屬深累住持。通告好住。[18]怗然神逝

釋智光。江州人。[19]尼論師之學士也。少聽攝論大成。其器言論淸華聲勢明穆。志度輕健鮮忤言諍。謙牧推下爲時所重。開皇十年。勅召[20]尼公。相從入京住大興善寺。仁壽創塔。召送循州。途經許部。行出城南。人衆同送舍利於輿。忽放光明。高出丈餘。傾衆榮慶。[21]北至番州寄停寺內。其夜銅*鍾[22]洪洪自鳴。連[23]霄至旦。驚駭人畜。及至食時其聲乃止。既達循州道場塔寺。當下舍利天降甘露塔邊樹上。色類凝[24]蘇。光白曜日。光還京室以法自娛。頻開攝論有名秦壤。晚厭談說歸靜林泉。尋還廬阜屛絕人事。安禪自節卒于山舍

釋智敎。雍州人。習誦衆經意存禪觀。晝則尋讀夜便坐默。蕭散無爲不存世累。住弘善寺閑居綜業。仁壽中年。起塔[25]秦州之永寧寺。下勅令送。既至塔所。夜逢布薩。異香如霧屯結入門。合衆同怪欣所聞見。又於塔上剎柱之前。見大人跡長尺二寸蹈深二分十指螺文圓相周備。推無蹤緒蓋神瑞也。又降異雲屯聚塔上。又雨天花狀如金寶。又聞空中讚歎佛聲。官民道俗相慶騰踊。敎還本寺綜業終年

釋圓超。觀州阜城人。十地涅槃是其經略。言行所表必詢猷焉。晚住京寺策名臺省。仁壽[26]末歲。下勅造塔於[27]廉州化城寺。初達州西四十餘里。道俗導引競列長幡。南風勁利樹林北靡。*惟有幡脚南北相分。雖爲風吹都不移亂。及初行道設二佛盤。忽有蜻蛉二枚各在盤上。相當而住形極麁大長五寸許。色麗靑綠大如人指。七日相續如前停住。行道既散欻然飛去。比後下塔還復飛來。塡埋都了絕而不見。當下正中。塔基上空。

[1]遊履＝途李【三】【宮】 [2]〔難〕－【三】【宮】 [3]地＝談【三】 [4]乃＝及【三】【宮】 [5]世＝至【三】【宮】 [6]也＝世【元】【明】 [7]語＝陌【三】【宮】 [8]槃＝盤【三】【宮】 [9]舉＝擧【三】【宮】 [10]皆＝生【三】【宮】 [11]未＝末【三】【宮】 [12]往＝住【三】 [13]任＝住【元】【明】 [14]識＝誠【三】 [15]（春秋）＋八【三】 [16]今＝令【三】【宮】 [17]神＝悴【明】 [18]怗＝怡【三】【宮】 [19]尼＝居【三】 [20]尼＝居【元】【明】 [21]北＝比【三】 [22]洪洪＝滾滾【元】【明】 [23]霄＝宵【三】【宮】 [24]蘇＝酥【三】【宮】 [25]（于）＋秦【三】 [26]〔末〕－【三】【宮】 [27]廉＝廣【三】【宮】

五色慶雲狀如傘蓋。方直齊正如人所爲。雲下見一白[1]鵠翔飛旋轉。事了俱散超還。京室不測其終

釋慧藏。冀州人。初學涅槃後專講解。禁守貪競絕迹譏嫌。安詳詞令不形顏色。入京訪道住光明寺。仁壽中年。勅召置塔于[2]歙州初至[3]寺。行道設齋。當其塔上景雲出見。彩含五色有若花蓋。綺繡錦繢無以加焉。從午至酉方始隱滅。又延興寺僧法順者。聽習涅槃善守根禁。退讓自節負德無傲。勅住江州廬山東林寺。置舍利塔。初至其地。耕者見光尋而掘之。獲金銅彌勒像一軀。形質瓌異。卽而供養。並不測其終

釋寶憲。鄭州人。寶鎭律師之學士也。童稚依止卽奉科條。審量觀能具承大法。受具之日但奉文言。至於行模並先具委。有師資焉有弘業焉。開皇之始。與鎭同來住大興善。威儀調順言無涉俗。仁壽奉勅。置塔洪州。卽像章之故地。初向彼州。路由江阻。既失正溜泥濘不通。人力殆盡無前進理。程期又逼道俗[4]遑懼。憲乃憑心舍利請垂通涉。忽降白鳥船前緩飛。乍來乍去如有引導。卽遣隨逐遂逢水脈。通夕汎舟安達無障。憲還京室。尋事卒[5]也

釋法朗。蒲州人。學涉三藏偏鏡毘尼。閑[6]剳篇聚不阻名[7]問。加復器用平直無受。輕陵決斷剛正。未私强禦。後住勝光披究律典。經其房戶莫不懍然。仁壽二年。勅召送舍利於陝州大興國寺。寺卽皇考武元本生處也。故置寺建塔。仰謝昔緣。初達州境。大通善法演業三寺。夜各放光。不知何來。而通照寺內朗徹無障。善法寺中見三花樹形色分明四月二日靈勝寺中夜忽放光。五色彩雲合成一蓋。通變爲紫。比靈輿入城雲蓋方散。又有五色彩雲。從乾巽二處纏糺而來。至於塔上相合而住。及掘塔基下深五尺。獲一異鳥狀如鸜鵒。色甚青黃。巡行甚[8]趾。人捉無畏。唯食黃花。三日而死。又青石爲函。忽生光影。表裏洞徹現諸靈異。東西兩面俱現雙樹。樹下悉有水[9]文生焉。函內西面現二菩薩。南邊金色北邊銀色相對而立。又[10]二菩薩坐花臺上。各長一尺並放紅紫光明。函內南面現神尼像。合掌向西。函脣西面又見臥佛。右脇而偃首北面西。函外東面雙樹間。現前死鳥傾臥。須臾起立。鳥上有三金花。其鳥西南而行。至臥佛下住立不動。凡此光相從已至未形狀儼然。命人圖寫上紙素訖。方漸歇滅。及將下日。忽然雲起。如烟如霧團圓翳日。又如車輪。雲色條別。又如車輻輪輞。雲色皆如紅紫。人皆仰視其相歎怪希遇。瘞藏既了。天還明淨失雲所在。當斯時也寺院牆外咸見幡蓋圍遶。謂言他處助來供養。事了追問一無蹤緒。朗慶斯神瑞。登卽奏聞。晚還京師以疾而卒

釋曇遂。雍州人。初學大論。後味[11]唯識。研精攝論選其幽理。每言三界虛妄。但是一心追求外境未悟難息。故得名稱高遠。有通美焉。然復愼守根門勤修戒檢。住眞寂寺掩關勵業。仁壽中年。下勅送舍利于晉州法吼寺。初停公館。放大光明照精舍門朗如金色。又放黃白二光。從道場出。久久乃滅。又從舍利輿所。至於塔基而放瑞光。三道虹飛色如朝霞。耿然空望。下塔之[12]內又放光明。隱顯時現。大都爲言七日之內。瑞靈雜沓相仍不絕。還京服業。迄于唐運。八十餘卒矣

釋曇觀。莒州人。七歲出家。慕欣法字。及進具後尋討義門。偏宗成實祛[13]析玄滯。後以慧解亂神本也。乃返駕澄源攝慮嚴堅。十六特勝彌所留心。神呪廣被鎭殄邪障。高[14]間周遠及[15]于天闕。開皇之始下勅徵召。延入京室住大興善。供事隆厚日問起居。屢[16]上紫庭坐以華褥。帝親供[17]侍欽德受法。觀寬[18]厚敦裕言無浮侈。深得法忍。苦樂虛心故使名利日增而。素氣常在。所獲信施並入僧中。房宇索然衣鉢而已。時俗流涵之夫。雅尚之也。仁壽中歲。奉勅送舍利於本州定林寺。初停公館。卽放大光。掘基八尺獲銅浮圖一枚。平頂圓基兩戶相對。制同神造雕鏤駭人。乃用盛舍利安缾置內。恰得相容州民翕巨海者。患瘂六年聞舍利至。自書請瑞。見本一粒分爲三分。色如黃金乍沈乍擧。[19]又見三佛從空而降。卽能陳述詞句如流。觀還京都不委終事

釋靈[20]達。恒州人。先在儒門備參經史。唯

[1]鵠＝鶴【三】【宮】　[2]歙＝歡【三】【宮】　[3]寺＝所【三】　[4]遑＝惶【三】【宮】　[5]也＝世【元】【明】　[6]剳＝箚【三】【宮】　[7]問＝聞【三】【宮】　[8]趾＝址【三】【宮】*　[9]文＝紋【三】【宮】　[10]二＝一【三】【宮】　[11]〔唯〕－【宮】　[12]內＝日【三】　[13]析＝折【宮】　[14]間＝聞【三】【宮】　[15]于＝於【明】　[16]上＝止【三】　[17]侍＝待【三】【宮】　[18]厚＝優【三】【宮】　[19]又＝及【三】　[20]達＝遠【三】【宮】*

見更相圖略。時有懷仁抱義。然復綜論諸有未免無常。乃釋疑道流希崇正軌。從遠公學義。咸知大意。因即依隨。三業無捨。及達之入京。翥慕義相從。晩住延興。退隱自守。端斂身心。終月禪默。衣食麁弊不希華美。仁壽中。勅召送舍利於本州龍藏寺。初定基*趾。聞有異香漸漸芬烈。隨風而至遍於寺內。有民金玄積者。住在寺側。先患鼻塞。二十餘年莫知香臭。當于此日忽聞香氣。驚尋至寺因爾聰差。又雨天花從空而下。光彩鮮淨晃若金銀。先降塔所後及寺院。道俗競接輕薄如鏤。下舍利訖有雙白鶴。旋於塔上良久翔逝。*達後連尋定業追訪山世。不顧名實。頭陀林塚雖逢神鬼都不怖憚。大業之始終於墓叢。初不委之 村人怪不乞食。就看已卒。加趺如在。因合床殮於杜城窟中

釋僧昕。潞州上黨人。自總道法律周聽大小。遍諸禪律莫大登臨。傾渴身心無席不赴。而導戒愚智衆通諠靜。昕一其正度恭愼橫經。聆其披析曾不忽忘。初衆見其低日寡言絕杜論道。皆號爲曚叟也。後有智者問其文理。咸陳深奧。輕浮章句略不預懷。有問其故。答曰。勿輕未學。妙德常藏。惟夫大覺方能靜照。盛德明約可無細瑕。愚師執物時有通悟。*惟自兩明殷鑒。方取會不得以法累人致乖祇奉。暨周滅二教逃隱泰山。大隋開法還歸聽習。遊步洛下從學遠公。十地涅槃咸究宗領。後入關住興善寺。體度高爽不屈非濫。時復談講辯詞迅擧抑揚有度。至於僧務營造情重勤切躬事率先擔運涉。仁壽中歲。置塔毛州護法寺。下勅令送舍利初至公館。有沙門曇義者。高行名僧。聞諸舍利皆放光明我等罪業一無所現。卽解衣爲懺燒指爲燈。竟夕供養。明旦出光通屬人物。又出金瓶迴旋行道青赤。白光三色流照。經于信宿其光乃隱。四月七日初夜放光。赫赤欻然滿佛堂內。須臾出戶流照四檐。將入函時又放赤光。烈盛逾日。通夜又放照于函內。四月十日天花如雪從空亂下。五色相間人皆收得。又感異香徹風普遍熏塞寺內。其函忽變爲青琉璃。內外通徹。人以白綾周匝數重漫覆其函。又加甎累灰泥其上。尋照其泥還如函色。又灰泥上畫作十花。飾以金薄。及成就後唯一金色。餘花皆采。未下塔前。有張世讓。淸信士也。常持八戒遠離妻拏。靜室誦經。乃聞與所梵讚之聲。出戶看之。見有群僧各執香花遶旋供養。追之遂失。又見天人持諸幡蓋。及以香花東南飛來。當于塔上變成大雲旋空良久。又見百餘沙門在塔基上。執籌蓋土以陪增者。比及明晨寂無所見。時經夏暑土地乾燥。人　　應念卽降三四寸許。川野除殞。沙丘縣民路如意者。迴心信佛望見光相。路雖遠映擧目徹見寺僧五人在佛堂內。又聞塔邊音樂讚歎聲極亮遠。重雨天花滿四十里。塔基倍多。昕慶斯衆瑞。卽具表聞。晩還養業不測其卒

釋玄鏡。趙州人。立志淸貞不干流俗。四分一律文義精通。不樂闡揚恒尋異部。激發違順品章廢立有神彩焉。住空觀寺。閑散優遊無爲僧也。仁壽二年奉勅置塔本州無際寺。建基趾日。尋放赤光變轉不常。或如形像乍似樓闕。又出白光時吐大小。巡繞瓶側。四月四日又放光明紫綠相間。三度乃止。又於光內見佛像。形長二尺餘坐蓮花座。幷有菩薩俠侍嚴儀。從卯至酉方始歇滅。當此之時有目皆覩。鏡還空觀復學禪宗。居止東院。合集同侶多行頭陀。遂終其寺也

釋智揆。冀州人。愛慕涅槃淨持戒行。不重榮遲知足無求。住弘濟寺閉門習業。僧衆服其智德敬而宗之。每處勝筵推其名實。而揆弗之顧也。退屏自修若無聞見。仁壽之歲弘塔四方。有勅召揆。送舍利於魏州開覺寺。初屆治所遂放大光。紫白相宜五色遷發。有尼智曠冷疰積年。因禮發願。乃見赤光遍室便吐惡物其患卽除。有患重者聞斯嘉慶伏枕發願。亦蒙光照平復如本。方來塔所。其例衆夥不復具書。又楊大眼者。先患兩目冥無所見。牽來至輿乞願求恩。卽見舍利如本明淨。斯例復衆。四月八日下塔旣訖。西北雲來雨花塔上。紛霏如雪色似黃金。寺院皆遍。道俗收取狀如金花。感一黑狗莫知由來。直入道場

①興＋(寺)㊂ ②月＝日㊂ ③聞＝間㊅ ④烈＝列㊄㊅ ⑤於＝于㊃ ⑥(雙)－㊂㊄ ⑦世＝野㊂，也㊄ ⑧實＝貫㊂㊄ ⑨塚＝家㊅ ⑩加＝跏㊂㊄ ⑪因＝同㊅ ⑫戒＝成㊂㊄ ⑬隙＝隊㊂㊅ ⑭濛＝蒙㊂ ⑮惟夫＝夫惟㊂ ⑯自＝目㊂ ⑰會＋(通)㊂ ⑱關＝開㊄ ⑲濫＝監㊅ ⑳切＝朸㊂，砌㊅ ㉑(舍利)－㊂㊅ ㉒一＝亦㊃ ㉓現＝見㊁㊃ ㉔屬＝燭㊁㊃ ㉕欻＝歘㊂㊅ ㉖檐＝簷㊂㊅ ㉗放＋(光)㊂ ㉘甎＝塼㊅ ㉙采＝彩㊂㊅ ㉚讓＋(者)㊂ ㉛激＝徼㊄ ㉜趾＝址㊁㊃ ㉝寺也＝世㊅ ㉞遷＝遷㊂ ㉟室＝空㊅ ㊱書＝訃㊂㊅ ㊲來＝彩㊂㊅

周旋行道。每日午後與餅不食與水便飲。至解齋時與粥方食。寺內群犬非常[1]噤惡。一見此狗低頭畏敬不敢斜視。塔所樹碑厚三尺半。忽發光彩狀如琉璃。映物對視分明悉見。又見象[2]六並現石碑內。至五月末來於其碑中。七變相狀。或爲佛像聖僧雙樹。衆瑞非一。並以事聞。揆晚[3]徙迹終南。居閑禪寂。登陟巖藪往而不返

釋僧範。冀州人。學大小乘靜務心業。追師禪念傾竭盡禮。所獲定要倍於同侶。住勝光寺。以慧解見推。及帝建塔。下勅徵召。送舍利於本州覺觀寺。每至日沒常放光明。黃赤交焰變化非一。沙門僧辯。患耳四年。聞聲如壁。一覩舍利兩耳洞開。有逾恒日。州民蘇法會。左足攣跛十有餘年。委杖自扶來禮乞願。尋得除[4]差。放杖而歸。範目覩靈驗神道若斯。信知經教非徒虛誕。但由誠節未著。故致有差。後歸本寺。還遵前轍。未詳其卒

釋寶安。兗州人。安貧習學。見者敬之。初依慧遠聽涉涅槃。博究宗領。周滅齊亡。南投陳國。大隋一統還歸鄉壤。行次瀍洛。又從遠焉。因仍故業彌見深隱。開皇七年。纂義入關住淨影寺。當遠盛日。法輪之下聽衆將千。講會制約一付安掌。于時遠方輻湊名望者多。難用綽譜故在斯任。安隨機喻接匡救有儀。雖具徵治而無銜怨。各懷敬歎。登[5]白稱焉。講十地涅槃純熟時匠。性存攝默不好揚演。有問酬對辯[6]寫泉流。

仁壽二年。奉勅置塔於營州梵幢寺。即黃龍城也。舊有十七級浮圖。[7]擁在其內。安置舍利。當夜半上並放白光。狀如雲霧。初*惟一丈漸大滿院。明徹朗然良久乃滅。前後三度相類並同。舊有石龜形狀極大。欲作函用引致極難。匠石規模斵截成函。三分去二。安自思念。石大函小何由卒成。懼日懲期內懷憂灼。比曉看之。其石稱函。自然分析。不勞鐫琢宛爾成就。函雖神造計應大重。薄用拖曳輕迅若飛。不勞至寺。便[8]依期限。深慶情願。曉還京寺。不測其終

釋寶巖。幽州人。標意十地。大綜毘曇。[9]未究成實。故於宗部涉獵繁焉。戶牖玄文踈條本幹。時傳富博。而性殊省事不樂談說。苦祈敷散精理載揚。住京下仁覺寺。守道自娛無事交厚。仁壽下勅召。送舍利于本州弘業寺。即元魏孝文之所造也。舊號光林。依峯帶澗面勢高敞。多挾徵異事遵清肅。故使行僻之徒必致驚悚。由斯此衆濫迹希過。自開皇將末。舍利到前山。恒傾搖未曾休止。及安塔竟山動自息。又仁壽初歲。天降剃刀三十三枚。用甚銛利。而形制殊別。今僧常用以剃剪也。又初造石函。明如水鏡。文同馬瑙光似琉璃。內外照徹衆焰光起。函外生[10]文如菩薩像。及以衆仙禽[11]狩師子林樹。雜相非一。四月三日夜放大光明照天地。有目皆見。巖事了還。不測其卒

釋明馭。瀛州人。初學涅槃。後習攝論。推尋理源究括疑滯。曉遊鄴下諸訪未聞。隱義重玄皆所披覽。開皇八年。來儀帝里。更就遷師詢求攝論。意量弘廣容姿都雅。人有勃怒初不改容。衆服其忍力也。住無漏寺講誦爲業。仁壽中年。勅請送舍利于濟州崇梵寺。寺基帶危峯多饒異樹。山[12]泉盤屈脩竹蒙天。[13]寔佳地[14]也。晚日將下。寺有育王瑞像。乃放三道神光遍于體上。金石榴色朗晃奪精。經一食頃乃遂漸歇。又聞磬聲搖曳長遠。寺東巖上唱善哉聲。清暢徹心。追尋莫委。又舍利函上光高三尺。狀如花樹。本送舍[15]利分爲二粒。出琉璃瓶相隨而轉。並放光明。有黃白雲從西南來聲如雨相流音樂聲。正當塔上凝住不動。復見二花從雲中出。或時上下。大鳥群飛迴旋塔上。又於雲中現仙人頭。其數無量。於此之時莘州城人。見諸仙人從容東來向于魏州。馭當斯運欣慶嘉瑞。說不可盡。民[16]百捨物積之如山。並用構塔。沙門五人生逢奇瑞。捨戒爲奴供養三寶。因勒銘紀。廣如別傳。獻后昇[17]遐造禪定寺。召而處之。遂終世矣

釋道生。蒲州人。延統是其師也。名父之子係迹厥師。雖雅尚未齊。而思力方遠。仁正致懷聲色無染。受持戒護耽詠文言。四分一律薄誦聲教。講誦時揚器法難擬。住興善寺。卓卓標異。目不斜眄。威儀安[18]帖。衆敬憚之。仁壽二年。勅召送舍利于楚州。初停公館。驅一野鹿直入城門。防人牽來詣舍利

❶噤＝禁㊂㊪　❷六十(牙)㊂㊪　❸徙＝從㊊　❹差＝瘥㊂㊪　❺白＝自㊂　❻寫＝瀉㊂㊪　❼擁＝權㊂㊒　❽依＝衣㊈　❾未＝末㊊　❿文＝紋㊂㊪　⓫狩＝獸㊂㊪*　⓬泉＝束㊂㊪　⓭寔＝實㊂㊪　⓮〔也〕－㊂　⓯利十(函上)㊂　⓰百＝皆㊂　⓱遐＝假㊂㊪　⓲帖＝怗㊈㊓㊪

所自然屈拜嚫善安隱。生曰。爾爲舍利可上升階。必若他緣隨意而去。鹿聞此語遂即升階出入帳前往還無難。乃爲說歸戒。鹿乃頓頭香案。如有聽受。因以綵帛繫之。即舐人手。夜臥輿邊或往生房經停兩宿。自然退出還歸荒野。及當下日。白鶴兩雙飛旋塔上獲訖方逝。生覩斯瑞。與諸僚屬具表以聞幷銘斯事在于塔所。既還京室不測所終。

釋法性。兗州人。少習禪學。精厲行道。少欲頭陀孤遊海曲。時復入俗形骸所資。終潛林阜沈隱爲任。開皇十四年。文帝東巡搜訪巖穴。因召入京住勝光寺。仁壽之年。勅召送舍利於本州普樂寺。初營外函得一青石。[1]錯磨始了將欲發飾。變成馬瑙五色相雜文彩分明。函內[2]斑[3]剝雜生白玉凝潤光淨函之內外。光如水鏡洞照無障。當入函時。正當塔上白鳥一雙翱翔繞飛。遶塔而轉。塔西奈樹枝葉。並變爲眞金色。及文帝既崩。置大禪定延住供養。遂卒于寺。八十餘矣

釋辯寂。徐州人。少以慧學播名[4]汎浪人世遊講爲業。末在齊都專攻[5]大論及阿毘曇心。未越周年粗得通解。會武平末歲。國破道亡。南適江陰復師三論。神氣所闚鋒其新理。開皇更始復返舊鄉。桑梓[6]仍存友朋殂落。西入京室。復尋昔論龍樹之風。復由[7]光遠仁壽置塔。勅召送于本州流溝寺。及初達也舍利塔所忽見異光。照寺北嶺及以南山。朗同朝日。又於石佛山內採石爲函。磨飾纔了彩[8]文間發。彪炳光現。山海禽*狩仙人等像備出其中。雖復圖取。十不呈一。晚綜前業演散京華。福利所兼俱充寺府。不測其終

釋靜凝。汴州人。遷禪師之門人也。早年聽受深[9]閑邪正。經律十地是所詢求。後師攝論備嘗幽[10]賾。常樂[11]止觀掩關思擇。緣來便講唱吼如雷。事竟退靜狀如愚叟。世間之務略不在言。人不委者謂爲庸劣。同住久處方知有道。兼以行不涉疑。口無慶弔。塊然卓坐似不能言。開皇六年隨遷入雍住興善寺。仁壽二年。下勅送舍利于杞州。初至頻放白光。狀如皎月。流轉通照。及下塔日。白鳥空中旋繞基上瘞訖遠逝。更有餘相。凝爲藏隱示出一二。知大聖之通瑞也。餘則隱之不書。及至京師又被責及。方便解免不久而[12]終

釋法[13]揩。[14]曹州人。十五出家。依相京賢統而爲弟子。師習涅槃通解文義。及受具後專攻四分。雲暉[15]兩匠振[16]紐齊都。備經寒暑伏面諸稟。皆賜其深奧無所孑遺。及齊法俱亡。南避淮表壽山之陽。[17]隨開律教。開皇首歲大闢法門。還返曹州欲終山水。將趣海岸。而道俗邀留不許東旋。*揩性虛靜。更於城北三里左丘山營造一寺。名曰法元。高顯平博下臨城邑。遙望發心皆來受法。未爲安而能遷。古人所尚。久在塵厭不無流轉。便入關壤觀化京都。住揚化寺復揚戒律。仁壽置塔。奉勅送舍利於曹州。*揩以初基有由。欲報斯地。表請樹塔還置法元。上帝不違。任從所請。初達曹部。置輿州[18]內。廣現神瑞。備如別紀。但學未經遠難得遍知。故略編之。想未繁撓。日別異見。具如後述。於三月十四日中時。見佛半身面白如玉。舍利與前佛頂之上。黃赤光起。二十九日夜降甘露。味甜逾蜜。[19]現於赤光遍於城上。須臾流照達于塔所。四月五日。舍利上踊白色鮮明。其日申時。帳上北面忽見光影。中有白雲氣。中生樹狀如青桐。下有青色師子。面西而蹲。六日卯時復有光影。見雲氣內。有三蓮花。兩扇雙樹下有佛像。樓閣樹林[20]沓重而出。上有立菩薩像。辰時又見金色光明出沒漸大。巳時復見重閣。閣上有樹葉。如貝多。旁立聖僧。午時復*現雙樹之形。下列七佛。申時雙樹又見一佛二菩薩像三花承足。又見天人擎花在空黃師子等。亥時帳後見千佛形。舍利室內出黃白光。四月七日。又見雙樹黃雀一頭及以光雲師子等像。辰時又見金翅鳥身飛龍樹林寶蓋等像。傍現二菩薩及黃師子。巳時又見寶幢樹林。下有菩薩黃衣居士。白色師子蹲踞石上。又有雲氣樹林[21]樓閣菩薩。午時又見白色雲氣寶幢樹林青色師子。申時又現雙樹繁茂須臾變爲宮殿樓閣佛坐花臺其色黃白。亥時雲起西北雨潤三寸雲上六天一時見身。四月八日將欲下塔。平旦之時天雨白花。飛颺不下。卯時又

[1] 錯＝鑽㊂　[2] 斑＝班㊄，瑕宮　[3] 剝＝駁㊂　[4] 汎＝沈㊆　[5] 大＝太㊆　[6] 仍＝乃㊂㊆　[7] 光＝先㊆　[8] 文＝紋㊂㊆*　[9] 閑＝閑㊆　[10] 賾＝賾㊄㊆　[11] 止＝正㊂　[12] 終＋（卅矣）㊂　[13] 揩＝楷㊂㊆*　[14] 曹＝青㊂㊆　[15] 兩＝雨㊂㊆　[16] 紐＝網㊂，細㊆　[17] 隨＝陪㊂㊆　[18] 內＝治㊂㊆　[19] 現＝見㊂㊆*　[20] 沓重＝重沓㊂　[21] 樓閣＝樹間㊆

見諸天寶蓋樹側菩薩及黃師子。辰時又見大蓋兩重衆寶莊嚴。下坐菩薩及白師子踞在石上。帳上又見光影雲氣。氣中金光乍大乍小。下有蓮花時開時合。又雨天花。大者在空面闊尺餘。小者墮地。狀如桃花。巳時帳後見二諸天三師子及蓮花水池。午時將下。又見雙樹并立菩薩。舍利忽分以為五粒。流轉光曜。四月九日塡平已後。帳後板上光影之內畢石文生。又見大樹。青衣沙門執爐而立。又感奇香郁烈入鼻。楷具列聞。帝大悅。令圖❶繢之以流海內。自仁壽創塔前後百餘。感徵最優勿高於楷。後以常業終於本寺

釋智能。❷李氏。懷州河內人。❸布意遠塵。東懷律教。收聽令譽風被河右。開皇之始。觀道渭陰。隨衆資行。住轉輪寺。仁壽置塔。奉勅召送於青州勝福寺中。處約懸峯山參天際。風樹交結❹迥❺瞰千里。古名巖勢之道場也。元魏末時創開此額。初置基日。疏山鑿地。入土三尺獲古石函。長可八尺深六尺許。表❻裹平滑殆非人運。所謂至感冥通有祈斯應矣。及下舍利大放光明。挺溢山宇。道俗俱見。乃至出沒流轉。變狀❼匹論能晚。還寺更崇定業。林泉棲託不預僧倫。逃名永逝莫測❽其終

釋曇良。姓❾栗。潞州人。十六出家。專尋經典。及長成德。以大論傳名。兼講小經。接叙時俗。頗發歸信。為衆賢之賞。入京遊聽住眞寂寺。文帝下勅召送舍利于亳州開寂寺。將欲起塔先造石函。地非山鄉周訪難得良材。待覓得石期至。匹成但發勝心。何緣不濟。乃要心祈請願賜哀給。忽於州境獲石二❿枚。底蓋各是異縣。運來合之⓫宛是一物。衆咸異之。具聞臺省。良性樂異迹。周覽觀之。亳州西部穀陽城中有老君宅。今為祠廟。庭前有⓬栢二十餘株。碑文薛道衡製。廟東百餘步老君母宅。亦有廟舍。次西十里有苦城。即傳所云李⓭聃苦縣人。斯處是也。還歸本寺專誠懺禮。食息已外常在佛前。唐初卒⓮也。八十餘矣

釋道嵩。姓劉。瀛州河間人。十三出家。遊聽洛下。訪訊明哲。終日⓯栖遑。衣服麁罝全不涉意。値慧遠法師講諸經論。陶染積時遂寢幽極。隨入京⓰室。為慕義學士同侶推崇道心人也。仁壽置塔。勅召送於蘇州。舍利將至。井吼出聲。二日乃止。造基掘地得古甎函。內有銀合。獲舍利一粒。置水⓱瓶內旋遶呈祥。同藏大塔。嵩還京室住總化寺。餐味涅槃依行懺悔。身戒心慧悉戴奉之。一鉢三衣盈長不畜。遵綜聖行息世譏嫌。遂卒於世

釋智嶷。姓康。本康居王胤也。國難東歸。魏封于襄陽。因累居之十餘世矣。七歲初學。尋文究竟。無師自悟。敬重佛宗。雖書⓲欟俗緣。令依學侶。而夜私誦法華。竟文純熟。二親初不知也。十三拜辭即蒙剃落。更諮大部。情⓳因彌著。二十有四方受具足。攜帙洛濱。依承慧遠。傳業十地及以涅槃。皆可敷導。後入關中住靜法寺。仁壽置塔勅召⓴送于瓜州崇㉑教寺。初達定基。黃龍出現於州側大池。牙角身尾合境通矚。具表上聞。嶷住寺多年常思定慧。非㉒大要事不出戶庭。故往參候罕覩其面。末以年事高邁勵業彌崇。寺任衆務並悉推謝。唐初卒也。㉓七十餘矣

釋道顏。姓李氏。定州人。初學遠公涅槃十地。領牒樞紐最所殷贍。㉔仍頻講授門學聯塵。道啓東川開悟不少。後入京輦還住淨影寺。當遠盛世居宗紹業。仁壽中年置塔赤縣。下勅徵召送舍利于桂州。初入州境。有鳥數千齊飛。行列來迎輿上。從野入城良久方散。及下安處感五色雲。驟鬚垂布屯聚其上。餘使廓清日曜天地。後返京邑。常㉕遵上業。唐運惟新宇內尚梗。崇樹齋講相循淨影。因疾而卒。春秋七十餘。即武德五年矣。臨終清漱手執香爐。若有所見奄然而逝。自顏之處世也。衣服麁素不妄朋從。行必以時情避嫌㉖郄。言必詳審深惟物忤。又兼濟衛畜慈育在心。微纏惱頓便即垂泣。不忽童稚不行楚叱。縱有輕陵事同風拂。顧謂屬曰。不久去也何煩累人。故於無常得其旨矣

釋淨辯。姓韋。齊州人。少涉儒門備聞丘索。孔墨莊老是所詢謀。忽厭浮假屛迹出家。經律具嘗薄通幽極。㉗復纏名教避世山林。受習禪門息緣靜㉘慮。開皇隆法入住京師。依止遠公住淨影寺。更學定境。又從還

❶繢=經(三)(宮) ❷(姓)+李(三) ❸布=希(三) ❹迥=逈(元)(明) ❺瞰=瞰(宋)(元)(宮) ❻裹=裏(宮) ❼匹=叵(三)(宮)* ❽其終=終卒(三)(宮) ❾栗=粟(三) ❿枚=杖(宋), 丈(元)(明) ⓫宛=完(宮) ⓬(古)+栢(三) ⓭聃=聃(宮) ⓮也=世(三) ⓯栖遑=栖惶(三)(宮) ⓰[室]−(三)(宮) ⓱瓶=甁(三)(宮) ⓲欟=攡(宋)(宮), 攡(元)(明) ⓳因=用(三) ⓴送+(舍利)(元)(明) ㉑教=敬(元)(明) ㉒大=夫(三) ㉓(年)+七(三) ㉔仍頻=頻仍(三), 仍(宮) ㉕遵=遵(元)(明) ㉖郄=隙(三)(宮) ㉗復=後(三)(宮) ㉘慮=處(三)(宮)

尚受攝大乘。積歲研求遂終此業。會與故友因事相乖。彼加言謗。辯終不言及委❶由問答曰。吾思其初結交也情欣若❷弦豈以後離復陳其失。時以此高之。後勅召送舍利於衡州岳寺。本號大明。即陳宣帝爲思禪師之所立也。行達江陵。風浪重阻三日停浦。波猶未靜。又迫嚴程。遂❸追無❹計。乃一心念佛。衡波直去。即蒙風止安流沿下。既入湘水。❺沂流極難。又依前念擧帆利涉。不盈半月便達衡州。及至岳寺附水不堪。巡行山亭。平正可搆。正當寺南而有伏石。辯乃執爐發願。必堪起塔願降祥感。便見岳頂白雲從上而下。廣可一匹長四十里。至所❻迂基。三轉旋迴。久久自滅。又感異香形如削沈。收獲數斤氣煙倍世。道俗稱慶。因即搆成。初此山僧顗禪師者。通驟僧也。曾有一粒舍利。欲建大塔。在寺十年都無異相。及今送至乃獲瑞迹。黃白大小聚散不定。當下之日衡山縣治顯明寺塔放大光明。遍照城邑。道俗同見。古老傳云。此寺立來三百餘年。但有善事必放光明。經今三度。將非帝❼王弘福思與衆同感見之來誠有由矣。辯欣斯瑞迹。合集前後見聞之事。爲感應傳一部十卷。後興禪定復請住之。大業末年終於此世

論曰。夫吟嘯之鼓風雲。律調之通寒暑。物理相符有若自天。況乃神道玄謀。義乖恒應。而可思也。故聖人之爲利也。權巧衆途示威雄以攝生。爲敦初信現光明而授物。情在悟宗。規模之道既弘。設引之功無墜。至於混小大之非有。均彼我之恒儀。齊色心於性空。絕形有之流轉。幽通而揚化本。極變以達神源。斯道窮微非脣言也。然則敦敷下❽士。匪此難弘。先以威權動之。後以言聲導之。❾轉發信然。所以開萠漸也。像末澆競法就崩離。神力靜流通感殆絕。一石之世潜上揚名。兩蕭接統誌公標德。備諸紀錄未敢詳之。頃世蒙俗情多浮濫。時陳靈相。或加褒飾。考覈本據。頓墜淫邪。妖異之譏林蒸。是非之論蜂起。至如觀音之拔濟。信而有徵。大聖之通夢。華實相半。斯則託事觀蒙。難免語意。無涉餘求想❿象質假冥緣。故得有⓫淪虛指。因斯以言良有以也。圓通之遊聖寺。⓬昭達之涉仙宮。信其言焉。難豁事矣。前傳之敍蓬萊無乖。鄙例疑者顯示通感。創開玄化之兆。法本內傳具列靈通之應。或騰虛而現奇。或飛光而吐瑞。有晉嘉相雜沓臻焉。曇翼之感育王。陶偘之逢妙德。自後繁華難具陳矣。隋高建塔之歲。踊瑞紛綸。神光⓭曬於群物。至潔通於疾⓮癘。天花與甘露同降。靈芝共瑞鹿俱程。空遊仙聖結霧來儀。水族龜魚行鱗出聽。百有餘塔皆備潜通。君臣相慶緇素⓯欣幸。其德榮明不可加也。然而當年即世或墜流言。俗習常談五福。欣其壽考通神。遂命三畏君子所弘。及煬帝鎔鑄高陽開模之始其像。頂含翠髮身曜紫金。靈光通⓰普。顯五色之希寄。瑞花滿庭。開六彩之殊相。上下同泰無⓱德稱焉。下詔圖之遠頒郡國。義當⓲響斯厚澤。荷福無疆。遺厥宗社。如山之固。尋復兵飢荐集。宇內分崩。亡滅喪寶。卒于身世。統詳終古。五運非不推遷。近以情求殃慶。迷其倚伏。又如聖母上天功高遂擧。輪王樹塔禍及凶終。何以明其然乎。信由業命之淳漓故。感報果之休咎耳。豈以恒人之耳目。而遠籌於三世之道哉。若夫卜商賈誼之爲言。⓳班彪⓴季康之著論。但知混而謂之命。莫㉑辯命之所以爲然。何異見羅紈於篋笥。而未識成之由機杼也。覩百穀於倉廩。而未知得之由稼穡也。儒之所云命也。釋之所云業也。命繫於業。業繫於心。心發㉒其既參差。業成故亦無準。是以達命業之開士。知報熟而無辭。迷因果之恒人。謂徒言而不應。㉓故馬遷嗟報施之爽。嵇疑而莫之通。范滂惑善惡之宜。含㉔情㉕而無以釋。斯皆觀流而不尋源。見一而不知二。覽釋門之弘教。豈復淪斯網哉。夫造業千端。感報萬緒。或始善而終惡。故先榮而後枯。或吉凶之雜起。故禍福而同萃。*惟色一也。等而異而殊形。*惟心一也。齊㉖百化而無定。故無學㉗或盡於此生。往業終於即世。有縛感。由於既往受報。未止於今時。身子悟理之通人。常懷疾惱。目連威雄之達士。終纏碎身。至聖納謗於祇園。王子被讒於淸衆。儒宗絕粒於陳壤。堯湯遭變於中原。雖玄素之相㉘或乖。而業命之緣無爽。是知文煬大寶。往福終於此

❶由＝曲(元)(明)　❷弦＝絃(三)(宮)　❸追＝惶(三)(宮)　❹計＝許(三)　❺沂＝泝(宮)　❻迂＝塔(三)　❼王＝主(元)(明)　❽士＝十(三)　❾轉＝輪(三)(宮)　❿象＝像(三)(宮)＊　⓫淪＝倫(三)(宮)　⓬昭＝照(三)(宮)　⓭曬＝屬(三)(宮)　⓮癘＝厲(宋)(宮)　⓯欣＝欽(宋)，扶(宮)　⓰普＝照(三)　⓱德＝得(元)(明)　⓲響＝饗(三)(宮)　⓳班＝斑(元)(明)　⓴季＝李(三)(宮)　㉑辯＝辨(三)(宮)　㉒其既＝既其(三)(宮)　㉓故＋(正)(宋)(宮)　㉔情＝憤(三)　㉕〔而無…之〕二百五字－(宮)　㉖百化＝自他(三)　㉗或＋(業)(三)　㉘〔或〕－(三)

世崇建塔像。[1]今業起於將來。交運相投。無識因之致惑。[2]隋遭兩鏡。通命豈其然乎。復有深宮法濟。寄神祝而鎖災。慧日法安。憑[3]研石而流水。轉明之越巨[4]浸。通達之沐炎湯。瓊公拜而邪*象崩。道英終而大地轉。斯德衆矣其徒繁矣。既云神化。固不可以由來擬之。輒叙篇中。識僧倫之難偶耳

續高僧傳卷第*二十六

續高僧傳卷第[5]二十七

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

遺身篇第七　[6]正傳十[7]二　附見[8]二

釋法凝。會州人也。俗姓龐氏。初齊武帝夢遊齊山。不知在何州縣。散頒天下覓之。時會[21]州父老奏稱。去州城北七里。臣人山是舊號齊山。武帝遣於上立精舍。度僧給田業。凝以童子在先得度。專心持戒道德日新。月六年[22]三齋供不斷。但以坐禪爲念。出禪則誦經。恒常入禪。百姓爭往看。而不敢入。唯於窓中遙見動經一月。出猶不食。大德名僧多往勸之。雖復進食漸漸微少。後年至七十。於佛像前置座而坐。初燒一指。晝夜不動。火然及臂。諸人與弟子欲往撲滅。及有叫喚者。復有禁止不聽者。臂然火焰彌熾。遂及身。七日七夜。時俗男女有號哭自撾者。又有頂禮讃歎者。至身盡唯[23]一聚灰。衆共理之。於上起塔。今唯有一精舍在。餘皆摧滅

釋僧崖。姓牟氏。祖居涪陵。晋義熙九年。朱齡石伐蜀[24]涪陵獽三百家。隨軍平討。因止于廣漢金淵山谷。崖即其後也。而童幼少言不雜俳戲。每遊山泉必先禮而後飮。或諦[25]視不瞬。坐以終日。人問其故。答曰。是身可惡。我思之耳。後必燒之。及年長從戎。[26]毅然剛正。嘗隨伴捕魚。得已分者用投諸水。謂伴曰。殺非好業。我今擧體皆現生瘡。誓斷獵矣。遂燒其獵具。時獽首領數百人。共築池塞。資以養魚。崖率家僮往彼觀望。忽有異蛇長尺許。頭尾皆赤。須臾長大乃至丈餘。圍五六尺。獽衆奔散。蛇便趣水。擧尾入雲。赤光遍野。久之乃滅。尋爾衆聚。具論前事。崖曰。此無憂也。[27]但斷殺業。蛇不害人。又勸停池堰。衆未之許。俄而隄防決壞。[28]時依悉禪師。施力供侍雖充驅使。而言語訥澁擧動若癡。然一對一言[29]時合大理。經留數載無所異焉。至玄冬之月。禪師患足冷。命之取火。乃將大鑪炎炭。直頓於前。禪師責之曰。癡人何煩汝許多火。乃正色答曰。須火却寒。得火嫌熱。孰是癡人。情性若斯何[30]由得道。禪師謂曰。汝不畏熱。試將手置火中。崖即應聲將指置火中。振咤作聲。[31]卒煙涌出。都不改容。禪師陰異之。未即行敬。又以他日諸弟子曰。崖耐火。共推之火爐。被燒之處皆並成瘡。而忻笑自如。竟無痛色。諸弟子等具諮禪師。禪師喚來謂曰。汝於此學佛法。更莫[32]漫作擧動[33]或亂百姓。答曰。若不苦身焉得成道。如得出家一日便足。禪師遂度出家。自爲剃髮。但覺鬚髮易除猶如自落。禪師置刀於地。攝衣作禮曰。崖法師來爲我作師。我請爲弟子。崖謙謝而已。既法衣著體。四輩尊崇歸命輸誠。無所悋惜。或有疾病之處。往到無不得除。三十年間大弘救濟。年踰七十心力尚强。以周武成元年六月。於益州城西路首。以布裹左右五指燒之。有問燒指可不痛耶。崖曰。痛由心起。心既無痛。指何所痛。時人同號以爲僧崖菩薩。或有問曰。似有風疾。何不治之。答曰。身皆空耳。[34]知何所治。又曰。根大有對。何謂爲空。答曰。四大五根復何住耶。衆服其言。孝愛寺兌法師者。有大見解。承崖發迹乃率弟子數十人往彼禮敬。解衣施之願大衆曰。眞解[35]波若非徒口說。由是道俗通集倍

[1]今=令【宋】　[2]隋=隨【三】　[3]研=斫【三】【宮】　[4]〔浸〕－【宋】【宮】，浸=防【元】【明】　[5]二十六=二十九【宋】【元】【宮】*，三十六【明】*　[6]正傳乃至見二七字明本作細註　[7]二十(人)【明】　[8]二=四【宋】【元】【宮】，四人【明】　[9]部=州【三】　[10]〔周〕－【明】　[11]終南=雍州北【元】【明】　[12]〔又〕－【宋】，〔又普濟〕－【元】【明】【宮】　[13]〔隋〕－【明】*　[14]京師郊南逸僧=終南山楩梓谷【元】【明】　[15]知=智【三】【宮】　[16]〔唐〕－【明】*　[17][18](唐終南…會通)十一字∽(唐梓州…闍梨)八字【三】【宮】，〔唐〕－【明】　[19]十十(亡名)細註【宋】，十十(忘名字)細註【元】，十十(忘名字僧)細註【明】　[20]一十(二尼書生)細註【三】【宮】　[21]州=之【三】【宮】　[22]三十(月)【宋】【宮】　[23]一=有【三】【宮】　[24]浩=泣【宋】【宮】　[25]視=覩【三】【宮】　[26]毅=散【宮】　[27]〔但斷…人〕八字－【宮】　[28](時依悉…驅)三百二十字={遂即出家}四字【宮】　[29]時=而【三】　[30]由=日【元】【明】　[31]卒=背【三】【宮】　[32]漫=謾【三】　[33]或=惑【三】　[34]知=如【三】　[35]波=般【明】

加崇信。如是經日。左手指盡火爇掌。骨髓沸上涌。將滅火焰。乃以右手殘指。挾竹挑之。有問其故。崖曰。緣諸衆生不能行忍。今勸不忍者忍不燒者燒耳。兼又說法勸勵。令行慈斷肉。雖煙焰俱熾。以日繼夕並燒二手。眉目不動。又爲四衆說法誦經。或及諸切詞要義。則[1]頷頭微笑。時或心怠。私有言者。崖顧曰。我在山中。初不識字。今聞經語。句句與心相應。何不至心靜聽。若乖此者則空燒此手。何異樵頭耶。於是大衆懍然莫不專到。其後復告衆曰。末劫輕慢心轉薄淡。見像如木頭。聞經如風過馬耳。今爲寫大乘經教。故燒手滅身。欲令信重佛法也。闔境士女聞者皆來遠數萬匝。崖夷然滑靜。容色不動。頻集城西大道。談論法化。初有細雨殆將霑漬。便斂心入定。卽雲散月明。而燒臂掌骨五枚如殘燭燼。忽然各生並長三寸。白如珂雪。僧尼僉曰。若菩薩滅後。願奉舍利起塔供養。崖乃以口嚙新生五骨。[2]扶而折之。吐施大衆曰。可爲塔也。至七月十四日。忽有大聲狀如地動天裂。人畜驚駭。於上[3]空中。[4]或見大羊龍蛇軍器等[5]象。少時還息。人以事問崖曰。此無苦也。[6]驚睡三昧耳。吾欲捨身。可辦供具。時孝愛寺導禪師。戒行[7]淸苦耆年大德。捨六度錫杖幷及紫被贈崖。入火摚爲。僧淵遠送[8]班納。意願隨身。于時人物諠擾。施財山積。初不知二德所送物也。至明日平旦。忽告侍者法陀曰。汝往取導師錫杖紫被及

納袈裟來爲吾著之。便往造焚身所。于時道俗十餘萬衆擁輿而哭。崖曰。但守菩提心。義無哭也。便登高座爲衆說法。[9]時舉目視於薪[10]積。欣然獨笑。[11]乃傾右脇而寢。都無氣息。狀若木偶。起[12]問曰。時將欲至。仍下足白[13]僧曰。佛法難値宜共護持。先[14]所積柴[15]壘以爲樓。高數丈許。上作乾麻小室。以油潤之。崖緩步至樓。遶旋三匝。禮拜四門。便登其上。馮欄下望令念般[16]若。有施主王撰懼曰。我若放火便燒聖人。將獲重罪。崖陰知之。告撰上樓。臂摩頂曰。汝莫憂。造樓得罪。乃大福也。促[17]令下火。皆畏之。置炬著地。崖以臂挾炬。先燒西北。次及西南。麻燥油濃赫然熾合。於盛火中放火設禮。比第二拜。身面焦[18]圻。重復一禮。身踣炭上。及薪盡火滅骨肉皆化。[19]惟心尚存。赤而且濕。肝腸脾胃猶自相連。更以四十車柴燒之。腸胃雖卷。而心猶如本。兌法師乃命收取葬于塔下。[20]今在寶園寺中。初未燒前。有問者曰。菩薩滅度願示瑞相。崖曰。我身可盡心不壞也。衆謂心神無形不由燒蕩。及後心存。方知先見[21]留以一心之不朽也。然崖自生及終。頻現異相。有數十條。曾於一家將欲受戒。無何笑曰。將捨寶物生疑慮耶。衆相推問。有楊氏婦欲施銀釵。恐夫責及因決捨之。有孝愛寺僧佛與者。偏嗜飮噉流俗落度。隨崖輿後。私發願曰。今値聖人誓斷酒肉。及返至寺見黃色人曰。汝能斷肉大好。汝若食一衆

生肉。卽食一切衆生肉。若又食者。卽食一切父母眷屬肉矣。必欲食者當如死屍中[22]蟲。蟲卽肉也。又[23]曰。有六時念善大好。若不能具一時亦好。如是一念其心亦好。皆能滅惡也。見其言詞眞正音句和雅。將欲致問。不久而滅。於是佛與翹心精進繞塔念誦。又聞空中聲曰。汝勤持齋。願令衆生得不食身。又令餓鬼身常飽滿。觀其感被皆崖力也。初登柴樓。沙門僧育在大建昌寺門。見有火光高四五丈廣三四丈。從地而起。上衝樓邊。久久乃滅。又初焚日。州寺大德沙門寶海問曰。等是一火。何故菩薩受燒都無痛相。崖曰。衆生有相故痛耳。又曰。常云代衆生受苦。爲實得不。答曰。旣[24]作心代受。何以不得。又曰。菩薩自燒。衆生罪熟各自受苦。何由可代。答曰。猶如燒手一念善根。卽能滅惡。豈非代耶。時普法師又問曰。二家共諍大義。終[25]莫之決。一云。佛智緣無相理。理是緣境。智是能緣。一云。除倒息妄卽是眞諦。何者爲定。崖曰。佛卽無相。無別異相。海法師曰。佛卽無相。無相之相本無異相。若如此者。菩薩卽釋迦觀音。崖曰。我是凡夫。誓入地獄代苦衆生。願令成佛耳。海曰。前佛亦有此願。何故早已成佛。答曰。前佛度一時衆生盡也。又問。藥王等聖。何故成佛。今菩薩獨未成佛。而救衆生。是則前佛殊[26]墮。答曰。前段衆生已得藥王意。今衆生未得我意。由我始化如將落之花也。故其應對一時。皆此之類。乃謂侍者

[1]頷＝顉【三】【聖】　[2]扶＝拔【三】【宮】　[3]空＝堂【宋】【聖】　[4]或見＝忽現【明】　[5]象＝像【三】【宮】　[6]驚＝警【元】【明】　[7]淸＝精【元】【明】　[8]班＝斑【明】　[9]時＋（時）【三】【宮】　[10]積＝積【宋】【聖】　[11]乃傾＝久頃【三】　[12]問＝言【三】　[13]（衆）＋僧【三】　[14]所＝於城都縣東南【三】　[15]壘＝疊【三】【宮】　[16]若＋（留以一心）【三】　[17]令＝命【三】【宮】　[18]圻＝圻【三】，坼【宮】　[19]惟＝唯【三】【宮】下同　[20]〔今在寶園寺中〕－【聖】　[21]〔留以…也〕八字－【聖】　[22]蟲＝虫【宋】【元】【宮】　[23]曰＋（日）【三】　[24]作＝泣【聖】　[25]莫＝末【三】【宮】　[26]墮＝墜【三】

智炎曰。我滅度後。❶好❷供養病人。❸並難可測其本。多是諸佛聖人乘權應化。自非大心平等。何能恭敬。此是實行也。坐中疑崖非聖人者。乃的呼其人名曰。諸佛應世形無定方。或作醜陋諸疾乃至畜生下類。檀越愼之勿妄輕也。及將動火也皆覩異相。或見圓蓋覆崖。有三道人處其蓋上。或見五色光如人形像在四門者。❹或見柴樓之上如日出形並❺兩諸花。大者如兩斛❻兜許。小❼者鍾乳片。五色交亂紛紛而下。接取非一。振觸皆消。❽又聞❾大鼓❿礮礮深遠。久久方息。及崖滅後。郫縣人於郫江邊。見空中有油絡輿。崖在其上。身服班納黃偏袒。紫被捉錫杖。後有五六百僧。皆罩竹傘乘空西沒。又潼州靈果寺僧慧⓫策者。承崖滅度乃爲設大齋。在故市中。於食前忽見黑雲從東南來翳日蔭會。仍兩龍毛五色分明長者尺五短猶六寸。又雨諸花幡香煙滿空繽紛。大衆通見。又初收心舍利。至常住寺中。皆見花叢含盛光榮庭宇。又阿迦膩吒寺僧慧勝者。抱病在床。不見焚身。心懷悵恨。夢崖將一沙彌來。帊裹三⓬㪷許香并檀。分爲四聚以遶於勝。下火焚香。勝怖曰。凡夫耳。未能燒身也。崖曰。無怖用熏病耳。爆燼既盡卽覺爽健。又請現瑞。答曰。我在益州詭名崖耳。眞名光明遍照寶藏菩薩。勝從覺後。力倍於常。有時在於外村。爲崖設會。勝自唱導曰。潼州福重。道俗見瑞。我等障厚都無所見。因卽應聲。二百許人悉見天花如雪紛紛滿天映日而下。至中食竟。花形漸大如七寸盤。皆作金色。明淨耀⓭日。四衆競接都不可得。或緣樹登高。望欲取之。皆飛上去。又成都民王僧貴者。自崖焚後舉家斷肉。後因事故將欲解素。私自評論。時屬二更。忽聞門外喚檀越聲。比至開門見一道人。語曰。愼勿食肉。言情酸切。行啼而去。從後走趁。似近而遠。忽失所在。又焚後八月中。獽人牟難當者。於就嶠山頂行獵。搦箭聲弩舉眼望鹿。忽見崖騎一青麖。獵者驚曰。汝在益州已燒身死。今那在此。崖曰。誰道許誑人耳。汝能燒身。不射獵得罪也。汝當勤力作田矣。便爾別去。又至冬間。崖兒子於溪中忽聞⓮山谷喧動。若數萬衆。舉望見崖從以兩僧。執錫杖而行。因追及之。欲捉袈裟。崖曰。汝何勞捉我。乃指前雞猪曰。此等音聲皆有詮述。如汝等語。他人不解。餘國言音汝亦不解。人畜有殊皆有佛性。但爲惡業故受此形。汝但力田莫養禽畜。言極周委。故其往往現形豫知人意。率皆此也。具如沙門忘名集。及費氏三寶錄。并益部集異記

釋普圓。不知何許人。聲議所述似居河海。周武之初來遊三輔。容貌姿美其相偉大。言顧弘緩。有丈夫之神⓯采焉。多歷名山大川。常以頭陀爲志。樂行慈救利益爲先。人有投者輒便引度。示語行要令遵苦節。誦華嚴一部。潛其聲相⓰人無知者。弟子侍讀。後因知之。然而常坐繩床。斂容在定。用心彌到不覺經過晨夕。有時乞食暫往村聚。多依林墓取靜思惟。夜有强鬼形極可畏。四眼六牙手持曲棒身毛垂下。徑至其前。圓⓱怒目觀之都無怖懾。不久便退。其例非一。又有惡人從圓乞頭。將斬與之。又不肯取。又復乞眼。卽欲剜施。便從索手遂以繩繫腕著樹。齊肘斬而與之。心悶委地。⓲村人明乃聞知。因斯卒于郊南樊川也。諸村哀其苦行。爭欲收葬。衆議不決。乃分其屍爲數段。各修塔焉

釋普濟。雍州北山互人。初出家依止圓禪師。儀軌行法。獨處林野不宿人世。跏坐修禪至于沒齒。栖遲荒險不避豺虎。雖⓳遊浪物表。而手不釋卷。⓴背讀華嚴。依而結業。自佛法淪廢。便投太白諸山。行不裹糧依時噉草。咀嚼咽飲都不爲患。願像教一興捨身供養。修普賢行生賢首國。開皇之始大闡法門。思願既滿。卽事捐捨引衆集於炭谷之西崖。廣發弘誓自投而殞。㉑遠方塡赴充於巖谷。爲建白塔于高峯焉。近貞觀初有山居沙門普濟者。立操標勇貞㉒專自固。恒遊名山習誦經典。大品法花㉓偏所通利。其所造集多誦兩經。仍隨文句時重解釋。聲氣所及周于一里。故使數萬衆中無不聞者。以武德十八年西入關壤。時經邑落還居林靜。貞觀度僧。時以濟無貫。擢預公籍。住京師光明寺。衆聚山結樂聞經旨。濟弊斯諠擾。遂遁名逃隱。不測所之。有說。今在終南幽巖獨坐。傍饒山果。須者

❶好＋(好)㊂㊐　❷〔供〕－㊔㊐　❸並＝普㊒　❹(或見…鍾)二十四字＝(晉如)二字㊒　❺兩＝雨㊂　❻兜＝兇㊂　❼者＋(如)㊂　❽(又聞…息)十二字－㊐　❾大＝天㊂　❿礮礮＝殷殷㊂　⓫策＝榮㊂㊒　⓬㪷＝斛㊂㊒　⓭日＝曰㊂㊒　⓮山＝北㊒　⓯采＝彩㊂㊒　⓰人無＝無人㊎　⓱怒＝努㊂㊐　⓲村人明乃＝大明㊒　⓳遊＝游㊎　⓴背＝常㊂㊒　㉑遠方＝方遠㊂㊒　㉒專＝寺㊒　㉓偏＝徧㊂，編㊒

負還。重更追尋。便失來徑。余曾同聚[1]目悅斯人。衣則百結相連。鉢則纔充受用。汲灌瓦瓶麻繩繫頸。坐則藉草脇無著地。驍悍果敢睡蓋莫欺。節約儉退利賊潛迹。言論所指知足爲先。談授正義如行爲最。所以一坐說法施積如山。曾無顧涉。任委監護。乃重惟曰。城邑所屬五欲爲根。余力既微。無宜自陷。遂逃遁矣

釋普安。姓郭氏。京兆涇陽人。小年依圓禪師出家。苦節頭陀捐削世務。而性在和忍。不喜怨酷。或代執務役受諸勤苦。情甘如義。恐其事盡。晩投藹法師。通明三藏常業華嚴。讀誦禪思[2]准爲標擬。周氏滅法。棲隱于終南山之楩梓谷西坡。深林自庇廓居世表。潔操泉石連蹤[3]由甫。又引靜淵法師同止林野。披釋幽奧資承玄理。加以遵修苦行亡身爲物。或露形草莽施諸蚊虻。流血被身初無懷憚。或委臥亂屍用施豺虎。望存生捨以祈本志。而虎豹雖來。皆嗅而不食。常懷[4]介介。不副情願。孤踐[5]狩蹤冀逢食噉。于時天地既閉。像教斯蒙。國令嚴重不許逃難。京邑名德三十餘僧。避地終南。投骸未委。安乃總召詳集[6]洲渚其心幽密安處。自居顯露身行乞索。不懼嚴誅。故得衣食俱豐修業無廢。亂世[7]知士安其在歟。時有重募捉獲一僧賞物十段。有人應募來欲執安。即慰喩曰。覩卿貧煎當欲相給。爲設食已俱共入京。帝語此人曰。我國法急。不許道人民間。爾復助急不許道人山中。若爾遣他何處得活。宜放入山不須檢校。[8]又周臣柳白澤者。奉勅傍山搜括逃僧。有黨告云。此楩梓谷內有普安道人。因遣追取。即與俱至。澤語黨曰。我不得見。宜即放還。於是釋然復歸所止。前後遭難曾無私隱。皆見解[9]勉。例如此也。時藹法師避難。在義谷杜映世家。掘窖藏之。安被放還因過禮覲。藹曰。安公明解佛法。頗未寬多。而神志絕倫不避强禦。蓋難及也。安曰。今蒙[10]脫難。乃惟花嚴力耳。凡所祈誠莫不斯賴。因請藹還山親自經理。四遠承風投造非一。藹乃與安更開其所住。具如別傳。隋文創曆佛教大興。廣募遺僧依舊安置。時楩梓一谷三十餘僧。應詔出家。並住官寺。惟安欣茲重復[11]不爲名馳。依本山居守素林壑。時行村聚惠益生靈。終竄煙霞不接浮俗。未有人於子午虎林兩谷合澗之側。鑿龕結庵。延而住之。初止龕日。上有大石正當其上。恐落掘出逐峻崩下。安自念曰。願移餘處莫碎龕窟。石遂依言迸避餘所。大衆共怪。安曰。華嚴力也。未足異之。又龕東石壁澗左。有索[12]頭陀者。川鄉巨害縱橫非一。陰嫉安德恒思誅殄。與伴三人。持弓挾刃。擴臂挽弓將欲放箭。箭不離弦手張不息。[13]怒眼舌噤立住經宿。聲相通[14]振遠近雲會。鄉人稽首歸誠請救。安曰。素了不知。豈非華嚴力也。若欲除免但令懺悔。如語教之方蒙解脫。又龕西魏村張暉者。夙興惡念以盜爲業。夜往安所私取佛油瓮。受五[15]斗背負而出。既至院門迷昏失性。若有所縛不能動轉。眷屬鄉村同來爲謝。安曰。余不知。蓋華嚴力乎。語令懺悔挾取油瓮。如語得脫。又龕南張卿者。來盜安錢。袖中持去。既達家內寫而不出。口禁無言。[16]卿尋歸懺復道而返。有程郭村程暉和者。頗懷信向。恒來安所聽受法要。因患身死。已經兩宿。纏屍於地伺欲棺殮。安時先往鄠縣。返還在道。行達西南之德行寺。東去暉村五里。遙喚程暉和何爲不見迎耶。連喚不已。田人告曰。和久死矣。無由迎也。安曰。斯乃浪語。吾不信也。尋至其村。厲聲大喚。和遂動身。旁親乃割所纏繩令斷。安入其庭。又大喚之。和即窟起。匍匐就安。令屏除棺器。覆一[17]笞箋以當佛坐。令和遶旋。尋[18]服如故。更壽二十許歲。後遇重病來投乞救。安曰。放爾遊蕩非吾知也。便遂命終。時安風聲搖逸。道俗[19]榮荷。其例衆也。皆來請謁。興建福會。多有通感。略述一兩。昆明池北白村老母者。病[20]臥床枕失音百日。指撝男女思見安形。會其母意。請來至宅。病母既見不覺下迎。言問起居奄同常日。遂失病所在。于時聲名更振。村聚齋集。各率音樂。巡家告令。欲設大齋。大[21]萬村中田遺生者。家途壁立而有四女。妻著弊布齊膝而已。四女赤露迴無條綫。大女名華嚴。年已二十。惟有麁布二尺擬充布施。安引村衆次至其門。愍斯貧苦遂度不入。大女思念。由我貧煎

[1]目＝自【元】【明】 [2]准＝唯【宋】【明】【宮】 [3]由甫＝禽侶【元】，禽魚【明】 [4]介介＝分分【宮】 [5]狩＝獸【三】【宮】* [6]洲＝州【三】【宮】 [7]知＝智【三】【宮】 [8]又＝父【宮】 [9]勉＝免【三】【宮】 [10]脫＝免【三】【宮】 [11]不＝以【三】【宮】 [12]〔頭〕－【三】【宮】 [13]怒＝努【三】【宮】 [14]振＝震【三】【宮】 [15]斗＝升【三】【宮】 [16]卿＝即【元】【明】 [17]笞箋＝苔箋【宋】【宮】，笞苓【元】【明】 [18]服＝復【明】 [19]榮荷＝崇向【元】【明】 [20]臥＝即【宮】 [21]萬＝方【元】【明】

不及福會。今又不修當來倍此。周遍求物闔俯無從。仰面悲號。遂見屋甍一把亂[1]床用塞明孔。挽取抖揀得穀十餘。接以成米。并將前布擬用隨葬。身既無衣待至夜[2]暗。匍匐而行趣齋供所。以前施物遙擲衆中。十餘粒米別奉炊飯。因發願曰。女人窮業久自種得。竭貧行施用希來報。輒以十餘黃米投飯甑中。必若至誠貧業盡者。當願所炊之飯變成黃色。如無所感。命也奈何。作此誓已掩淚而返。於是甑中五石米飯。並成黃色。大衆驚嗟未知所以。周尋緣構。乃云田遺生女之[3]願也。齋會齊率獲粟十斛尋用濟之。安辦法衣仍度華嚴。迭入京寺。爾後聲名重振。弘悟難述。安居處雖隱。每行慈救。年常二社血祀者多。周行救贖勸修法義。不殺生邑其數不少。嘗於龍側村中縛猪三頭將加烹宰。安聞往贖。社人恐不得殺。增長索錢十千。安曰。貧道見有三千。已加本價十[4]倍。可以相與。衆各不同。更相忿競。忽有小兒。羊皮裹腹來至社會。助安贖猪。既見諍競因從乞酒。行飲行舞焜煌旋轉。合社老少眼並失明。須臾自隱不知所在。安即引刀自割髀肉曰。此[5]彼肉耳。猪食糞穢爾尚噉之。況人食米理是貴也。社人聞見一時同放。猪既得脫繞安三匝。以鼻[6]鯀觸若有愛敬。故使郊之南西五十里內雞猪絕嗣。乃至于今其感發慈善皆此類也。性多誠信樂讀華嚴。一鉢三衣累紀彌勵。開皇八年。頻勅入京。為皇儲門師。長公主營建靜法。復延住寺。名雖帝宇常寢巖阿。以大業五年十一月五日終于靜法禪院。春秋八十。遺骸於終南起塔在至相寺之側矣

釋大志。姓顧氏。會稽山陰人。發蒙出家。師事天台智者顗禪師。顗覩其形神灑落高放物表。因名為大志。禪誦為業。苦節自專。四方名[7]所無遠必造。而言氣清穆儀相貞嚴。故見者眄睞知非凡器。開皇十年。來遊廬岳住峯頂寺。不隷公名不豫僧伍。誦法華經。索然閑雅絕能清轉。使諸聽者忘疲。後於[8]花山甘露峯南建靜觀道場。頭陀為業。[9]孑爾一身不避虓虎。閒有惡*狩輒往投之。皆避而不噉。山粒本絕終日忘餐。或以餅果繼命而已。外覩不堪其惱。而志安之容色如故。經于七載禪業無斷。晚住此山福林寺。會大業屏除流徙隱逸。慨法陵遲一至於此。乃變服毀形。頭擐孝[10]服麁布為衣。在佛堂中高聲慟哭。三日三夕初不斷絕。寺僧慰喻。志曰。余歎惡業乃如此耶。要盡此形骸伸明正教耳。遂往東都上表曰。願陛下興顯三寶。當然一臂於嵩岳用報國恩。帝許之。勅設大齋。七衆通集。志不食三日登大棚上。燒鐵赫然用烙其臂並令焦黑。以刀截斷肉裂骨現。又烙其骨令焦黑已。布裹蠟灌下火然之。光耀巖岫。于時大衆見其行苦。皆痛心貫髓不安其足。而志雖加燒烙。詞色不變言笑如初。時誦法句。或歎佛德。為衆說法聲聲不絕。臂燒既盡。如先下棚。七日入定[11]加坐而卒。時年四十有三。初志出家至終。結操松竹。冬夏一服無[12]禦緜纊。布艾麁素自此為常。形極鮮白脣如丹畫。裙垂半脛足蹋蒲屨。言氣爽朗調逸風雲。人或不識。怪所從來者。便持眉告曰。余九江廬山福林寺小道人大志耳。又善屬文藻編詞明切。撰願誓文七十餘紙。意在共諸衆生為善知識也。僧為弱禦難奉信者。有見此誓無不掩淚。今廬山峯頂每至暮年。諸寺見僧宿集一夜。讀其遺誓用曉道俗。合衆皆酸結矣

釋智命。俗姓鄭。名頲。榮陽人。族望清勝文華曜世。詞鋒所指罕有當之。初仕隋為羽騎尉。班位斯薄。逃官流俗。備歷講會餐寢法奧。就耕于寧州。大業初年。僕射楊素因事往彼。乃通名謁見。與語終日。素曰。覩卿風韻殊非鄙俗所懷。乃鄉廟偉器耳。且權抑忍辱。尋當徵召。及元德作貳搜訪賢能。素遂拔之。對晤宣傳應變不一。有令試以三百對語。一遍授之覆無遺漏。致大重敬。遷為中舍人官至五品。及元德云薨不仕於世。遊聽三論法華。研味積年[13]逾深信篤。皇泰之初越王即位。歷官至御史大夫。僞鄭開明連任不改。深謀廣略有國惟寄。于斯時也今上任總天策。御兵西苑。李密鴟張蟻詰[14]咆休洛汭。世充獨固一都。內外前迫上下同懼。頲弊斯紛梗情慕出家。頻請鄭主為國修道。既不遂志。惟思剪剃不累[15]形科。夜則潛讀方等諸經。晝則緝理公政

[1] 床＝牀宋宮，牀元明　[2] 暗＝闇明　[3] 願＋(力)三　[4] 倍＝陪明　[5] 彼＋(俱)三　[6] 鯀＝喙元明　[7] 所＝匠三宮　[8] (蓮)＋花三　[9] 孑＝介三宮　[10] 服＝絰元明　[11] 加＝跏明　[12] 禦＝御元明　[13] 逾＝踰三宮　[14] 咆休＝炮烋三　[15] 形＝刑三宮

斯須不替。經四十日誦得法華。暢滿胸襟決心出俗。又勸婦氏歸宗釋教。言既切至即依從之更互剃髮。頵語妻曰。吾願滿矣。不死而生。當啓鄭主不宜爾也。便法服擊鎗。徑至宮門云。鄭頵輒已出家。故來奉謁。世充不勝憤怒下勅斬之。頵聞喜曰。吾願又滿矣。欣笑泰然。行至洛濱。時惟旭旦未合行決。頵曰。若爲善知識者。願早見過度。不爾尋應被放。不滿本懷。于時道俗圍遶勸引至暮。而頵❶厲色❷昌言不許。因即斬之。尋有❸勅放。既所不救。擧朝❹怨恨。即僞鄭開明之初年也。初頵從吉藏法師聽講。有僧告曰。觀卿頭顱額頷有富貴相。但以眄睞後顧。怨不得其終。頵曰。豈非傷死耶。必如所相乃是本願。嘗見諸死者。疾甚危弱心不自安紛擾不定便就後世。生死終一期也。定不能免。何如發正願緣勝境。心力堅明不有馳散。刀落命終。神爽自在。豈不善乎。故頵之臨刑遍禮十方。口詠般若。索筆題詩曰。幻生還幻滅。大幻莫過身。安心自有處。求人無有人。與諸知故別已合眼。少時曰。可下刀矣。尋聲斬之。面貌熙怡有逾恒日。妻爲比丘尼。見住洛州寺也

釋玄覽。姓李。❺隨州房子人。昆季五人。最處其末。伯父任蒲州萬泉令。久而無子。養之若親。年十三心慕出家。深見俗過。遂逃迸山谷。北達汾州超禪師所。見其言情博遠。即❻依而出家。令既失之。遣人羅捕。雖復藏竄不免捉獲。口云身屬伯耳。心屬諸佛。終無俗志。願深照也。伯乃愍而放之。貞觀年初入京蒙度。配名弘福。常樂禪誦禮悔爲業。每語法屬曰。雖同恒業而誓欲捨身。至貞觀十八年四月。初脫諸衣服。總作一❼幞。付本寺僧。惟著一覆單衣。密去至京東渭陰洪陂坊側。且臨渭水稱念禮訖。投身澄中。衆人接出覽告衆曰。五誓捨身命久矣。意欲仰學大士難捨能捨諸經正行。幸勿固遮兩妨其業。衆悟意故乃從之。即又入水。合掌稱十方佛。廣發弘願已投于旋渦中。三日後其屍方出。村人接之起塔本寺。怪其不歸顧問無處。便開衣*幞乃見遺文。云敬白十方三世諸佛。弟子玄覽。自出家來一十二夏。雖❽沾僧數大業未成。今欲修行檀波羅蜜。如薩埵投身尸毘割股魚王肉山。經文具載。請從前聖❾敎附後塵。衣物衆具任依佛教。臨終之人多不周委。名學等見其遺文❿往尋究云

釋法曠。姓駱。雍州咸陽人。少有異節。偏愛儒素。後聽弘善寺榮師大論。榮即周世道安之弟子也。創染玄業便悟非常。資學之勤不出門院。年十六講解前論道穆京華。酬答冷然無替玄理。專修念定無涉時方。無量壽經世稱難誦。曠聞試尋。一日兩卷。文言闕了。故其誦持罕有加者。自爾藏經披讀。以爲恒任。文理所指問無不知。願諸布薩人多說欲。乃自勵心力立誦千遍。數旬之間便得滿願。性樂儉約不尚華靡。故其房中無有氈席。滿院種莎。用擬隨坐頭陀行也。曠誡門人。惟存離著。以末代根機隨塵生染故⓫也。年登知命。便⓬祖三衣。瓶鉢以外一無受畜。卓然正色⓭懍潔風霜。人有與語惟言離著。至時分衞一食而已。每曰。余惟生死滯著無始輪迴。生厭者希死厭又少。常懷怏怏欲試捨之。以貞觀七年二月二十一日。入終南山。在炭谷內四十里許。脫衣掛樹以刀自刎。既獨自⓮殯無由知處。諸識故等。至八月中。方始訪得其遺身頌⓯云。⓰又近有汾州大乘寺僧忘名者。常厭生死濁世難度。誓必捨身。先節食服香。至期道俗通集。香花幡蓋列衞。而往西山子夏學巖面西⓱斂容。衆唱善哉。咸送隨喜。乃放身懸壑至地起坐。及衆就視方知已逝。博訪遺身其類甚衆。且隨疏出示爲一例。餘者蓋闕

釋會通。雍州萬年御宿川人。少欣道檢遊泊林泉。苦節戒行是其顧習。投終南豹林谷。潛隱綜業。讀法花經至藥王品便欣厭捨。私集柴木誓必行之。以貞觀末年。靜夜林中積薪爲窟。誦至藥王便令下火。風驚焰發煙火俱盛。卓爾⓲加坐聲誦如故。尋爾西南有大白光流入火聚。身方偃仆。至曉身火俱滅。乃收其遺骨爲起白塔。勒銘存焉。貞觀之初。荊州有比丘尼姊妹。同誦法花深厭形器。俱欲捨身。節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食。後頓絕穀惟噉香蜜。精力所被神志鮮爽。周告道俗剋日燒

❶厲＝勵【宋】【宮】　❷昌＝唱【三】【宮】　❸勅＝功【宮】　❹怨＝惋【三】　❺隨＝隋【三】　❻〔依〕－【三】【宮】　❼幞＝襆【元】【明】＊　❽沾＝霑【宋】【宮】，需【元】【明】　❾敎＝敢【三】　❿（方）＋往【三】　⓫也年＝飽行【宋】【元】　⓬祖＝但【元】【明】　⓭懍＝凜【三】【宮】　⓮殯＝殞【三】　⓯云＋（云）【三】【宮】　⓰次頁　⓰〔又近…闕〕九十八字～〔紹闍梨…之〕百九十八字【三】【宮】　⓱斂＝歛【明】　⓲加＝跏【三】【宮】

身以貞觀三年二月八日。於荊州大街置二高座。乃以蠟布纏身至頂。惟出面目。衆聚如山。歌讚雲合。誦至燒處。其姉先以火❶柱妹頂。請妹又以火*柱姉頂。淸夜兩炬一時同耀。焰下至眼。聲相轉明。漸下鼻口方乃歇滅。恰至明晨。合坐洞舉。一時火花。骸骨摧朽。二舌俱存。合衆欣嗟。爲起高塔。近幷州城西有一書生。❷年二十四五。誦法華經。誓燒供養。乃集數束蒿。乾籠之。人問其故。密而不述。後於中夜。放火自燒。及人往救。火盛已死。乃就加柴薪。盡其形廕。近有山僧善導者。周遊寰❸㝢。求訪道津。行至西河。遇道綽部。惟行念佛彌陀淨業。既入京師。廣行此化。寫彌陀經數萬卷。士女奉者其數無量。時在光明寺說法。有人告導曰。今念佛名定生淨土不。導曰。❹念佛定生。其人禮拜訖。口誦南無阿彌陀佛。聲聲相次出光明寺門。上柳樹表。合掌西望。倒投身下。至地❺遂死。事聞臺省

❻紹闍梨者。梓州玄武人也。俗姓蒲氏。未出家前。山行見❼一*蟲甚瘦。又將一子。於澗中取❽蝦子。*蝦子又不可得。紹乃歎曰。此*蟲應在深山。今乃出路。飢渴甚矣。等是一死。不如充此飢渴。乃脫衣往臥。*蟲前。*蟲乃避去。後方出家。唯誦經行道而已。更無異行。大業之初。汝州界*蟲暴非常。三五十人持❾仗不敢獨行。害人既多。紹乃往到其處。立茅❿苦坐。*蟲並遠去。道路淸夷。年一百九歲乃見疾。謂弟子曰。我欲露屍乞諸蟲鳥。而彪嫌我身。生尙不食。豈死能嘗。可焚之無餘燼。弟子等不忍。依其言。乃露屍月餘。鳥獸不犯。乃收葬之

釋道休。未詳氏族。住雍州新豐福緣寺。常以頭陀爲業。在寺南驪山幽谷。結草爲庵。一坐七日乃出其定。執鉢持錫出山乞食。飯鉢滿已隨處而食。還來菴所。七日爲期初無替廢。所以村野有信。剋日至山。路首迎逆。而休歡笑先言。與詞問訊。行說禁戒。誨以慈善。諸俗待其食已。從受歸戒。送入山門。然後乃返。積四十餘載。貞觀三年夏內依期不出。就庵看之。端拱而卒。衆謂入定。於傍宿守。乃經信宿。迫而察之方知氣盡。*加坐不腐。儼若生焉。仍就而掩。扉外加棘⓫刺。恐*蟲傷也。四年冬首。余往⓬覲焉。山北⓭人接還村內。爲起廟舍。安置厥形。雖皮鞕骨連。而容色不改。加坐如故。乃於其上加漆布焉。然休出家已來。常⓮袒三衣不服繒纊。以傷生也。又所著布衣積有年稔。塵朽零破。見者寒心。時屬嚴冬。忽然呻噤。卽合脫三衣露背而坐。⓯冷膩難耐。便取一重披之遂便覺暖。自誡勸曰。汝亦易誑。前後俱冷。俱是一衣。如何易奪。遂覺暖也。汝不可信。當爲汝師。或時欲補衣。以布相著。欲加縫綴。卽便入定。後出之時收而乞食。斯季世以死要生業道者罕有蹤也。余曾參翻譯。親問西域諸僧。皆以布氎而爲袈裟。都無繒絹者。縱用以爲餘衣。不得加受持也。其龜茲于遁諸國。見今養蠶。惟擬取綿亦不殺害。故知休之慈救與衡岳同風。⓰前已廣彰。恐迷重舉。自餘服翫。安可言矣

論曰。竊聞。輕生⓱徇節。自古爲難。苟免無恥。當今爲易。志人恒人之傳。列樹風猷。上達下達之言。⓲照揚經典。皆所以⓳箴規庸度。開導精靈。惟道居尊。惟德生物。故能兼忘通塞。兩遣是非。體流縛之根源。曉想倒之條緒也。是以達人。知身城之假合。如塵無性。鑒命算之若流。惟心生滅。由斯以降同是幻居。安有智者而能常保。然則宅生附世。纏取未捐。寄以弘因。用淸心惑。或挫拉以加惱辱。或抑制以事奴⓴駘。或焚灼以拔貪源。或刳剔以窮癡本。纏身爲炬。且達迷㉑途。然臂爲明。時陳報德。出燈入鐵之相。其蹤若林。㉒肉山乳海之能。備聞前策。斯皆拔倒我之宏根。顯坏形之可厭。以將崩之朽宅。貿金剛之法身。經不云乎。誠至言矣。若夫厚生所寶極貴者形。就而捨之其實惟命。大聖成教豈虛構哉。故藥王上賢焚體由其通願。下凡仰慕灼爛寧不失心。然僧崖正身於猛焰。言聲不改。大志刳臂以熱鐵。神操逾新。玄覽致命於中流。雖出還沒。法安亡形於縲㉓紲。放免來投。是知操不可奪。行不可掩。誠可嘉乎。難行事矣。復有引腸樹表條肉林中。舒顏而臨白刃。含笑而受輕辱。並如本紀。又可嘉哉。然則四果正士。灰身而避謗徒。八千受決。護法而逃忍界。彼何力而登危。此何情而脫苦。自非

❶柱＝炷【三】【宮】　❷年＋（可）【三】　❸㝢＝寓【三】【宮】　❹念佛＝定生【三】【宮】　❺〔遂〕－【元】　❻前頁⓰〔紹闍梨…之〕百九十八字∞〔又近…聞〕九十八字【三】【宮】　❼一＋（大）【三】【宮】　❽蝦＝蝦【三】【宮】*　❾仗＝杖【三】【宮】　❿苦＋（而）【三】【宮】　⓫刺＝刺【三】【宮】　⓬覲＝覲【三】【宮】　⓭（村）＋人【三】　⓮袒＝但【元】【明】　⓯冷＝泠【宋】【元】　⓰〔前已廣彰恐迷重舉〕－【宮】　⓱徇＝殉【明】　⓲照＝昭【元】【明】　⓳箴＝藏【宮】　⓴駘＝儓【元】【明】【宮】　㉑途＝塗【元】【明】　㉒肉山乳＝內山亂【宮】　㉓紲＝絏【明】

懷安曠濟行杜我人。觀色相爲聚塵。達性命如風燭。故能追蹤前聖。誠宗像末之寄乎。或者問曰。夫厭生者當拔生因。豈斷苦果。而[1]推集本。未聞其旨。請爲陳之。斯立言也。不無恒致。且集因綿亘。如山之相屬。我爲集本。如煙之待搆。生重惟身。隨重而行對治。如世之病任形而設方術。故焚溺以識貪瞋。謙虛以攻[2]癡慢。斯業可尚同靜觀而緣色心。斯道可崇。等卽有而爲空也。必迷斯迹謂我能行。倒本更繁徒行苦聚。故持經一句。勝捨多身。世[3]該所質惟斯人也。但患聞而不行。更增常結。何如薄捐[4]支節。分遺著情。聖教包羅義含知量。自有力分虛劣。妄敢思齊。或呻[5]噑而就終。或激激而赴難。前傳所評何世無耶。又有未明教迹婬惱纏封。恐漏初篇割從閹隷。矜誕爲德輕侮僧倫。聖教科治必有深旨。良以愛之所起者妄也。知妄則愛無從焉。不曉返檢內心。而迷削於外色。故根色雖削染愛逾增。深爲道障現[6]充戒難。尚[7]須加之擯罪。寧敢依之起福。又有臨終遺訣露骸林下。或沈在[8]淵流通資翔泳。或深瘞高墳豐碑紀德。或乘崖[9]漏窟望遠知人。或全身化火不累同生之神。或灰骨塗像以陳身奉之供。鑽腐[10]刖謂遺塵勞。剜目*支解言傾情[11]慾。斯途衆矣。因而敘之。且夫陳屍林薄少[12]祛鄙悋之心。飛走以之充飢。幽明以[13]於熏勃。得夫相補尠能兼濟。遂有蟲蛆涌於[14]肉外。烏隨啄呑狼籍鵄於原野傷於慈惻。然西域本葬。其流四焉。火葬焚以蒸新。水葬沈於深淀。土葬埋於[15]岸旁。林葬棄之中野。法王輪王同依火[16]祀。世重常習餘者希行。東夏所傳惟閑林土。水火兩設世罕其蹤。故瓦掩虞棺。廢林薪之始也。夏后[17]聖周。行瓦棺之事也。殷人以木槨櫝[18]藤緘之也。中古文昌仁育成治。雖明窆葬行者猶希。[19]故掩骼埋胔[20]棚而瘞也。上古墓而不墳。未通庶類。蘇胥[21]廬陵之后。現卽因山爲陵。下古相沿同行土葬。紜紜難紀。故且削之。若乃[22]禪行紀言。導後[23]業之淸緒。施輪樹塔。表前德之徽功。阿含之所開明。卽世彌其昌矣。至於埋屍塔側。尚制遠[24]撤逸坊。親用骨塗。[25]寔乃虛通詣附。又有厭割人世生送深林。廣告四部望存九請。旣失情投僶俛從事。道俗讚善。價從相催。[26]嚬蹙不已。放身巖墜。據律則罪當初聚。論情則隨興[27]大捨。餘有削略賢疣。雖符極致而心含不淨。多存世染。必能曠蕩無寄開化昏迷。故非此論所詳。自可仰歸淸達。而世或多事。妄行斷粒練形以期羽化。服[28]餌以却重尸。或呼吸沆瀣。或吐納陰陽。或假藥以導遐齡。或行氣以窮天地。或延生以守慈氏。或畏死以求邪術。斯蹤極衆。焉足聞乎。並先聖之所關鍵。後賢之所捐擲。方復周章求及追賞時澆。負鑁陵峯。望五芝之休氣。擔[29]鍬赴壑。趣八石之英光。以左道爲吾賢。用淫祀爲終志。畢從小朴未免生涯。徒寄釋門虛行一世。可爲悲夫。是知生死大期自有恒數。初果分齊餘未詳論。而忽則以凡心籌諸聖[30]慮。通成愚結。知何不爲。然則寒林之勳。庸識因悟無常。捨生而存大義。用開懷道。全身碎身之相。權行實行之方。顯妙化之知機。通大聖之宏略也。[31]水淸有著。終[32]果言於厚葬。虛心不[33]賓。則任物之行藏。斯道不窮固略言矣[34]◎

續高僧傳卷第*二十七[35]遺身篇

續高僧傳卷第[36]二十八

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

◎[37]讀誦篇第八　正紀十四人　附見[38]七人

[1]推＝採【三】【宮】 [2]癡＝廢【宮】 [3]該＝詃【三】【宮】 [4]支＝肢【三】【宮】* [5]噑＝嗥【元】【明】 [6]充＝宏【宋】【宮】 [7]須＝何【宮】 [8]淵＝澗【元】【明】 [9]〔漏〕－【宋】【宮】 [10]刖＝刵【三】【宮】 [11]慾＝欲【三】【宮】 [12]祛＝壯【宮】 [13]於＝之【三】【宮】 [14]肉＝內【三】【宮】 [15]岸＝崖【三】【宮】 [16]祀＝禮【元】【明】 [17]聖＝堲【元】【明】 [18]藤＝縢【三】【宮】 [19]〔故〕－【宮】 [20]棚＝堋【三】【宮】 [21]廬＝蘆【元】【明】 [22]禪行＝碑行【元】，碑待【明】 [23]業＝葉【元】【明】 [24]撤＝撒【宮】 [25]寔＝實【三】【宮】 [26]嚬＝顰【元】【明】 [27]大＝火【宮】 [28]餌＝[illegible]【宮】 [29]鍬＝鍫【三】【宮】 [30]慮＝道【三】【宮】 [31]水淸＝氷淸【宋】【宮】，氷情【元】【明】 [32]果＝累【元】【明】 [33]賓＝寄【三】【宮】 ◎[34]不分卷【宋】【元】【宮】 [35]〔遺身篇〕－【三】【宮】 [36]二十八＝三十八【明】 [38]七＝八【三】【宮】 [39]〔魏〕－【明】 [40]（隋）＋益【三】【宮】 [41]（隋）＋眉【宋】【元】【宮】 [42]鼎＝縣【三】【宮】 [43]〔唐〕－【明】* [44]成＝感【三】【宮】 [45]思＝恩【三】【宮】 [46]銓＝靜【三】【宮】 [47]宋＝宗【三】【宮】

*唐京師羅漢寺釋寶相傳十四 法進

釋志湛。齊州山茌人。是朗公曾孫之弟子也。立行純厚。省事少言。仁濟爲務。每遊諸禽獸而群不爲亂。住人頭山邃谷中衡草寺。寺即宋求那跋摩之所立也。讀誦法華用爲常業。將終之日。沙門寶誌奏梁武曰。北方山茌縣人①住今衡草寺須陀洹果聖僧者今日入涅槃。揚都道俗聞誌此告。皆遙禮拜。故湛之亡也。寂無餘惱。端然氣絶。兩手各舒一指。有西天竺僧解云。若二果者舒兩指。驗湛初果也。還收葬于人頭山。築塔安之。石灰泥塗。鳥②狩不敢③凌汚。今猶存焉。又范陽五侯寺僧。失其名。常誦法華。初死之時權殯堤下。後還改葬。骸骨並枯④惟舌不壞。雍州有僧亦誦法華。隱于白鹿山。感一童子常來供給。及死置屍巖下。餘骸枯朽惟舌如故。齊武成世。并州東看山側有人掘地。見一處土其色黃白。與傍有異。尋見一物狀如兩脣。其中有舌鮮紅赤色。以事聞奏。帝問諸⑤道人。無能知者。沙門大統法上奏曰。此持法華者。六根不壞報耳。誦滿千遍其徵驗乎。乃勅中書舍人高珍曰。卿是信向之人。自往看之必有靈異。宜遷置淨所設齋供養。珍奉勅至彼 集諸持法華沙門執爐潔齋。遶旋而呪曰。菩薩涅槃年代已遠。像法流行⑥奉無謬者。請現感應。纔始發聲。此之脣舌一時鼓動。雖無響⑦及而相似讀誦。諸同見者莫不毛豎。珍以狀聞。詔遣石函藏之遷于⑧山室。⑨云。又元魏北代。乘禪師者。受持法華精勤匪懈。命終託河東⑩薛氏爲第五子。生而能言。自陳宿世不願處俗。其父任北⑪肆州⑫刺史。隨任便往中山七帝寺。尋得本時弟子。語曰。汝頗憶從我⑬度水往猨山不。乘禪師者我身是也。房中靈几可⑭速除之。父母恐其出家。便與納室。爾後便忘宿命之事。而常興厭離。端拱靜居。又太和初年。代京閹官自慨⑮刑餘。不⑯逮人族。奏乞入山修道。有勅許之。乃齎一部花嚴。晝夜讀誦禮悔不息。夏首歸山。至六月末。髭⑰鬢盡生復丈夫相。⑱還狀奏聞。高祖信敬由來。忽見驚訝更增常日。於是大代之國花嚴一經因斯轉盛。並見侯君素旌異記

釋法建者。廣漢雒縣人也。俗姓朱氏。誦經一千卷。仍多閑暇遨遊偶俗。無所異焉。忽復閉門則累日不出。無所食矣。唯聞誦經。然小聲吟諷。音不外徹。有人倚壁竊聽臨響。但聞靄靄⑲細細。似伏流之吐波。時乃一出追從無聞武陵王東下。令弟規守益州。魏遣將軍尉遲迥來伐蜀。規既降款。⑳地內大有名僧皆被拘禁。至夜忽有光明。迥遣人尋光。乃見諸僧並睡。唯法建端坐誦經。光從口出。㉑迥聞自到。建所頂禮坐聽。至旦始休。*迥問曰。法師昨夜所誦名作何經。答曰。華嚴經下帙十卷。*迥曰。何不從頭誦之。答曰。貧道誦次到此耳。*迥曰。法師誦得幾許。答曰。貧道發心欲誦一藏。情多懈怠。今始㉒偍千卷。*迥驚疑不信。將欲試之曰。屈總誦一遍。應不勞損耶。建報曰。續誦經典沙門常事。豈憚勞苦。乃設高座。令諸僧衆並執本㉓逐聽。法建登座爲誦。或似急流之注巘壑。其吐納音句呼吸氣息。或類淸風之入高松。聰明者纔㉔似聞徐音。情疎意逸者空望塵躅。七日七夜數已滿千。猶故不止。迥起謝曰。弟子兵將不得久停。請從此辭。諸僧因並釋散。*迥既出歎息曰。自如來㉕寂滅之後。阿難號爲總持。豈能過此。蜀中乃有如此人。所以常保安樂。奇哉奇哉。建年八十終

釋㉖慧恭者。益州成都人也。俗姓周氏。周㉗末廢佛法之時。與同寺㉘慧遠結契勤學。遠直詣長安聽採。恭長往荊楊訪道。遠於京師聽得阿毘曇論 迦延拘舍地 持成實毘婆沙攝大乘。並皆精熟。還益州講授。卓爾絕群。道俗欽重。䞋施盈積。恭後從江㉙表來還。二人相遇欣㉚歡。共敍離別三十餘年。同宿數夜語說言談。遠如泉涌。恭竟無所道。㉛問恭曰。離別多時今得相見。慶此歡會伊何可論。但覺仁者無所說。將不得無所得耶。恭對曰。爲性闇劣都無所解。遠曰。大無所解。可不誦一部經乎。恭答曰。唯誦得觀世音經一卷。遠厲色曰。觀世音經小兒童子皆能誦之。何煩大汝許人乎。且仁者童子出家。與遠立誓望證道果。豈復三十餘年唯誦一卷經如指許大。是非闇鈍懶墮所爲。請與斷交。願法師早去。無增遠之煩惱也。恭曰。經卷雖小佛口所說。遵敬者

①住今＝頭山(三)　②狩＝獸(三)(宮)　③凌＝陵(三)(聖)　④惟＝唯(三)(宮)*　⑤道＝通(三)(聖)　⑥奉＝幸(三)　⑦及＝聲(三)　⑧〔山〕－(宋)(聖)　⑨云＋（云）(聖)　⑩薛＝許(元)(明)　⑪肆＝洒(三)　⑫刺＝剌(三)(聖)　⑬度＝渡(三)　⑭速＝送(三)(聖)　⑮刑＝形(三)(聖)　⑯逮＝逸(宋)(聖)　⑰鬢＝鬚(三)(聖)　⑱還＝遙(三)(聖)　⑲細細＝澀澀(三)，澀細(聖)　⑳地＝城(宮)　㉑迥＝逈(宋)(元)*　㉒偍＝得(三)(聖)　㉓逐＝遂(明)　㉔〔似〕－(三)(聖)　㉕寂＝解(三)(聖)　㉖慧＝惠(宋)(元)(明)　㉗末＝未(元)(明)　㉘慧＝惠(三)(聖)*　㉙表＝左(三)(宮)　㉚歡＝懽(三)(聖)　㉛（遠）＋問(三)(宮)

得無量福。輕慢者得無量罪。仰願暫息瞋心。當爲法師誦一遍。卽與長別。遠大笑曰觀世音經。❶如法華經普門品。遠已講之數過百遍。如何始欲聞入耳乎。恭曰。外書云。人能弘道非道弘人。但至心聽佛語。豈得以人棄法。乃於庭前結壇。壇中安高座。繞壇數帀。頂禮昇高座。遠不得已。於❷是下據胡床坐聽。恭始發聲唱經題。異香❸氛氳遍滿房宇。及入文。天上作樂雨四種花。樂則❹寥亮振空。花則雰霏滿地。經訖下座。自爲解座❺梵。訖花樂方歇。*慧遠接足頂禮涙下交❻連。謝曰。*慧遠嗅穢死屍。敢行天日之下。乞暫留賜見教誨。恭曰。非恭所能。諸佛力耳。卽日拂衣長揖沿流而去。爾後訪問。竟不知其所之。其寺久已湮滅

釋法泰。眉州隆山縣人也。俗姓呂氏。初爲道士十餘年。中間忽自悟。迴心正覺。因卽剃除。始誦法華經。尋卽通利。乃精勤寫得法華經一部。數有靈瑞。欲將向益州❼莊潢。令一人擔負一頭以籠盛錢二千。束縛經置錢上一頭是衣服。擔行至地名苲橋。橋忽斷泰在後。負擔人俱墜水中。人浮得出。擔沒不見。泰於岸上槌胸號哭曰。錢衣豈非閑事。何忍溺經。卽高聲唱言。如能爲漉得者。賞錢兩貫。時有一人聞之脫衣入水沒。求之數度。出入得錢與衣❽幞。而不得經。泰轉悲泣。巡岸上下。望小洲上有一*幞。命人取之。乃是經也。草木縈之宛無濕處。泰不勝歡喜。卽以❾二千錢償所漉人。曰法師悲號劇喪父母。故爲急覓。非是貪錢弟子。雖❿傭夫亦知福報。請以此錢充莊嚴之直。言訖遁去。更欲與言去已遠矣。泰至⓫城都裝潢。以檀香爲軸。表帶及帙幷函。將還本寺別處安置。夜夜有異香。泰勤誦持一夜一遍。時彪法師彼寺講。夜欲看讀。恒嫌泰鬧亂其心。自欲往請令稍下聲。乃見泰前大有人衆。皆⓬胡跪合掌。彪退流汗。卽移所住。泰年八十終矣

釋慧超。姓⓭況氏。丹陽建⓮元人。稟懷溫裕立性擾仁。弱齡厭俗。自出家後。誦法華經。聞光州大蘇山慧思禪師獨悟一乘善明三觀。與天台智者仙城命公篤志幽尋積年請業。行優智遠德冠時賢。思對衆命曰。超之神府。得忍人也。及遊衡嶺。復與同途留誦經。停兩移歲序。自隋初廓定。北入嵩高。餌藥坐禪冀言終老。隋太子勇召集名德。總會帝城。以超業行不群。特留供養。而恭愼凝攝不顧世華。及勇廢免一無所涉。晩移定水高振德音。道俗歸宗仰其戒範。會淨業法師卜居藍⓯田谷之悟眞寺。欽超有道躬事邀迎。共隱八年倍勤三⓰惠。及大業承運。禪定初基。爰發詔書延入行道。屢辭砭疾。後許還山。德感物情頗存汲引。四川貴望一縣官民。莫不委質投誠請傳香德。幷爲經始伽藍。繼綜⓱羞粒。大唐伊始榮重於前。京邑名僧慧因保恭等。情慕隱淪咸就栖止。蔭松偃石論詳道義。皆曰。斯誠出要樂也。後臥疾少時。弟子跪問。答曰。吾之常也。長生不欣夕死不慼。乃面西正坐云。第一義空清淨智觀。言如入定奄遂長往。春秋七十有七。卽武德五年十二月六日也。露骸松石一月餘日。顏色不變。天策上將聞而稱希有。遣人就視。端拱如生。自超九歲入道。卽誦法華五十餘年萬有餘遍。感靈獲瑞不可勝言。弟子法成等。爲建白塔于寺之北峯焉

釋慧顯。伯濟國人也。少出家。苦心精專。以誦法華爲業。祈福請願。所遂者多。聞講三論便從聽受。法一染神彌增其緒。初住本國北部修德寺。有衆則講無便淸誦。四遠聞風造山諠接。便往南方達拏山。山極深險重嶮巖固。縱有往展登陟艱危。顯靜坐其中專業如故。遂終于彼。同學⓲輿屍置石窟中。虎啖身骨並盡。*惟餘髏舌存焉。經于三周其舌彌紅赤。柔軟勝常。過後方變紫鞕如石。道俗怪而敬焉。俱緘閉于石塔。時年五十有八。卽貞觀之初年也

釋道積。蜀人。住益州福⓳成寺。誦通涅槃常恒業。凡有宣述。必洗滌身穢淨衣法座。然後開之。立性沈審慈仁總務。諸有⓴癘疾洞爛者。其氣彌復馨勃。衆咸掩鼻。而積與之供給。身心無貳。或同器食。或爲補浣。時有問者。積云。淸淨臭處心憎愛也。吾豈一其神慮耶。寄此陶練耳。皆慕其爲行也。而患己不能及之。以貞觀初年五月終于住寺。春秋七十餘矣。時屬炎夏而不腐臭。經停自日跏坐如初。莫不嗟尚。乃就加漆布

❶如＝是㊂　❷是＝晉㊂㊅　❸氛＝氳㊂㊄㊆宮，氣㊕　❹寥＝嘹㊂㊆　❺梵＋（梵）㊂㊅　❻連＝流㊂㊅　❼莊＝裝㊂㊅　❽幞＝襆㊂宮*　❾二＝三㊂宮　❿傭＝庸㊂㊅　⓫城＝成㊄㊕　⓬胡＝蹦㊄㊅　⓭況＝沈㊂　⓮元＝康㊂　⓯〔田〕－㊂㊅　⓰惠＝慧㊂㊅　⓱羞＝善㊄宮　⓲輿＝舁㊂宮　⓳成＝感㊂　⓴癘＝癩㊂宮

興敬巴蜀京邑諸僧受誦涅槃。其❶列非少。又有沙門洪遠僧恩。並誦涅槃。皂素迴向。遠志尙敦懃。情捐名利。徵入會昌隆禮供給。恩道心淸肅成節動人。弘福禪定兩以崇德。而卑牧自處。蒙俗罕知。時弘福寺有沙門智躁者。本族江表。隋朝徵入。深樂法華。鎭恒抄寫。所得外利卽用❷雇人。前後出本二千餘部。身恒自勵日寫五張。年事乃秋斯業無怠。今總寺任彌勤恒業。年七十餘矣。

釋寶瓊。馬氏。益州綿竹人。小年出家。淸貞儉素。讀誦大品兩日一遍。爲常途業。歷遊邑❸洛無他方術。但勸信向尊敬佛法。晩移州治住福壽寺。率勵坊郭邑義爲先。每結一邑必三十人。合誦大品人別一卷。月營齋集各依次誦。如此義邑乃盈千計。四遠聞者皆❹來造欵。瓊乘機授化望風靡服。而卑弱自持先人後德。經行擁閙下道相避。言問酬對怡聲謙敬。斯實量也不媚於時。本邑連比什邡諸縣。並是道民尤不奉佛。僧有投寄無容施者。致使老幼之徒於沙門像不識者衆。瓊雖桑梓習俗難改。徒有開悟莫之能受。李氏諸族正作道會。邀瓊赴之。來既後至不禮而坐。僉謂不禮天尊非法也。瓊曰。邪正道殊所事各異。天尙不禮何況老君。衆議紜紜頗相❺凌侮。瓊曰吾禮非所禮。恐貽辱也。遂禮一拜。道像並座動搖不安。又禮一拜。連座返倒摧❻殘在地。道民相視謂是風鼓競來周正。瓊曰。斯吾所爲。勿妄怨也。❼初未之信。既安又禮。❽如前崩倒。合衆驚懼❾掌禮瓊。一時迴信從受❿戒法。傍縣道黨相將數⓫許。咸復奉法。時既創開釋化。皆⓬授菩薩戒焉。縣令高⓭遠者。素有誠敬承風敷⓮導。更於州寺召僧弘講⓯合境傾味自此而繁。以貞觀八年終於所住。

釋善慧。姓⓰苟氏。河內溫人。博通群籍統括文義。遠于九章律⓱歷七曜盈虛。皆呑若胸中⓲抵掌符會。乃深惟世務終墜泥塗。遂解褐抽簪創歸僧伍。初在除州之彭城寺誦法華經聽⓳收攝論。時遭寇蕩兵食交侵。而慧抱飢自勵奉法無殆。洗穢護淨彌隆恒日。但以邊邑寡學文字紕⓴謬至於音詁衆議紛然。雖復俗語時通。而慧意存雅正。周訪明悟還同㉑昔疑。乃以大業末齡負錫西入屢逢群盜衣裳略盡。但有弊布自遮。猶執破瓶常充淨用。既達關口素闕繻文。遂卽正念徇前從門而度。于時中表列刃曾無遮止。孟冬十月初達京師。値沙門吉藏正講法華。深副本圖卽依聽受。形服鄙惡衆不納之。乃掃雪藉地單裙㉒攝坐。都講㉓財唱。傾耳詞句擬定經文。藏既闡揚。勇心承㉔旨望通理義。由情存兩得。不暇忍寒。歡笑熙熙如買獲寶。竟冬常爾衆方美之。問以詞旨片無遺忘。乃以聞法同屬禪定寺。沙門法喜便脫衣迎之引至房中。智觀無濫慧又師喜。兩振芳規。武德初年。隨住藍田之津梁寺。俗本蠻戎互相梗戾。率獎陶化。十室而九。然而性愛英賢。樂相延致。自西自東百有餘里。名林勝地皆建禪坊。所之逃逸之儔。賴其安堵。以貞觀九年正月終於驪山之陽涼泉精舍。春秋四十有九。初慧棄擲俗典莅此玄模。言不重涉專心道業。省言節食佩律懷仁。迎頓客旅雅重經教。其有未曾覩者要必親㉕覩。若値行要累日誦持。以爲熏習之基也。

時太原沙門慧蓮者。亦誦法華五千餘遍。行坐威儀其聲不輟。㉖偏存物命直視低目。地有蟲豸必迴身而避。不敢跨越。有問。答曰。斯之輿吾生死不定。將不先成正覺。安可妄輕之耶。以貞觀八年四月。跏坐而終。人謂入定。停于五宿。既似長逝又不臭腐。乃合床內于窟中。

釋法誠。姓樊氏。雍州萬年人。童小出家。止藍田王效寺。事沙門僧㉗和。*和亦鄕族所推。奉之比聖。嘗有人欲害。夜往其房見門內猛火騰焰㉘昇帳。遂卽退悔。性歆淸泉潔淸故也。人或弄之。密以羊骨沈水。和素不知。歆便嘔吐。其冥感潛識爲若此矣。誠奉佩訓。勗㉙講法華經以爲恒任。又謁禪林寺相禪師詢于定行。而德茂時宗學優衆仰。晩住雲花綱㉚理僧㉛鎭。隋文欽德請遵戒範。乃陳表固辭。薄言抗禮。遂負笈長驅。歷遊名岳追蹤勝友。咸承志道。因見超公隱居幽靜。乃結心期栖遲藍谷。處既局狹纔止一床。旋轉經行恐顚深壑。便剗迹開林㉜披雲附景。茅茨苫宇甕牖疎簷。情事相依欣然符合。今所謂悟眞寺也。法華三昧翹

❶列＝例【三】【宮】　❷雇＝顧【明】　❸洛＝落【三】【宮】　❹來＝藂【三】【宮】　❺凌＝陵【三】【宮】　❻殘＝藏【宮】　❼初＋(如)【三】【宮】　❽如＝依【三】【宮】　❾掌＝堂【明】　❿戒法＝歸戒【三】【宮】　⓫許＝吒【宮】　⓬授＝受【三】【宮】　⓭遠＝逵【三】【宮】　⓮導＝道【三】【宮】　⓯合＝闔【三】　⓰苟＝荀【三】　⓱歷＝曆【三】【宮】　⓲抵＝指【三】【宮】　⓳收＝采【三】　⓴謬＝繆【三】【宮】　㉑昔＝音【宮】　㉒攝＝襵【三】【宮】　㉓財＝纔【三】【宮】　㉔旨＝習【三】　㉕覩＝覽【三】【宮】　㉖偏＝徧【宮】　㉗和＝弘【宋】【宮】*，(弘)＋和【元】【明】*　㉘昇＝升【元】【明】　㉙講＝誦【三】【宮】　㉚理＝涅【宮】　㉛鎭＋(而)【三】【宮】　㉜披＝拔【三】【宮】

心奉行。澡沐中表溫恭朝夕。夢感普賢勸持大教。誠曰。大教大乘也。諸佛智慧所謂般若。於即入淨行道重惠匠人。書八部般若。香臺寶軸莊嚴成就。又於寺南横嶺造華嚴堂。陻山闢谷列棟開甍。前對重巒[1]右臨斜谷。吐納雲霧下瞰雷霆。余曾遊焉實奇觀也。又竭其精志書寫受持。弘文學士張靜者。時號筆工。罕有加勝。乃請至山舍令受齋戒潔淨自修。口含香汁身被新服。然靜長途寫經不盈五十。誠料其見[2]財兩紙酬[3]其五百。靜利其貨竭力寫之。終部[4]以來誠恒每日燒香供養。在其案前點畫之間。心緣目覩略無遺漏。故其剋心鑽注。時感異鳥形色希世。飛入堂中徘徊鼓舞。下至經案復上香爐。攝靜住觀自然馴狎。久之翔逝。明年經了將事興慶。鳥又飛來如前馴擾。嗚呼哀亮貞觀初年。造畫千佛鳥又飛來登[5]上匠背。後營齊供慶諸經像。日次中時。怪其不至。誠顧山岑曰。鳥既不至。誠吾無感也。將不[6]衆諸穢行致有此徵。言已欻然飛來。旋[7]環鳴囀入香水中。奮迅而浴。中後便逝。[8]前如此者非復可[9]述。素善翰墨鄉曲所推。山路巖崖勸事[10]他行未營收畢。屬洪雨滂注溝澗波飛走往看之。而合案並乾。餘便流潦。嘗却假横松遂落懸溜。未至下澗。不覺已登高岸無損一毛。又青泥坊側有古[11]佛龕周氏瘞藏今猶未出。誠夜夢其處大有尊形既覺往開。恰獲[12]古龕像。年月積久並悉剝壞。就而修理。道俗稱善。斯並冥[13]衞之功。自誠開發。至貞觀十四年夏末日。忽感餘疾。自知即世。願生兜率。索水浴訖又索[14]終輿。[15]旁自檢校不許榮厚。恰至月末明相將現。無故語曰。欲來但入未[16]假[17]弦歌。顧侍人曰。吾聞諸行無常生滅不住。九品往生此言驗矣。今有童子相迎久在門外。吾今去世。爾等。佛有正戒無得有虧。後致悔也。言已口出光明照于楹內。又聞異香苾芬而至。但見端坐儼思。不覺其神已逝。時年七十有八。然誠之誦習也一夏法華料五百遍。餘日讀誦兼而行之。猶獲兩遍縱有人客要須與語者。非經部度中不他言。略計十年之勤萬有餘遍

釋空藏。俗姓王氏。先祖晉陽。今在雍州之新豐焉。母初孕日。自然不食酒肉五辛。時以同塵身子故。密加異之。既誕育後。經歷日陳。情用高遠讀誦經論思存拔濟。至年十九同佛出家。既*惟一己二親留礙。乃於父前以身四布。七日不起。恐其命絕方從所願。即辭向藍田負兒山中私自剃落。初齎麵六斗擬作月糧。日噉二升三年不盡。屢感神鼎自然而至。由是增其禪誦。晨宵無輟。後依止判法師住龍池寺。欽重經論日誦萬言。前後總計三百餘卷。三論涅槃探窮巖穴。大業之始。以藏名稱*惟遠道俗所聞。下勅徵延入住禪定。唐運既興崇繕法宇。有勅於金城坊建會昌寺。并請大德[18]十人。度僧五十人。永用住持。以藏行德夙彰。又請住焉。供事彌隆極光恒[19]美。而性樂山水志存清曠。每年仲春遊浪林阜。行次玉泉。遂有終焉之思。居止載紀衆聚如山。說導[20]亡疲開悟逾廣。後爲亢旱。經時山泉乃竭。合寺僧衆咸以驚嗟。藏乃至心祈請。其泉應時還復。遠近道俗動色相歡。兼又弘操嶽峙器局川[21]停。不擾榮利不懷寵辱。濟度群有不略寸陰。乃鈔摘衆經大乘要句。以爲卷軸。紙別五經三經。卷部[22]二十五十。總有十卷。每講開務極增成學。聞義兩持偏無迷[23]忘[24]夏分常行方等懺法賢劫千佛日禮一遍。常坐不臥垂[25]三十年。翹勤專注難加係迹。以貞觀十六年五月十二日終於會昌。春秋七十有四。遺身於龍池寺側。收骨起塔。觀其讀誦之富。振古罕儔。視其髏骨兩耳通明。頂有雙孔。眼眶含竅各有三焉。弟子等追惟永往。樹碑於會昌寺中。金紫光祿大夫衞尉卿于志寧爲[26]文

釋慧[27]銓。姓蕭氏。今特進宋公瑀之兄子也。父仕隋爲梁公。祖即梁明帝矣。性度恢簡志用沖粹。姑即隋煬之后也。自幼及長恒在宮闈。慕樂超世無因自達。年既冠成。帝乃尚以秦孝王女爲妻。非其願也。事不獲已。時行伉儷。及妻終後方遂夙心。以鄉氏東都預茲剃落。及武德初歲方還京輦。住莊嚴寺。廣聽衆部。而以攝論爲心。頗懷篇什尤能草隸。隨筆所被用爲模楷。故經題寺額。咸推仰之。兄鈞任東宮中舍。文

[1]右＝石【元】　[2]財＝錢【宋】　[3]其＝直【宋】　[4]以＝已【宋】【明】　[5]上＝止【宋】　[6]衆＝操【宋】　[7]環＝還【元】【宮】　[8]前＋(後)【宋】【明】　[9]述＋(辭)【宋】　[10]他＝化【宋】【明】　[11]〔佛〕－【明】　[12]〔古〕－【宋】【明】　[13]衞＝術【宋】　[14]終＝將【宋】【明】　[15]旁＝傍【宋】【明】　[16]假＝暇【元】【宮】　[17]弦＝絃【宋】【明】　[18]十＋(八)【宋】【明】　[19]美＝度【宋】【明】　[20]亡＝不【宋】【明】　[21]停＝渟【宋】　[22]二＝三【宋】【明】　[23]忘＝妄【宋】【明】　[24]夏＝憂【明】　[25]三＝二【宋】【明】　[26]文＋(云)【元】【宮】　[27]銓＝詮【宋】【明】

才之擧朝廷攸屬。每歲春秋相携巖岫。觸興題篇連句同韻。時以爲難兄弟也。又弟智證出家同住。卽宋公之兄太府卿之子也。略榮位之好欣懷道業。勤勤自課無擇昏曉。證與兄①銓相次而卒。以家世信奉偏弘法華。同族尊卑咸所成誦。故蕭氏法華。皂素稱富。特進撰疏。總集十有餘家。採撥菁華。②揉以胸臆。勒成③卷數。常自敷弘。時召京輦名僧。指摘瑕累。或集親屬僧尼。數將二十。給惠以時四事無怠。故封祿所及*惟存通濟。太府④情好讀誦爲先。⑤故生至終誦盈萬遍。雇人抄寫總有千部。每日朝參必使僮者執經在前。至於公事微隙。便就轉讀　朝伍仰屬以爲絕倫。自釋化東傳。流味彌遠。承受讀誦世罕伊人。蕭氏一門。可爲天下模楷矣

釋遺俗。不知何⑥許人。以唐運初⑦開遊止雍州醴泉縣南美泉鄉⑧陽陸家。鎭常供養淸儉寡⑨慾。*惟誦法華爲業。晝夜相係乃數千遍。以貞觀初。因疾將終。遺囑友人慧鄜曰。比雖誦經意望靈驗。以生蒙俗信向之善。若身死後。不須⑩棺盛露骸埋之。十載可爲發出。舌根必爛知無受持。若猶存在。當爲道俗起一塔以示感靈。言訖而終。遂依埋葬。至貞觀十一年。鄜與諸知故就墓發之。身肉都銷*惟舌不朽。一縣士女咸共仰⑪戴。誦持之流又倍恒度。乃函盛其舌。於⑫陽陸村北甘谷南⑬岸爲建甎塔。識者尊嚴彌隆信敬誦讀更甚。又京城西南豐谷鄉福水南史村史呵擔者。少懷善念。常誦法華。行安樂行。⑭慈悲在意。不乘畜產。虛約爲心名譽令史。往還京省以習誦相。仍恐路逢相識。人事喧涼便廢所誦。故其所行必小徑。左道低氣怡顏緣念相續。初不告倦。及終之時。感異香氣充於村曲。親疏同怪。遂埋殯之。爾後十年妻亡。乃發屍出舌⑮根鮮明餘並朽盡。乃別標顯葬

又黃州⑯隨華寺僧玄秀者。性淸愼溫恭爲志。常誦法華每感徵異。未以爲怪。時屬炎暑同友逐涼。遣召秀來欲有談笑。旣至房前。但見羽衞嚴肅人馬偉大。*怖而返告。同往共觀。如初不異。轉至後門。其徒彌盛。上望空中塡塞無際。多乘象馬類雜鬼神。乃知其感通也。置而却返。明晨慚謝。朋從遂絕。秀專斯業。隋末終寺

釋寶相。姓馬。雍州長安人。十九出家。淸貞栖德住羅漢寺。專聽攝論。深惟妄識之難伏也。無時不諠⑰乃入禪坊。頭陀自靜。六時禮悔四十餘年。夜自篤課誦阿彌陀經七遍。念佛名六萬遍。⑱晝讀藏經初無散捨。後專讀涅槃一千八十遍。兼誦金剛般⑲若。終于卽世。然身絕患惱休健翕習。冷食麁衣隨得便服。情無憚苦。又志存正業翹注晨⑳霄。蚤蝨流身不暇觀採。遇患將極念誦無捨。剋至大期。累㉑屬道俗以念佛爲先。西方相待勿虛度世。又*屬當燒散吾屍不勞銘塔用塵俗。言訖而逝年八十三。六十二夏不畜㉒尺財無勞僧法

又同寺僧法達者。以誠素見稱。供嚫之直用寫華嚴八部般若。燒香自讀一百餘遍。而生常淸潔不畜門人。單己自怡食無餘粒。斯亦輕淸之高士也。年登七十。便齎所讀經贈同行者。但捧勝㉓天一部以爲終老。卽擲㉔公名趣雲陽巖中。擁緣送死。經于四載。遂卒彼山。並是卽目近事。且夫讀誦徵感其類繁焉。別有紀傳。故不曲盡。略引數條示光緒耳

論曰。尋夫讀誦之爲業也。功務本文。經歎說行要先受誦。何以然耶。但由庸識未剖必假聞持。豈竹不斷鳳音寧顯。義當幾登解髮卽須通覽。探酌經緯窮搜名理。疑僞雜錄單複出生。普閱目前銓品人世。然後要約法句誦鎭心神。廣說緣本用疎迷結。遂能條貫本支。釋疑滯以通化。統略玄旨。附事用以懲治。是故經云。受持讀誦書寫解說如法修行。斯誠誡也。世多㉕惰學。愚計相封。以尋理爲諸見。用博文爲障道。故調達善星之廣富。未免泥犁。㉖槃特薄拘之寡約。尙參中聖。凡斯等議未成通論。原夫。道障之起。起乎心行。道在無滯。滯則障道。焉有多聞能爲道障。大聞本筌解。封附不行。此則滯指亡月。正㉗違出要。是以愚夫當斯一計。莫非學旣未功隨言使著。於經律論生未曾沾。㉘惑妄發心誓不執卷。見學教者㉙目爲文字。故使慢水覆心。膏肓誰遣。至於決斷篇聚判析僞眞。由來未知事逾聾瞽。旣恥來問反啓專陳。遂卽惟心臆斷。

①銓＝鈞【三】【宮】　②揉＝糅【三】【宮】　③卷數＝命氏【三】【宮】　④情好＝情存好善【三】　⑤故＝從【三】　⑥〔許〕－【三】【宮】　⑦開＝閑【明】　⑧陽＝湯【三】【宮】*　⑨慾＝欲【三】【宮】　⑩〔棺盛〕－【三】【宮】　⑪戴＝載【宋】　⑫陽＝湯【三】【宮】　⑬岸＝崖【三】【宮】　⑭慈悲＝悲愍【三】【宮】　⑮根＝相【三】【宮】　⑯隨＝濟【元】【明】　⑰乃＝及【三】【宮】　⑱晝＝畫【宋】　⑲若＋(經)【三】【宮】　⑳晉＝宵【三】【宮】　㉑屬＝囑【三】【宮】*　㉒尺＝長【明】　㉓天＋(王)【三】【宮】　㉔公＝功【明】　㉕惰＝情【明】　㉖槃＝盤【三】【宮】　㉗違＝正【三】【宮】　㉘惑＝或【三】【宮】　㉙目＝自【明】

況浪無涯。傍爲脣齒。何急如前。又有薄讀轍帙。略誦短章。謂爲止足。更絕欣尙。便引大集法行比丘十住不貴多讀。竊以。敎門宏曠。待對塵勞。藥病相投。豈徒繁積。藏部所設止在奉持。聞而莫依。[1]校量非一。今倒想如草之蔓。慢我如山之立。要資博讀見有廣治之能。隨境流觀務存祛滯之本。但以[2]暗識未萌。集焉怠構。稱情昏倒。反福成罪。故此方見錄。卷止六千。尙怖不希。壅迷頓足。何論天竺遺典。龍藏現經。敢募窺求。通觀聞海。必能追功。起觀無暇。廣尋要拔苦輪。方開爲飾。斯則莊嚴道論慧解前驅。不待抑揚。自然會理。又有曲媚佛言。詐[3]辭學論。便言論作。小聖吐言隱密。彫淳樸散道味已離。故我[4]誦持無心悟入。斯言何哉。妄有穿鑿。原夫。諸佛說法。本*惟至道。赴接凡小方便乘權。權道多謀任機而現。或以聲光動之。或以威容鼓之。法譬亂舉緣事相[5]開。以悟達爲本言。以[6]亡筌爲意得。但以去聖久遠時接澆浮。專寶文詞。罕會幽旨。所以大小諸聖。悲大道之將崩。廣探了義。製明論以通敎。故文云。隨聲取義有五過失。謗佛輕法誑人退信。斯言極矣。不量己之神府。而輒揆於成敎。[7]明佛而侮賢聖。憎愛於是由生。嗟乎法侶又[8]何詳哉。且[9]夏屋非散材所成。大智豈肅情所構。固當通其所滯悟其所迷。不然則至聖於何起悲。正士於何揚化。事敘緣於本紀。故不廣之

續高僧傳卷第[10]二十[11]八

續高僧傳卷第[12]二十九

*大唐西明寺沙門釋道宣撰

興福篇第九 [13]正[14]紀十二人 附見五人

釋明達。姓康氏。其先康居人也。童稚出家嚴持齋[17]素。初受十戒便護五根。年及具足。行業彌峻。脇不著席日無再飯。外[18]肅儀軌內樹道因。廣濟爲懷遊行在務。以梁天[19]監初。來自西戎至于益部。時巴峽蠻夷。鼓行抄劫。州郡徵兵克期誅討。達愍其將苦。志存拯拔。獨行[20]諳賊。登其堡壘。慰喩招引。未狎其情。俄而風雨晦冥雷霆[21]振擊。群賊驚駭惻爾求哀。達乃教具千燈祈誠三寶。營辦始就昏霧立霽。山澤[22]通氣天地開朗。翕然望國並從王化。[23]繈負排藪獮[24]弁前趣者。其從充澤。遂使江路肅淸往還無阻。兵威不設而萬里坦然。達之力也。後因行[25]汶中。路逢有人縛豘在地。聲作人語曰。願上聖救我。達卽解衣贖而放之。嘗於夜中索水洗脚。弟子如言。而泥竟不脫。重以湯洗。如前不去。乃自以水灌之。其脚便淨。達曰。此魚膏也。更莫測其所從。行至梓州牛頭山。欲構浮圖及以精舍。不訪材石直覓匠工。道俗莫不怪其言也。于時[26]二月水竭。卽下求[27]水。乃於水中得一長材。正堪剎柱。長短合度。僉用欣然。仍引而竪焉。至四月中。涪水大溢木流翳江。自泊村岸。都無溜者。達率合邑素通皆接取。[28]縱橫山積。創修堂宇架塔九層。遠近併力一時繕造。役不逾時。欻然成就。而躬襲三衣並是麁布。破便治補寒暑無革。有時在定據于繩床。赫然火起。衆往撲滅。[29]惟覺淸涼。有沙門僧救者。積患攣躄。來從乞[30]差。達便授杖令行。不移晷景。驟步而返。斯陰德顯濟功不可識。其例甚矣。又布薩時身先衆坐。因有偸者穿牆負物。旣出在外迷悶方所還來投寺。遂喩而遣之。故遂化行楚蜀。德服如風之偃仆也。故使三蜀氓流或執爐請供者。或散花布衣者。或捨俗歸懺者。或剪落從法者。日積歲計又不可紀。以天*鑒十五年。隨始興王還荊州。冬十二月終于江陵。春秋五十有五。達形長八尺容式偉然敷

[1] 校量＝較盡〔三〕〔宮〕 [2] 暗＝闇〔明〕 [3] 辭＝詞〔三〕〔宮〕 [4] 誦＝讀〔三〕〔宮〕 [5] 開＝闢〔三〕〔宮〕 [6] 亡＝忘〔三〕〔宮〕 [7] 明＝朋〔三〕〔宮〕 [8] 何＝可〔三〕〔宮〕 [9] 夏＝廈〔明〕
[10] 二十八＝二十九〔宋〕〔元〕〔宮〕，三十八〔明〕 [11] 八＋（讀誦）〔宋〕〔元〕〔宮〕 [12] 二十九＝三十〔宋〕〔元〕〔宮〕*，三十九〔明〕* [13] 正紀乃至人九字明本作細註
[14] 紀＝傳〔三〕 [15] 嚮＝響〔三〕〔宮〕 [16] 〔唐〕－〔明〕* [17] 素＝戒〔三〕 [18] 肅儀軌＝儀軌則〔三〕〔宮〕 [19] 鑒＝監〔三〕* [20] 諳＝諸〔宮〕 [21] 振＝震〔三〕〔宮〕*
[22] 通＝道〔宮〕 [23] 繈＝襁〔三〕〔宮〕 [24] 弁＝臥〔三〕 [25] 汶＝役〔三〕〔宮〕 [26] 二＝三〔三〕〔宮〕 [27] 水＝木〔宮〕 [28] 縱＝從〔三〕〔宮〕 [29] 惟＝唯〔三〕〔宮〕* [30] 差＝瘥〔三〕〔宮〕

弘律訓及以講誦。乍諷俗書用悟昏識。銓序罪福無待重尋。故詳略而傳矣

釋僧明。俗姓姜。鄜州內部人。住旣山栖。立性淳素。言令[1]質樸。[2]叙[3]悟非任。而能守禁自修。不隨鄙俗。雖不閑明經詰。然履操貞梗。有聲時俗。因遊邑落往還山谷。見一[4]陭岸屢有異光。怪而尋討上下循擾。乃見澗底石趺一枚。其狀高大。遠望岸側臥石如像。半現於外。遂加[5]功發掘。乃全像也。形同佛相。純如鐵[6]礦。不加鏨琢宛然圓具。舉高三丈餘。時周武已崩。天元嗣曆。明情發增勇不懼嚴誅。顧問古老無知來者。其地久荒榛梗。素非寺所。明自惟曰。當是育王遺像散在人間。應現之來故在斯矣。卽召四遠同時扡舉。事力旣竭全無勝致。明乃執爐誓曰。若佛法重興。蒼生有賴者。希現威靈得遂情願。適發言已。像乃忽然輕舉。從山直下徑趣趺孔。不假扶持卓然峙立。大衆驚嗟得未曾有。因以奏聞。帝用爲嘉瑞也。乃改元爲大像焉。自爾佛教漸弘。明之力也。又尋下勅。以其所住爲大像寺。今所謂顯際寺是也。在坊州西南六十餘里。時值陰[7]晴更放神光。明重出家。卽依此寺盡報修奉。大威物心。以開皇中年卒于彼寺。余以爲興福之來。事有機會。感見奇跡。其相彌隆。略引五三用開神理。至如徐州吳寺太子思惟瑞像者。昔東晉沙門法顯。厲節西天歷觀聖迹。往投一寺。小大承迎。顯時遇疾心希鄉飯。主人上坐親事經[8]理。勅沙彌爲取本鄉齋食。倏忽往還。脚有瘡血。云往彭城吳蒼鷹家求食。爲犬所囓。顯怪其旋轉之頃而遊萬里之外。方悟寺僧並非常也。及隨[9]船還。故往彭城訪吳蒼鷹。具知由委。其犬囓餘血塗門之處猶在。顯曰。此羅漢聖僧血也。當時見爲取食。何期犬遂損耶。應聞懺咎。卽捨宅爲寺。自至揚都廣求經像。正濟大江船遂傾側。忽有雙骨各長一丈。隨波騰漾奄入船中。卽得安流昇岸以事奏聞。有司觀檢。乃龍齒也。鷹求像未獲。沂江西上暫息林間。遇見婆羅門僧持像而行。云往徐州與吳蒼鷹供養。鷹曰。必如來言。弟子是也。便以像付之。鷹將像還至京。詔令模之[10]合造十軀。皆足下題字。新舊莫[11]辯。任鷹探取。像又降夢示其本末。恰至鷹取還得本像。乃還徐州。每有神瑞。元魏孝文請入北臺。高齊後主遣使者常彪之迎還鄴下。齊滅周廢。爲僧藏[12]弆。大隋開教還重興世。今在相州鄴縣大慈寺也。又京師崇義寺石影像者。形高一尺徑六寸許。八楞紫色內外映徹。其源梁武太清中。有天竺僧齎來謁帝。會侯景作亂。便置江州廬山西林寺大像頂上。[13]至開皇十年。煬帝作鎭江海。廣搜英異。文藝書記並委讎括。乃於雜傳得[14]影像記。卽遣中使王延壽往山推得。王自虔奉在內供養。在蕃歷任。每有行往函盛導前。初無寧舍。及登儲貳乃送於曲池日嚴寺。不令外人瞻覩。武德七年。廢入崇義。像隨僧來。京邑道俗備得觀仰。其中變現斯量難准。或佛塔形像。或賢聖天人。或山林帳蓋。或三[15]途苦趣。或前後見同。或俄頃轉異。斯並目矚而叙之。信業鏡而非謬矣。貞觀六年。下勅入內外遂絕也。又梁襄陽金像寺丈六無量壽瑞像者。東晉孝武寧康三年二月八日。沙門釋道安之所造也。明年季冬嚴飾成就。刺史郗恢創莅此蕃。像乃行至萬山。恢率道俗迎還本寺。復以其[16]夕出住寺門。合境同嗟。具以聞奏。梁普通三年。勅於建興苑鑄金銅花趺高六尺廣一丈。上送承足。立碑讃之。劉孝儀爲文又荊州長沙寺瑞像者晉太元年。此像現于城北。光相奇特具如前傳。形甚瓌異高於七尺。昔經夜行。人謂非類以刀擊之。及旦往視乃金像也。刀所擊處文現於外。梁高祖法情欲親謁。雖加事力終無以致。後遣侍中廣齎香供。丹欵旣達。夜忽放光似隨使往。且加延接還復留礙。重竭請祈方許從就。去都十八里。帝躬出迎。竟路放光相續不絕。白黑欣慶。在殿供養。三日已後從大通門送同泰寺。末被火燒堂塔並盡。[17]惟像居殿巋然獨存。又高齊定州觀音瑞像。及高王經者。昔元魏天平定州募士孫敬德。於防所造觀音像。及年滿還常加禮事。後爲劫賊所引。禁在京獄。不勝拷掠。遂妄承罪。並處極刑。明[18]旦將決。心旣切至。淚如雨下。便自誓曰。今被枉酷。當是過去曾枉他來。願償債畢了。又願一切衆生所有禍橫。弟子代受言已少時

[1]質＝智〔明〕　[2]叙＝賀〔明〕　[3]悟＝晤〔三〕　[4]陭＝崎〔三〕，欹〔宮〕　[5]功＝工〔三〕〔宮〕　[6]礦＝鑛〔三〕〔宮〕　[7]晴＝闇〔明〕　[8]理＋（乃）〔三〕　[9]船＝舶〔三〕〔宮〕　[10]合＝令〔三〕　[11]辯＝辨〔三〕〔宮〕　[12]弆＝舉〔三〕〔宮〕　[13]至＋（隋）〔三〕〔宮〕　[14]影＝景〔三〕〔宮〕　[15]途＝塗〔三〕〔宮〕　[16]夕＝多〔宮〕　[17]惟＝唯〔宮〕＊　[18]旦＝日〔三〕〔宮〕

依佛如睡。夢一沙門敎誦觀世音救生經。經有佛名。令誦千遍得免死厄。德既覺已緣夢中經了無[1]謬誤。比至平明已滿百遍。有司執[2]縛向市。且行且誦。臨欲加刑誦滿千遍。執刀下斫。折爲三段。三換其刀皮肉不損。怪以奏聞。[3]承相高歡。表請免刑。仍勅傳寫被之於世。今所謂高王觀世[4]音是也。德既放還。觀在防時所造像項。有三刀迹。悲感之深慟發鄉邑。又昔彌天襄陽金像。更歷晉宋迄于齊梁。屢感靈相。聞之前紀。周武滅法。建德三年甲午之歲。太原公[5]主秉。爲荊州副鎭將。上開府長孫哲。志性凶頑不信佛法。聞有此像先欲毀之。邑中士女被廢僧尼。掩淚痛心無由救止。哲見欽[6]崇彌至。瞋怒彌盛。遍逐侍從速令摧殄。令百餘人以繩繫項。牽挽不動。哲謂不用加力。便杖監事。人各一百。牽之如故。鏗然逾固。進三百人。牽猶不動。哲怒彌盛。又加五百。牽引方倒。聲*振地動。人皆悚慄。哲獨[7]喜勇。即遣鎔毀[8]之。都無慚懼。自又馳馬欲報[9]刺史。[10]裁可百步墝然落地。失瘖直視。四[11]支不勝。至夜而卒。道俗唱快。當毀像時。於腋下倒垂衣內銘云。晉太元十九年。歲次甲午。比丘道安於襄陽西郭造丈八金像。此像更三周甲午百八十年當滅。計勘年月。興廢悉符同焉。信知印手聖人崇建容範。動發物心。生滅之期世相難改。業理之致復何虛矣。又揚都長干寺育王瑞像者。光趺身相祥瑞通感。五代侯王所共遵敬。具如前傳。每有亢陽之歲。請像入宮。必乘御輦上加油帔。僧衆從像以蓋自遮。初雖炎赫洞天。像出中途無不雨流滂注。家國所幸。有年[12]斯賴。所以道俗恒加雨侯。至陳氏禎明年中。像面轉西。直月監堂屢迴正南。及至晨起還西如故。具以奏聞。勅延太極殿。設齋行道。先有七寶冠在于像頂。飾以珠玉可重百斤。其上復加錦帽。經夜至曉。寶冠掛于像手。錦帽猶加[13]頭上。帝聞之乃燒香[14]祝曰。若必國有不祥。還脫冠也。仍以冠在頂。及至明晨脫掛如故。上下同懼莫[15]測其徵。及隋滅陳降舉朝露首[16]面縛京室。方知其致。文帝後知乃遣迎接大內供養。以像立故帝恒侍奉不敢對坐。乃下勅曰。朕年老不堪[17]久立侍佛。可令有司造坐[18]像。其相還如育王本像。送興善寺。既達此寺。形相偉壯不會即機。遂置于北面。及明見像乃在南面中門。衆咸異焉。還送北面。[19]堅封門鑰。明旦更看像還在南。僉皆愧悔謝其輕侮。即見在寺。圖寫殿[20]矣。[21]又梁高祖崇重釋侶。欣尚靈儀。造等身金銀像二軀。於重雲殿晨夕禮敬。五十許年初無替廢。及侯景纂奪。猶[22]在供養。太尉王僧辯。誅景江南。元帝[23]渚宮復沒。辯乃通款於齊。迎貞陽侯爲帝。時江左未定。利害相雄。辯女婿杜龕。典衛宮闕。爲性兇[24]捍。不見後世。欲毀二像爲金銀[25]挺。先遣數十人上三休閣。令鑿佛[26]項。二像忽然一時迴顧。所遣衆人失瘖如醉。不能自勝。杜龕即被打樂。遍身青腫。*惟見金剛力士怖捉之像。競來打擊略無休息。叫號數日洪爛而死。及梁運在陳。武帝崩背。兄子陳蒨嗣膺大業。將修葬具造轀輬車。國術珮珠玉纂飾之具。將用送終。人力既豐四面齊至。但見雲氣擁結圍遶佛殿。自餘方左白日開朗。[27]百工聞怪同[28]本看覩。須臾[29]大雨横注。雷電震吼。煙張鴟吻火烈雲中。流光布焰高下相涉。並見重雲殿影二像峙然四部神王幷及帳座一時騰上。煙火相扶欻然遠逝。觀者傾都咸生深信。雨晴之後羅看故所。惟[30]見柱礎存焉。至後月餘有從東州來者。是日同見殿影東飛于海。今有望海者時往見之。近高齊日。沙門僧護。守道直心不求慧業。願造丈八石像。咸怪其言。後於寺北谷中見一臥石可長丈八。乃[31]雇匠營造。向經一周面腹粗了。而背[32]者地。以六具拗舉之。如初不動。經夜[33]至旦忽然自翻。即就營訖移置佛堂。晉州陷日像汗流地。周兵入齊燒諸佛寺。此像獨不變色。又欲倒之。人牛六十餘頭挽不可動。忽有異僧。以瓦木[34]土壘鼻而鬧之。須臾便了。失僧所在。像後降夢信心者曰。吾患指痛。其人竊而視焉。乃木傷其二指也。遂即補之。開皇十年。有盜像幡蓋者。夢丈八人入室責之。賊遂慚怖悔而謝焉。其像現存。並見旌異記及諸僧錄。然斯通感佛敎備彰。但是福門無非靈應。竊以像避延燒[35]狩鷲。

[1] 謬誤＝遺謬【三】　[2] 縛＝繫【三】，絏【宮】　[3] 承＝丞【三】【宮】　[4] 音＋(經)【三】【宮】　[5] 主＝王【三】【宮】　[6] 崇＝敬【三】【宮】　[7] 喜＝加【元】【明】　[8] (之)－【三】【宮】　[9] 刺＝制【三】【宮】*　[10] 裁＝纔【三】　[11] 支＝肢【三】【宮】　[12] 斯＝期【明】　[13] 頭＝項【元】【明】　[14] 祝＝禱【三】【宮】　[15] 測＝識【三】【宮】　[16] 面＝回【宋】　[17] 久＝人【宋】　[18] 像＝佛【三】【宮】　[19] 堅＝豎【宮】　[20] 矣字下元本一字空白　[21] 又字下宋本宮本一字空白　[22] 在＝存【三】　[23] 渚＝儲【三】　[24] 捍＝悍【元】【明】　[25] 挺＝鋌【三】，梃【宮】　[26] 項＝頂【明】　[27] 百＝日【宮】　[28] 本＝奔【三】　[29] 大＝木【元】　[30] (見柱)－【宮】　[31] 雇＝顧【明】　[32] 者＝著【宮】　[33] (至)－【元】，至＝及【明】　[34] 土＝上【元】　[35] 狩＝獸【三】【宮】

邪道影覆異術經焚不灰。靈骨之放神光。密迹之興弘護。其相大矣。具在前[1]聞。至如貞觀五年梁州安養寺慧光師弟子母氏。貧窶內無[2]袒衣。[3]來入子房取故袈裟作之而著。與諸隣母同聚言笑。忽覺脚熱。漸上至腰。須臾雷震擲隣母百步之外。[4]土泥兩耳悶絕經日方得醒悟。所用衣者遂被震死。火燒焦踐題其背曰。由用法衣不如法也。其子收殯又再震出。乃露骸林下方終銷散。是知受持法服。惠及三歸之龍。信不虛矣。近有山居僧。在深巖宿。以衣障前。感異神來形極可畏。伸臂內探欲取宿者。畏觸袈裟礙不得入。遂得免脫。如是衆相不可具[5]紀。如上下諸[6]例中

釋慧達。姓王。家于襄陽。幼年在道。繕修成務。或登山臨水。或邑落遊行。但據形勝之所。皆厝心寺宇。或補緝殘廢。爲釋門之所宅也。後居天台之瀑布寺。修禪系業。又北遊武當山。如前攝靜。有陳之日癘疫大行。百姓斃者殆其過半。達內興慈施。於楊都大市建大藥藏。須者便給拯濟彌隆。金陵諸寺數過七百。年月逾邁朽壞略盡。達課勸修補三百餘所。皆發飾華敞有移恒度。仁壽年中。於楊州白塔寺建七層木浮圖。材石既充付後營立。乃泝江西上。至鄱陽預章諸郡。觀檢功德。願與衆生同此福緣。故其所至封邑。見有坊寺禪宇靈塔神儀。無問金木土石。並即率化成造。其數非一。晚爲沙門慧雲邀請。遂[7]上廬岳。造西林寺。晚閣七間。鑾欂重疊。光[8]耀山勢。初造之日誓用黃楠。闔境推求了無一樹。僉欲改用餘木。達曰。誠心在此。豈更餘求。但至誠無感故訪追不遂。必心期果決。松散並變爲楠。如求不獲閣成則無日矣。衆懼其言四出追索。乃於境內下巢山。感得一谷並是黃楠。而在窮澗幽深無由可出。達尋行崖壁忽見一處見有光明。窺見其中可通材道。*惟有五尺餘並天岸。遂牽曳木石至於江首。中途灘瀨簿筏並壞。[9]及至廬阜不失一根。閣遂得成。宏冠前構。後忽偏斜向南三尺。工匠設計取正無方。有石門澗當于閣南。忽有猛風北吹還正。于今尚在。晚往長沙。鑄[10]鐘造像。所至方面若[11]草從焉。傾竭金貝者。兢兢業業恐其不受。達任性造眞言無華綺。據經引喩篤勵物情。然其形服弊麁殆不可覩。外綜繁殷內[12]收理靜。傍觀沈伏似不能言。而指撝應附立有成遂。斯即處煩不撓。固其人矣。又爲西林閣成。尊容猶[13]闕。復沿江投造修建充滿。故學閣圓備並達之功。大業六年七月晦日。舊疾忽增。七日倚臥。異香入室旋繞如雲。閣中像設並汗流地。衆見此瑞審達當終。官人檢驗具以聞奏。達神志如常。累以餘業奄爾長逝。年八十七矣

釋僧晃。姓馮氏。綿州涪城南昌人。形長八尺。顏貌都偉。威容整肅動中規矩。而麗眼虎身鵝行象步。聲氣雄亮志略宏遠。綱維法任有柱石焉。故使岷巴領袖咸所推仰。昔年在志學。文才博達。時共聲譽。嘗夢手擎日月太虛中坐。便晃然厭俗。欣慕出家。私卽立名爲僧晃也。父母未之許。拘械兩足牢繫屋柱。決意已絕誓心無改。不移旦夕鎖自然解。乃歎曰。夫志之所及也。山岳以之轉。江河以之絕。城臺以之崩。瀛海以之竭。日月爲之潛光。須彌爲之崩頹。星辰爲之改度。嘉樹爲之藏摧。況復金木之與桎梏。奚足以語哉。二親顧其冥感。任從道化。依家法師出家受業。學通大小夙夜匪懈。會梁末周初佛法[14]淆濫。行多浮略汪誕毘尼。晃其戒未[15]閑。而超然異表。少能精苦性自矜持。卒非師友所成立也。衆皆挹其神宇。密相高尚。及昇壇之後。偏攻十誦。數年劬勞朗鑒精熟。研微造盡彬蔚可崇。周保定後更業長安。進學僧祇討其幽旨。有難必究是滯能通。又於曇相禪師稟受心法。覩道圓淨由此彌開。又於開禪師方等行道。洞入時倫無與相映。自此罕得而傳者。由多營福業勞事有爲。是以隱墜世不稱也。既而遐邇諷德。聲聞天庭。武帝下勅。延於明德殿。言議開闡彌遂聖心。乃授本州三藏。大隋啓祚面委僧正。匡御本邑。而剛決方正賞罰嚴[16]平。綿益欽風貴賤[17]攸奉。前後州主十有餘人。皆授戒香斷惡行善。開皇十五年。又於寺中置頭陀衆。僧事蠲免以引墮者。仁壽[18]以後。重率寺衆共轉藏經。周而復始初不斷絕。供給嚫錫一出俗緣。皆晃指授。故福報所至如泉不竭。僧業茂盛方

[1] 聞＝文㊂　[2] 袒＝小㊂(宮)　[3] 來＝乘(宮)　[4] 土＝上(宮)　[5] 紀＋(並)㊂　[6] 例＝列㊂　[7] 上＝止㊂　[8] 耀＝燿㊂(宮)*　[9] 及＝乃㊂(宮)　[10] 鐘＝鍾㊂*　[11] 草從＝革屣㊂(宮)　[12] 收＝堅㊂　[13] 闕＝缺㊂，閟(宮)　[14] 淆＝濟(元)　[15] 閑＝閒㊂　[16] 平＝肅㊂　[17] 攸＝逌㊂　[18] 以＝已㊂(宮)

類推舉。以武德冬初。終於所住之振[1]嚮寺。春秋八十五矣。初未終前。佛堂蓮華池自然枯竭。池側慈竹無故[2]彫死。寺內薔薇非時發花。曄如夏月。衆以榮枯兩瑞。不無生滅之懷。德異常倫。故感應之所期耳

釋住力。姓褚氏。河南陽翟人。避地吳郡之錢塘縣。因[3]而家焉。宿植勝因。早修慧業。甫及八歲。出家學道。器宇凝峻。虛懷接悟。聲第之高。有聞緇俗。陳中宗宣帝。於京城之左造[4]泰皇寺。宏壯之極[5]譽。竭泉府。迺勅專監百工。故得揆測指撝。面勢嚴淨。至德二年。又勅爲寺主。値江表淪亡。僧徒乖散。乃負錫遊方。訪求勝地。行至江都。乃於長樂寺而止心焉。隋開皇十三年。[6]建塔五層。金[7]槃景*耀。峨然挺秀。遠近式瞻。至十七年。煬帝晉蕃又臨江海。以力爲寺任。繕造之功故也。初梁武得優塡王像。神瑞難紀。在丹陽之龍光寺。及陳國云亡。道場焚毀。力乃奉接尊儀及王謐所得定光像者。並延長樂。身心供養。而殿宇褊狹。未盡莊嚴。遂宣導四部王公黎庶。共修高閣。並夾二樓。寺衆大小三百餘僧。咸同喜捨。顧締構力乃勵率同侶二百餘僧。共往豫章。刊山伐木。人力既壯。規摹所指。妙盡物情。即年成立。制置華絕。力異神工。宏壯高顯。挺冠區宇。大業四年。又起四周僧房。廊廡齋廚倉庫備足。故使衆侶常續。斷緒無因。再往京師。深降恩禮。還至江都。又蒙勅慰。大業十年。自鬻身資。以栴檀香木。模寫瑞像並二菩薩。不久尋成。同安閣內。至十四年。隋室喪亂道俗流亡。般若萎朽。充諸衢市。誓以身命守護殿閣。寺居狐兔。顧影爲儔。毀裁飲水[8]再離寒暑。雖耆年暮齒。而心力逾壯。泥塗[9]褫落。周匝火燒。口誦不輟。手行治葺。賊徒[10]雪泣。見者哀歎。往往革心。相佐修補。皇唐受命。弘宣大法。舊僧餘衆。並造相投。邑[11]室雖焚。此寺猶在。武德六年。江表賊帥輔公[12]祏。負阻繕兵[13]戈。潛圖反叛。凡百寺觀撤送江南。力乃致書再請。願在閣前。燒身以留寺宇。*祏僞號尊稱。志在傾殄。雖得其書。全不顧[14]遇。力謂弟子曰。吾無量劫來積習貪愛。不能捐捨形命。以報法恩。今欲自於佛前。取*盡決。不忍見像濟[15]江。可積乾薪。自燒供養。吾滅之後像必南渡。衣資什物並入尊像。泣服施靈理宜改革。便以香湯沐浴[16]加趺面西。引火自焚。卒於旋聚。時年八十。即武德六年十月八日也。命終火滅。合掌凝然。更足閣維。一時都化。初力在佛前焚時。群鵲哀鳴。其聲甚切。右遶七匝。方始飛去。及身沒後。像果南[17]遷。殿閣房廊得免煨燼。法寶僧衆如疇昔焉。門人慧安智蹟者。師資義重甥舅恩深。爲樹高碑于寺之內。東宮庶子虞世南爲文。今像還歸於本閣云

釋智興。俗緣宋氏。[18]洛州人也。謙約成務。厲行堅明。誦諸經數十卷。并行法要偈數千行。心口相師。不輟昏曉。住禪定寺。今所謂大莊嚴也。初依首律師。隨從講會。思力淸[19]撤同侶高之。徵難[20]鱗錯。詞鋒驚挺。又能流靡巧便不傷倫次。時以其行無諍也。大業五年仲冬。次掌維那。時*鍾所役奉偏勤至僧徒無援。寺僧三果者。有兄從帝南幸江都。中路亡沒。初無凶告。忽通夢其妻曰。吾行從達於彭城。不幸病死。生於地獄。備經五苦。辛酸叵言。誰知吾者。賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴*鍾。發聲響*振地獄。同受苦者一時解脫。今生樂處。思報其恩。可具絹十匹奉之。幷陳吾意。從睡驚覺。怪夢所由。與人共說。初無信者。尋又重夢。及諸巫覡。咸陳前說。經十餘日。凶問奄至。恰與夢同。果乃奉絹與之。而興自陳無德。並施大衆。有問興曰。何緣鳴*鍾乃感斯應。興曰。余無他術。見付法藏傳。罽膩吒王劍輪停事。及增一阿含*鍾聲功德。敬遵此轍。苦力行之。每冬登樓。寒風切肉。僧給皮袖用執*鍾槌。余自厲意露手捉之。皸寒裂肉。掌[21]中凝血。不以爲辭。又至諸時鳴*鍾之始。願諸賢聖同入道場。然後三下。將欲長打。如先致敬。願諸惡趣聞此*鍾聲俱時離苦。如斯願行志常奉修。豈*惟微誠遂能遠感。衆服其言。以貞觀六年三月[22]遘疾少時自知[23]後世。捨緣身資。召諸師友。因[24]爾陳別。奄卒莊嚴。春秋四十有五。葬於杜城窟中。弟子善因。宗師戒範。講四分律。[25]講法華經。冥神福慧著聞京邑

釋道積。河東安邑人也。俗姓相里。名[26]子材。既蒞玄門。更名道積。其先蓋鄭大夫子產之

[1]嚮＝響【三】【宮】　[2]彫＝凋【三】【宮】　[3]而＋(出)【三】　[4]泰＝秦【三】【宮】　[5]譽＝署【宮】　[6]〔建〕－【宮】　[7]槃＝盤【三】【宮】　[8]再＝載【三】【宮】　[9]褫＝陀【明】【宮】　[10]雪＝沛【三】　[11]室＝屋【三】【宮】　[12]祏＝祐【宋】【元】*　[13]〔戈〕－【三】【宮】　[14]遇＝逢【宮】　[15]江＋(何)【宋】，(河)【元】【明】　[16]加＝跏【三】【宮】　[17]遷＝還【三】【宮】　[18]洛＝絡【三】，治【宮】　[19]撤＝徹【三】【宮】　[20]鱗＝鮮【宮】　[21]中＝內【三】【宮】　[22]遘＝遇【宮】　[23]後世＝終日【三】　[24]爾＝食【三】【宮】　[25]講＝誦【三】【宮】　[26]子＝幷【元】【明】

苗裔矣。昔子產生而執拏。啓手觀之。文成相里。其後因而氏焉。[1]父宣恢廓有大志。好學該富。宗尚嚴君積早習丘墳。神氣爽烈。[2]年二十將欲出家。未知所適。乃遇律師洪湛。見而異之。即爲剃落。晦迹雙巖。又依法朗禪師希求[3]心學。絕[4]影三載不出山門。然爲幽讚自難聖教須涉。開皇十三年。辭師撰鉢周行採義。路經[5]滄[6]冀就遠行寺普興法師尋學涅槃。慶所未聞。乃經四載[7]情通三事。爲門學所推。至十八年入於京室。[8]供寶昌寺明及法師諮習地論。又依辯才智凝法師攝大乘論。於十義惡習六分轉依無塵唯識一期明悟。仁壽[9]二年。又往幷州武德寺沙門法稜所。聽採地持。故得十法三持畢源斯盡。四年七月。楊諒作亂。遂與同侶素傑諸師。南旋蒲坂。既達鄉壤法化大行。先講涅槃後敷攝論。幷諸異部往往宣傳。及知命將隣。偏弘地持。以爲誡勗之極。[10]特是開心之要論也。故成匠道俗並潤朱藍。結宗慈訓遠近通洽。而深護煩惱重愼譏疑。尼衆歸依初不引顧。每訓徒屬曰。女爲戒垢。聖典常言。佛度出家損減正法。尚以聞名汚心。況復面對無染。且道貴清顯。不參非濫。俗重遠嫌。君子攸奉。余雖不逮請遵其度。由此受戒教授沒齒未登。參謁請不聽入室。斯則骨梗潔己清貞高蹈。河東英俊莫與同風。先是沙門寶澄。隋初於普救寺創營大像百[11]丈。萬工纔登其一。不卒此願而澄早逝。鄉邑耆艾請積繼之。乃惟大[12]造之未成也。且引七貴而崇樹之。修建十年彫[13]莊都了。道俗慶賴欣喜相幷。初積受請之夕。寢夢崖傍見二師子於大像側連吐明珠相續不絕。既覺惟曰。*狩王自在。則表法流無滯。寶珠自涌。又喩財施不窮。冥運潛開。功成斯在。即命工匠。圖夢所見於彌勒大像前。今猶存焉。其寺蒲坂之陽。[14]高爽華[15]博。東臨州里。南望河山。像設三層巖廊四合。上坊下院赫奕相臨。園磑田蔬周環俯就。小而成大。咸積之功。攜空樹有。皆積之力。而弊衣[16]菲食輕財重命。普救殷贍追靜歸閑。爲而不恃即處幽隱。天懷抗志頓絕人世。不令而衆自嚴。不出而物自往。僕射裴玄眞寵居上宰。欽其令[17]問頻贈香衣。*刺史杜楚[18]客。知人之重。造展求法。其感動柔靡。皆此類也。往經隋季[19]擁閉河東通守堯君素。鎭守荒城偏師肆暴。時人莫敢竊視也。欲議諸沙門登城守固。敢諫者斬。玄素同愛無能忤者。積憤歎內發不顧形命。謂諸屬曰。時乃盛衰法無隆替。天之未喪斯文在斯。且沙門塵外之賓。迹類高世。何得執戈擐甲爲禦侮之卒乎。遂引沙門道遜神素。歷階厲色而諫曰。貧道聞人不畏死不可以死怖之。今視死若生。但懼不得其死。死而有益是所甘心。計城之存亡。公之略也。世之否泰。公之運也。豈五三虛[20]怯而能濟乎。昔者漢欽四皓天下隆平。魏重干木擧國大治。今欲拘繫以從軍[21]役。反天常以會靈祇。恐納不祥之兆耳。敢布腹心願深圖之。無宜恣肆一朝自傾。於後爲天下笑也。公若索頭與頭。仍爲本願。必縱以殘生遂充步甲者。則不知生爲何生。死爲何死。積陳此語傍爲寒心。素初聞諫重積詞氣。但張目直視曰。異哉斯人也。何乃心氣若斯之壯耶。因捨而不問。果詣積陳懺。堯素以殺戮無度騁其毒心。加又學意輕陵。雖當時[22]獲寢。而[23]禍作其兆。卒爲城人薛宗所害。自積立性剛果志決不迴。遇逢瞋忿勤爲魚肉。既出家後。[24]訶責本緣。挫拉無情。轉增和忍。歲登耳順。此行彌隆。習與性成。斯言不爽。以貞觀十年九月十七日。終於本寺。春秋六十有九。初積云疾的無所苦。自知即世告門人曰。吾今七十有[25]五。[26]吾卒今年矣。其徒曰。師六十九矣。何遽辭[27]耶。告曰。死生法爾。吾不懼也。且老僧將年七十。*刺史貌吾增爲六歲。故其命在旦夕。宜深剋勵視吾所行。又曰。經不云乎。世實危脆無牢強者。去終三日*鍾不發聲。逝後如舊。來咸哀歎

釋德美。俗姓王。清河臨清人也。年在童稚。天然樂善。口中所演恒鋪讚唄。擁塵聚戲必先[28]景塔。每見形像生知禮敬。由是親故密而異之。知非紹續之胤也。任從師學。十六辭親投諸林野。廣訪名賢用爲師傅。年至十九方蒙剃落。謹敬謙[29]恪專思行務。雖經論備閱而以律要在心。故四分一部薄通宗系。追求善友無擇遐邇。潔然自厲

[1] 父＝又【元】【明】　[2] 年＋(至)【三】　[3] 心＝之【宮】　[4] 影＝景【宮】　[5] 滄＋(海)【三】　[6] 冀＝海【宮】　[7] 情＝淸【三】【宮】　[8] 供＝依【宮】　[9] 二＝三【三】【宮】　[10] 特＝持【三】【宮】　[11] 丈＝尺【三】　[12] 造＝像【三】【宮】　[13] 莊＝粧【三】【宮】　[14] 高爽＝嵩高【三】　[15] 博＝塼【宮】　[16] 菲＝蔬【三】　[17] 問＝聞【三】【宮】　[18] 客＝容【三】　[19] 擁＝擠【宮】　[20] 怯＝恠【宮】　[21] 役＝促【宋】【宮】　[22] 獲＝權【三】　[23] 禍＝視【宮】　[24] 訶＝洞【宋】【宮】　[25] 五＝餘【宮】　[26] (吾)－【三】　[27] 耶＝邪【三】　[28] 景＝影【三】　[29] 恪＝裕【宮】

不群非類。開皇末歲。觀化京師。受持戒檢。禮懺爲業。因往太白山誦佛名經一十二卷。每行懺時誦而❶加拜。人以其總持念力功格涅槃。太白九隴先有僧邕禪師道行僧也。因又奉之而爲師導。從受義業。亟染暄涼。後還京輦住慧雲寺。❷値默禪師又從請業。默卽道善禪師之神足也。善道承信行普功德主。節約形心。不衣皮帛。默從受道。聞見學之望重京都。偏歸俗衆。美依承默十有餘年。三業隨從深相器待。所以每歲禮懺將散道場。去期七日苦加勵勇。萬五千佛日別一遍。精誠所及多感徵祥。自爾至終千有餘遍。故默之弘獎福門開悟士俗。廣召大衆盛列檀那。利養所歸京輦爲最。積而能散。時又❸珍重。常於興善千僧行道。期滿嚫奉人別十縑。將及散晨外赴加倍。執事憚少依名付物。默聞告曰。何有此理不成僧義。❹必若約截凡聖難知。但當供養不慮虛竭。庫先無貯物出散❺之晨及設大會七衆俱集。施物山積新舊❻咸充。時又欽之。謂其志大而致遠。故使靈祇冥助也。不然誰能覩斯不懼耶。故自開皇之末終於大業十年。年別大施。其例咸爾。默將滅度。以普福田❼業委於美。美頂行之。故悲敬兩田年常一施。或給衣服。或濟❽糇糧。及諸造福處多有匱竭。皆來祈造通皆賑給。又至夏末。諸寺受盆隨有盆處皆送物往。故俗所謂普盆錢也。往❾住禪定斯事無殆。大業末歲。夏召千僧七日行道。忽感異人形服率然來。告美曰。時旣炎熱。何不打餅以用供養。美曰。麪易辦也。人多餅壞何由可致。使曰。易可辦耳。❿且溲⓫三十斛麪作兩日調。餅不壞也。卽隨言給。但云多辦⓬瓮水槽。多貯冷水。明旦將設。半夜便起打麪⓭搥案。鼓動人物。僧俗聚觀驚亂眼耳。須臾打切麪已。將半命人煮之。隨熟內水。自往攪之。及明行餅。皆訝⓮緊韌抽拔難斷。千人一飽咸共欣泰。試尋匠者通問失所。餘有槽瓮中餅。日別供僧。乃盡限期一無爛壞。合衆悲慶感通斯應。武德之始創立會昌。又延而住。美乃於西院造懺悔堂。像設嚴華堂宇宏麗。周廊四注複殿重敞。誓共含生斷諸惡業。鎭長禮⓯悔潔淨方等。凡欲進具必先依憑。蕩滌身心方登壇位。又於一時所汲浴井忽然自竭。徒衆駐立無由洗懺。美乃執爐臨井苦加祈告。應時泉涌還同恒日。時共宗焉。所畜舍利藏以寶函隨身所往必齋供養。每諸起塔祈請散之。百粒千粒隨須而給。精苦所感隨散隨滿。由是增信彌隆。勤懇不絕。又年經秋夏。常行徒跣。恐蹈蟲蟻。慈濟意也。或行般舟一夏不坐。或學止過三年不言。或劾不輕⓰通禮七衆。或同節食四分之一。如斯雜行其相紛綸。卽⓱日略舒⓲差難備舉。生常繫想專固西方。口誦彌陀。終于⓳命盡。以貞觀十一年十二月二十六日。合掌稱佛卒于寺院。春秋六十三矣。乃送於南山鵄鳴⓴塠。後又收骸於楩梓谷起塔。弟子等樹碑于會昌寺。侍中于志寧爲文。又京邑沙門曇獻者。亦以弘福之業功格前賢。身命成範衆所推揖。所造福業隨處成焉。故光明寶閣冠絕寰中。慈悲佛殿時所驚異。人世希爾故不廣焉

釋慧冑。姓王。蒲州蒲坂人。少在道門樂崇福事。受具已後師表僧祇。及至立年又專禪誦。曉夕相繼偏重法華。後住京邑清禪寺。草創基構並用相委。四十餘年初不告倦。故使九級浮空重廊遠攝。堂殿院宇衆事圓成。所以竹樹森繁園圃周遶。水陸莊田倉廩碾磑。庫藏盈滿莫匪由焉。京師殷有無過此寺。終始監護㉑功實一人。年至耳順便辭僧任。衆以勤劬經久。且令權替。及於臨機斷決並㉒用諮詢。寺足淨人無可役者。乃選取二十頭令學鼓舞。每至節日設樂像前。四遠問觀以爲欣慶。故家人子㉓弟接踵傳風。聲伎之最高於俗里。遇患極困自然知卒。香湯沐浴正理衣襟。曰吾有小罪須加重病。事由營造掘鑿故也。至於終晨言氣不昧。告弟子曰。酬償了矣。吾其去矣。尋聲而卒。春秋六十有九。卽貞觀初年也。乃露骸收葬爲起方墳。就而銘之。時京邑會昌有沙門法素者。倜儻不倫。操業奇卓。雅爲衆怪。本師智顗專行勸福。昔在江表遊適所至皆設萬人大會。夜告纔竟明卽成辦。此例非一。隋末東都嬰城自固。㉔肌骨相望。有若塊焉。㉕寺有金像二軀各長一丈。素不忍見斯窮厄。取一㉖融破㉗粂米作糜餧

❶加＝知宮 ❷値＋(靜)㊂ ❸珍＝彌㊂ ❹必＝如㊂ ❺〔之〕－㊂宮 ❻咸＝盛宮 ❼業＋(用)㊂宮 ❽糇＝餱明，喉宮 ❾住＝往㊂ ❿且＝日宋宮，先元明 ⓫三＝二㊂宮 ⓬瓮＝瓷明 ⓭搥＝槌宮 ⓮緊＝堅元明 ⓯悔＝懺㊂宮 ⓰〔通〕－宮 ⓱日＝自㊂ ⓲差＝尤㊂宮 ⓳命盡＝盡命㊂宮 ⓴塠＝阜㊂ ㉑功＝切宮 ㉒用＝周宮 ㉓弟＝女㊂宮 ㉔肌＝飢㊂宮 ㉕寺＝嘗㊂，帝宮 ㉖融＝鎔㊂ ㉗粂＝糴明

諸餓者。須臾米盡。又取欲壞。時沙門辯相。與諸僧等拒諍不與。素曰。諸大德未知至理也。昔如來因地爲諸衆生。尚不惜頭目髓腦。或生作肉山。或死作大魚。以濟飢餧。如何成果。復更貪惜化形。必不然矣。素今身肉堪者亦所不惜。大德須知。今此一像若不惠給衆生。城破之後亦必從毀。則壁陷多人。何如素今一身當也。衆不許之。及[1]僞鄭降日。像先分散。如其言焉。然其言行譎詭。險而難遵。其例不一。後入京室。卒會昌寺。

釋智通。姓陳。住梓州。八歲出家。爲正道法師弟子。後誦法華。并講在牛頭山。善持威儀。奉戒貞苦。降伏[2]皇老。士女奏章必杖之五十。遠近皆[3]憚。寺宇成就。*惟其[4]終始。合衆畏懾無蓄私財者。常有雙[5]鵝依時聽講。講百餘遍兩度放光。至貞觀二十三年十月十三日告衆。吾造山寺可用千萬貫。恨未[6]周備。今便永別。言訖而卒。春秋九十七矣。小食時終。合寺房堂皆動而作白色。經一食頃。

釋慧震。姓龐。住梓州通泉寺。身長八尺。後聽嵩師三論。大領玄旨。福力所被蜀部遙推。嵩之還南。得袈裟[7]二百領以贈路首。每年正月轉藏經。千人袈裟奉施無闕。常弘三論聽衆百餘。忽於高座似悶見人語曰。西山頭好造大佛。既覺下座。領衆案行。中堪造像兩邊泉流。即命石工鑴鑿座身。高百三十尺。貞觀八年。周備成就四面都集。道俗三萬慶此尊儀。其像口中放大白光遠近同奉。先有一馬日行五[8]百。曾經入陣餘馬並死。*惟此得還。至十四年七月。忽自嘶鳴。不食三日。震聞毛竪。有一異僧名爲十力。語震曰。馬與主別。[9]主當先行。來年正月十五日。日正中時應入涅槃。法師須散財物無留於後。於身何益。言已而隱。莫知其出。先造藏經。請僧常轉。開大施門。四遠悲敬來者皆給。至終年初又請衆僧。讀經行道作三七日。俗緣昆季內外皆集。至於八日香氣鬱勃充滿寺中。傾邑道俗共聞異香。捨散山積。至十五日氣猶不歇。從旦至午寺內樹木土地皆生蓮華。衆覩奇瑞知其即世。震曰。嘉相已現不容待滿。便行䞋施。早食訖手執香爐。繞盧舍那三匝。還於佛前[10]䠒跪正念。大衆滿堂不覺已逝。春秋六十有六。停喪待滿香氣猶存。兄弟三人各捨五十萬。於墓所作僧德施及以悲田。作石塔高五丈。龕安繩床。扶屍置上。經百餘日猶不委仆。道俗萬餘悲[11]涼相[12]結[13]云

釋慧雲。姓王。太原人也。遠祖避地止于九江。弱年樂道。投匡山六林寺沙門智鍇而出家焉。鍇亦標領當時。有聲[14]出世。而雲慷慨時俗。精厲歸從。故得獨異恒倫不拘物累。致有大節大務偏所留心。時年二十有五。[15]達禪師者。江淮內外所在興造。事力不遂咸來祈請。雲爲寺廟毀壞故致邀延。達不許之。雲以來告不申便陳死請。委身在地涕泗滂沱。流迸塗漫[16]滿五尺許。又以頭叩地。青腫覆眼。加諸誓願曰。若不蒙赴。雲亦投江。達見其意盛。欻然迴意。雲即前告道俗。所在迎候。披草望山。行不由徑。路值群虎。不暇駐目。延達至山。[17]須有經始。[18]泝流諸處檢校功德。時屬嚴冬氷擁船路崩砂頽結壓阻舟人。雲乃急繫衣裳。破氷挽纜。壓胯[19]以下凌澌截肉。流血凝住不覺疲苦。自此船行*二百餘里。方登所在。共懇誠難繼。並例此也。隋季末齡。中表賊亂。有林士弘者。結衆豫章僞稱楚帝。僞尚書令鄱陽胡秀才。親領士衆臨據九江。因[20]感發心。欣寫廬山東林文殊瑞像。盡所鎭境訪監護者。道俗僉議以雲有出衆之奇。雅當此選。鑪錘既辦便就鎔範。光儀乃具。*惟頭及脇兩處有孔。時衆未之悟也。其年秀才僞勅。所追有像色金百二十兩。盛以竹筒。雲以賊徒蜂起無方守護。並用付才。又以念誦銅珠一環。遺才爲信。行至[21]宮亭。軍士乞福。才得便風舉帆前引。於江中路遭浪船沒。財物蕩盡。*惟人達岸。才諸無所恨。[22]但失像色金。煩冤江畔。[23]呼嗟不絕。誓願不成深爲業也。須臾金筒隨浪逆流。并遺銅珠。前後相繼。[24]汎隱向岸就才。既獲色金。界衆同叫歎欣無量。計[25]被沒處至所出岸三十餘里。重而能浮逆波相授。軍民通怪驚異靈感。及才之遇害也刃開頸脇。恰符像焉。初才之欲擊賊以金用委叔父曉禪師。及楚都既覆群寇交

[1] 僞＝爲【三】【宮】　[2] 皇＝黃【三】【宮】　[3] 憚＝禪【元】　[4] 終＝始【三】【宮】　[5] 鵝＝鵞【宮】　[6] 周＝用【三】【宮】　[7] 二＝三【三】【宮】*　[8] 百＋（里）【三】【宮】　[9] 主＝王【聖】　[10] 䠒＝胡【明】　[11] 涼＝泣【三】　[12] 結＝噎【三】　[13] 云＋（耳）【三】　[14] 出＝山【宋】【元】【宮】　[15] （有）＋達【三】　[16] 滿＝濡【宋】【宮】　[17] 須＝頂【三】　[18] 泝＝岸【宮】　[19] 以＝已【三】【宮】　[20] 感＝咸【三】【宮】　[21] 宮＝郳【宋】【宮】　[22] 但＋（恨）【三】【宮】　[23] 呼＝吁【元】【明】　[24] 汎＋（汎隱）【元】【明】　[25] 被＝彼【明】

侵曉用弊布裹金。擔以避難。不免爲賊所奪。既失像金。取求無計。尋有賊中來者。盜金投曉。倶不知是金擔也。曉得本金。委雲成就。光相超挺今在山閣。初鑄像時。有李五戒者。私發願曰。若鎔金日瞀然一臂。雲爲模樣。早成遂前期日。李氏不知已鑄。乃夢像曰。汝先願然臂。如何違信[1]耶。李氏慹寤。因始知之。即於像前以刀解臂。蠟布纏骨而燒焉。又感徵應。略其事也。雲以江[2]介威紆。[3]累逢草竊。經論乃積。而戒律未弘。遠趣帝京躬參學府。値首律師當[4]陽開化。大適本志悲喜交并。採掇行務有聞朝省。下勅令住弘福。而形貌長偉。骨面多髯。言[5]晤成章。衆所知識。偏能讀誦顚盛威容。故齋福大集。恒居坐首。群公卿士側席虛心。一擧五卷須臾尋了。未聞[6]嗽唾。莫不嘉尚。然其程器。卽目故[7]略敍之。

論曰。夫住持之相。其例乃多。包擧精博要*惟二種。道法弘世。則靜倒絕其生源。相法所持則導昏開其耳目。宗途既闡。萬代奉其風規。雖或中微。終亦依之成則。昔如來創化。寺開須達之源。塔現古今。初*惟積土之漸。沿斯已後福事彌隆。無憂之碣林繁。有信之園星布。自摩[8]騰入洛。其相先揚。建寺以宅僧尼。顯福門之出俗。圖繪以開依信。知化主之神工。故有列寺將千。繕塔數百。前修標其華望。後進重其高奇。遂得金剎[9]干雲。四遠瞻而懷敬。寶臺架迴。七衆望以知歸。並弘道之初津。攝度之權術也。至如引風治閣。出慧遠之深誠。傳聲停毒。[10]寔智興之通感。僧明志開遺寄。僧晃操勤幽明。達公因[11]治水而集[12]材。美上假冥聖而陳供。慧雲貞烈。黃金以之不沈。道積抗言。白刃由斯不拔。若斯監護。不[13]蔑由來。然則經理衆事。論陳退沒。並由志節素少[14]情非巧能。致涉[15]艱違便虧誓願。功[16]敗垂成。義當斯也。昔如來在世。躬治院門。大集僧務。非聖不履。迦葉之營五寺。恒預勞泥。目連之任月直。常供掃地。是以福事之來。導引遼遠。下凡祖習。故是常科。而頃世[17]惰竊每多欺負。觀塗塔爲庸夫。謂引材爲豎伍。出道無宜。行施入俗有絕淸心。斯語不倫殊乖正則。故天報爲貴。尙行乞於人間。聖果爲高。猶被餓於僧部。斯徒衆矣。略擧可知。是以福智二嚴。空有兩諦。大經大論盛[18]列綱猷。即可師承難爲排斥。且自世有諸福。其流多雜。倚傍了經陳揚疑僞。隋祖開皇之始。釋教勃興。眞僞混流恐乖遺寄。乃勅沙門法經。定其正本。所以人中造[19]者五百餘卷。同並燔之。餘不盡者隨方間出。比諸經藏*惟錄正本。通數則有三[20]萬餘卷。已外別生雜集。並不寫之。至於疑僞時復抄錄。斯由未曾陶[21]練。故致此[22]涉。試爲論之。至如藥師行事。源出宋朝。比用在疑。頗存沿俗。隋煬洛水彥琮所翻。義節全同。文鋪少略。斯則梵本有據。祈福之元宰也。但以世惟相有非相何以曉心。大聖逗機任物。而敷此要。如說行者必致[23]攘除。恐涉懷己自虧名實。故彼文云。口爲說空。行在有中。誠言得矣。或有精專懇苦厚供彌隆而所祈無應者。則往業堅明。定須酬償。故文云。*惟除宿殃餘則可脫。然則業無永定。皆可轉除。任業增生。無成聖義。故經明懺止約內心。有愧則亡。無慚斯有。三報輕重具顯涅槃。六根淳薄亦陳實觀。是知宿殃不請。例是別時。通諸理教。義須隱括。又有普賢別行金光總懺。[24]多歸淸衆事乖通俗。比有行事執著者多。遍[25]告雖來皆[26]虧法利。故彼文云。諸業障海從妄想生。還須體妄。乃傾前業。今則緣念彼此。我所兩存倒想[27]逾增。故難遵聖義。塵無以表達眞。識有以明通。俗在凡下位行漸若斯。順舊常熏理非筌悟。梁初方廣。源在荊襄。本以厲疾所投祈誠悔過。哀茲往業悲慟酸涼。能使像手摩頭。所苦欻然平復。[28]同疾相重遂廣其塵。乃依約諸經抄撮成部。擊聲以和動發恒流。談述罪緣足使汗垂淚[29]瀉。統括福慶能令藏府倶傾。百司以治一朝。萬化*惟通一道。被時濟世。諒可嘉之。*惟梁武帝親行情矜[30]默識。故文云。萬方有罪。在予一人。當由根識未調。故使情塵濫染。年別廣行。捨大寶而充僮僕。心力所被感地震而天降祥。是稱風靡。欝成恒則。有陳眞觀。因而廣之。但爲文涉菁華。心行頗淡。原夫懺悔之設。務在專貞。[31]欲使肝膽露於衆前。慚愧成於即日。固得罪終福始。

[1] 耶＝邪〔明〕　[2] 介威＝永戚〔三〕〔宮〕　[3] 累＝頻〔三〕〔宮〕　[4] 陽＝隅〔三〕〔宮〕　[5] 晤＝語〔三〕〔宮〕　[6] 嗽＝欬〔三〕〔宮〕　[7] 略＋(序)〔三〕〔宮〕　[8] 騰＝滕〔三〕〔宮〕　[9] 干＝千〔明〕　[10] 寔＝實〔三〕〔宮〕　[11] 治＝涪〔三〕〔宮〕　[12] 材＝林〔宮〕　[13] 蔑＝夢〔宋〕〔宮〕　[14] 情＝精〔三〕〔宮〕　[15] 艱＝難〔三〕〔宮〕　[16] 敗＝致〔宋〕〔明〕〔宮〕　[17] 惰＝順〔宋〕，穢〔元〕〔明〕〔宮〕　[18] 列＝引〔三〕　[19] 者＝作〔三〕　[20] 萬＝千〔三〕　[21] 練＝鍊〔明〕　[22] 涉＋(疑)〔三〕　[23] 攘＝禳〔三〕〔宮〕　[24] 多＝名〔三〕　[25] 告＝吉〔三〕〔宮〕　[26] 虧＝舒〔三〕〔宮〕　[27] 逾＝愈〔三〕〔宮〕　[28] 同＝因〔三〕　[29] 瀉＝寫〔三〕〔宮〕　[30] 默＝黔〔三〕〔宮〕　[31] 欲＝慾〔宮〕

言行可依。如文宣之製淨住。言詞可屬。引經教如對佛。述厭欣如寫[1]面。卷雖[2]二十。覽者不覺其繁。文乃重生。讀人不嫌其[3]妨。世稱筆海。固匪浮言。又有妄讀懺文行於[4]悔法。罪事叢雜不解。位以十條。因構頌[5]擧。未知本於三惱。浪誦盡紙。昏慣通於自他。爲師難哉。隨負歸於彼此。如斯遣累未曰清澄。[6]固約前論。薄爲准的。六道慈懺源亦同前。事在歲終。方行此[7]祀。道別開冥 海陸之味畢陳。隨趣請祝。慈悲之意弘矣。原夫。六道至果 趣別重輕。人含十等之差。餘則擧例可悉。阿含所述入魔鬼道。有親供祭心生隨喜。心喜身飽故曰充飢。非由供福業令自受。以正法義理有所從。無有自作他人受果。斯則目連飯母事也。自外五趣報局所收。隨報位隔無由通給。今則道別陳冥。恐非臨[8]爨。然又報得諸通事含生趣。不妨他心徹視待會而從祭酹。自此已外其例難收。或度星安宅決明罪福。占察投輪懷疑結線。同歸淺俗未入深經。然罪積由來福興伊始。俱*惟妄想而善卦難諧。愚凡所履諒參其用。又有不揆分量登冒聖賢。端然思道剋成位地。此並想心懷道不識道是妄心。知妄思心不起有起實歸。*惟識識心達俗知何不爲。用此投輪應分業相。又有方等佛名般舟誦呪。多以夢王表淨。准此用顯澆淳。且夢*惟冥妄想[9]象尚取依憑。況在現輪擧擲其心可准。若夫惑業所起。梯構有因。惑必違理而生。故懺務觀其理。業生依事而起。故懺還須緣。事悔必勤身營構。慚愧爲其所宗。理悔必析破我人。知妄是其大略。並如別錄。悔法[10]廣之。是知釋宗一化。大較三門。若樂罪時須弘福事。因修福故便起想著。則應破遣教思理觀。如斯易奪集業可期。若滯此[11]三全乖教意。惟夫。大聖垂世[12]末欲增生。福順情欣。還資故習。義須思擇斷結入道。斯言極矣。世不達者。以福爲道。既附情纏用爲高勝。正是戒見二結所收。我倒常行。何能遣縛。是以通人。審權實之有從。達界繫之無爽。明惑性之重輕。曉分量之優劣。莫不以罪障天人一向須捨。福爲有甚雖行不[13]著。由諸八禪滯情六度不淨事觀及世順善皆爲有法。大論明言計並封心故非道業。至如色有初定。凡聖通行。非想極居。無生不止。終乖出要。未靜輪迴。但爲封迷不厭故也。況以亂善用充靜業。有識聞之足爲殷鑒。流俗儒素尚捐固我之心。但謂我能行之。故非清蕩所攝。豈得心用浮動。觸境增迷妄計爲道。一何可笑。復聞福爲有本潛神不修。身行魔世何能無事。事涉罪福理必通知。且如衣食四資無時不假。佛制取納。惟依觀門。輕悔對治。斯誡罪也。奉[14]觀勤行。斯誡福也。謂我能行。便成違理。我不能行。又是違事。違事則業繫三途。違理則福纏諸欲。在凡使性何能靜心。入[15]止正見方傾苦趣。故知因[16]修世相知何不爲。*惟勤[17]觀用漸當缺有。不爾沈淪還歸無始。伊我同舟可不[18]免哉

續高僧傳卷第*二十九

續高僧傳卷第[19]三十

[20]大唐西明寺沙門釋道宣撰

雜科聲德篇第十　正傳十[21]二　附見[22]八

釋慧明。不知[29]何人。[30]貌儀象胡。故世以胡明爲目。然其利口奇辯鋒涌難加。擒體風雲銘目時事。吐言驚世聞皆諷之。後乃聽採經論傍尋書史。捃[31]摭大[32]旨不存文句。陳[33]文御世多營[34]齋福。民百風從其例遂廣。衆以明騁衒脣吻機變不思。諸有唱導莫不推指。明亦自顧才力有餘。隨聞即擧。牽

[1] 面=兩【宋】【宮】　[2] 二十=三十【明】*，世【宮】　[3] 妨=廣【明】　[4] 悔=懺【宋】【宮】　[5] 擧=擧【元】【明】　[6] 固=因【元】【明】　[7] 祀=祝【明】【宮】　[8] 爨=饗【明】【宮】　[9] 象=像【明】【宮】　[10] 廣=度【明】　[11] 三+(人)【宮】　[12] 末=未【明】【宮】　[13] 著=着【明】　[14] 觀=勸【明】【宮】　[15] 止=上【明】【宮】　[16] 修=循【宮】　[17] 觀=勸【宮】　[18] 免=勉【明】【宮】　[19] 三十=三十一【宋】【元】【宮】，四十【明】　[20] 大唐西明寺沙門=唐【明】【宮】　[21] 二+(人)【明】　[22] 八+(人)【明】　[23] 智=兩【宮】【聖】　[24] 〔隋〕－【明】*　[25] 蘇=蘇【明】【宮】　[26][27] 玄應=智寶【明】【宮】【聖】　[28] 〔唐〕－【明】*　[29] 何+(許)【明】　[30] 貌儀象=猶貌象【明】，貌儀像【宮】　[31] 摭=拾【明】　[32] 旨=指【宮】【聖】　[33] 文=之【聖】　[34] 齋=齊【聖】*

引古今包括大致能使聽者欣欣恐其休也宣帝在位大建五年將事北征觀兵河上已遣大都督程文季等領軍淮浦與齊對陣雄氣相傾帝甚憂及乃於太極殿命紀卜之試卦腹文颯然長裂君臣失色爲不祥也即請百僧*齋時一會臨中猶猝未測所由及行香訖乃陳卜意明抗聲敘致又述繇曰卜征龜破可謂千里路通既其文*季前鋒豈不一期程捷時以爲浮飾也至四月中次大小峴與齊大戰俘虜援兵二十餘萬軍次譙合呂梁彭越前無橫陣故下勅云今歲出師薄伐邊服所獲梁土則江淮二百許城東西五千餘里然龜腹長文號千里也遠驗明言宛同符契故明承此勢爲業復隆偏意宗猷達悟登白者其量弘矣不測其終

釋道紀未詳氏族高齊之初盛弘講說然以成實見知門學業成分部結衆紀用欣然以敷習之功成遺業也天保年中秋初立講紀引衆首出鄴城南彼舊門人又引衆入正於闔側欻爾相値紀曰卿從何來殊無禮也如何師範輒抗拒耶既不傾屈理宜下道彼曰法鼓競鳴利建斯在聲榮之望師資焉有紀不答自爲下道出于城外迴首告其屬曰吾講成實積三十載開悟匠導望有功夫解本擬行斯遺誡也今解而不行還如根本不解矣徒失前功終無後利往不可追來猶可及請並返京吾當別計乃退掩房戶廣讀經論爲彼士俗而行開化故其撰集名爲金藏論也一帙七卷以類相從寺塔幡燈之由經像歸戒之本具羅一化大啓福門論成之後與同行七人出鄴郊東七里而顧周匝七里士女通集爲講斯論七日一遍往必荷擔不恥微行經書塔像爲一頭老母掃帚爲一頭齊佛境內有塔斯掃每語人曰經不云乎掃僧地如閻浮不如佛地一掌者由智田勝也親供母者以福與登地菩薩齊也故其孝性淳深爲之纏補衣著食飲大小便利必身經理不許人衆有或助者紀曰吾母也非他之母形骸之累並吾身也有身必苦何得以苦勞人所以身爲苦先幸勿相助因斯以勵道俗從者衆矣又復勸人奉持八戒行法社齋不許屠殺所期既了又轉至前還依上事周歷行化數年之間遶鄴林郊奉其教者十室而九有同侶者故往候曰比行化俗何如道耶紀曰彼講可追今則無悔既往不咎知復何言後遭周氏吞併玄教同廢呼嗟俗壞每崇斯業及開法始更廣其門故彼論初云邪見者是也所以世傳何隱論師造金藏論終惟紀也故改名云然其所出抄略正文深可依准後不測其終

釋法稱江南人通諸經聲清囀動衆陳氏所化舉朝奉之又善披導即務標奇雖無希世之明而有隨機之要隋平南服與白雲經師同歸秦壤住興善寺每引內禁敘論正義開納帝心即勅正殿常置經座日別差讀經聲聲不絕聽覽徹除即問經旨遂終昇遐晚住定水與雲同卒俱八十餘仁壽年也時有智雲亦善經唄對前白者世號烏雲令望所高聲飛南北每執經對御響振如雷時慘哀嘯停駐飛走其德甚衆祕不泄之故無事緒可列又善席上談吐驚奇子史丘索都皆諳曉對時引挽如宿構焉隋煬在蕃彌崇敬愛召入慧日把臂朋從欣其詞令故也年登五十卒於京師王悲惜焉數日不出廣爲追福又敕沙門法論爲之墓誌見於別集

釋眞觀字聖達吳郡錢唐人俗姓范氏祖延燕給事黃門侍郎父兌通直散騎常侍母桓氏溫良有德嘗俳憤無胤潔齋立誓誦藥師觀世音金剛波若願求智子紹嗣名家時獻統所圖迦毘羅王者在上定林寺巨有靈異躬往祈請刻寫容影事像若興依藥師經七日行法至於三夕覺遊光照身自爾志性非恒言輒諧達豈非垂天託入寄范弘釋者也及其誕育奇相不倫左掌仙文右掌人字口流津液充閏榮府從幼至終未嘗患渴故體膚光偉雖老不衰舌文交加狀如羅綺故得含章蘊辯開神明晤又聲韻鍾鈴捷均風雨其見聞者莫不驚異小有大概五歲能蔬*齋或登衣篋或執扇帚戲爲談講八歲通詩禮和庾尚書林檎之作十六儒道群經柱下河上無所遺隱時又流涉棊琴暢懷文集日新月異師友驚忻嘗共友人逍遙津渚

(1)季＝秀【宮】* (2)殿＋(中)【三】 (3)試＝式【宮】 (4)卦＝肚【宋】【元】【宮】，社【聖】 (5)文＝紋【宋】 (6)颯＝颭【明】 (7)猶猝＝倉卒【三】【宮】 (8)程＝利【三】【宮】 (9)俘虜＝盧【宋】【宮】 (10)譙＝推【宋】，樵【元】【明】，譙【宮】 (11)不＝莫【三】【宮】 (12)遺＝道【宮】 (13)來＋(乃)【三】 (14)殊＝別【聖】 (15)紀＋(何)【三】 (16)匠導＝正道【三】 (17)孝＋(必)【三】 (18)(母)＋吾【聖】 (19)他＝由【宮】，田【聖】 (20)[崇]－【聖】 (21)惟＝唯【三】【宮】* (22)通＝稱【三】 (23)[聲]－【宮】 (24)遐＝霞【宋】【宮】 (25)響＝譽【三】【宮】【聖】 (26)振＝震【三】【宮】 (27)慘＝參【三】【宮】 (28)[令]－【聖】 (29)桓＝任【宮】 (30)波＝般【明】 (31)巨＝臣【元】 (32)閏＝潤【三】【宮】 (33)鍾＝鐘【明】* (34)[驚異]－【三】【宮】【聖】 (35)有＝者【宮】 (36)帚＝箒【宮】

有善相者迎而拜曰。年少當為大法師。後即尊誦淨名[1]般若。志存入道。伺機承色。二親弗許。乃[2]曰。迦毘降夢。子欲開籠[3]拘令在網。此非黠慧。父母[4]咸開心隨喜。啓勅降言。并賜衣鉢。義興生法師行潔小震。躬為翦落。大[5]功德貞律師道藹雲陽。請任和[6]上。研思十誦。一遍能述。又從華林[7]園法師受成實論。十遍十覆超振前標。自謂解成。可塡以行也。始誦法華。日限一卷。因斯通夢。汝有大根。忽守小道。深可惜也。遂往興皇聽摩訶衍。質疑明難。唐突玄門。朗公精通綷然復加脂粉。吾出講八年。[8]無一問至。此能使妙義開神。眞吾師矣。仍從北面數載研尋。開善大忍法師。蹈影鍾山。遊心方等。將欲試瞻先達。問津高士。因操桴扣寂用程玄妙。乃歎曰。龍樹之道方興東矣。辯勇二師當塗上將。頻事[9]開折亟經重席。時人語曰。錢[10]唐有眞觀。當天下一半。沙門洪偃才邁儒英。鉤深釋傑。面相謂曰。權高多智耳[11]目有名。我有四絕。爾[12]具八能。謂義[13]導書詩辯貌聲[14]棊是也。由此王公貴遊多所知識。始與王東臨禹井。請以同行。于時興皇講筵。選能義集。觀臨途既促。咸推前次。既登高座。開二諦宗[15]百[16]並縱橫一言氷泮。學士[17]傳[18]釋在席嗟曰。三千稱首七十當初。是上人者當為酬對。金陵道俗見知若此。既達東夏。住香嚴寺。講大涅槃。四方義集復增榮觀。與皇又三追曰。吾大乘經論。略已弘通。而燕趙齊秦。引領翹足。專學

雖多。兼該者寡。宜速反東蕃。法門相寄。于斯時也征周失律。[19]朝議括僧無名者休道。觀乃傷迷歎曰。夫剎利居士皆植[20]福富強。黎庶[21]斷小遣[22]罪貧弱。欲茂枝葉。[23]反剋根本。斯甚惑矣。人皆惜命偷生。我則亡身[24]在法。乃致書僕射徐陵。文見別集。陵封書[25]合奏。帝懍然動容。括僧由寢。據斯以言。非但梁柱佛法。亦乃明略佐時矣。江夏王出鎮于越。復請同行。朗師吞咽良久言曰。能住三年。講堂相委。復屬英王尚法利益。深不可留也。仍於禹穴屢動法輪。[26]特進杜稜。請歸光顯[27]傳教學徒。及永陽鄱陽二王司空司馬消難。並相次海運延仰浙東。故得塗香慧炬以業以煥頂敬傾心盡誠盡節。天台智者名行絕倫。先世因緣敦歡莫逆。年臘既齊為法兄弟。共遊秦嶺[28]凌雲舊房。朝陽澄景。則高談慧照。夕陰匿[29]采。則深安禪寂。及智者徵上闕庭。觀便孤園敷說。大流法味。載廣俗心。永陽還京仰奏請德。舉朝僧正同請絲綸。遂逢祚終。斯事使寢。隋祖尚法惟深。三勅[30]勞問。秦王莅蕃。二延總府。皆辭以疾。確乎不就。齊王晚迎江浦。躬申頂禮。傳以香火。送還舊邑之眾善寺。開皇十四年時極亢旱。刺史劉景安。請講海龍王經。序王既訖驟雨滂[31]霔。自斯厥後有請便降。吳越宗仰共若神焉。縣西有靈隱山者。舊曰仙居。峯吐蓮華洞藏龍穴。信江東之秀嶽也。觀既仁智內冥山水外狎。共道安禪師頭陀石室。檀越陳仲寶。率諸同

侶開藏拓基。構立精舍號南天竺。遂即去邑還谷。棲止終焉。眾善講堂付門人玄鏡。鏡承瓶[32]瀉相從不絕。及文[33]皇造塔形勝所歸不謀同集。取決於觀。乃指崔嵬高石。可安塔基。雖發誠言孰為可信。俛仰穿鑿洞穴。自然狀似方函。宛如奩底。天工神匠冥期若符。自爾在山常講法華。用為心要。受持讀誦躬自書弘。五種法師於斯乎在。又[34]特於經旨明練深趣。談吐新奇非尋紙墨。智思韞揚迥飛文外。又感盟洗遺滯地不為濡。事理異人。經之力也。[35]畢亭神姓陳名重。降祝請講法華一遍。遺以錢物。又降祝捨其廟堂五間。為眾善佛殿。據斯以言。感靈通供誠希有也。大業七年四月八日。司馬李子深。更延出邑講大涅槃。初出天竺自標葬地。至現病品。夢見三人容服甚盛把幡俱禮云。淨居遣仰。至六月六日以疾而臥。又夢與智者同輿。夾侍尊像翼佛還山。覺已歎曰。昔六十二應終講法華力更延一紀。今七十四復致斯[36]應。生期畢矣。即集內眾訓將來事曰。欲生善道。欲備神力。欲出生死。欲具佛法。宜須持戒修定學慧弘通正法。勿令空過無所得也。爾日天台送書并致香蘇石蜜。觀覽書曰。宿世因緣最後信矣。命兩[37]如意。一東向天台。一留西法。志諸雜服式吾[38]眼自分。一還僧揭磨。二成[39]第五僧施。嘗有人夢飛殿來迎。沙門寶慧又聞空中[40]鼓樂。至七月[41]一日中夜。[42]跏坐。盥漱整服曰。有人請講

[1]般＝波(聖)　[2]〔曰〕－(三)(宮)　[3]拘＝勿(三)　[4]咸＝成(宮)　[5]〔功〕－(元)(明)　[6]上＝尚(三)(宮)　[7]園＝國(宋)(宮)，圓(元)(明)　[8]無＝元(宮)　[9]開折＝析開(宋)(宮)，折關(元)(明)　[10]唐＝塘(三)(宮)　[11]耳＝白(三)(宮)(聖)　[12]具＋(具)(聖)　[13]導＝道(聖)　[14]棊＝基(宮)　[15]百＝官(聖)　[16]並＝非(聖)　[17]傳＝縛(聖)　[18]釋＝梓(元)(明)(聖)　[19]朝＝期(宋)(宮)　[20]福＋(田)(三)　[21]斷＝斯(三)(宮)(聖)　[22]罪＝羅(聖)　[23]反＝及(宋)(宮)　[24]在＝存(元)(明)　[25]合＝令(元)(明)　[26]特＝持(宮)　[27]傳＝傅(明)　[28]凌＝陵(三)(宮)　[29]采＝彩(三)(宮)　[30]勞＝榮(宋)(宮)　[31]霔＝注(三)(宮)　[32]瀉＝寫(宋)(宮)　[33]皇＝宣(三)(宮)　[34]特＝持(三)(宮)　[35]畢＝卑(宮)　[36]〔應〕－(聖)　[37]如＋(如)(聖)　[38]眼＝服(宋)(宮)　[39]第五＝弟子香(聖)　[40]鼓＝伎(三)(聖)　[41]一日＝七日(宋)(聖)，且(聖)　[42]跏＋(趺而)(三)(宮)

菩薩戒也。端坐怡然。不覺已滅。逝於衆善之舊寺。從子至午心頂俱煖。身體柔軟顏色不變。右手內[1]掘三指。信宿流汗遍身。至四日移入龕。時屬流火。焰氣尚嚴。而儼若生存。[2]寔資神力。從此至二十五日。四方輻湊六縣同集。道俗公私一期[3]咸萃。皆就屍手傳香表別。[4]叙德號慕悲起纏雲。追惟戒德泣垂零雨。[5]至香花供獻日有千群。隨次大*齋開龕瞻奉而色相光潔。眉毫更長。倍異生前。咸加奇歎。至二十六日。乃永窆於靈隱山。眞[6]容掩方墳。寫狀留天竺。是日四部亘一由旬。香蓋成蔭幢幡蔽野。存亡榮慶非可勝言。初觀聲辯之雄。最稱宏富。江表[7]大國莫敢爭先。自正法東流。談導之功。衛安爲其稱首。自爾詞人莫不宗猷於觀。是知五百一[8]賢代興有日。佛法榮顯*寔賴斯乎。開皇十一年。江南叛反。王師臨弔。乃拒官軍。羽檄競馳兵聲逾盛。時元帥楊素整陣南驅。尋便瓦散。俘虜誅翦三十餘萬。以觀名聲昌盛光揚江表。謂其造檄。不問將誅。既被嚴縶無由中雪。金陵才士鮑亨謝瑤之徒。並被擁略將欲斬決。來過素前。責曰。道人當坐禪讀經。何因妄忤軍甲。乃作檄書。罪當死不。觀曰。道人所學誠如公言。然觀不作檄書。無辜受死。素大怒將檄以示。是爾作不。觀讀曰斯文淺陋未能動人。觀實不作。若作過此。乃指摘五三處曰。如此語言何得上紙。素既解文信其言也。觀曰。吳越草竊出在庸人。士

學儒流多被擁逼。卽數鮑謝之徒三十餘人。並是處國賓王。當世英彥。願公再慮。不有怨辜。素曰。道人不愁自死。乃更愁他。觀曰。生死常也。旣死不可不知。人以爲深慮耳。素曰。多時被縶。[9]叵解愁不。素紙與之令作愁賦。觀攬筆如流須臾紙盡。命且將來更與一紙。素隨執讀。驚異其文。口唱師來。不覺起接。卽命對坐。乃盡其詞。故賦略云。若夫愁名不一。愁理多方。難得鬩縷。試擧宏綱。或稱憂憒。或號酸涼。蓄之者能令改貌。懷之者必使迴腸。爾其愁之爲狀也。言非物而是物。謂無[10]象而有*象。雖則小而爲大。亦自狹而成廣。譬山岳之穹隆。類滄溟之泱瀁。或起或伏。時來時往。不種而生。無根而長。或比煙霧。乍同羅網。似玉葉之貴舒。類金波之夜上。爾乃過違道理。殊乖法度。不[11]遣喚而輒來。未相留而[12]忽住。雖割截而不斷。乃驅逐而不去。討之不見其蹤。尋之靡知其處。而能奪人精爽。罷人歡趣。減人[13]肌容。損人心慮。至如荊軻易水。蘇武河梁。靈均去國。阮叔辭鄉。且如馬生未達。顏君不遇。夫子之詠山梁仲文之撫庭樹。並[14]恍懷於胸府。俱讚揚於心路。是以虞卿愁而著書。[15]束皙遷而作賦。又如蕩子從戎倡婦閨空。悠悠塞北。杳杳江東。山川旣阻夢想時通。高樓進月傾帳來風。愁眉歛黛淚[16]瞼銷紅。莫不[17]咸悲枕席結怨房櫳。乃有行非典則。心懷疑惑。未識唐虞之化。寧知禹湯之德。霧結銅柱

之南。雲起[18]燕山之北。箭旣盡於晉陽。水復乾於疎勒。文多不載。素大嗟賞。卽坐釋之。所達文士免死而爲僕隸。觀以才學之富。弘導不疲講釋開悟。榮光俗塵具於前叙。其所講大乘四十二載。又造藏經三千餘卷。金銅大像五[19]軀。搆塔五層。五僧德施。造寺二所。著諸導文二十餘卷。詩賦碑集三十餘卷。近世綴用其言衆矣

釋法韻。姓陳氏。蘇州人。追慕朋從偏工席上。騷索遠度罕得其節。誦諸碑誌及古導文百有餘卷。幷王僧孺等諸賢所撰。至於導達善能引用。又通經聲七百餘契。每有宿*齋經導兩務並委於韻。年至三十弊於諠梗。邀延[20]疏請日別重疊。乃於正旦割繩永斷。卽聽華嚴。不久便覆。恨[21]恨棄功[22]妄銷脣舌。承栖霞清衆江表所推。尋聲卽造。從受禪道。又聞秦岳靈巖因往追蹤。般[23]舟苦行[24]特立志梗潔不希名聞。擠石破薪供給爲任。晚還故鄉有浮江[25]石像者。如前傳述。後被燒爐而不委相量無由可建。便於石像故基。願禮八萬四千塔。樹功旣滿。感遇野姥。送一卷書。及披讀之乃是昔像之緣也。旣有樣度依而造成。大有徵應。海中有陽虎島者。去岸三[26]百。韻往安禪。*惟服布艾行慈故也。初達逢怪大風鬼物。旣見如常心毛不動。九十日後[27]帖然大安。自[28]知終事。還返栖霞。不久便卒。春秋三十五。卽仁壽四年矣

釋立身。江[29]表金陵人。志節雄果不緣浮綺。

[1]掘＝屈【三】【宮】 [2]寔＝實【三】【宮】* [3]咸＝感【宮】 [4]叙＝擧【三】，极【宮】 [5]至＋（於）【三】【宮】 [6]容＝谷【宮】 [7]大＝文【元】【明】【宮】 [8]賢＝貢【宮】 [9]叵＝頗【三】【宮】 [10]象＝像【三】【宮】* [11]遣＝遺【宮】 [12]忽＝悵【三】【宮】【宮】 [13]肌＝顏【三】 [14]恍＝愰【宮】 [15]束＝來【宮】 [16]瞼＝臉【三】【宮】 [17]咸＝感【三】【宮】 [18]燕＝煙【宮】 [19]軀＝驅【宋】【元】 [20]疏＝流【元】 [21]恨＝浪【三】 [22]妄＝委【宮】 [23]舟＝若【宮】 [24]〔特〕－【三】【宮】【宮】 [25]石＝名【宋】【宮】 [26]百＝里【三】【宮】 [27]帖＝恬【三】【宮】 [28]知＋（命）【三】【宮】 [29]表＝東【三】【宮】

威容肅然見者憚懾。有文章[1]工辯對。時江左文士多興法會。每[2]集名僧連[3]霄法集。導達之務偏所牽心。及身之登座也創發謦咳。砰磕如雷。通俗[4]斂襟。毛豎自整。至於談述業緣布列當果。冷然若面。人懷厭勇。晚入慧日。優贈日隆。大業初年。聲唱尤重。帝以聲辯之功勳[5]哀情抱。賜帛四百段氈四十領。性本清儉無兼[6]儲畜。率命門學通共均分。從駕東都。遂終于彼。時年八十餘矣。時西京興善官供尋常唱導之士。人分羽翼。其中高者。則[7]慧寧[8]廣壽法達寶[9]巖。哮吼之勢有餘。機變之能未顯。人世可觀故不廢也

釋善權。楊都人。住寶田寺。聽採成論深有義能。欸爾迴思樂體人物。隨言聯貫若珠[10]璧也。衆以學[11]工將立。不顧弘之。而權發悟時機。爲功不少。適詣。爲得。遂從其務。然海內包括言辯之最。無出江南。至於[12]銓品時事。機斷不思。莫有高者。晚以才術之學。煬帝所知。召入京師住日嚴寺。獻后既崩。下令行道。英聲大德五十許人。皆號智囊。同集宮內。六時樹業令必親臨。權與立身分番禮導。既絕文墨*惟存心計。四十九夜總委二僧。將三百度言無再述。身則聲嗣陵人。權則機神駭衆。或三言爲句。便盡一時。七五爲章其例亦爾。煬帝與學士柳顧言諸葛穎等語曰。法師談寫作可相從。導達[13]鼓言奇能切對。甚可訝也。穎曰。天授英辯世罕高者。時有竊誦其言寫爲卷軸。以問於權。權曰。唱導[14]之設。務在知機。誦言行事自貽打棒。雜藏明誡何能輒傳。宜速焚之勿漏人口。故權之導文不存紙墨。每讀碑誌多疏[15]麗詞。傍有觀者若夢遊海。及登席列用牽引轉之。人謂拔情實惟巧附也。大業初年。終日嚴寺。時年五十三矣。門人法[16]綱。[17]傳師導法。汪汪[18]任放誦詭多奇。言雖不繁寫情都盡。蕭僕射昆季。時號學宗。常營福祀。登臨莫遜。每有檀會必遣邀迎。然其令響始飛颯焉早逝。釋門掩扇道俗咸悅

釋智果。會稽剡人。率素輕清慈物在性。常誦法華頗愛文筆。經史固其本圖。偶[19]目得其清致。時弘唱讀文學所欣。俗以其書勢逼右軍。用呈蕃晉王。乃召令寫書。果曰。吾出家人也。復爲他役。都不可矣。一負聲教之寄。二違發足之誠。王逼吾身。心不可逼。乃云。眼闇不能運筆。王大怒。長囚江都令守寶臺經藏。及入京儲貳出巡揚越。乃上太子東巡頌。其序略[20]云。智果振衣出俗。慕義遊梁。感昔日之提[21]獎。喜[22]今[23]辰之嘉慶。遂下令釋之。賜錢一萬金*鍾二枚。召入慧日。終于東都。六十餘矣。時慧日沙門智騫者。江表人也。偏洞字源精閑通俗。晚以所學追入道場。自祕書正字讎校著作。言義不通皆諮騫決。即爲定其今古出其人世。變體詁訓明若面焉。每曰。余字學頗周。而不識字者多矣。無人通決以爲恨耳。造衆經音及蒼雅字苑。宏叙周贍達者高之。家藏一本以爲珍璧。晚事導述變革前綱。既絕文縟頗程深器。綴本兩卷陳叙課猷。學者祕之。故斯文殆絕。京師沙門玄應者。亦以字學之富。皂素所推。通造經音。甚有科據矣

釋法琰。俗姓嚴。江表金陵人。本名法藏。住顧力寺。聽莊嚴寺[24]曠公成實。入義知歸。時共讚賞。每聞經聲唄讚。如舊所經充滿胸臆。試密尋擬。意言通詣。即以所解用諸先達咸曰。卿會[25]昔習。故有今緣。不可怪也。遂取瑞應依聲盡卷。舉擲[26]旁[27]迸轉態驚馳無不[28]訝之。皆來返啓。乃於講隙一時爲叙。陳國齋會有執卷者。若不陳聲齋福不濟。故使入各所懷相從畢聽。清音盈耳頌聲洋溢。廣流世路。晚被晉府召入日嚴。終于武德。復居玄[29]法。雖年迫期頤。而聲喉不敗。京室雖富聲業甚貧。諸有尋味莫有高於琰者。然而性在知足不吝貨財。嗣利所歸隨皆散盡。以貞觀十年卒于此寺。九十餘矣

釋慧常。京兆人。以梵唄之[30]工住日嚴寺。尤能却轉[31]哢響飛揚。長引滔滔清流不竭。然其聲發喉中脣口不動。與人並立推檢莫知。自非素識方明其作。時隋文興法。煬帝倍隆。四海輻湊同歸帝室。至於梵[32]導讃叙各重家風。聞常一梵颯然傾耳。皆[33]推心喪膽。如飢渴焉。僉曰。若此聲梵。有心聞之何得不善也。衆雖效學風骨時參。至於用與牽挽皆不及矣。晚入東都。終感

[1]工＝攻【三】【宮】　[2]〔集〕－【宮】　[3]霄＝宵【三】【宮】　[4]斂＝歛【明】　[5]哀＝衷【宮】　[6]儲＝諸【三】【宮】　[7]慧＝惠【三】【宮】　[8]廣＝廣【元】【明】　[9]巖＝嚴【三】【宮】　[10]璧＝壁【宮】　[11]工＝功【三】【宮】　[12]銓＝鈴【宮】　[13]鼓＝數【宮】　[14]之＋(法)【三】【宮】　[15]麗＝儷【三】【宮】　[16]綱＝繩【宮】　[17]傳＝神【宮】　[18]任放＝放曠【三】【宮】　[19]目＝自【宮】　[20]云＝曰【明】　[21]獎＝將【宮】　[22]今＝令【宋】　[23]辰＝晨【三】【宮】　[24]曠＝憬【三】【宮】　[25]昔＝共【三】【宮】　[26]旁＝牽【三】　[27]迸＝逆【宮】　[28]訝＝許【宮】　[29]法＋(師)【三】　[30]工＝功【三】　[31]哢＝弄【三】【宮】　[32]導＝道【宮】　[33]推＝摧【三】【宮】

作亂。齋梵總任咸共委常。及平殄後復還[1]闕壞。時有僭帝曰。逆賊建禍。言涉國家並可收之。因卽募覓。常被囹送。行次涉[2]柵。逃賊留曰。往必被戮。可於此止。常曰。償負久作。終須償了。[3]遂至東都。果如言焉。年四十餘矣。時京師興善有道英神爽者。亦以聲梵馳名。道英喉顙偉壯詞氣雄遠。大衆一聚其數萬餘聲調稜稜高超衆外。興善大殿鋪基十畝欞扇高大非卒搖鼓及英引衆遶旋行次窓門。聲聒衝擊皆爲動[4]振。神爽唱梵彌工長引。遊囀聯綿周流內外。臨機[5]賒捉愜洽衆心。貞觀年中。豫州治下照機寺曇寶禪師者。斷穀練形戒行無點。年六十許。常講觀音導引士俗。而聲調超挺特異。[6]人[7]倫寺有塔基。至於靜夜於上讚禮。聲響飛衝周三十里。四遠所聞無不驚仰。

釋智凱。姓安。江表楊都人。家世大富奴僕甚多。年在童丱雅重[8]潮謔。引諸群小乃百數人。同戲街衢以爲自得。陳氏臺省門無衞禁。凱乃率其戲侶在太極殿前。號令而過。朝宰江總等。顧其約束銓敘駐步許之。相視笑曰。此小兒王也。及至學年總擲前緒。承沙門吉藏振宗禹穴往者談之光聞遠邇。便辭親詣焉從受三論偏工領暈。所以初章中假複詞遺滯。學人苦其煩挐。而凱統之冷然[9]釋頓。各有投詣。及藏入京。因倍同任。義業通廢專習子史。今古集傳有[10]闕意抱輒條[11]疏之。隨有福會因而標擬。至於唱導將半。更有緣來。卽爲敘引冥符衆望。隋末唐初。嘉猷漸著。每有殿會無不仰推。廣誦多能罕有其類。嘗於[12]內殿佛道雙嚴。兩門導師同時各唱。道士張鼎雄辯難加。自恨聲小爲凱陵架。欲待言了方肆其術。語次帝德鼎延其語。凱斜目之。知其[13]度也。乃含笑廣引古今皇王治亂濟[14]瀰得喪銓序。言無浮重文極鋪要。鼎構既窮凱還收緒。一代宰伯同賞標奇。臨機之妙銛鋒若此。而情均貧富赴供不差。存念寒微多行針療。後以蠅點所拘申雪無路。徙於原部。乃冠服古賢。講開莊老。時江夏王道宗。昔在京輦第多福會。至於唱敘無非凱通。後督靈州攜隨任所。留連歲稔欣慕朋從。及巡撫燕山問罪泥海。皆與連騎情同比影。在蕃齋祀[15]須有導達。乃隔幔令凱作之。至于終詞無不泣淚。王亦改容。遂卒於彼。

釋寶巖。住京室法海寺。氣調閑放言笑衆人。情存[16]道俗。時共目之說法師也。與講經論名同事異。論師所設務存章句。消判生[17]起[18]結詞義。巖之制用隨狀立儀。所有控引多取雜藏。百譬異相。聯璧。觀公導文王孺懺法。梁高沈約。徐[19]庾。晉宋等數十家。包納喉衿觸興抽拔。每使京邑諸集塔寺肇興。費用所資莫匪泉貝。雖玉石通集藏府難開。及巖之登座也。案几顧望未及吐言。擲物雲崩須臾坐沒。方乃命人[20]徙物。談敘福門。先張善道可欣。中述幽途可厭。[21]後以無常逼奪終歸長逝。提耳[22]抵掌[23]速[24]悟時心。莫不解髮撤衣書名記數。剋濟成造。咸其功焉。時有人云。夫說法者當如法說。不聞陰界之[25]空。但言本生本事。巖曰。生事所明爲存陰入無主。但濁世情鈍。說陰界者[26]皆昏睡也。故隨物附相。用開神府。可不[27]佳乎。以貞觀初年卒于住寺。春秋七十餘矣

論曰。自古諸傳多略後科。晉氏南遷方[28]闡名實。然則利物之廣在務爲高。忍界所尊*惟聲通解。且自聲之爲傳。其流雜焉。卽世常行。罕歸探索。今爲未悟試揚攉而論之。爰始經師爲德本實以聲糅文。將使聽者神開因聲以從迴向。頃世皆捐其旨。鄭衞[29]彌流。以哀婉爲入神用騰擲爲清舉。致使淫音婉[30]變嬌[31]哢頻繁。世重同迷眇宗爲得。故聲唄相涉雅正全乖。縱有刪治而爲時廢。物希貪附利涉便行。未曉聞者悟迷且貴一時傾耳。斯並歸宗女衆。僧頤[32]彙之。而越墜堅貞殊虧雅素。得*惟隨俗失在戲論且復影訛將絕宗匠者希。昔演三千今無一契。將非沿世還質[33]固得行藏有儀乎。[34]道達之任當今務先。意在寫情疏通玄理。本*寔開物事屬知機。不必誦傳由乖筌悟。故佛世高例。則身子爲其言初。審非斯人。則雜藏陳其殃咎。統其朗拔終歸慧門。法師說法之功律師知律之用。今且隨相分位。約務終篇。俗有無施不可又陳無備一人。道則不輕[35]未學。亦開降外

[1]闕＝門宮　[2]柵＝[illegible]，栅宮　[3]遂＝送三宮　[4]振＝震三宮　[5]賒＝奢三宮聖　[6]人＝仁三宮　[7]倫＝儉宮　[8]潮＝嘲明　[9]擇頓＝頓擇三　[10]闕＝開三宮　[11]疎＝疏宮　[12]內殿＝殿內三　[13]度＋（含）聖　[14]瀰＝彌明　[15]須＝頃三宮　[16]遣＝譴三宮聖　[17]起＝成[illegible]，（滅）＋起宮　[18]（採）＋結三宮　[19]庾＝庚聖　[20]徙＝從聖　[21]（無）＋後聖　[22]抵＝指[illegible]宮　[23]速＝達元明甲　[24]悟＝晤三宮　[25]空＝室聖　[26]〔皆〕－[illegible]宮　[27]佳＝往聖　[28]闡＝開三宮聖　[29]彌＝[illegible]三宮　[30]變＝[illegible]　[31]哢頻＝弄嚬三宮　[32]彙＝[illegible]明　[33]固＝因明　[34]道＝導聖＊　[35]未＝末三宮

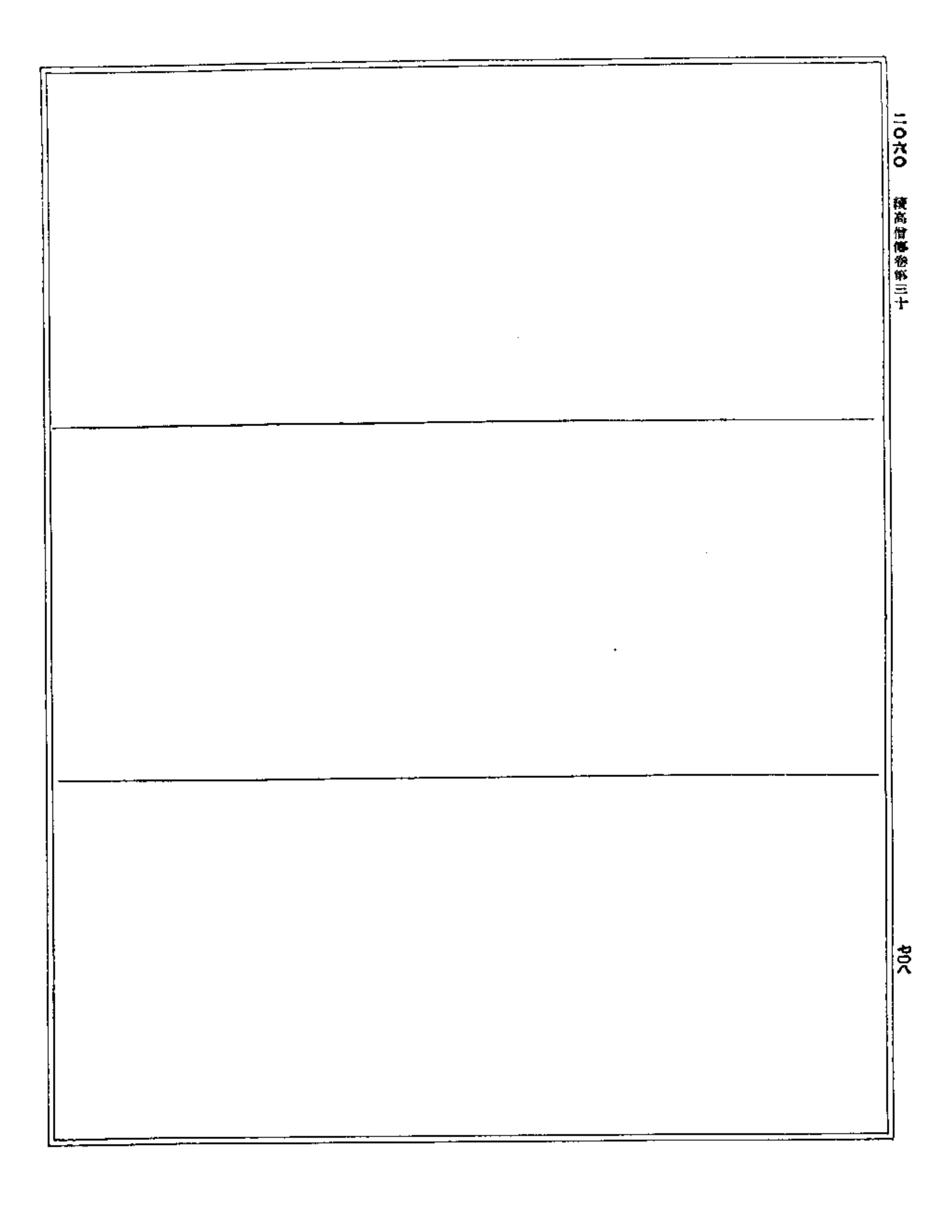
須博。是以前傳所叙。般勤四能。卽用以觀。誠如弘例。何以明耶。若夫聲學既豐。則溫詞雅贍。才辯橫逸。則慧發鄰幾。必履此蹤。則軌躅成於明*道。如乖此位。則濫罔翳於玄律。但爲世接五昏。人纏九惱。俗利日隆而道弘頗躓。所以坐列朝宰。或面對文人。學搆疎蕪。時陳鄙[1]俚。褒獎帝德。[2]乃類阿衡。讚美寒微。翻同旒冕。如陳滿月。則曰聖子歸門。[3]悉略璋弧。豈聞床几。若叙閨室。則誦窈窕[4]從容。能令子女奔逃。尊卑動色。僧倫爲其掩耳。士俗莫不寒心。非*惟謂福[5]徒施。亦使信情萎萃。又有逞衒脣吻。捶鼓無慚。艶飾園庭。[6]閑光犬馬。斯並學非師授。詞假他傳。勇果前聞。無思箴艾。遂卽重輕同迹。眞誤混流。顏厚既增。彌深癡[7]滯。尊謂[8]道達。豈並然耶。至如善權之對語儲兩。千紙不辭其繁華。眞觀之拔難程神。百句彌開其邪信。故得存亡定其尊考。[9]佳嚴審其郊邑。詞調流便。奕奕難窮。引挽倫綜[10]慨當情事。能令僑傲折體。儒素解頤。[11]便識信來强頌聲載路。今且略明機擧。則得人開悟如此。有背斯言。則來諂掩化如彼。輒試論矣。臨機難哉。唄匿之作沿世相驅。轉革舊章。多弘新勢。討覈原始。共委漁山。或指東阿昔遺。乍陳竟陵冥授。未詳古述。且叙由來。豈非聲乖久布之象。唯信口傳。在人爲高。畢固難准。大約其體。例其衆焉。至如梵之爲用。則集衆行香。取其靜攝專仰也。考其名實。梵者淨也。*寔惟天音。色界諸天來覲佛者。皆陳讚頌。經有其事。祖而習之。故存本因。詔聲爲梵。然彼天音未必同此。故東川諸梵。聲唱尤多。其中高者。則新聲助哀般遮[12]掘勢之類也。地分鄭魏。聲亦參差。然其大途不爽常習。江表關中巨細天隔。豈非吳越志揚俗好浮綺。致使音頌所尚*惟以纖婉爲工。秦壤雍[13]梁音詞雄遠。至於詠歌所被。皆用深高爲勝。然則處事難常。未可相廢。若都集道俗。或傾[14]郭大齋。行香長梵。則秦聲爲得。五衆常禮七貴[15]恒興。開發經講。則吳音抑在其次。豈不以淸夜良辰昏漠相阻。故以淸聲雅調駭發沈情。京輔常傳。則有大小兩梵。金陵[16]昔[17]拼。亦傳長短兩引。事屬當機。不無其美。劍南隴右其風體秦。雖或盈虧。不足論評。故知神州一境聲類既各不同。印度之與諸蕃。詠頌居然自別。義非以此唐梵用擬天聲。敢惟妄測斷可知矣。唄匿之作頗涉前科。至於寄事。置布[18]仍別。梵設發引爲功。唄匿終於散席。尋唄匿也亦本[19]天音。唐翻爲靜。深得其理。謂衆將散。恐涉亂緣。故以唄約令無逸也。然[20]靜唄爲義。豈局送終。善始者多。愼終誠寡。故隨因起誠。而不無通議。頌讚之設其流*寔繁。江淮之境偏饒此[21]甑。彫飾文綺糅以聲華。隨卷稱揚任契便搆。然其聲多艶逸。翳覆文詞。聽者但聞飛[22]哢。竟迷是何筌目。[23]闕河晉魏兼而重之。但以言出非文雅稱是拙。且其聲約詞豐。易聽而開深信。*惟彼南服文聲若林。向若節之中和。理必諧諸幽遠。隨[24]墮難泝返亦希焉。至如生殿之詠佛緣。五言結韻。則百[25]藏宗爲師轄。遠運之讚淨土。四字成章。則七部欽爲風素。斯並無聲。以厠其本。故得列代傳之。或者問曰。向叙諸讚[26]唄。績由聲。余聞非聲無以達心。非聲不顯玄理。故歌詠頌法以爲音樂。斯言何哉。必有此陳。未聞前喩。義須鎔裁節約。得使文質相勝。詞過其實。世[27]該所非。聲覆法本。佛有弘約。何得掩淸音而希激楚。忽雅衆而冒昏夫。斯誠恥也。京輦會坐有聲聞法事者。多以俗人爲之。通問所從。無由委者。昌然行事謂有常宗。並盛德之昔流。未可排斥。至[28]於聖哲[29]彝訓。通別兩序。以命章述經。叙聖[30]人法。諸頌以標首。雖復序頌文別。而開發義同。古聖垂範於教端。今賢祖承於事表。世遠莫測。其面斯推。想得其蹤。信有依焉。固非誕妄。且大集叢鬧昏雜波騰。卒欲正理何由可靜。未若高駛洪音歸依三寶。忽聞駭耳。莫不傾心。斯亦發萌草創開信之奇略也。世有法事號曰落花。通引皂素開大施門。打剎唱擧[31]抽撤泉貝。別請設坐廣說[32]施緣。或建立塔寺。或繕造僧務。隨物讚祝其紛若花。士女觀聽擲錢如雨。至如解髮百數[33]數別。異詞陳願若星羅。結[34]句皆合韻。聲無暫停。語無重述。斯實利口之銛奇。一期之[35]走捷也。餘則界得僧得。其徒復弘。尋常達嚫。科要易悉。故不廣也。若夫[36]適化無方陶甄不一。知微詎幾達信誰

[1] 俚＝但【聖】　[2] 乃＝反【三】　[3] 悉＝迷【三】【宮】【聖】　[4] 從＝縱【三】【宮】　[5] 徒＝徙【三】，從【聖】　[6] 閑＝祇【三】【宮】　[7] 滯＝券【三】【宮】　[8] 道＝導【三】【宮】　[9] 佳＝往【宮】　[10] 慨＝槪【宮】　[11] 便＝使【三】【宮】　[12] 掘＝屈【元】【明】　[13] 梁＝貫【三】【宮】　[14] 郭＝國【三】【宮】　[15] 恒＝亙【宋】【元】【宮】，亘【明】　[16] 昔＝晉【聖】　[17] 拼＝弄【三】【宮】　[18] 仍＝巧【聖】　[19] 天＝大【宋】【宮】　[20] 〔靜〕－【聖】　[21] 甑＝晉【聖】　[22] 哢＝弄【宋】【元】【宮】　[23] 闕＝開【聖】　[24] 〔墮〕－【聖】　[25] 藏＝歲【三】　[26] 唄＝敗【三】【宮】　[27] 該＝隱【三】【宮】　[28] 於＝于【明】　[29] 彝＝尋【三】【宮】　[30] 人＋（之）【三】【宮】　[31] 抽＝拘【明】　[32] 施＝拖【明】　[33] 〔數〕－【三】【宮】　[34] 句＝白【宮】　[35] 走＝赴【三】　[36] 適＝通【聖】

焉。然則堅信終乎我亡。知微極乎想滅。自斯階降漸次不倫。遂化以識變爲明。通法以濫委爲闇。故身子謬說無昇悟入。衆首妄悔畢爲譏訶。自餘下凡諒難圖矣。且道開物悟。信乎說[1]道之功。既非會正何能審觀。[2]止可登機之務以意商量。接俗之能存乎此舉。猶應執文信度。懲革者希。擬人以倫固當非咎。悠哉遐想。通斯意焉。終南[3]大[4]一山沙門京兆釋道宣。敢告法屬曰。竊以。法流所被非人不弘。頃世澆[5]離多乖名實。後學奔競末[6]志壽籌。致混篇章凋殘者衆。自梁已後。僧史荒蕪。追討英猷罕有[7]徽緒。豈非綴緝寡鮮聞見遂沈。高行明德湮埋難紀。輒不[8]涯揆且掇在言。至於傳述固虧嘉績。猶貿絕墜無聞於世。所以江表陳統瓊晃琰[9]聯之疇。河北高都融琛散魏之侶。英聲[10]冒於天漢。盛行動於人心。並可楷模。俱從物故。嘗以暇日遍訪京賢。名尚不聞何論景行。撫心之痛自積由來。相成之規意言道合。仰託周訪務盡搜揚。勿謂繁多致乖弘略。世之三史。卷餘四百。尚有師華。豈喻釋門三五帙也。故當徵有操行可用師模。即須綴筆更廣其類。豈不光闡僧海舟徑舉蹤。則釋門道勝顧思齊之有日俗流上達增景仰於生常邪。輒舒傳末。冀期神[11]之[12]有據耳

續高僧傳卷[13]第[14]三十[15]

[1]道＝導【元】【明】 [2]止＝正【宮】 [3]大＝太【三】【宮】【聖】 [4]一＝乙【明】 [5]離＝漓【三】 [6]志＝悉【聖】 [7]徽＝徽【三】【宮】 [8]涯＝崖【三】【宮】 [9]聯＝揖【三】【宮】 [10]冒＝昌【三】【宮】 [11]之＝人【三】 [12]（知）十有【三】 [13]第三十十（釋德篇）夾註【宋】【元】 [14]三十＝三十一【宋】【元】【宮】，四十【明】 [15]此下聖本有光明皇后願文

進高僧傳表

No. 2061

[1]端拱元年十月日左街天壽寺
通慧大師賜紫臣僧贊寧上表

[2]臣僧贊寧等言。自太平興國七年伏奉勅旨。俾修高僧傳與新譯經同入藏者。臣等遐求事跡。博採碑文。今已撰集成三十卷。謹詣闕庭進上。瑩琅函而更廣。延玉曆以彌長。臣等誠懽誠恐兢惕之至。臣等聞漢儀之外別有釋天。法海之中多生僧寶。釋天可則。阿難記事而載言。僧寶堪稱。慧皎爲錐而作傳。猗歟我佛號大遍知。知教法之無依。委帝王之有力。當二千載之後。屬一萬年之初。伏惟應運統天叡文英武大聖至明廣孝皇帝陛下。神龍在天。愛日升上。土疆開闢。四夷請吏。而貢琛。時律均和。百穀登敖而棲畝。耕籍田而又勸。賜酺飲以成歡。儒術特興。玄風爰振。是以麒麟非中國之物。白雉非草莽之禽。今遊苑囿之間。且類牢籠之畜。近以從潼至濮。黃河牽一帶之清。自古及今。青史載千年之應。斯蓋陛下來從不動之地。示爲長壽之王。飜譯成經。製甚深之御序。迴文作頌。演無盡之法音。仍降鳳書。令編僧史。屬此雍熙之運。伸其貞觀之風。合選兼才。豈當末學。得不擒犀截角。事翠刪毛。精求出類之人。取法表年之史。所恨空門。寡學釋肯何知。或有可觀實錄。聊纂於陳壽。如苞深失。戾經宜兼於馬遷。副陛下遺賢必取之心。助陛下墜典咸修之美。今遇乾明聖節。謹令弟子賜紫顯忠同元受勅相國寺賜紫智輪進納。伏乞叡慈略賜御覽。恭惟聖主是文章之主。微臣非良史之臣。儻示天機。令知凡例。如得操北斗而斟酌。或示刀圭。執南箕而簸揚。方除糠稗。臣等冒黷天顏無任惶懼激切屏營之至。謹言

批答

勅通慧大師贊寧省所。令左街天壽寺賜紫僧顯忠進編修[3]有宋高僧傳三十卷事。具悉。一乘妙道六度玄門。代有奇人迭恢聖教。若無纂述何以顯揚。緊爾異流。棲心法苑。成茲編集。頗効辛勤。備觀該總之能。深切獻嘉之意。其所進高僧傳。已令僧錄司編入大藏。今賜絹三[4]千匹。至可領也。故茲獎諭。想宜知悉。冬寒想比清休否。遣書指不多及。十八日勅

[5]宋高僧傳序

臣聞。賢劫綿長世間宏廓。天與時而不盡。地受富以無疆。最靈之氣物[6]于中。大聖之師居于上。偉哉。釋迦方隱彌勒未來。其間出命世之人。此際多分身之聖。肆爲僧相寄示沙門。言與行而可觀。輒彙甄而爭錄。是以王巾僧史。孫綽道賢纂列傳以周流。象世家而布濩。蓋欲希顏之者慕藺之儔。成飛錫之應眞。作曳山之上士。時則裴子野著衆僧傳。釋法濟撰高逸沙門傳。陸杲述沙門傳。釋寶唱立名僧傳。斯皆河圖作洪範之椎輪。土鼓爲咸池之坏器。焉知來者靡繽其人。慧皎[7]刊修用實行潛光之目。道宣緝綴續高而不名之風。令六百載行道之人弗墜于地者矣。爰自貞觀命章之後。西明絕筆已還。此作蔑聞。斯文將缺。時有再至。肅殺過而繁華來。世無久虛。地天[8]泰而聖明出。我應運統天叡文英武大聖至明廣孝皇帝陛下。陽龍擬德斗電均威。踐大道也。犧黃輪執御之勞。多天才也。周孔行弟子之職。講信修睦崇德報功。一統無遺百王有愧。四海若窺於掌內。萬機皆發於宸衷。然而玄牝留神。釋天淡慮。長生授術。時開太一之壇。續法延期。僧度倍千之戒。浮圖揭漢。梵夾飜華。將佛國之同風。與玉京而合制。慨茲釋侶代有其人。思景行之莫聞。實紀錄之彌曠。臣等謬膺良選。俱乏史才。空門不出於董狐。弱手難探於禹穴。而乃循十科之舊例。輯萬行之新名。或案誄銘。或徵志記。或問輪軒之使者。或詢耆舊之先民。研磨將經論略同。讎校與史書懸合。勒成三帙。上副九重。列僧寶之瓌奇。知佛家之富貴。昔者嘉祥肇創。蓋美善於東南。澄照纂修。足英髦於關輔。蓋是拘於墟也。傳不習乎。豈若皇朝也。八極張羅。舉之則無物不至。四夷弭伏。求之則何事不供。臣

[1] [2](端拱…表)二十四字、(臣僧…言)五百六字〔宋〕〔元〕 [3]有＝大〔宋〕〔元〕* [4]千＝十〔宋〕〔元〕 [5](大)＋宋〔宋〕〔元〕 [6]于＝子〔元〕 [7]刊＝刑〔宋〕 [8]泰＝泰〔宋〕〔元〕

等分面徵搜。各塗構集。如見一家之好。且無諸國之殊。所以成十科者易同拾取。其正傳五百三十三人。附見一百三十人。矧復逐科盡處。象史論以據斷。因事言時。爲傳家之系斷。厥號有宋高僧傳焉。庶幾乎銅馬爲式。選千里之駿駒。竹編見書實六和之年表。觀之者務進。悟之者思齊。皆登三藐之山。悉入薩云之海。永資聖曆。俱助皇明。齊愛日之炳光。應嵩山之呼壽云爾。時端拱元年乾明節。臣僧贊寧等謹上

譯經篇第一　變梵成華。通凡入聖。法輪斯轉。諸佛所師

義解篇第二　尋文見義。得意忘言。三藏克全。二依當轉

習禪篇第三　修至無念。善惡都亡。亡其所亡。常住安樂

明律篇第四　嚴而少恩。正而急護。堅守三業。同彼金湯

護法篇第五　家有良吏。守藏何虞。法有名師。外禦其侮

感通篇第六　逆於常理。感而遂通。化于世間。覩之難測

遺身篇第七　難捨易捐。施中第一。以穢漏體。迴金剛身

讀誦篇第八　十種法師。此爲高大。染枸櫞花。果時顯赤

興福篇第九　爲己爲他。福生罪滅。有爲之善。其利博哉

雜科聲德十　統攝諸科。同歸高尚。唱導之匠。光顯佛乘

❶宋高僧傳卷第一

❷宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

譯經篇第一之一 正傳三人 附見一人

唐京兆大薦福寺義淨傳

釋義淨。字文明。姓張氏。范陽人也。髫齓之時辭親落髮。遍詢名匠。廣探群籍。內外閑習今古博通。年十有五便萌其志。欲遊西域。仰法顯之雅操。慕玄奘之高風。加以勤無棄時手不釋卷。弱冠登具。愈堅貞志。咸亨二年年三十有七。方遂發足。初至番禺得同志數十人。及將登舶餘皆退罷。淨奮勵孤行備歷艱險。所至之境皆洞言音。凡遇酋長俱加禮重。鷲峯雞足咸遂周遊。鹿苑祇林並皆瞻矚。諸有聖迹畢得追尋。經二十五年歷三十餘國。以天后證聖元年乙未仲夏還至河洛。得梵本經律論近四百部。合五十萬頌。金剛座真容一鋪。舍利三百粒。天后親迎于上東門外。諸寺緇伍具幡蓋歌樂前導。勅於佛授記寺安置焉。初與于闐三藏實叉難陀翻華嚴經。久視之後乃自專譯。起庚子歲至長安癸卯。於福先寺及雍京西明寺譯金光明最勝王。能斷金剛般若。彌勒成佛。一字呪王。莊嚴王陀羅尼。長爪梵志等經。根本一切有部毘奈耶。尼陀那目得迦。百一羯磨攝等。掌中取因假設。六門教授等論。及龍樹勸誡頌。凡二十部。北印度沙門阿儞真那證梵文義。沙門波崙❸復禮慧表智積等筆受證文。沙門法寶法藏德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等證義。成均太學助教許觀監護。繕寫進呈。天后製聖教序令標經首。暨和帝神龍元年乙巳。於東洛內道場譯孔雀王經。又於大福先寺出勝光天子香王菩薩呪一切莊嚴王經四部。沙門盤度讀梵文。沙門玄傘筆受。沙門大儀證文。沙門勝莊利貞證義。兵部侍郎崔湜給事中盧粲潤文正字。祕書監駙馬都尉楊慎交監護。帝深崇釋典。特抽叡思製大唐龍興三藏聖教序。又御洛陽西門宣示群官新翻之經。二年淨隨駕歸雍京。置翻經院於大薦福寺居之。三年詔入內。與同翻經沙門九旬坐夏。帝以昔居房部幽厄無歸。祈念藥師遂蒙降祉。荷茲往澤重闡鴻猷。因命法徒更重傳譯於大佛光殿。二卷成文曰藥師瑠璃光佛本願功德經。帝御法筵手自筆受。睿宗❹永隆元年庚戌。於大薦福寺出浴像功德經毘奈耶雜事二衆戒經唯識寶生所緣釋等二十部。吐火羅沙門達磨末磨。中印度沙門拔弩證梵義。罽賓沙門達磨難陀證梵文。居士東印度首領伊舍羅證梵本。沙門慧積居士中印度李釋迦度頗多❺語梵本。沙門文綱慧沼利貞勝莊愛同思恒證義。玄傘智積筆受。居士東印度瞿曇金剛迦濕彌羅國王子阿順證譯。修文館大學士李嶠。兵部尚書韋嗣立中書侍郎趙彥昭。吏部侍郎盧藏用兵部侍郎張說中書舍人李乂二十餘人。次文潤色。

❶(大)＋宋【宋】【元】　❷〔宋左…撰〕二十字＝〔左街天壽寺通慧大師賜紫贊寧左街相國寺譯經證義大德賜紫智輪同奉勅撰〕三十一字【宋】【元】　❸復＝後【元】　❹永＝唐【宋】【元】　❺語＝讀【宋】

左僕射韋巨源右僕射蘇瓌監護。祕書大監嗣虢王邕同監護。景雲二年辛亥。復於大薦福寺譯稱讚如來功德神呪等經。太常卿薛崇嗣監護。自天后久視迄睿宗景雲。都翻出五十六部二百三十卷。又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸內法傳別說罪要行法受用三法水要法護命放生軌儀凡五部九卷。又出說一切有部跋窣堵。卽諸律中犍度跋渠之類。蓋梵音有楚夏耳。約七十八卷。淨雖遍翻三藏。而偏攻律部。譯綴之暇。曲授學徒。凡所行事皆尚急護。漉囊滌穢特異常倫。學侶傳行遍于京洛。美哉。亦遺法之盛事也。先天二年卒。春秋七十九。法臘五十九。葬事官供。所出跋窣堵唯存眞本未暇覆疏。而逼泥曰。然其傳度經律與奘師抗衡。比其著述淨多文。性傳密呪最盡其妙。二三合聲爾時方曉矣。今塔在洛京龍門北之高岡焉

系曰。譯之言易也。謂以所有易所無也。譬諸枳橘焉。由易土而殖橘化爲枳。枳橘之呼雖殊。而辛芳幹葉無異。又如西域尼拘律陀樹。卽東夏之楊柳。名雖不同樹體是一。自漢至今皇宋。翻譯之人多矣。晉魏之際。唯西竺人來止稱尼拘耳。此方參譯之士。因西僧指楊柳。始體言意。其後東僧往彼。識尼拘是東夏之柳。兩土方言一時洞了焉。唯西唯東。二類之人未爲盡善。東僧往西學盡梵書。解盡佛意始可稱善。傳譯者。宋齊已還不無去彼迴者。若入境觀風必聞其政者。奘師法師爲得其實。此二師者兩全通達。其猶見璽文知是天子之詔可信也。周禮象胥氏。通夷狄之言。淨之才智。可謂釋門之象胥也歟

唐洛陽廣福寺金剛智傳

釋跋日羅菩提。華言金剛智。南印度摩賴耶國人也。華言光明。其國境近觀音宮殿補陀落伽山。父婆羅門善五明論。爲建支王師。智生數歲日誦萬言。目覽心傳終身無忘。年十六開悟佛理。不樂習尼揵子諸論。乃削染出家。蓋宿❶植之力也。後隨師往中印度那爛陀寺。學修多羅阿毘達磨等。洎登戒法遍聽十八部律。又詣西印度學小乘諸論及瑜伽三密陀羅尼門。十餘年全通三藏。次復遊師子國登楞伽山。東行佛誓裸人等二十餘國。聞脂那佛法崇盛。泛舶而來。以多難故累歲方至。開元己未歲達于廣府。勅迎就慈恩寺。尋徙薦福寺。所住之剎必建大曼拏羅灌頂道場。度於四衆。大智大慧二禪師。不空三藏。皆行弟子之禮焉。後隨駕洛陽。其年自正月不雨迨于五月。嶽瀆靈祠禱之無應。乃詔智結壇祈請。於是用不空鉤依菩薩法在所住處起壇。深四肘。躬繪七俱胝菩薩像立期以開光明日定❷隨雨焉。帝使一行禪師謹密候之。至第七日炎氣爞爞天無浮翳。午後方開眉眼。卽時西北風生。飛瓦拔樹崩雲泄雨。遠近驚駭。而結壇之地穿穴其屋。洪注道場。質明京城士庶皆云。智獲一龍穿屋飛去。求觀其處日千萬人。斯乃壇法之神驗也。于時帝留心玄牝。未重空門。所司希旨奏。外國蕃僧遣令歸國。行有日矣。侍者聞智。智曰。吾是梵僧且非蕃胡。不干明勅。吾終不去。數日忽乘傳將之鴈門奉辭。帝大驚。下手詔留住。初帝之第二十五公主甚鍾其愛。久疾不救移臥於咸宜外館。閉目不語已經旬朔。有勅令智授之戒法。此乃料其必終。故有是命。智詣彼擇取宮中七歲二女子。以緋繒纏其面目臥於地。使牛仙童寫勅一紙焚於他所。智以密語呪之。二女冥然誦得不遺一字。智入三摩地以不思議力令二女持勅詣琰摩王。食頃間王令公主亡保母劉氏護送公主魂隨二女至。於是公主起坐開目言語如常。帝聞之不俟仗衞。馳騎往于外館。公主奏曰。冥數難移。今王遣迴略覲聖顏而已。可半日間然後長逝。自爾帝方加歸仰焉。武貴妃寵異六宮。薦施寶玩。智勸貴妃急造金剛壽命菩薩像。又勸河東郡王於毘盧遮那塔中繪像。謂門人曰。此二人者壽非久矣。經數月皆如其言。凡先覺多此類也。智理無不通事無不驗。經論戒律祕呪餘書。隨問剖陳如鐘❸虛受。有登其門者。智一觀其面永不忘焉。至於語默興居凝然不改。喜怒逆順無有異容。瞻禮者莫知津涯自然率服矣。自開元七年始屆番禺。漸來神甸。廣敷密藏建曼拏羅依法製成皆感靈瑞。沙門一行欽尙斯教數就諮詢。智一一指

❶植＝殖㊪㊯　❷隨＝降㊪㊯　❸虛＝盧㊪㊯

授曾無遺隱。一行自立壇灌頂。遵受斯法。既知利物請譯流通。十一年奉勅於資聖寺譯出瑜伽念誦法二卷七俱胝陀羅尼二卷。東印度婆羅門大首領直中書伊舍羅譯語。嵩岳沙門溫古筆受。十八年於大薦福寺❶又出曼殊室利五字心陀羅尼觀自在瑜伽法要各一卷。沙門智藏譯語。一行筆受刪綴成文。復觀舊隨求本中有闕章句。加之滿足。智所譯總持印契凡至皆驗。祕密流行爲其最也。兩京稟學濟度殊多。在家出家傳之相繼。二十年壬申八月既望。於洛陽廣福寺命門人曰。白月圓時吾當去矣。遂禮毘盧遮那佛旋繞七帀。退歸本院焚香發願。頂戴梵夾并新譯教法付囑訖。寂然而化。壽七十一。臘五十一。其年十一月七日。葬於龍門南伊川之右。建塔旌表。傳教弟子不空奏舉。勅謚國師之號。灌頂弟子中書侍郎杜鴻漸。素所歸奉。述碑紀德焉

系曰。五部曼拏羅法。攝取鬼物必附麗童男處女。去疾除祆也絕易。近世之人用是圖身口之利。乃寡徵驗。率爲時所慢。吁正法醨薄一至於此

唐京兆大興善寺不空傳(含光　慧朗)

釋不空。梵名阿目佉跋折羅。華言不空金剛。止行二字略也。本北天竺婆羅門族。幼失所天。隨叔父觀光東國。年十五師事金剛智三藏。初導以梵本悉曇章及聲明論。浹旬已通徹矣。師大異之。與受菩薩戒。引入金剛界大曼荼羅。驗以擲花。知後大興教法。洎登具戒善解一切有部諳異國書語。師之譯經常令共譯。凡學聲明論一紀之功六月而畢。誦文殊普賢行願一年之限再夕而終。其敏利皆此類也。欲求學新瑜伽五部三密法涉于三載。師未教詔。空擬迴天竺。師夢京城諸寺佛菩薩像皆東行。寐寤乃知空是眞法器。遂允所求。授與五部灌頂護摩阿闍梨法及毘盧遮那經蘇悉地軌則等。盡傳付之。厥後師往洛陽。隨侍之際遇其示滅。卽開元二十年矣。影堂既成。追謚已畢。曾奉遺旨令往五天并師子國。遂議遐征。初至南海郡。採訪使劉巨鄰懇請灌頂。乃於法性寺相次度人百千萬衆。空自對本尊祈請旬日。感文殊現身。及將登舟。採訪使召誡番禺界蕃客大首領伊習賓等曰。今三藏往南天竺師子國。宜約束船主好將三藏并弟子含光慧䛒等三七人國信等達彼無令疎失。二十九年十二月。附崑崙舶離南海。至訶陵國界遇大黑風。衆商惶怖各作本國法禳之無驗。皆膜拜求哀。乞加救護。慧䛒等亦慟哭。空曰。吾今有法。汝等勿憂。遂右手執五股菩提心杵。左手持般若佛母經夾。作法誦大隨求一遍。卽時風偃海澄。又遇大鯨出水。噴浪若山。甚於前患。衆商甘心委命。空同前作法。令慧䛒誦娑竭龍王經。逡巡衆難俱息。既達師子國。王遣使迎之。將入城步騎羽衛駢羅衢路。王見空禮足。請住宮中七日供養。日以黃金斛滿盛香水。王爲空躬自洗浴。次太子后妃輔佐。如王之禮焉。空始見普賢阿闍梨。遂奉獻金寶錦繡之屬。請開十八會金剛頂瑜伽法門毘盧遮那大悲胎藏建立壇法。并許含光慧䛒等同受五部灌頂。空自爾學無常師。廣求密藏及諸經論五百餘部。本三昧耶。諸尊密印儀形色像壇法❷幖幟。文義性相無不盡源。一日王作調象戲。人皆登高望之無敢近者。空口誦手印作於慈定。當衢而立。狂象數頭頓皆蹶跌。舉國奇之。次遊五印度境。屢彰瑞應。至天寶五載還京。進師子國王尸羅迷伽表。及金寶瓔珞般若梵夾雜珠白氎等。奉勅權止鴻臚。續詔入內立壇爲帝灌頂。後移居淨影寺。是歲終夏愆陽。詔令祈雨。制曰。時不得賖雨不得暴。空奏立孔雀王壇。未盡三日雨已浹洽。帝大悅。自持寶箱賜紫袈裟一副。親爲披擐。仍賜絹二百匹。後因一日大風卒起。詔空❸禳止。請銀缾一枚作法加持。須臾戢靜。忽因池鵝誤觸缾傾。其風又作急暴過前。勅令再止。隨止隨効。帝乃賜號曰智藏焉。天寶八載許迴本國。乘驛騎五匹至南海郡。有勅再留十二載。勅令赴河隴。節度使哥舒翰所請。十三載至武威住開元寺。節度使洎賓從皆願受灌頂。士庶數千人咸登道場。弟子含光等亦受五部法。別爲功德使開府李元琮受法。并授金剛界大曼荼羅。是日道場地震。空曰。群心之至也。十五載詔還京住大興善寺。至德初鑾駕在靈武鳳翔。空常密奉表起居。肅宗亦密遣使者求

❶又＝人㊄　❷幖＝標㊂㊄　❸禳＝攘㊂㊄

秘密法。洎收京反正之日。事如所料。乾元中帝請入內。建道場護摩法。為帝受轉輪王位七寶灌頂。上元末帝不豫。空以大隨求真言祓除至七過。翼日乃瘳。帝愈加殊禮焉。空表請入山。李輔國宣勅令於終南山智炬寺修功德。念誦之夕感大樂薩埵舒毫發光以相證驗位隣悉地。空曰。眾生未度吾安自度耶。肅宗厭代。代宗即位。恩渥彌厚。譯密嚴仁王二經畢。帝為序焉。頒行之日慶雲俄現。舉朝表賀。永泰元年十一月一日。制授特進試鴻臚卿。加號大廣智三藏。大曆三年於興善寺立道場。勅賜錦繡褥十二領繡羅幡三十二首。又賜道場僧二七日齋糧。勅近侍大臣諸禁軍使並入灌頂。四年冬。空奏天下食堂中置文殊菩薩為上座。制許之。此蓋慊憍陳如是小乘教中始度故也。五年夏有詔。請空往五臺山修功德。于時彗星出焉。法事告終星亦隨沒。秋空至自五臺。帝以師子驄并御鞍轡遣中使出城迎入。賜沿道供帳。六年十月二日。帝誕節進所譯之經。表云。爰自幼年承事先師三藏十有四載。稟受瑜伽法門。復遊五印度求所未授者并諸經論。計五百餘部。天寶五載却至上都。上皇詔入內立灌頂道場。所齎梵經盡許翻度。肅宗於內立護摩及灌頂法。累奉二聖。令鳩聚先代外國梵文。或條索脫落者修。未譯者譯。陛下恭遵遺旨。再使翻傳。利濟群品。起于天寶迄今大曆六年。凡一百二十餘卷。七十七部。并目錄及筆受等僧俗名字。兼略出念誦儀軌。寫畢遇誕節。謹具進上。勅付中外並編入一切經目錄中。李憲誠宣勅賜空錦綵絹八百匹。同翻經十大德各賜三十匹。沙門潛真表謝。僧俗弟子賜物有差。又以京師春夏不雨。詔空祈請。如三日內雨。是和尚法力。三日已往而霈然者。非法力也。空受勅立壇。至第二日大雨云足。帝賜紫羅衣并雜綵百匹。弟子衣七副。設千僧齋以報功也。空進表。請造文殊閣。勅允奏。貴妃韓王華陽公主同成之。捨內庫錢約三千萬計。空復翻孽路荼王經。宣賜相繼旁午道路。至九年自春抵夏。宣揚妙法誡勗門人。每語及普賢願行出生無邊法門經。勸令誦持。再三歎息。其先受法者偏令屬意觀菩提心本尊大印。直詮阿字了法不生證大覺身。若指諸掌重重[1]囑累。一夜命弟子趙遷持筆硯來。吾略出涅槃[2]茶毘儀軌以貽後代。使準此送終。遷稽首三請。幸乞慈悲久住。不然眾生何所依乎。空笑而已。俄而示疾。上表告辭。勅使勞問賜醫藥。加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。固讓不俞。空甚不悅。且曰。聖眾儼如舒手相慰。白月圓滿吾當逝矣。奈何臨終更竊名位。乃以五股金剛鈴杵先師所傳者并銀盤子菩提子水精數珠留別附中使李憲誠進。六月十五日。香水澡沐東首倚臥。北面瞻望闕庭。以大印身定中而寂。享年七十。僧臘五十。弟子慧朗次紹灌頂之位。餘知法者數人。帝聞輟視朝三日。賜絹布雜物錢四十萬。造塔錢二百餘萬。勅功德使李元琮知護喪事。空未終前諸僧夢。千仞寶臺摧。文殊新閣[3]頹。金剛杵飛上天。又興善寺後池無故而涸。林竹生實庭花變萎。七月六日[*]茶毘。帝詔高品劉僊鶴就寺置祭。贈司空。謚曰大辯廣正智三藏。火滅收舍利數百粒。八十粒進內。其頂骨不然。中有舍利一顆。半隱半現。勅於本院別起塔焉。空之行化利物居多。於總持門最彰殊勝。測其忍位莫定高卑。始者玄宗尤推重焉。嘗因歲旱。勅空祈雨。空曰。過某日可禱之。或強得之其暴可怪。勅請本師金剛智設壇。果風雨不止。坊市有漂溺者。樹木有拔仆者。遽詔空止之。空於寺庭中捏泥媼五六。溜水作梵言罵之。有頃開霽矣。玄宗召術士羅公遠。與空捔法。同在便殿。[4]空時時反手搔背。[5]羅曰。借尊師如意。時殿上有華石。空揮如意擊碎於其前。羅再三取如意不得。帝欲起取。空曰三郎勿起。此影耳。乃舉手示羅。如意復完然在手。又北邙山有巨蛇。樵采者往往見之。矯首若丘陵。夜常承吸露氣。見空人語曰。弟子惡報。和尚如何見度。每欲翻河水陷洛陽城以快所懷也。空為其受歸戒說因果。且曰。汝以瞋心故受。今那復恚恨乎。吾力何及。當思吾言此身必捨矣。後樵子見蛇死澗下。臭聞數里。空凡應詔祈雨無他軌則。但設一繡座。手簸旋數寸木神子。念呪擲之。當其自立於座上。已伺其吻角。牙

[1]囑＝屬【宋】【元】　[2]茶＝荼【宋】【元】*　[3]頹＝穨【宋】【元】　[4]空＝羅【宋】【元】　[5]羅＝空【宋】【元】

出目瞬則雨至矣。又天寶中西蕃大石康三國帥兵圍西涼府。詔空入帝御于道場。空秉香爐誦仁王密語二七遍。帝見神兵可五百員在于殿庭。驚問空。空曰。毘沙門天王子領兵救安西。請急設食發遣。四月二十日果奏云。二月十一日城東北三十許里。雲霧間見神兵長偉。鼓角諠鳴山地崩震。蕃部驚潰。彼營壘中有鼠金色。咋弓弩弦皆絕。城北門樓有光明天王。怒視蕃帥。大奔。帝覽奏謝空。因勅諸道城樓置天王像。此其始也。空既終三朝所賜墨制一皆進納。生榮死哀。西域傳法僧至此今古少類矣。嗣其法位慧朗師也。御史大夫嚴郢爲碑。徐浩書之樹於本院焉

系曰。傳教令輪者。東夏以金剛智爲始祖。不空爲二祖。慧朗爲三祖。已下宗承所損益可知也。自後岐分派別。咸曰。傳瑜伽大教。多則多矣。而少驗者何。亦猶羽嘉生應龍。應龍生鳳皇。鳳皇已降生庶鳥矣。欲無變革其可得乎

[1]宋高僧傳卷第一

[2]宋高僧傳卷第二

[3]宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

譯經篇第一之二(正傳十五人附見八人)

唐洛京聖善寺善無畏傳(達磨掬多)

釋善無畏。本中印度人也。釋迦如來季父甘露飯王之後。梵名戍婆揭羅僧訶。華言淨師子。義翻爲善無畏。一云輸波迦羅。此名無畏。亦義翻也。其先自中天竺因國難分王烏荼。父曰佛手王。以畏生有神姿宿齎德藝。故歷試焉。十歲統戎。十三嗣位。得軍民之情。昆弟嫉能稱兵構亂。閱牆斯甚。薄伐臨戎。流矢及身掠輪傷頂。天倫既敗軍法宜誅。大義滅親忍而曲赦。乃拔涙白母。及告群臣曰。向者親征恩已斷矣。今欲讓國全其義焉。因致位於兄固求入道。母哀許之。密與傳國寶珠。猶諸侯之分器也。南至海濱遇殊勝招提得法華三昧。聚沙爲塔僅一萬所。黑蛇傷指而無退息。復寄身商船往遊諸國。密修禪誦口放白光。無風三日舟行萬里。屬商人遇盜危於併命。畏愐其徒侶默諷眞言。七俱胝尊全現身相。群盜果爲他寇所殲。寇乃露罪歸依指蹤夷險。尋越窮荒。又逾毒水纔至中天竺境。即遇其王。王之夫人乃畏之女兄也。因問捨位之由稱歎不足。是日攜手同歸。慈雲布陰一境丕變。畏風儀爽俊聽叡超群。解究五乘道該三學。總持禪觀妙達其源。藝術伎能悉閑精練。初詣那爛陀寺。此云施無厭也。像法之泉源衆聖之會府。畏乃捨傳國寶珠。瑩于大像之額。晝如月魄夜若曦輪焉。寺有達磨掬多者。掌定門之祕鑰。佩如來之密印。顏如四十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之。畏投身接足奉爲本師。一日侍食之次。旁有一僧震旦人也。畏[4]現其鉢中見油餌尚溫粟飯猶煖。愕而歎曰。東國去此十萬餘里。是彼朝熟而返也。掬多曰。汝能不言眞可學焉。後乃授畏總持瑜伽三密教也。龍神圍遶森在目前。其諸印契一時頓受。即日灌頂爲人天師。稱曰三藏。夫三藏之義者。則内爲戒定慧。外爲經律論。以陀羅尼總攝之也。陀羅尼者。是菩提速疾之輪。解脫吉祥之海。三世諸佛生於此門。慧照所傳一燈而已。根殊性異燈亦無邊。由是有百億釋迦微塵三昧。菩薩以綱總攝於諸定。頓升階位隣於大覺。此其旨也。于時畏周行大荒遍禮聖迹。不憚艱險。凡所履處皆三返焉。又入雞足山爲迦葉剃頭受觀音摩頂。嘗結夏於靈鷲。有猛獸前導深入山穴。穴明如晝見牟尼像。左右侍者如生焉。時中印度大旱。請畏求雨。俄見觀音在日輪中手執軍持注水於地。時衆欣感得未曾有。復鍛金如貝葉寫大般若經。鎔巾金爲窣覩波等佛身量焉。母以畏遊方日久。謂爲已歿。旦夕泣涙而喪其明。洎附信問安。朗然如故。五天之境自佛滅後外道崢

[1]（大）＋宋【宋】【元】　[2]（大）＋宋【宋】　[3]〔宋左…撰〕二十字＝（左街天壽寺通慧大師賜紫贊寧左街相國寺講經論大德賜紫智輪同奉勅撰）三十一字【宋】　[4]現＝視【宋】

嵘。九十六宗各專其見。畏皆隨所執破滯析疑。解邪縛於心門。捨迷津於覺路。法雲大小而均澤。定水方圓而任器。仆異學之旗鼓。建心王之勝幢。使彼以念制狂。即身觀佛。掬多曰。善男子。汝與震旦有緣。今可行矣。畏乃頂辭而去。至迦濕彌羅國。薄暮次河。而無橋梁。畏浮空以濟。一日受請於長者家。俄有羅漢降曰。我小乘之人。大德是登地菩薩。乃讓席推尊。畏施之以名衣。升空而去。畏復至烏萇國。有白鼠馴遶日獻金錢。講毘盧於突厥之庭。安禪定於可敦之樹。法爲金字列在空中。時突厥宮人以手按乳。乳爲三道飛注畏口。畏乃合掌端容曰。我前生之母也。又途中遭寇擧刃三斫而肢體無傷。揮劍者唯聞銅聲而已。前登雪山大池。畏不悆。掬多自空而至曰。菩薩身同世間不捨生死。汝久離相寧有病耶。言訖沖天。畏洗然而愈。路出吐蕃。與商旅同次。胡人貪貨率衆合圍。畏密運心印而蕃豪請罪。至大唐西境。夜有神人曰。此東非弟子界也。文殊師利實護神州。禮足而滅。此亦猶迦毘羅神送蓮眉也。畏以駝負經至西州涉于河。龍陷駝足沒于泉下。畏亦入泉三日。止佐龍宮宣揚法化。開悟甚衆。及牽駝出岸。經無沾濕焉。初畏途過北印度境。而聲譽已達中國。睿宗乃詔若那及將軍史獻出玉門塞表以候來儀。開元初。玄宗夢與眞僧相見。姿狀非常。躬御丹青寫之殿壁。及畏至此與夢合符。帝悅有緣。飾內道場尊爲教主。自寧薛王已降皆跪席捧器焉。賓大士於天宮。接梵筵於帝座。禮國師以廣成之道。致人主於如來之乘。巍巍法門於斯爲盛。時有術士。握鬼神之契。參變化之功。承詔御前角其神異。畏恬然不動。而術者手足無所施矣。開元四年丙辰。齎梵夾始屆長安。勅於興福寺南院安置。續宣住西明寺。間勞重疊錫貺異常。至五年丁巳奉詔於菩提院翻譯。畏奏請名僧同參華梵。開題先譯虛空藏求聞持法一卷。沙門悉達譯語。無著筆受綴文繕寫進內。帝深加賞歎。有勅畏所將到梵本並令進上。昔有沙門無行西遊天竺。學畢言歸。方及北印不幸而卒。其所獲夾葉悉在京都華嚴寺中。畏與一行禪師。於彼選得數本並總持妙門先所未譯。十二年隨駕入洛。復奉詔於福先寺譯大毘盧遮那經。其經具足梵文有十萬頌。畏所出者撮其要耳。曰大毘盧遮那成佛神變加持經七卷。沙門寶月譯語。一行筆受刪綴辭理。文質相半妙諧深趣。上符佛意下契根緣。利益要門斯文爲最。又出蘇婆呼童子經三卷。蘇悉地揭羅經三卷。二經具足呪毘奈耶也。即祕密禁戒焉。若未曾入曼荼羅者。不合輒讀誦。猶未受具人盜聽戒律也。所出虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷。即金剛頂梵本經成就一切義圖略譯少分耳。畏性愛恬簡靜慮怡神。時開禪觀獎勸初學。奉儀形者蓮華敷於眼界。稟言說者甘露潤於心田。超然覺明日有人矣。法侶請謁。唯尊奉長老寶思惟三藏而已。此外皆行門人之禮焉。一行禪師者。帝王宗重時賢所歸。定慧之餘陰陽之妙。有所未決亦咨稟而後行。畏嘗於本院鑄銅爲塔。手成模範。妙出人天。寺衆以銷冶至廣庭除深隘。慮風至火盛災延寶坊。畏笑曰。無苦自當知也。鼓鑄之日。果大雪蔽空。露塔出鑪瑞花飄席。衆皆稱歎焉。又屬暑天亢旱。帝遣中官高力士疾召畏祈雨。畏曰。今旱數當然也。若苦召龍致雨。必暴適足所損。不可爲也。帝強之曰。人苦暑病矣。雖風雷亦足快意。辭不獲已。有司爲陳請雨具。幡幢螺鈸備焉。畏笑曰。斯不足以致雨。急撤之。乃盛一鉢水以小刀攪之。梵言數百。呪之須臾有物如龍。其大如指。赤色矯首瞰水面。復潛于鉢底。畏且攪且呪。頃之有白氣自鉢而興。逕上數尺。稍稍引去。畏謂力士曰。亟去雨至矣。力士馳去。迴顧見白氣疾旋自講堂而西。若一匹素翻空而上。旣而昏霾大風震電。力士纔及天津橋。風雨隨馬而驟。街中大樹多拔焉。力士入奏。而衣盡霑濕矣。帝稽首迎畏。再三致謝。又邙山有巨蛇。畏見之歎曰。欲決瀦洛陽城耶。以天竺語呪數百聲。不日蛇死。乃安祿山陷洛陽之兆也。一說畏曾寓西明道宣律師房。示爲麁相。宣頗嫌鄙之。至中夜宣捫蝨投于地。畏連呼律師撲死佛子。宣方知是大菩薩。詰旦攝衣作禮焉。若觀此

說。宣滅至開元中僅五十載矣。如畏出沒無常非人之所測也。二十年求還西域。優詔不許。二十三年乙亥十月七日。右脅累足奄然而化。享齡九十九僧臘八十。法侶淒涼皇心震悼。贈鴻臚卿。遣鴻臚丞李現具威儀。賓律師護喪事。二十八年十月三日。葬於龍門西山廣化寺之庭焉。定慧所熏全身不壞。會葬之日涕泗傾都。山川變色。僧俗弟子寶畏禪師明畏禪師榮陽鄭氏琅邪王氏痛其安仰如喪考妣焉。乾元之初唐風再振。二禪師刻偈。諸信士營龕。弟子舍于旁。有同孔墓之戀。今觀畏之遺形漸加縮小。黑皮隱隱骨其露焉。累朝旱潦皆就祈請。徵驗隨生且多檀施。錦繡巾帊覆之如偃息耳。每一出龕置于低榻香汁浴之。洛中豪右爭施彈帊淨巾澡豆以資浴事。❶上襯嚫多遣使臣往加供施。必稱心願焉

唐洛京智慧傳

釋智慧者。梵名般剌若也。姓憍答摩氏。北天竺迦畢試國人。穎悟天資。七歲發心。違侍二親。歸依三寶。時從大德調伏軍。教誦四阿含滿十萬頌。阿毘達磨三萬頌。及年應法隨師往別國。納具足戒。誦薩婆多近四萬頌。俱舍二萬八千頌。又誦大婆沙兼通其義。七年於彼專習小乘。後詣中天竺那爛陀寺。稟學大乘唯識瑜伽中邊等論金剛般若經因明聲明醫明王律論等。並依承智護進友智友三大論師。復遊雙林經八塔。往來瞻禮十有八年。聞南北竺頗尚持明。遂往諸稟。彼有灌頂師名達摩耶舍。見慧勤重可教。授瑜伽法入曼荼羅三密護身五部印契經。于一年誦徹三千五百餘頌。常聞支那大國文殊在中。錫指東方誓傳佛教。乃泛海東邁。垂至廣州風飄却返抵執師子國之東。又集資糧重修巨舶。遍歷南海諸國。二十二年再近番禺。風濤遽作船破人沒。唯慧存焉。夜至五更其風方止。所齎經論莫知所之。及登海壖其夾❷策已在岸矣。於白❸抄內大竹筩中得之。宛為鬼物扶持而到。乃歎曰。此大乘理趣等經。想支那人根熟矣。遂東北行半月達廣州。即德宗建中初也。屬帝違難奉天。貞元二年始屆京輦。見鄉親神策軍正將羅好心。即慧舅氏之子也。悲喜相慰。將至家中延留供養。八年上表。舉慧翻傳。有勅令京城諸寺大德名業殊眾者同譯。得罽賓三藏般若開釋梵本。翰林待詔光宅寺沙門利言度語。西明寺沙門圓照筆受。資聖寺道液。西明寺良秀。莊嚴寺應真。醴泉寺超悟。道岸辯空。並充證義。六月八日欲翻經題。勅右街功德使王希遷與右神策軍大將軍王孟涉驃騎大將軍馬有麟等。送梵經出內。緇伍威儀樂部相間。士女觀望車騎交駢。迎入西明寺翻譯。即日賜錢一千貫❹茶三十串香一大合。充其供施。開名題曰大乘理趣六波羅蜜多經成十卷。又華嚴長者問佛那羅延力經般若心經。各一卷。皆貞元八年所譯也。是歲十月繕寫畢。二十八日設綵車大備威儀。引入光順門進。帝覽忻然慰勞勤至。勅於神策軍賜齋食。賜慧絹五百匹冬服一副。餘人賜各有差。慧表謝答詔褒美。同日請譯經。奉天定難功臣開府儀同三司檢校太子詹事羅好心上表云。臣表弟沙門般剌若先進大乘理趣六波羅蜜梵本經。伏奉今年四月十九日勅令王希遷精選有道行僧於西明寺翻譯。今經帙已終。同詣光順門進上。答詔云。卿之表弟早悟大乘。遠自西方求遊上國。宣六根之奧義。演雙樹之微言。念以精誠所宜欽重。是令翻譯俾用流行。卿夙慕忠勤職司禁衛。省覽表疏具見乃懷。所謝知。好心以朱泚圍逼之際頗有戰功預其中兵。為帝寵重。慧得好心啓導。譯務有光。帝製經序焉。慧後終于洛陽。葬龍門之西岡。塔今存矣

唐玉華寺玄覺傳

釋玄覺。高昌國人也。西土種姓未得聞焉。學慕大乘從玄奘三藏研覈經論。亦於玉華宮參預翻譯。及大般若經向就。同請翻寶積經。奘辭儼然。覺因夢。一浮圖莊嚴高大忽然摧倒。遂驚起告奘。奘曰。非汝身事。此吾滅之徵耳。覺晤悲安倣。勸諸法侶競求醫藥。覺後莫測終焉

唐益州多寶寺道因傳（嵩公　寶暹）

釋道因。姓侯氏。濮陽人也。稟祜居醇含章縱哲。覃訏之歲粹采多奇。齠齔之辰殊姿特茂。孝愛之節慈順之風。牽志于斯因心以極。年甫七歲丁于內艱。嗌粒絕漿殆乎滅

❶（今）十上㊄㊂㊅　❷策＝葉㊂㊅　❸抄＝沙㊂㊅　❹茶＝荼㊂㊅

性。成人之德見稱州里。免喪之後思酬罔極。出家之志人莫我移。便詣靈巖寺求師誦習。曾不浹旬通涅槃經二帙。舉衆驚駭謂爲神童。落髮已來。砥礪其行揣摩義章。卽講涅槃。宿齒名流咸所欵服。及升上品旋學律儀。又於彭城嵩法師所傳攝大乘。嵩公懿德玄猷蘭薰月映。門徒學侶魚貫鳧趨。講室談筵爲之闐隘。遂依科戒而爲節文。年少沙門且令習律。曉四分者方許入聽。因夏臘雖幼業行攸高獨於衆中過見推揖。每敷攝論卽令覆講。後隱泰嶽凡經四秋。將詣洛中。屬昏季陵夷法❶綱嚴峻。僧無徒侶弗許遊方。於是杖錫出山才焉超邁。恐羅刑憲靜念觀音。少選之間有僧欻至。皓然白首請與偕行。迨至銅街暨於金地。俯仰之際莫知所在。咸謂善逝之力有感斯見。未幾因避難三蜀居于多寶寺。好事者素聞道譽。乃命開筵攝論維摩。聽者千數。時有寶暹法師。東海人也。殖藝該洽尤善大乘。昔在隋朝英塵久播。學徒來請接武磨肩。暹公傲爾其間仰之彌峻。每至因之論席。肅然改容。沈吟久之方用酬遣。因抗音馳辯雷驚波注。犇妙窮微藏牙折角。益州總管酆國公竇璡行臺左僕射❷替國公竇軌長史申國公高士廉范陽公盧承慶。及前後首僚西南嶽牧。並國華朝秀重望崇班。共籍芳聲俱申虔仰。乃於彭門山寺習道安居。此寺往經廢毀院宇凋弊。因慨然構懷專事營緝。未移再稔蔚成淨場。又以九部微言三界式仰。緬惟法盡將騖龍宮。遂於寺之北巖刻寫經典。窮多羅之祕奧。盡毘尼之正文。縱遇世之洪水襄陵。任趙簡之北山燎狩。必無他慮。與劫齊休。既而清猷遠暢叡業遐昭。遂簡宸衷乃紆天綍。追赴京邑止大慈恩寺。與玄奘法師翻譯。校定梵本兼充證義。奘師偏獎賞之。每有難文同加參酌。新翻弗墜因有力焉。慧日寺主楷法師者。聰爽溫贍聲譽鴻都。首建法筵請開奧義。帝城緇俗具來諮稟。欣焉相顧得所未聞。因研幾史籍尤好老莊。咀其菁華含其腴潤。包四始於風律。綜五聲於文緒。故所講訓內外該通。其專業者涅槃華嚴大品維摩法華楞伽等經十地地持毘曇智度攝大乘對法佛地等論及四分等律。其攝論維摩仍著章疏。已而能事畢矣。示疾終于長安慧日寺。則顯慶三年三月十一日也。春秋七十二。越明年正月旋神座于益部。二月八日窆于彭門光化寺石經之側。道俗送葬數有數千。弟子玄凝等。嗣其香火。至龍朔中中臺司藩大夫李儼製碑。歐陽通書焉

唐波凌國智賢傳 會寧

釋若那跋陀羅。華言智賢。南海波凌(亦曰訶陵)國人也。善三藏學。麟德年中有成都沙門會寧。欲往天竺觀禮聖跡。泛舶西遊路經波凌。遂與智賢同譯涅槃後分二卷。此於阿笈摩經內譯出。說世尊焚棺收設利羅等事。與大涅槃頗不相涉。譯畢寄經達交州。寧方之西域。至儀鳳年初。交州都督梁難敵。遣使同會寧弟子運期奉表進經入京。三年戊寅。大慈恩寺沙門靈會。於東宮啓請施行。運期奉侍其師。因心莫比。師令齎經行化。故無暇影隨往西域也

唐洛京白馬寺覺救傳

釋佛陀多羅。華言覺救。北天竺罽賓人也。齎多羅夾誓化支那。止洛陽白馬寺。譯出大方廣圓覺了義經。此經近譯不委何年。且隆道爲懷務甄詐妄。但眞詮不謬。豈假具知年月耶。救之行迹莫究其終。大和中圭峯密公著疏。判解經本一卷後分二卷成部。續又爲鈔演暢幽邃。今東京太原三蜀盛行講演焉

唐五臺山佛陀波利傳 順貞

釋佛陀波利。華言覺護。北印度罽賓國人。忘身徇道遍觀靈跡。聞文殊師利在清涼山。遠涉流沙躬來禮謁。以天皇儀鳳元年丙子杖錫五臺虔誠禮拜悲泣雨淚。冀覩聖容。倏焉見一老翁從山而出。作婆羅門語謂波利曰。師何所求耶。波利答曰。聞文殊大士隱迹此山。從印度來欲求瞻禮。翁曰。師從彼國將佛頂尊勝陀羅尼經來否。此土衆生多造諸罪。出家之輩亦多所犯。佛頂神呪除罪祕方。若不齎經徒來何益。縱見文殊亦何能識。師可還西國取彼經來流傳此土。卽是遍奉衆聖廣利群生。拯接幽冥報諸佛恩也。師取經來至。弟子當示文殊居處。波利聞已不勝喜躍。裁抑悲淚向

❶綱＝網(宋)(元)　❷替＝贊(宋)(元)

山更禮。擧頭之頃不見老人。波利驚愕倍增虔恪。遂返本國取得經迴。既達帝城便求進見。有司具奏。天皇賞其精誠崇斯祕典。下詔鴻臚寺典客令杜行顗與日照三藏於內共譯。譯訖❶䞋絹三十匹。經留在內。波利垂泣奏曰。委棄身命志在利人。請帝流行是所望也。帝愍其專切。遂留所譯之經。還其梵本。波利得經彌復忻喜。乃向西明寺訪得善梵語僧順貞。奏乞重翻。帝俞其請。波利遂與順貞對諸大德翻出。名曰佛頂尊勝陀羅尼經。與前杜令所譯者呪韻經文少有同異。波利所願既畢。却持梵本入于五臺。莫知所之。或云。波利隱金剛窟今永興龍首岡有波利藏舍利之所焉。大曆中。南嶽雲峯寺沙門法照。入五臺山禮金剛窟。夜之未央虔責撲地。忽見一僧長七尺許。梵音朗暢。稱是佛陀波利。問曰。阿師如此自苦得無勞乎。有何願樂。照對曰。願見文殊。曰若志力堅強寘實無妄。汝可脫履於板上。咫尺聖顏令子得見。照遂瞑目。俄已入窟見一院。題額云金剛般若寺。字體脊健光色閃爍。其院皆是異寶莊嚴。名目不暇。樓觀複沓殿宇連延。眾寶密緻鈴鐸交鳴。可二百所。間有祕藏中緘金剛般若并一切經法。人物魁偉殆非常所覩也。文殊大聖處位尊嚴擁從旁午。宣言慰勞分茶賦食訖。波利引之出去。照苦乞在寺。波利不許。臨別勉之。努力修進再來可往。照還至板上躡履。迴眸之際波利隱焉

系曰。道家尸解說有多端。或隱真形而存假質。矧以登地大士漏盡羅漢。或此在他亡。或分身易態。皆以之為遊戲耳。以之為利物焉。其佛陀波利出沒無恒變化何極。出金剛窟接法照師。蓋與之有緣闇然而現。故杜多迦葉久隱諸峯。晉法顯往遊靈鷲見于山下焉

唐尊法傳

釋尊法。西印度人也。梵云伽梵達磨。華云尊法。遠踰沙磧來抵中華。有傳譯之心。堅化導之願。天皇永徽之歲翻出千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷。經題但云西天竺伽梵達磨譯。不標年代。推其本末疑是永徽顯慶中也。又準千臂經序云。智通同❷此三藏譯也。法後不知其終

唐西京慧日寺無極高傳(阿難律木叉師迦葉師)

釋無極高。中印度人。梵云阿地瞿多。華云無極高也。出家氏族未憑書之。高學窮滿字行潔圓珠。精練五明妙通三藏。永徽三年壬子歲正月。自西印度齎梵夾來屆長安。勅令慈門寺安置。沙門大乘琮等十六人。英公李世勣鄂公尉遲德等十二人。同請高於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇。所須供辦。法成之日屢現靈異。京中道俗咸歎希逢。沙門玄楷等固請翻其法本。以四年癸丑至于五年。於慧日寺從金剛大道場經中撮要而譯。集成一部名陀羅尼集經一十二卷。玄楷筆受。于時有中印度大菩提寺阿難律木叉師迦葉師等。於經行寺譯功德天法。編在集經第十卷內。故不別出焉

唐廣州制止寺極量傳

釋極量。中印度人也。梵名般剌蜜帝。此言極量。懷道觀方隨緣濟物。展轉遊化漸達支那(印度俗呼廣府為支那。名帝京為摩訶❸支那也)。乃於廣州制止道場駐錫。眾知傳達。祈請頗多。量以利樂為心。因敷祕賾。神龍元年乙巳五月二十三日。於灌頂部中誦出一品。名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。譯成一部十卷。烏萇國沙門彌伽釋迦(釋迦稍訛。正云鑠佉。此曰雲峯)譯語。菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受。循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯。量翻傳事畢。會本國王怒其擅出經本。遣人追攝。泛舶西歸。後因南使入京。經遂流布。有惟慤法師資中沇公各著疏解之

唐洛京大遍空寺實叉難陀傳

釋實叉難陀。一云施乞叉難陀。華言學喜。葱嶺北于❹闐人也。智度恢曠風格不群。善大小乘旁通異學。天后明揚佛日崇重大乘。以華嚴舊經處會未備。遠聞于闐有斯梵本。發使求訪并請譯人。叉與經夾同臻帝闕。以證聖元年乙未。於東都大內大遍空寺翻譯。天后親臨法座煥發序文。自運仙毫首題名品。南印度沙門菩提流志沙門義淨同宣梵本。後付沙門復禮法藏等。於佛授記寺譯成八十卷。聖曆二年功畢。至久視庚子駕幸潁川三陽宮。詔叉譯大乘入

❶䞋＝嚫㊂㊄　❷此＝比㊂　❸支＝止㊂㊄　❹闐＝道㊂㊄

楞伽經。天后復製序焉。又於京師淸禪寺及東都佛授記寺。譯文殊授記等經。前後總出一十九部。沙門波崙玄軌等筆受。沙門復禮等綴文。沙門法寶恒景等證義。太子中舍賈膺福監護。長安四年。又以母氏衰老。思歸慰覲。表請再三方俞。勅御史霍嗣光送至于闐。暨和帝龍興。有勅再徵。景龍二年達于京輦。帝屈萬乘之尊。親迎於開遠門外。傾都緇侶備幡幢導引。仍飾靑象令乘之入城。勅於大薦福寺安置。未遑翻譯。遘疾彌留。以景雲元年十月十二日。右脅累足而終。春秋五十九歲。有詔聽依外國法葬。十一月十二日於開遠門外古然燈臺焚之。薪盡火滅其舌猶存。十二月二十三日。門人悲智勅使哥舒道元。送其餘骸及斯靈舌還歸于闐。起塔供養。後人復於❶茶毘之所起七層塔。土俗號爲華嚴三藏塔焉

周西京廣福寺日照傳

釋地婆訶羅。華言日照。中印度人也。洞明八藏博曉五明。戒行高奇學業勤悴。而呪術尤工。以天皇時來遊此國。儀鳳四年五月表請翻度所齎經夾。仍準玄奘例。於一大寺別院安置。幷大德三五人同譯。至天后垂拱末。於兩京東西太原寺(西太原寺後改西崇福寺。東太原寺後改大福先寺)及西京廣福寺。譯大乘顯識經大乘五蘊論等凡一十八部。沙門戰陀般若提婆譯語。沙門慧智證梵語。勅諸名德助其法化。沙門道成薄塵嘉尙圓測靈辯明恂懷度證義。沙門思玄復禮綴文筆受。天后親敷叡藻製序冠首焉。照嘗與覺護同翻佛頂深體唐言善傳佛意。每進新經錫賚豐厚。後終于翻經小房。享年七十五。天后勅葬于洛陽龍門香山。塔見存焉

周洛京魏國東寺天智傳

釋提雲般若。或云提雲陀若那。華言天智。于闐國人也。學通大小解兼眞俗。呪術禪門無不諳曉。❷水昌元年來屆于此。謁天后於洛陽。勅令就魏國東寺(後改大周東寺)翻譯。卽以其年己丑至天授二年辛卯。出華嚴經法界無差別論等六部七卷。沙門處一筆受。沙門復禮綴文。沙門德感慧儼法明恒景等證義。智終年卒地莫得而聞

周洛京佛授記寺慧智傳(明佺)

釋慧智。其父印度人。婆羅門種。因使遊此方。而生於智。少而精勤有出俗之志。天皇時從長年婆羅門僧。奉勅度爲弟子。本既梵人善閑天竺書語。生于唐國復練此土言音。三藏地婆訶羅提雲若那寶思惟等。所有翻譯皆召智爲證。兼令度語。後至長壽二年癸巳。智於東都佛授記寺。自譯觀世音頌一卷。不詳所終。有沙門明佺者。不知何許人。出家隸業悉在佛授記寺。尤善毘尼兼閑經論。天冊萬歲元年。勅令刊定經目。佺所專纂錄。編次持疑。更與翻經大德二十餘人。同共參正。號曰大周經錄焉。智昇云。雖云刊定繁穢尤多。徒見流行寔難憑準。蓋此錄支經別品雜沓不倫。致爲昇公之所黜矣

周洛京寂友傳

釋彌陀山。華言寂友。覩貨邏國人也。自幼出家。遊諸印度遍學經論。楞伽俱舍最爲窮覈。志傳像法不悋鄉邦。杖錫孤征來臻諸夏。因與實叉難陀共譯大乘入楞伽經。又天授中與沙門法藏等譯無垢淨光陀羅尼經一卷。其經佛爲劫比羅戰荼婆羅門說。延其壽命。譯畢進內。尋辭帝歸鄉。天后以厚禮餞之

❸宋高僧傳卷第二

❹宋高僧傳卷第三

❺宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

譯經篇第一之三(正傳十四人附見三人)

唐京師總持寺智通傳

釋智通。姓趙氏。本陝州安邑人也。隋大業中出家受具。後隸名總持寺。律行精明經論該博。自幼挺秀。卽有遊方之志。因往洛京翻經館學梵書幷語。曉然明解。屬貞觀中有北天竺僧。齎到千臂千眼經梵本。太宗勅搜天下僧中學解者。充翻經館綴文筆受證義等。通應其選。與梵僧對譯成二卷。天皇永徽四年復於本寺出千囀陀羅尼觀世音菩薩呪一卷觀自在菩薩隨心呪一卷淸淨觀世音菩薩陀羅尼一卷。共四部五卷。通善其梵字復究華言。敵對相翻時皆推伏。又云行

❶茶=荼〔宋〕〔元〕　❷水=永〔宋〕〔元〕　❸(大)+宋〔宋〕〔元〕　❹(大)+宋〔宋〕〔元〕　❺(宋左…撰)二十字=(左街天壽寺通慧大師賜紫贊寧左街相國寺講經論大德賜紫智輪同奉勅撰)三十一字〔宋〕〔元〕*

瑜伽祕密教大有感通後不知所終

唐京師奉恩寺智嚴傳

釋智嚴姓尉遲氏本于闐國質子也名樂受性聰利隸鴻臚寺授左領軍衛大將軍上柱國封金滿郡公而深患塵勞唯思脫屣神龍二年五月奏乞以所居宅為寺勅允題牓曰奉恩是也相次乞捨官入道十一月二十四日墨制聽許景龍元年十一月五日孝和帝誕節剃染尋奉勅於此寺翻經多證梵文諸經成部嚴有力焉嚴重譯出生無邊法門陀羅尼經後於石鼈谷行頭陀法又充終南山至相寺上座體道用和率從清謹不知其終

唐洛京天竺寺寶思惟傳

釋阿儞真那華言寶思惟北印度迦濕❶密羅國人刹帝利種幼而捨家禪誦為業進具之後專精律品而慧解超群學兼真俗乾文呪術尤攻其妙加以化導為心無戀鄉國以天后長壽二年屆于洛都勅於天宮寺安置即以其年創譯至中宗神龍景午於佛授記天宮福先等寺出不空羂索陀羅尼經等七部睿宗❷大極元年四月太子洗馬張齊賢等繕寫進內其年六月勅令禮部尚書晉國公薛稷右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行那自神龍之後不務翻譯唯精勤禮誦修諸福業每於晨朝磨香為水塗浴佛像後方飲食從始洎終此為恒業衣鉢之外隨得隨施後於龍門山請置一寺制度皆依西域因名天竺焉門徒學侶同居此寺精誠所感靈應寔繁壽百有餘歲以開元九年終於寺構塔旌表焉

唐洛京長壽寺菩提流志傳

釋菩提流志南天竺國人也淨行婆羅門種姓迦葉氏年十二就外道出家事波羅奢羅學聲明僧佉等論曆數呪術陰陽讖緯靡不該通年逾耳順方乃迴心知外法之乖違悟釋門之淵默隱居山谷積習頭陀初依耶舍瞿沙三藏學諸經論其後遊歷五天遍親講肆高宗大帝聞其遠譽挹彼高風永淳二年遣使迎接天后復加鄭重令住東洛福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經凡十一部中宗神龍二年又住京兆崇福寺譯大寶積經屬孝和厭代睿宗登極勅於北苑白蓮池甘露亭續其譯事翻度云畢御序冠諸其經舊新凡四十九會總一百二十卷先天二年四月八日進內此譯場中沙門思忠天竺大首領伊舍羅等譯梵文天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義沙門履方宗一慧覺筆受沙門深亮勝莊塵外無著懷迪證義沙門承禮雲觀神暕道本次文次有潤文官盧粲學士徐堅中書舍人蘇瑨給事中崔璩中書門下三品陸象先尚書郭元振中書令張說侍中魏知古儒釋二家構成全美寶積用賢既廣流志運功最多所慊者古今共譯一切陀羅尼末句云莎嚩訶皆不稱考清濁遂使命章有異或云薩婆訶或云颯嚩訶等九呼不倫楷定梵音悉無本旨此非梵僧傳誦不的自是執筆之誤故剋取莎桑❸巴反嚩無可反訶呼箇反為正矣志開元十二年隨駕居洛京長壽寺十五年十一月四日屬誡弟子五日齋時令侍人散去右脅安臥奄然而卒春秋一百五十六帝聞軫悼勅試鴻臚卿諡曰開元一切遍知三藏遣內侍杜懷信監護喪事出內庫物務令優贍用鹵簿羽儀幡幢花蓋闐塞衢路十二月一日遷窆于洛南龍門西北原起塔勒石誌之

系曰西域喪禮其太簡乎或有國王酋長傾心致重者勿過舁之火葬若東夏僧用鹵簿導輿身窣闍之矣嗚呼道尊德貴不言而邀此不其盛歟

唐羅浮山石樓寺懷迪傳般若力 部末摩

釋懷迪循州人也先入法于南樓寺其山半在海涯半連陸岸乃仙聖遊居之靈府也迪久探經論多所該通七略九流粗加尋究以海隅之地津濟之前數有梵僧寓止于此迪學其書語自茲通利菩提流志初譯寶積召迪至京證義事畢南歸後於廣府遇一梵僧齎多羅葉經一夾請共翻傳勒成十卷名大佛頂萬行首楞嚴經是也迪筆受經旨緝綴文理後因南使附經入京即開元中也又乾元元年有罽賓三藏般若力中天竺婆羅門三藏啓部末摩僧失密三藏舍那並慕化入朝詔以力為太常少卿末摩為鴻臚少卿並員外置放還本土或云各齎經至屬燕趙阻兵不遑宣譯故以官品榮之

唐京兆慈恩寺寂默傳

❶濕＝溼(宋)(元)　❷大＝太(宮)　❸巴＝邑(宋)(元)

釋牟尼室利。華言寂默。其爲人也。神宇高爽。量度眞率。德宗貞元九年發那爛陀寺。擁錫東來。自言從北印度往此寺。出家受戒學法焉。十六年至長安興善寺。十九年徙崇福醴泉寺。復於慈恩寺請行翻譯事。乃將奘師梵本出守護國界主陀羅尼經十卷。又進六塵獸圖。帝悅檀施極多。元和元年六月十九日卒于慈恩寺。初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺。周圍四十八里。九寺一門。是九天王所造。默在寺日住者萬餘。以大法師處量綱任。西域伽藍無如其高廣矣。案守護國界主經。是般若譯。牟尼證梵本。翰林待詔光宅寺智眞譯語。圓照筆受。鑒虛潤文。澄觀證義焉

唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳

釋勿提提犀魚。華言蓮華精進。本屈支城人也。卽龜茲國亦云丘慈。正曰屈支。時唐使車奉朝到彼土。城西門外有蓮華寺。進居此中。號三藏苾芻。奉朝至誠祈請。開譯梵夾。傳歸東夏。進允之。遂譯出十力經。可用東紙三幅成一卷。是佛在舍衞國說。安西境內有前踐山。山下有伽藍。其水滴溜成音可愛。彼人每歲一時采綴其聲以成曲調。故耶婆瑟雞。開元中用爲羯鼓曲名。樂工最難其杖撩之術。進寺近其滴水也。其經是沙門悟空同十地迴向輪經。共十一卷齎進貞元中請編入藏。值圓照續錄故述其由

唐北庭龍興寺戒法傳

釋尸羅達摩。華言戒法也。本于闐人。學業該通善知華梵。居于是國爲大法師。唐貞元中悟空迴至北庭。其本道節度使楊襲古。與龍興寺僧請法爲譯主。翻十地經。法躬讀梵文幷譯語。沙門大震筆受。法超潤文。善信證義。悟空證梵文。又譯迴向輪經。翻傳總畢繕寫欲終。遇北庭宣慰中使段明秀事訖迴。與北庭奏事官牛昕安西奏事官程鍔等相隨入朝。爲沙河不通取迴鶻路。其梵夾留北庭龍興寺藏。齎所譯唐本至京。卽貞元五載也。法譯事方終。却迴谿丹。谿丹一云于遁。此皆嶺北人之呼召耳。若五印度語云瞿薩恒那。華言乳國。亦云地乳也

唐蓮華傳

釋蓮華。本中印度人也。以興元元年杖錫謁德宗。乞鐘一口歸天竺聲擊。勅廣州節度使李復修鼓鑄畢。令送於南天竺金堆寺。華乃將此鐘於寶軍國毘盧遮那塔所安置。後以華嚴後分梵夾附舶。來爲信者般若三藏於崇福寺翻成四十卷焉。一云梵夾本是南天竺烏茶國王書獻支那天子。書云。手自書寫華嚴經百千偈中所說善財童子五十五聖者。善知識入不思議解脫境界普賢行願品。謹奉進上。願於龍華會中奉覲云。卽貞元十一年也。至十二年六月。詔於崇福寺翻譯。罽賓沙門般若宣梵文。洛京天宮寺廣濟譯語。西明寺圓照筆受。智柔智通綴文。成都府正覺寺道恒鑒虛潤文。千福寺大通證義。澄觀靈邃詳定。神策軍護軍中尉霍仙鳴左街功德使竇文場寫進。十四年二月解座

唐大聖千福寺飛錫傳

釋飛錫。未知何許人也。神氣高邈識量過人。初學律儀。後於天台法門一心三觀與沙門楚金棲心研習。天寶初遊于京闕。多止終南紫閣峯草堂寺。屬不空當塗傳譯。愼選英髦。錫預其數。頻登筆受潤文之任。代宗永泰元年四月十五日。奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人參譯仁王護國般若經幷密嚴經。先在多羅葉時。並是偈頌。今所譯者多作散文。不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定。錫充證義。正員辭筆不愧斯職也

系曰。錫外研儒墨。其筆仍長。時多請其論譔。如忠國師楚金等碑。與晉陵德宣吳興晝公同獵廣原。不知鹿死何人之手。然宣錫二公亦有不羈之失。緣飾過其實。如晝公合建中之體。擬事得其倫。唯虛與實不可同日也

唐京師大安國寺子鄰傳

釋子鄰姓范氏。兗州乾封大范村人也。父峻朝不喜三寶。或見桑門必加嗤唾。有問其故卽欲驅焉。鄰生已數歲。小字鄰兒。見著袈裟者則生慕羨之意。開元初東都廣愛寺慶修律師遊于❶代宗。經范氏之舍。鄰一見之喜實顏色。拜求出家。問曰。父母云何。對曰不令。堂親知。知則遭鞭撻矣。師但先去某乃影隨律師行五里間。鄰已至矣。及

洛寺受教之易。若甘之受和焉。染削已或名志隣。至十一年忽思一親。辭歸寧覲。其父喪明母終已三載矣。因詣嶽廟求知母之幽趣。即敷坐具誦法華經。誓見天齊王爲期。其夜嶽神果召隣。問何故懇苦如是。隣曰。母王氏亡來已經除服。敢問大王。母今❶何在。王顧簿吏。對曰。王氏見繫獄受苦。隣曰。我母何罪。王曰。生和尚時食雞卵。又取白傳頭瘡。坐是之故。職汝之由。隣悲號委頓求王請免。曰繫縻有分放釋無門。然則爲法師計。請往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣詰朝遵途。到句章山寺叩頭哀訴。五輪著地禮畢投策至四萬數。俄聞有呼隣聲。若蔡順之解。望空見雲氣中。母謝曰。承汝之力得生忉利天矣。故來報汝。倏然不見。隣後求解經論至于闕輔間。外學兼通美聲籍甚。以名僧之選。恒入肅宗內殿應奉。高其舌端精於捷對。御前口占敘述皇道。時輩靡及。勅賜紫方袍。充供奉僧。代宗即位。更崇釋氏。永泰中不空重譯仁王護國密嚴等經。隣與千福寺法崇西明寺慧靜保壽寺圓寂分職證義。並良賁潤文。隣莫測其終。先所禮塔今鄮山育王寺後峯之絫微。茅庵基。及井存焉。井實方池。其水碧色。緣苔泛泛。然辭人遊者詩詠絕多矣

唐醴泉寺般若傳

釋般若。罽賓國人也。貌質魁梧執戒嚴整。在京師充義學沙門。憲宗敦崇佛門深思翻譯。奈何有事于蜀部劉闢阻命。王承宗未平朝廷多故。至元和五年庚寅。詔工部侍郎歸登孟簡劉伯芻蕭俛等。就醴泉寺譯出經八卷。號本生心地觀。此之梵夾乃高宗朝師子國所進者。寫畢進上。帝覽有勅。朕願爲序。尋頒下其文冠于經首。三藏賜帛。證義諸沙門錫賚有差。先於貞元中譯華嚴經後分四十卷。此蓋烏荼國王所進者。于時而賜紫衣。後大中中法寶大師玄暢奏請入藏焉

唐上都章敬寺悟空傳

釋悟空。京兆雲陽人。姓車氏。後魏拓跋之遠裔也。天假聰敏志尚典墳。孝悌之聲藹于鄉里。屬玄宗德被遐方。罽賓國願附大唐。遣大首領薩婆❷遠幹與三藏舍利越摩。於天寶九載來朝闕庭。請使巡按。明年勅中使張韜光。將國信行官❸兼吏四十餘人西邁。時空未出俗名奉朝。授左衛涇州四門府別將。令隨使臣自安西路去。至十二載至健陀羅國。罽賓東都城也。其王禮接唐使。使迴。空篤疾留健陀羅。病中發願痊當出家。遂投舍利越摩落髮。號達摩馱都。華言法界。當肅宗至德二年也。洎年二十九。於迦濕彌羅國受具足戒。文殊矢涅地爲親教師。鄔不羼提爲羯磨阿遮利耶馱里魏地爲教授。於蒙鞮寺諷聲聞戒。習根本律儀。然北天竺國皆薩婆多學也。後巡歷數年遍瞻八塔。爲憶君親因咨本師舍利越摩。再三方允。摩手授梵本十地迴向輪十力三經。共一夾。并佛牙舍利以贈別。空行從北路至覩貨羅國。五十七蕃中有一城。號骨咄國。城果有小海。空行次南岸。地輒搖動。雲陰雨暴霆擊雹飛。乃奔就一大樹間。時有衆商咸投其下。商主告衆曰。誰齎佛舍利異物殊珍耶。不爾龍神何斯忿怒。有則投于海中。無令衆人惶怖。如藏匿者自貽伊咎。空爲利東夏之故潛乞龍神宥過。自卯達申雨雹方霽。迴及龜茲。居蓮華寺。遇三藏法師勿提提羼魚。善於傳譯。空因將十力經夾請翻之。尋抵北庭大使復命。空出梵夾。于闐三藏戒法爲譯主。空證梵文并度語。翻成十地迴向輪經。事訖隨中使段明秀。以貞元五年己巳達京師。勅於躍龍門使院安置。進上佛牙舍利經本。宣付左神策軍繕寫。功德使竇文場寫畢進呈。勅署空壯武將軍試太常卿。乃歸章敬寺。次返雲陽。問二親墳樹已❹拱矣。凡所往來經四十年。于時已六十餘。所翻經三本共十一卷。翻經大德圓照續開元錄。皆編入藏。復記空之行狀焉

唐京師滿月傳（智慧輪）

釋滿月者。西域人也。爰來震旦務在翻傳。瑜伽法門一皆貫練。既多神効衆所推欽。開成中進梵夾。遇僞甘露事。去未旋踵。朝廷無復記綱不暇翻譯。時悟達國師知玄。好學聲明。禮月爲師。情相款密指教梵字并音字之緣界。悉曇八轉深得幽趣。玄曰。异哉。晉體兩方之言。願參象胥之末可乎。因請翻諸禁呪。乃與菩薩嚩曰羅金剛悉地

❶何＝胡（宋）（元）　❷遠＝達（宋）（元）　❸兼＝傔（宋）（元）　❹拱＝栱（宋）（元）

等重譯出陀羅尼集四卷、又佛爲毘戌陀天子說尊勝經一卷。詳覈二復由盡佛意。此土先已有陀羅尼集十二卷。新翻四卷末聞入藏。月等俱不測其終。次有般若斫迦三藏者。華言智慧輪。亦西域人。大中中行大曼拏羅法。已受灌頂爲阿闍梨。善達方言深通密語。著佛法根本。宗乎大毘盧遮那、爲諸佛所依。法之根本者陀羅尼是也。至於出生無邊法門。學者修戒定慧以總[1]侍助成。速疾之要無以超越。又述示教指歸共一[2]十餘言。皆大教之鈐鍵也。出弟子紹明。咸通年中刻石記傳焉

論曰。無漏海中震潮音而可怪。總持言下書梵字而不常。未聞者聞。聞光音天之餘響。未解者解。解最上法之所詮。聖賢飲之爲醇醪。凡劣啜之成糟粕。若夫有緣則遇。無道則違。秦獄既械其利防。此無緣也。漢庭鑾迎其白馬。斯有感焉。聽彼異呼覽其橫字。情可求而呼相亂。字雖殊而意且同。是故周禮有象胥氏通六蠻語。狄鞮主七戎、寄司九夷。譯知八狄。今四方之官。唯譯官顯著者何也。疑漢已來多事北方。故譯名爛熟矣。又如周秦輶軒使者。奏籍通別國方言。令君王不出戶庭坐知絕遐異俗之語、也。若然者象胥知其遠也。方言知其近也。大約不過察異俗達遠情者矣。懿乎東漢始譯四十二章經。復加之爲翻也。翻也者如翻錦綺背面俱花。但其花有左右不同耳。由是翻譯二名行焉。初則梵客華僧。聽言揣意方圓共鑿。金石難和。椀配世間擺名三昧。咫尺千里。覿面難通。次則彼曉漢談。我知梵說。十得八九。時有差違。至若怒目看世尊。彼岸度無極矣。後則猛顯親往。奘空兩通。器請師子之膏。鵝得水中之乳、內豎對文王之問。揚雄得絕代之文。印印皆同。聲聲不別。斯謂之大備矣。遂觀道安也論五失三不易。彥琮也籍其八備。明則也撰翻經儀式。玄奘也立五種不翻。此皆類左氏之諸凡。同史家之變例。今立新意成六例焉。謂譯字譯音爲一例。胡語梵言爲一例。重譯直譯爲一例。麁言細語爲一例。華言雅俗爲一例。直語密語爲一例也。初則四句。一譯字不譯音。即陀羅尼是。二譯音不譯字。如佛胸前卍字是。三音字俱譯。即諸經律中純華言是。四音字俱不譯、如經題上[illegible]二字是。第二胡語梵言者。一在五天竺純梵語。二雪山之北是胡。山之南名婆羅門。國與胡絕書語不同。從羯霜那國。字源本二十餘言。轉而相生。其流漫廣。其書豎讀。同震旦歟。至吐貨羅言音漸異。字本二十五言其書橫讀。度葱嶺南迦畢試國。言字同吐貨羅。已上雜類爲胡也。若印度言字梵天所製。本四十七言。演而遂廣。號青藏焉。有十二章教授童蒙。大成五明論。大抵與胡不同。五印度境彌亘既遙。安無少異乎。又以此方始從東漢傳譯至于隋朝。皆指西天以爲胡國。且失梵天之苗裔。遂言胡地之經書。彥琮法師獨明斯致。唯徵造錄痛責彌天符佛地而合阿含、得之在我。用胡名而迷梵種。失則誅譏。唐有宣公亦同鼓唱。自此若聞彈舌。或覩黑容印定呼爲梵僧。雷同認爲梵語。琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬。猶在迴光照後黃衣之雀。既云西土有梵有胡。何不南北區分。是非料簡致有三失。一改胡爲梵。不析胡開胡還成梵。失也。二不善胡梵二音、致令胡得爲梵。失也。三不知有重譯失也。當初盡呼爲胡。亦猶隋朝已來總呼爲梵所謂過猶不及也。如據宗本而談。以梵爲主。若從枝末而說。稱胡可存。何耶。自五天至嶺北。累累而譯也。乃疑琮公留此以待今日亦不敢讓焉。三亦胡亦梵。如天竺經律傳到龜茲。龜茲不解天竺語。呼天竺爲印特伽國者。因而譯之。若易解者猶存梵語。如此胡梵俱有者是。四二非句。純華言是也。第三重譯直譯者。一直譯。如五印[3]夾牒直來東夏譯者是。二重譯。如經傳嶺北樓蘭焉耆不解天竺言且譯爲胡語。如梵云鄔波陀耶。疏勒云鶻社。于闐云和尚。又天王梵云拘均羅。胡云毘沙門是。三亦直亦重。如三藏直齎夾牒而來。路由胡國。或帶胡言。如覺明口誦曇無德律中有和尚等字者是。四二非句。即齎經三藏、雖兼胡語到此不翻譯者是。第四麁言細語者。聲明中一蘇漫多。謂汎爾平語言辭也。二彥底多。謂典正言辭也。佛說法多依蘇漫多。意[4]住於義不依於文。又被一切故。若

[1]侍＝持【宋】【元】 [2]十＝千【宋】 [3]夾＝失【宋】 [4]住＝在【宋】【元】

彥底多非諸類所能解故。亦名全聲者。則言音分明典正。此細語也。半聲者。則言音不分明而訛僻。此麁語也。一是麁非細。如五印度時俗之言是。二唯細非麁。如法護寶雲奘師義淨洞解聲明音律用中天細語典言而譯者是。三亦麁亦細。如梵本中語涉麁細者。是或注云此音訛僻即麁言也。四二非句。闕第五華言雅俗者。亦云音有楚夏同也。且此方言語雅即經籍之文。俗乃街巷之說。略同西域。細即典正麁即訛僻也。一是雅非俗。如經中用書籍言是。二是俗非雅。如經中乞頭博頰等語是。三亦雅亦俗。非學士潤文信僧執筆。其間渾金璞玉交雜相投者是。四二非句。闕第六直語密語者。二種作句涉俗爲直。涉眞爲密。如婆留師是。一是直非密。謂婆留師翻爲惡口住以惡口人人不親近故。二是密非直。婆留師翻爲善覆所知彼岸也。既通達三無性理亦不爲衆生所親近故。三兩亦句。即同善惡眞俗皆不可親近故。四二非句。謂除前相故。又阿毘持呵婁(目數數得定)欝婆提(目生起拔根弃背)婆羅(目❶眞實狂亂)此諸名在經論中例顯直密語義也。更有胡梵文字。四句易解。凡諸類例括彼經詮。解者不見其全牛行人但隨其老馬矣。或曰。翻梵夾須用此方文籍者。莫招濫涉儒雅之過乎。通曰。言不關典非子史之言用其翻對。豈可以委巷之談而糅于中耶。故道安云。乃欲以千載上之微言傳所合百王下之末俗。斯爲不易矣。

或曰。漢魏之際盛行斯意。致使陳壽國志述臨兒國云。浮屠所載與中國老子經而相出入。蓋老子西出關過西域之天竺教胡爲浮屠。此爲見譯家用道德二篇中語便認云與老子經互相出入也。設有華人能梵語與西僧言說。兩相允會。可便謂此人爲天竺人耶。蓋竊其始末乎。是知若用外書須招此謗。如童壽譯法華。可謂折中有天然西域之語趣矣。今觀房融潤文於楞嚴。僧肇徵引而造論。宜當此誚焉。苟參鄙俚之辭。曷異屠沽之譜。然則糅書勿如無書。與其典也寧俗。儻深溺俗厥過不輕。折中適時自存法語。斯謂得譯經之旨矣。故佛說法多依蘇漫多也。又傳譯之興。奉行之意。不明本起何示將來。今究其宣揚略陳梗概。夫教者不倫有三疇類。一顯教者。諸乘經律論也(不同瑜伽論中顯了教是多分大乘藏教)。二密教者。瑜伽灌頂五部護摩三密曼拏羅法也(瑜伽隱密教是多分聲聞藏教)。三心教者。直指人心見性成佛禪法也。次一法輪者。即顯教也。以摩騰爲始祖焉。次二教令輪者。即密教也。以金剛智爲始祖焉。次三心輪者(義加此輪)。即禪法也。以菩提達磨爲始祖焉。是故傳法輪者。以法音傳法音。傳教令輪者。以祕密傳祕密。傳心輪者。以心傳心。此之三教三輪。三祖自西而東。化凡而聖。流十五代(漢魏晉宋齊梁陳隋唐朱梁後唐石晉劉漢郭周今大宋)。法門之貽厥孫謀。萬二千年。眞教之克昌厥後。或曰。譯場經館設官分職❷不得聞乎。曰此務所司先宗譯主。即齋葉書之三藏明練顯密二教者充之。次則筆受者。必言通華梵學綜有空。相問委知然後下筆。西晉僞秦已來。立此員者。即沙門道含玄賾姚嵩聶承遠父子。至于帝王。即姚興梁武天后中宗。或躬執幹。又謂爲綴文也。次則度語者。正云譯語也。傳度轉令生解。亦名傳語。如翻顯識論沙門戰陀譯語是也。次則證梵本者。求其量果密能證知。能詮不差所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯毘柰耶梵本是也。至有立證梵義一員。乃明西義得失。貴令華語下不失梵義也。復立證禪義一員。沙門大通充之。次則潤文一位。員數不恒。令通內外學者充之。良以筆受在其油素。文言豈無俚俗。儻不失於佛意何妨刊而正之。故義淨譯場則李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人次文潤色也。次則證義。蓋證已譯之文所詮之義也。如譯婆沙論慧嵩道朗等三百人考正文義。唐復禮累場充任焉。次則梵唄。法筵肇啓梵唄前興。用作先容令生物善。唐永泰中方闕此位也。次則校勘。讎對已譯之文。隋前彥琮覆疏文義。蓋重愼之至也。次則監護大使。後周平高公侯壽爲總監檢校。唐則房梁公爲奘師監護。相次許觀楊愼交杜行顗等充之。或用僧員。則隋以明穆曇遷等十人。監掌翻譯事銓定宗旨。其處則秦逍遙園。梁壽光殿瞻雲館。魏汝南王宅。又隋煬帝置翻經館。其中僧有學士之名。唐於廣福等寺。或宮園不定。又置正字。字學玄應曾當是職。後或置或

❶眞＝貞㊪㊂　❷不＝可㊪

否。朝廷罷譯事。自唐憲宗元和五年至于周朝。相望可一百五十許歲。此道寂然。迨我皇帝臨大寶之五載。有河中府傳顯密教沙門法進。請西域三藏法天譯經于蒲津。州府官表進。上覽大悅。各賜紫衣。因勅造譯經院於太平興國寺之西偏。續勅搜購天下梵夾。有梵僧法護施護同參其務。左街僧錄智照大師慧溫證義。又詔滄州三藏道圓證梵字。慎選兩街義解沙門志顯綴文。令遵法定清沼筆受。守巒道眞知遜法雲慧超慧達可環善祐可支證義。倫次綴文。使臣劉素高品王文壽監護。禮部郎中張洎光祿卿湯悅次文潤色。進校量壽命經善惡報應經善見變化金曜童子甘露鼓等經。有命授三藏天息災法天施護師號。外試鴻臚少卿。賜廐馬等。筆受證義諸沙門各賜紫衣并帛有差。御製新譯經序冠于經首。觀其佛日重光法輪發軔。赤玉箱而啓祕。青蓮朶以開芳。聖感如然。前代就堪比也。又以宣譯之者樂略樂繁。隋之已前經題簡少。義淨已降經日偏長。古則隨取强名。後則繁蕪我意。又蕃翻祕呪。少注合呼。唐譯明言多詳音反。受持有驗。斯勝古蹤。淨師❶犬譯諸經偏精律部。自高文彩最有可觀。金剛智也祕藏祖師。阿目佉也多經譯匠。師資相接感應互彰。無畏言辭且多朴實。覺救加佛頂之句。入無間然。日照出顯識之文。刃有餘地。思惟罥索學喜華嚴。密語斷章大人境界。流志寶積。菩提曇荼華胥之理致融明。灌頂之風標祕邃。迪公勤其筆受。般若終乎譯場。其餘諸公皆翻夾牒。欲知狀貌聊舉喻言。其猶人也人皆人也。奈何委制形儀。各從所肖。肖其父焉若如此。大則同而小有異耳。良由譯經是佛法之本。本立則道生。其道所生唯生釋子。是以此篇冠首。故曰。先王將祭海。必先有事于河者。示不忘本也

❷宋高僧傳卷第三

❸宋高僧傳卷第四

*宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

義解篇第二之一 正傳二十一人 附見七人

唐京兆大慈恩寺窺基傳

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起。號尉遲部。如中華之諸侯國。入華則以部為姓也。魏平東將軍說。六代孫孟都生羅迦。為隋代州西鎮將。乃基祖焉。考諱宗。唐左金吾將軍松州都督江由縣開國公。其鄂國公德則諸父也。唐書有傳。基母裴氏。夢掌月輪吞之。寤而有孕。及乎盈月誕彌。與群兒弗類。數方誦習神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗舉措疎略。曰將家之種不謬也哉。脫或因緣相扣度為弟子。則吾法有寄矣。復念在印度時計迴程次。就尼犍子邊。占得卦甚吉。師但東歸哲資生矣。遂造北門將軍微諷之出家。父曰。伊類麁悍那勝教詔。奘曰。❹此之器度非將軍不生。非某不識。父雖然諾。基亦强拒。激勉再三拜以從命。奮然抗聲曰。聽我三事方誓出家。不斷情❺欲葷血過中食也。奘先以欲勾牽。後令入佛智。佯而肯焉。行駕累載前之所欲。故關輔語曰。三車和尚。即貞觀二十二年也。一基自序云。九歲丁艱漸疎浮俗。若然者三車之說。乃厚誣也。至年十七遂預緇林。及乎入法奉勅為奘師弟子。始住廣福寺。尋奉別勅選聽慧穎脫者入大慈恩寺躬事奘師。學五竺語。解紛開結統綜條然。聞見者無不歎伏。凡百犍度跋渠。一覽無差。寧勞再憶。年二十五應詔譯經。講通大小乘教三十餘本。創意留心勤勤著述。蓋切問而近思。其則不遠矣。造疏計可百本。奘所譯唯識論。初與昉尚光四人同受潤色執筆撿文纂義。數朝之後基求退焉。奘問之。對曰。夕夢金容晨趨白馬。雖得法門之糟粕。然失玄源之醇粹。某不願立功於參糅。若意成一本受責則有所歸。奘遂許之。以理遣三賢獨委於基。此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞。講周疏畢。無何西明寺測法師亦俊朗之器。於唯識論講場得計於閽者賂之以金。潛隱厥形。聽尋聯綴亦疏通論旨。猶數座方畢測於西明寺鳴❻椎集僧稱講此論。基聞之慚居其後不勝悵快。奘勉之曰。測公雖造疏未達因明。遂為講陳那之論。基大善

❶犬＝大【宋】【元】　❷(大)＋宋【宋】【元】　❸(大)＋宋【宋】【元】　❹此＝比【宋】　❺欲＝慾【宋】【元】　❻椎＝稚【宋】【元】

三支。縱橫立破述義命章。前無與比。又云。請奘師唯為己講瑜伽論。還被測公同前盜聽先講。奘曰。五性宗法唯汝流通。他人則否。後躬遊五臺山登太行至西河古佛宇中宿。夢身在半山巖下有無量人唱苦聲。冥昧之間初不忍聞。徙步陟彼層峯。皆瑠璃色。盡見諸國土。仰望一城。城中有聲曰。住住。咄基公未合到此。斯須二天童自城出。問曰。汝見山下罪苦眾生否。答曰。我聞聲而不見形。童子遂投與劍一鐔曰。剖腹當見矣。基自剖之。腹開有光兩道暉映山下。見無數人受其極苦。時童子入城持紙二軸及筆投之捧得而去。及旦驚異未已。過信夜寺中有光。久而不滅。尋視之數軸發光者。探之得彌勒上生經。乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢厥理耳。遂援毫次。筆鋒有舍利二七粒而隕。如吳含桃許大。紅色可愛。次零然而下者。狀如黃粱粟粒。一云。行至太原傳法。三車自隨。前乘經論箱帙。中乘自御。後乘家妓女僕食饌。於路間遇一老父問乘何人。對曰。家屬。父曰。知法甚精。携家屬偕。恐不稱教。基聞之頓悔前非。翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦卮語矣。隨奘在玉華宮。參譯之際三車何處安置乎。基隨處化徒。獲益者眾。東行博陵有請講法華經。遂造大疏焉。及歸本寺恒與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執事。或冥告雜務。爾日基去方來。宣怪其遲暮。對曰。適者大乘菩薩在此。善神翼從者多。我曹神通為他所制。故爾。以永淳元年壬午示疾。至十一月十三日。長往于慈恩寺翻經院。春秋五十一。法臘無聞。葬于樊村北渠。祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟。餘外執紼。會葬黑白之眾盈于山谷。基生常勇進造彌勒像。對其像日誦菩薩戒一遍。願生兜率。求其志也。乃發通身光瑞。爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像。寫金字般若經畢。亦發神光焉。弟子相繼取基為折中。視之如奘在焉。❶太和四年庚戌七月癸酉。遷塔❷于平原。大安國寺沙門令儉檢校塔亭。徙棺見基齒有四十根不斷❸玉如。眾彈指言。是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形。號曰百本疏主真。高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂。有桓赳之氣。而慈濟之心誨人不倦。自天然也。其符彩則項負玉枕。面部宏偉交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者。為以慈恩傳中云。奘師龍朔三年於玉華宮譯大般若經終筆。其年十一月二十二日。令大乘基奉表奏聞。請御製序。至十二月七日。通事舍人馮義宣。由此云。靈基開元錄為窺基。或言乘基非也。彼曰大乘基。蓋慧立彥悰不全斥故云大乘基。如言不聽泰耳。猶諱遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉

系曰。性相義門至唐方見大備也。奘師為瑜伽唯識開創之祖。基乃守文述作之宗。唯祖與宗百世不除之祀也。蓋功德被物廣矣。大矣。奘苟無基則何祖張其學乎。開天下人眼目乎。二師立功與言。俱不朽也。然則基也。鄂公猶子。奘師門生。所謂將家來為法將。千載一人而已。故書有之。厥父菑厥子乃肯播。矧能肯穫。其百本疏主之謂歟

唐京師西明寺道世傳

釋道世。字玄惲。姓韓氏。厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且凝潤漸而聰敏。俄厭眾沙。思參救蟻。二親鍾愛遏絕其請。久而遂心。時年十二。於青龍寺出家。從執德瓶止臨欣鑑。律宗研覈書籍鑽尋。特慕上乘融明實性。于時籍甚三輔欽歸。顯慶年中。大帝以玄奘師所翻經論。未幾詔入內。及慈恩寺大德。更代行道不替於時。世亦預其選。及為皇太子造西明寺。爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律。世且旁敷同驅五部之車。共導三乘之軌。人莫我及。道望芬然。復因講貫之餘。仍覽甚深之藏。以為古今綿代製作多人。雖雅趣佳辭無足於傳記。由是搴文囿之菁華。嗅大義之瞻蔔。以類編錄號法苑珠林。總一百篇勸成十帙。始從劫量終乎雜記。部類之前各序別論。令學覽之人就門隨部檢括所知。如提綱焉。如舉領焉。世之用心周乎十稔。至總章元年畢軸。蘭臺郎李儼為之都序。此文行于天下。又著善惡業報及信福論。共二十三卷。大小乘禪門觀及大乘觀。共十一卷。受戒儀式禮佛儀式共六卷。四分律討要五卷。四分律尼鈔五卷。金剛經集注

❶太＝大【宋】【元】　❷于＝於【宋】【元】　❸玉如＝如玉【宋】

三卷。十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱。多行字耳。故時稱玄惲焉

唐京兆大慈恩寺普光傳

釋普光。未知何許人也。明敏爲性。爰擇其木。請事三藏奘師。勤恪之心同列靡及。至於智解。可譬循環。聞少證多。奘師默許。末參傳譯。頭角特高。左右三藏之美。光有功焉。初奘嫌古翻俱舍義多缺。然躬得梵本。再譯眞文。乃密授光多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云。其疏至圓暉略之爲十卷。如漢之有䆓歟。又嘗隨奘往玉華宮譯大般若經。厥功出乎禪贊也。時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯❶記麟德元年終于玉華宮。凡二十載。總出大小乘經律論七十五部。一千三百三十五卷。十分七八是光筆受。或謂嘉光普光也。若驗從辯機同參譯務。即普光是也

唐京兆大慈恩寺法寶傳（勝莊）

釋法寶。亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利最所先焉。奘初譯婆沙論畢。寶有疑情。以非想見惑請益之。奘別以十六字入乎論中。以遮難辭。寶白奘曰。此二句四句爲梵本有無。奘曰。吾以義意酌情作耳。寶曰。師豈宜以凡語增加聖言量乎。奘曰。斯言不行我知之矣。自此忽林頡頏于奘之門。至乎六離合釋義。俱舍宗以寶爲定量矣。光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也。時光寶二法師若什門之融叡焉。後越精義學。令問孔膠。長安三年於福先寺京西明寺。預義淨譯場。寶與法藏勝莊等證義。于時頗露頭角。莫之與京歟

唐京師西明寺圓測傳（薄塵靈辯）

釋圓測者。未詳氏族也。自幼明敏慧解縱橫。三藏奘師爲慈恩基師講新翻唯識論。測賂守門者隱聽。歸則緝綴義章。將欲罷講。測於西明寺鳴鐘召衆。稱講唯識。基慊其有奪人之心。遂讓測講訓。奘講瑜伽還同前盜聽受之。而亦不後基也。詒高宗之末天后之初。應義解之選入譯經館。衆皆推挹。及翻大乘顯識等經。測充證義。與薄塵靈辯嘉尚攸方其駕。所著唯識疏鈔。詳解經論。天下分行焉

唐京師安國寺元康傳

釋元康。不詳姓氏。貞觀中遊學京邑。有彭亨之譽。形擁腫而短。然其性情僉勇聞少解多。群輩推許。先居山野。恒務持誦觀音。求加慧解。遂感鹿一首角分八岐。厥形絕異。康見之撫而馴伏。遂豢養之。乘而致遠。侍無倦色。以三論之文荷之于背。又以小軸繫之於尾。曳入上都。意爲戲弄。說有之徒不達空性。我與輕軸碾之令悟眞理。又衣大布曳納播戴竹笠。笠寬丈有二尺。裝飾詭異人皆駭觀。既入京城見一法師盛集講經化導。康造其筵近其座。便就所講義申問往返數百言。人咸驚康之辯給如此。復戲法師曰。甘桃不結實。苦李壓低枝。講者曰。輪王千箇子。巷伯勿孫兒。蓋譏康之無生徒也。康曰。丹之藏者赤。漆之藏者黑。隨汝之赤者非纁絳焉。入汝之黑者非鉛墨焉。學衆皆云。辭理渙然。可非垂跡之大士也。帝聞之喜曰。何代無其人。詔入安國寺講此三論。遂造疏解中觀之理。別撰玄樞兩卷。總明中百門之宗旨焉。後不測其終

系曰。康師曳納播者何。通曰。梵言立播。華言裹腹衣。亦云抱腹。形制如偏袒。一幅纔穿得手。肩袖不寬。著在左邊。右邊施帶。多貯綿絮。然是禦寒之服。熱國則否。用此亦聖開。流于東土則變成色帛。而削幅綴于左右袖上垂之製曳。然旌表我通贍經論。一本則曳一支。多則多曳。未知稽古自何人始乎。今單言播。略立字耳。全非禦寒之意。翻爲我慢之衣。既失元端而多濫作。別形聚敎以俟後賢。此外無施異制以亂大倫。詩曰。服之不稱身之災也。吁

唐簡州福聚寺靖邁傳

釋靖邁。梓潼人也。少穪矜持長高志操。特於經論研覈造微。氣性沈厚不妄交結。遊必擇方抵于京輔。貞觀中屬玄奘西迴。勅奉爲太穆太后。於京造廣福寺。就彼翻譯。所須吏力悉與玄齡商量務令優給。遂召證義大德諳練大小乘經論爲時所尊尙者。得一十一人。邁預其精選。即居慈恩寺也。同普光寺棲玄廣福寺明濬會昌寺辯機終南山豐德寺道宣。同執筆綴文。翻譯本事經七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院。皆推適變故得經心矣。後著

❶記＝訖

譯經圖紀四卷。銓序古今經目譯人名位單譯重翻疑僞等科。一一皆條理見編于藏。開元中智昇。又續其題曰焉

唐新羅國順璟傳

釋順璟者。浪郡人也。本土之氏族。東夷之家系。故難詳練。其重譯學。聲教蓋出天然。況乎因明之學。奘師精研付❶受。華僧尙未多達。璟之克通。非其宿殖之力。自何而至。❷於是歟。傳得奘師眞唯識量。乃立決定相違不定量。於乾封年中。因使臣入貢附至。于時奘師長往向及二年。其量云。眞故極成色定離眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼根。良以三藏隱密周防。非大智不明。璟爲宗云不離於眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼識也。如此善成他義。時大乘基覽此作。便見璟所不知。雖然終仰邊僧識見如此。故歎之曰。新羅順璟法師者。聲振唐蕃。學包大小。業崇迦葉。唯執行於杜多。心務薄拘。恒馳聲於少欲。既而蘊藝西夏。傳照東夷。名道日新緇素欽揖。雖彼龍象不少。海外時稱獨步。於❸此量作決定相違。甚師念。遠國之人有玆利慧。搪突奘師。暗中機發。善成三藏之義。惜哉璟在本國。稍多著述。亦有傳來中原者。其所宗法相大乘了義敎也。見華嚴經中始從發心便成佛已。乃生誹毀不信。或云。當啓手足命弟子。扶掖下地。地則徐裂璟身俄墜。時現生身陷地獄焉。于今有坑。廣袤丈餘。實坎窞然。號順璟捺落迦也

系曰。曲士不可以語道者東其敎也。是故好白者以黑爲汚。好黑者以白爲汚焉璟怒心尤重。猛利業增。如射箭頃墮在地獄。列高僧品次起穢以自臭❹耶。通曰。難信之法易速謗讟。謗讟豈唯一人乎。俾令衆所知識者直陷三塗。乃知順璟眞顯敎菩薩也。況乎趙盾爲法受惡。菩薩乃爲法亡身。斯何足怪。君不見尼犍外道一一謗佛。而獨使提婆生陷。後於法華會上受記作佛。靜言思之

唐京兆大慈恩寺嘉尙傳

釋嘉尙。未知何許人也。慧性天資瓌奇氣質。篤聚堅守性相克攻。勤在進修務於翻譯。遠棲心于奘三藏門。見宗廟之富。窺室家之好。久稽考瑜伽師地佛地論旨。成唯識論深得義趣。隨奘於玉華宮譯大般若經。充證義綴文。多能傑出。及三藏有疾。命尙具錄所翻經論合七十五部總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀。造十俱胝像。寫經放生然燈令尙宣讀。奘合掌歡喜曰。吾心中願也。汝代導之得沒而無悔焉。奘卒。著述疏鈔出雜集。義門夥多。天后朝同薄塵靈辯等。預譯場證義。功績愈繁。尙初侍奘師在玉華宮翻經。至初會嚴淨佛土品說諸佛菩薩以神通願力盛大千界上妙珍寶諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處。與寺主慧德。夜覩玉華寺內廣博嚴淨伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘。歎喜符合。尙不知所終

唐淄州慧沼傳 大願 塵外

釋慧沼。不知何許人也。少而警慧始預靑衿。依于庠序誦習該通。入法修身不違戒範。乃被時謗沼閑梨焉。次攻堅于經論善達翻傳。自奘三藏到京。恒窺壼奧。後親大乘基師更加精博。及菩提流志於崇福寺譯大寶積經。沼預其選充證義。新羅勝莊法師執筆。沙門大願塵外皆一時英秀當代象龍。于時武平一充使。盧藏用陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院。歎曰。清流盡在此矣。豈應見隔。因奏請乞同潤色新經。初沼證義於義淨譯場。多所刊正。訛言舛義。悉從指定無敢踰制。後著諸疏義。號淄州沼也

唐京兆大慈恩寺彥悰傳

釋彥悰。未知何許人也。貞觀之末觀光上京。求法于三藏法師之門。然其才不迨光寶。遍長綴習學耳。於玄儒之業頗見精微。辭筆之能殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立。性氣煦然。以護法爲己任。著傳五卷。專記三藏自貞觀中一行盛化及西域所歷夷險等。號慈恩傳。蓋取寺題也。及削藁云畢。慮遺諸美。遂藏于地穴。至疾亟命門徒掘土出之而卒。其本數年流散他所。搜購乃獲。弟子等命悰排次之序引之。或文未允。或事稍虧。重更伸明。曰箋述是也。乃象鄭司農箋毛之詁訓也。或有調之。曰子與隋彥❺悰相去幾何。對曰賜也何敢望回。雖長卿慕藺心宗慕於玉宗。故有以也。詩

❶受＝授〔宋〕〔元〕 ❷於＝于〔宋〕〔元〕 ❸此＝比〔元〕 ❹耶＝邪〔宋〕〔元〕 ❺悰＝琮〔宋〕〔元〕

曰。言念君子。溫其如玉。自許亦顏之士也。或人許焉。惊不知終所。

唐新羅國義湘傳

釋義湘。俗姓朴。雞林府人也。生且英奇。長而出離。逍遙入道。性分天然。年臨弱冠。聞唐土教宗鼎盛。與元曉法師同志西遊。行至本國海門唐州界。計求巨艦。將越滄波。倏於中塗遭其苦雨。遂依道旁土龕間隱身。所以避飄濕焉。迨乎明旦相視。乃古墳骸骨旁也。天猶霢霂。地且泥塗。尺寸難前。逗留不進。又寄埏甓之中。夜之未央。俄有鬼物為怪。曉公歎曰。前之寓宿謂土龕而且安。此夜留宵託鬼鄉而多❶崇。則知心生故種種法生。心滅故龕墳不二。又三界唯心。萬法唯識。心外無法。胡用別求。我不入唐。卻攜囊返國。湘乃隻影孤征。誓死無退。以總章二年。附商船達登州岸。分衛到一信士家。見湘容色挺拔。留連門下。既久。有少女麗服靚粧。名曰善妙。巧媚誨之。湘之心石不可轉也。女調不見答。頓發道心。於前矢大願言。生生世世歸命和尚。習學大乘。成就大事。弟子必為檀越。供給資緣。湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所。綜習華嚴經。時康藏國師為同學也。所謂知微知章。有倫有要。德瓶云滿。藏海嬉遊。乃議迴程。傳法開誘。復至文登舊檀越家。謝其數稔供施。便慕商船。逡巡解纜。其女善妙。預為湘辦集法服并諸什器。可盈篋笥。運臨海岸。湘船已遠。其女呪之曰。我本實心供養法師。願是衣篋跳入前船。言訖投篋于駭浪。有頃疾風吹之若鴻毛耳。遙望徑跳入船矣。其女復誓之。我願是身化為大龍。扶翼舳艫到國傳法。於是攘袂投身于海。將知願力難屈。至❷誠感神。果然伸形。夭矯或躍。蜿蜒其舟底。寧達于彼岸。湘入國之後。遍歷山川。於駒塵百濟風馬牛不相及地。曰此中地靈山秀。眞轉法輪之所。無何權宗異部聚徒可半千衆矣。湘默作是念。大華嚴教非福善之地不可興焉。時善妙龍恒隨作護。潛知此念。乃現大神變於虛空中。化成巨石。縱廣一里。蓋于伽藍之頂。作將墮不墮之狀。群僧驚駭。罔知攸趣。四面奔散。湘遂入寺中。敷闡斯經。冬陽夏陰。不召自至者多矣。國王欽重。以田莊奴僕施之。湘言於王曰。我法平等。高下共均。貴賤同揆。涅槃經八不淨財。何莊田之有。何奴僕之為。貧道以法界為家。以盂耕待稔。法身慧命藉此而生矣。湘講樹開花。談叢結果。登堂覩奧者。則智通表訓梵體道身等數人。皆啄巨瞉飛出迦留羅鳥焉。湘貴如說行。講宣之外精勤修練。莊嚴❸剎海。靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法。不用巾帨。立期乾燥而止。持三法衣瓶鉢之餘。曾無他物。凡弟子請益不敢造次。伺其怡寂而後啓發。湘乃隨疑解滯。必無滓核。自是已來雲遊不定。稱可我心。卓錫而居。學侶蜂屯。或執筆書紳。懷鉛札葉。抄如結集。錄似載言。如是義門隨弟子為目。如云道身章是也。或以處為名。如云錐穴問答等。數章疏皆明華嚴性海毘盧遮那無邊契經義例也。湘終于本國。塔亦存焉。號海東華嚴初祖也。

唐京兆大慈恩寺義忠傳

釋義忠。姓尹氏。潞府襄垣人也。年始九歲。宿殖之性。志願出家。得潞州沼闍梨為師。若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操。慧解不倫。沼授與大涅槃經。時十三歲矣。相次誦徹四十卷。衆皆驚駭。號空門奇童也。二十登戒。學四分律。義理淹通。旁習十二門論。二本即當講演。沼師知是千里之駿。學恐失時。聞長安基師新造疏章。門生塡委。聲振天下。乃師資相將同就基之講肆。未極五年。又通二經五論。則法華無垢稱及百法因明俱舍成唯識唯識道等也。由玆開獎弟子繁多。講樹別茂於枝❹修。義門旁開於關竅。乃著成唯識論纂要。成唯識論鈔三十卷。法華經鈔二十卷。無垢稱經鈔二十卷。百法論疏。最為要當。移解二無我歸後。是以掩慈恩之繁。于今盛行。勿過忠本。所謂列群玉貫衆花。❺王裝瓊樹之林。花綴❻蜀機之錦。翡流首伏。聲彩悠颺。況基師正照於太陽。忠也旁衛於龍燭。四方美譽千里歸心者不可勝算矣。傳持靡怠。僅五十餘年。計講諸教七十許遍。至年七十二。忽起懷土之心。歸于昭義。示同初夏誦戒行道。每一坐時。面向西北。仰視兜率天宮。冥心內院。願捨壽時得見天主。永離凡濁。終得轉依。一日晨興澡洗訖。整肅容儀。望空禮拜。如有哀告之狀。

❶崇＝祟【宋】【元】 ❷誠＝誡【宋】 ❸刹＝剎【元】 ❹修＝條【宋】【元】 ❺王＝玉【宋】【元】 ❻蜀＝濁【元】

少頃結加趺坐。囑付流通教法之意畢。忽異香滿室彩雲垂蔭。忠合掌仰視曰。纖弱比丘何煩大聖躬來引接。言訖而化。鄉人道俗建塔供養。全身不壞。至今河東鄉里高岡存焉

唐新羅國黃龍寺元曉傳 大安

釋元曉。姓薛氏。東海湘州人也。丱𨷂之年惠然入法。隨師稟業遊處無恒。勇擊義圍雄橫文陣。仡仡然桓桓然。進無前却。蓋三學之淹通。彼土謂為萬人之敵。精義入神為若此也。嘗與湘法師入唐。慕奘三藏慈恩之門。厥緣既差息心遊往。無何發言狂悖示跡乖疎。同居士入酒肆倡家。若誌公持金刀鐵錫。或製疏以講雜華。或撫琴以樂祠宇。或閭閻寓宿。或山水坐禪。任意隨機都無定檢。時國王置百座仁王經大會遍搜碩德。本州以名望舉進之。諸德惡其為人。譖王不納。居無何。王之夫人腦嬰癰腫。醫工絕驗。王及王子臣屬禱請山川靈祠無所不至。有巫覡言曰。苟遣人往他國求藥。是疾方瘳。王乃發使泛海入唐募其醫術。溟漲之中忽見一翁。由波濤躍出登舟。邀使人入海覩宮殿嚴麗。見龍王王名鈐海。謂使者曰。汝國夫人是青帝第三女也。我宮中先有金剛三昧經。乃二覺圓通示菩薩行也。今託仗夫人之病為增上緣。欲附此經出彼國流布耳。於是將三十來紙。重沓散經付授使人。復曰。此經渡海中恐罹魔事。王令持刀裂使人腨腸而內于中。用蠟紙緘縢以藥傅之。其腨如故。龍王言。可令大安聖者銓次綴縫。請元曉法師造疏講釋之。夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。龍王送出海面。遂登舟歸國。時王聞而歡喜。乃先召大安聖者黏次焉。大安者不測之人也。形服特異恒在市廛。擊銅鉢唱言大安大安之聲。故號之也。王命安。安云。但將經來不願入王宮閾。安得經排來成八品。皆合佛意。安曰。速將付元曉講。餘人則否。曉受斯經正在本生湘州也。謂使人曰。此經以本始二覺為宗。為我備角乘將案几。在兩角之間。置其筆硯。始終於牛車造疏成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏。以事白王。延于三日。重錄成三卷。號為略疏。洎乎王臣道俗雲擁法堂。曉乃宣吐有儀解紛可則。稱揚彈指聲沸于空。曉復❶昌言曰。昔日採百椽時雖不預會。今朝橫一棟處唯我獨能。時諸名德俯顏慚色伏膺懺悔焉。初曉示跡無❷恒化人不定。或擲盤而救眾。或噀水而撲焚。或數處現形。或六方告滅。亦盃渡誌公之倫歟。其於解性覽無不明矣。疏有廣略二本。俱行本土。略本流入中華。後有翻經三藏。改之為論焉

系曰。海龍之宮自何而有經本耶。通曰。經云。龍王宮殿中有七寶塔。諸佛所說。諸深義別有七寶篋滿中盛之。謂十二因緣總持三昧等。良以此經合行世間。復顯大安曉公神異。乃使夫人之疾為起教之大端者也

周京兆崇福寺神楷傳 明恂

釋神楷。姓郭氏。太原人也。即漢末林宗之後。世襲冠裳。後隨父官于秦為京兆人也。昆弟六人。楷居其季。幼而聰敏立志弗群。不樂浮榮誓求薙落。禮明恂法師為弟子。即大乘恂也。洎乎年滿受具。於經論義理大小該通。耳聞口誦譬鮮氎之易染。遂講攝大乘俱舍等論。穎晤輩流罕有齊駕。後因講淨名經。見古師判處喟然歎曰。美則美矣。未盡善也。乃於安陸白趙山撰疏一云在越州剡石城寺。述作素有巧性。於剡溪南巖之下映水塑貌今有池已涸矣巖下石際縫間幽暗。然中有木棺者云是楷殯于此。遊人下窺歷歷皆覩。又言。楷因慈恩西明等寺度公❸者出家及翻經論勅諸道高行才學僧並赴京師。遂應詔而入。配居崇業寺。至天后朝方行其疏。後卒于此寺。弟子還塔于南道遙園焉。實大乘基之法門猶子也

系曰。楷師遺迹何京兆剡溪二處孰是。令人疑惑。若兩家之俱見。斛訓焉。此乃古人名顯於四方。因子孫南北徙遷追念先宗。遂有僑置焉如晉氏渡江衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者剡則是楷。曾遊歷之地也

周京兆廣福寺會隱傳

釋會隱。不詳何許人也。精明之氣綽有盈餘。處于等夷若雞群之見鶴也。天皇朝僎選高學名德。隱膺斯選。麟德二年勅北門

❶昌＝唱【宋】　❷恒＝怛【元】　❸者＝王【宋】【元】

西龍門修書所。同與西明寺玄則等一十人。於一切經中略出精義玄文三十卷。號禪林要鈔。書成奏呈。勅藏祕閣。隱亦嘗預翻譯。玄則頗聞著述。高宗朝。斯爲龍象之最焉

周虎丘山寺僧瑗傳

釋僧瑗。字辯空。姓郁氏。高平昌邑人也。姬水疏源狠亭襲慶。魯相繼昌侯之業。歷載彌光。少傳纂尙書之風。淸塵不昧。瑗夙殖奇穎早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日。側侍聖賢浮空遊樂。及年六歲隨母入舍利塔見聖僧像。欣然跳躍狀若舊交。因啓母出家。母以其尙幼抑而未許。至年十三方遂其志。依虎丘寺慧嚴法師爲弟子。　誡拼之操出自生知。辯慧之能業稱上首。以龍朔二年奉勅剃蒭。冥符所應還隷此山。暨嚴公長往。乃依慧詡禪師受具足戒。聽常樂寺聰法師三論。甚深無相疑滯豁除。方便解脫怡然獨悟。因智從心證。遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪衆魔斯伏。勤行精進猛獸恒馴。是以名稱普聞聲光八絕。旗亭趨利削跡無踐。冬夏不易常披一納。或滴水以充於夕渴。或數粒將濟於朝飢。或風雪凛凛禮誦無替於六時。　或炎暑爐爐經行不虧於少選。稱揚歎美容色湛如。毀辱訶罵歡喜而受。每蔭以長松。屬思鴻遠。淸泉獨坐映定水以影文。虛室高棲藹禪枝而蕩慮。撰武丘名僧苑一卷注郁子兩卷文集三卷。　蓋道俗之儀表。人物之師範焉　永昌元年十二月二十日見身有疾謂弟子曰。吾聞屍所到處便爲穢惡。出就別方。乃稱離罪爾。門弟子等迎止於通波亭北靜志莊。忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切正觀可寧。滅後可依外國法。言訖合掌而終春秋五十有一。緇素奔慟咸悲眼滅。　弟子僧義立及雉山縣尉檀信等。同遵師旨如法闍維。收其舍利於寺建塔。勒銘于所

唐會稽山妙喜寺印宗傳

釋印宗。姓印氏。吳郡人也。母劉氏始娠。隣家咸見一沙門端雅徐步入印舍。白劉曰。願爲子焉。母夢同此。再三陳讓不克。父夢有饋栴檀香木童子。跪授付劉。劉頓厭葷羶。俗間食味隔在脣吻之外。及生而長。從師誦通經典。末最精講者涅槃經。咸亨元年在京都盛揚道化。上元中勅入大愛敬寺居。辭不赴請。於蘄春東山忍大師諮受禪法。復還鄕地。刺史王冑禮重殊倫。請置戒壇。命於番禺遇慧能禪師。問答之間深詣玄理。宗度人可數千百。續勅召入內。乃造慈氏大像。所著心要集。起梁至唐。天下諸達者語言總錄焉。　又奉勅江東諸寺院天柱報恩各置戒壇度人。　又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者。重結集之。手筆邁高著述流布。　至先天二年二月二十一日示終。囑循輪王法葬之。　年八十七。會稽王師乾立塔銘焉

唐太原府崇福寺宗哲傳

釋宗哲。西河平遙人也。稚歲而有奇相聰穎天資。既尋師範砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論。哲就其門請益無替。凡幾周星。備窮諸典。若指于掌。於奘門下號爲得意哲猶。隋慧布之題目焉。　後因講唱厥義日新時謂之爲法江。哲曰爲吾謝此品藻焉。殊不知法海在乎❶大原矣。所指者蓋浮丘爲滄溟也。哲憫學者不達其意。而師許哉。乃著義例寰海之內莫不企美。　其如說佛位三事喩中。沼法師言。三點三目强分上下。勝劣配屬太成巧誣。哲云。三事俱得。然無名師品量退而省之。哲其得矣。號之得意豈虛也乎。沼師所以成餘師之說也

唐洛京佛授記寺德感傳

釋德感。姓侯氏。太原人也。儀容瑰麗學業精贍。衆典服勤於瑜伽論特振聲彩。天皇大帝徵爲翻經大德。　又與勝莊大儀等同參義淨譯場。對敭受賜言謝劉亮。帝悅尋授封昌平縣開國公累井田至三千戶。　帝爲讃曰。河汾之寶。山嶽之英。早袪俗累。夙解塵纓。緇門仰德。紺宇馳聲。式亞龍樹。爰齊馬鳴。爲時君之所貴爲若此也。御製風行緇伍榮之。　後充河南佛授記寺都維那。晚升寺任中外肅然。終年六十餘。著義門行于世。如其七方便人迴心漸頓悟義。　與湛法師爲勍敵耳。故交綏而退焉

唐太原崇福寺浮丘傳

釋浮丘。姓張氏。太原人也。挺然奇表慧悟絕倫。於瑜伽論差成精博。旁綜群書言分雅俗。四方學者爭造其門。然訥於宜剖敏於通解。深藏若虛。庸庸品類多所不知。子

❶大＝太㊄

時哲公露其頭角。博聞强識之者儼其觝觸。豈況講餘乎。哲惟神伏丘之義學。故謂爲法海焉。享年七十餘。終于所居。然未聞其有所著述矣

❶宋高僧傳卷第四

*宋高僧傳卷第五

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

義解篇第二之二 正傳十四人 附見五人

周洛京佛授記寺法藏傳 大儀

釋法藏。字賢首。姓康。康居人也。風度奇正利智絶倫。薄遊長安。彌露鋒穎。尋應名僧義學之選。屬奘師譯經。始預其間。後因筆受證義潤文見識不同而出譯場。至天后朝傳譯首登其數。實叉難陀齎華嚴梵夾至。同義淨復禮譯出新經。又於義淨譯場與勝莊大儀證義。昔者燉煌杜順傳華嚴法界觀。與弟子智儼講授此晉譯之本。智儼付藏。藏爲則天講新華嚴經。至天帝網義十重玄門海印三昧門。六相和合義門普眼境界門。此諸義章皆是華嚴總別義綱。帝於此茫然未決。藏乃指鎭殿金獅子爲喩。因撰義門。徑捷易解。號金師子章。列十門總別之相。帝遂開悟其旨。又爲學不了者設巧便。取鑑十面八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對中安一佛像。燃一炬以照之。互影交光。學者因曉刹海涉入無盡之義。藏之善巧化誘。皆此類也。其如宣翻之寄。亦未能捨。蓋帝王歸信緇伍所憑之故。洎諸梵僧罷譯。帝於聖曆二年己亥十月八日。詔藏於佛授記寺講大經。至華藏世界品。講堂及寺中地皆震動。都維那僧恒景具表聞奏。勅云。昨請敷演微言。闡揚祕賾。初譯之日夢甘露以呈祥。開講之辰感地動以標異。斯乃如來降迹。用符九會之文。豈朕庸虛敢當六種之震。披覽來狀。欣惕于懷云。其爲帝王所重實稱非虛。所以華嚴一宗付授澄觀。推藏爲第三祖也。著般若心經疏。爲時所貴天下流行。復號康藏國師是歟

唐荊州玉泉寺恒景傳

釋恒景。姓文氏。當陽人也。貞觀二十二年勅度聽習三藏。一聞能誦如說而行。初就文綱律師隷業毘尼。後入覆舟山玉泉寺。追智者禪師習止觀門。於寺之南十里別立精舍。號龍興是也。自天后中宗朝三被詔入內供養爲受戒師。以景龍三年奏乞歸山。勅允其請。詔中書門下及學士。於林光宮觀內道場設齋。先時追召天下高僧兼義行者二十餘人。常於內殿修福。至是散齋。仍送景幷道俊玄奘各還故鄉。帝親賦詩。學士應和。即中書令李嶠中書舍人李乂等數人。時景等捧詩振錫而行。天下榮之。景撰順了義論二卷攝正法論七卷佛性論二卷。學其宗者如渴之受漿。至先天元年九月二十五日卒于所住寺。春秋七十九。弟子奉葬于寺之西原也

系曰。江陵玄奘與三藏法師。形影相接相去幾何。然其名同實異。亦猶藺相如得强秦之所畏。馬相如令楊雄之追慕。然則各有所長短。亦可見也

唐中嶽嵩陽寺一行傳

釋一行。俗姓張。鉅鹿人也。本名遂。則唐初佐命❷剡國公公謹之支孫也。丱歲不群聰黠明利。有老成之風。讀書不再覽已暗誦矣。因遇普寂禪師大行禪要。歸心者衆。乃悟世幻禮寂爲師出家剃染。所誦經法無不精諷。寂師嘗設大會。遠近沙門如期必至。計逾千衆。時有徵士盧鴻隱居於別峯。道高學富。朝廷累降蒲輪。終辭不起。大會主事先請鴻爲導文序讃邑社。是日鴻自袖出其文。置之机案。鐘梵既作。鴻謂寂公曰。某爲數千百言。況其字僻文古。請求朗俊者宣之。當須面指擿而授之。寂公呼行。伸紙覽而微笑。復置机案。鴻怪其輕脫。及僧聚於堂中。行乃攘袂而進。抗音典裁一無遺誤。鴻愕視久之。降歎不能已。復謂寂公曰。非君所能敎導也。當縱其遊學。自是三學名師罕不諮度。因往當陽値僧眞纂成律藏序。深達毘尼。然有陰陽讖緯之書。一皆詳究。尋訪算術不下數千里。知名者往詢焉。末至天台山國淸寺見一院。古松數十步門枕流溪淡然岑寂。行立于門屛間院中布算。其聲蔌蔌然。僧謂侍者曰。今日當

❶(大)十宋㊄㊆* ❷剡＝郯㊄㊆

有弟子自遠求吾算法。計合到門必無人導達耶。即除一算子。又謂侍者曰。門前水合却西流弟子當至。行承其言而入。稽首請法盡授其決焉。門前水復東流矣。自此聲振遐邇。公卿籍甚。玄宗聞之詔入。謂曰。師有何能。對曰。略能記覽他無所長。帝遂命中官取宮籍以示之。行周覽方畢覆其本。記念精熟如素所習。唱數幅後。帝不覺降榻稽首曰。師實聖人也。嗟歎良久。尋乃詔對無恒。占其災福若指于掌。言多補益。時邢和璞者道術人莫窺其際。嘗謂尹愔曰。一行和尚眞聖人也。漢❶洛下閎造曆云。八百歲當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。屬大衍曆出。正其差謬。則*洛下閎之言可信。非聖人孰能預於斯矣。又於金剛三藏學陀羅尼祕印。登前佛壇受法王寶。復同無畏三藏譯毘盧遮那佛經。開後佛國。其傳密藏必抵淵府也。睿宗玄宗並請入內集賢院。尋詔住興唐寺。所翻之經遂著疏七卷。又攝調伏藏六十卷。釋氏系錄一卷。開元大衍曆五十二卷。其曆編入唐書曆律志以爲不刊之典。又造游儀黃赤二道。以鐵成規。於院製作。次有王媼者。行隣里之老嫗。昔多贍行之貧。及行顯遇常思報之。一日拜謁云。兒子殺人即就誅矣。況師帝王雅重。乞奏減死以供母之殘齡。如是泣涕者數四。行曰。國家刑憲豈有論請而得免耶。命侍僧給與若干錢物任去別圖。媼戟手曼罵曰。我居隣周給迭互繃褓間抱乳汝。長成何忘此惠耶。行心慈愛終夕不樂。於是運算畢召淨人戒之曰。汝曹挈布囊於某坊閑靜地。午時坐伺得生類。投囊速歸。明日果有猳彘引豚七箇。淨人分頭驅逐猳母走矣。得豚而歸。行已備巨瓮。逐一入之閉蓋。以六乙泥封口。誦胡語數契而止。投明中官下詔入問云。司天監奏。昨夜北斗七座星全不見何耶。對曰。昔後魏曾失熒惑星。至今帝車不見。此則天將大儆於陛下也。夫匹夫匹婦不得其所。猶隕霜天旱。盛德所感乃能退之。感之切者其在葬枯骨乎。釋門以慈心降一切魔。微僧曲見莫若大赦天下。玄宗依之。其夜占奏北斗一星見。七夜復初。其術不可測也。又開元中嘗旱甚。帝令祈雨曰。當得一器上有龍狀者方可致雨。勅令中官同於內庫中遍視之。皆言弗類。數日後指一古鑑鼻盤龍。喜曰。此眞龍也。乃將入壇場一日而雨。其異術通感爲若此也。玄宗在大明宮。從容密問社稷吉凶幷祚運終畢事。行對以他語。帝詢之不已。遂曰。陛下當有萬里之行。又曰。社稷畢得終吉。帝大悅。復遺帝一金合子。形若彈丸。內貯物撼必有聲發之不得。云有急則開。帝幸蜀倉黃都忘斯事。及到成都忽憶啓之。則藥分中當歸也。帝曰。伊藥產於此。師知朕違難至蜀當歸也。復見萬里橋。曰一行之言信其神矣。命中官焚香祝之。乃告謝也。及昭宗初封吉王。至太子德王。唐爲梁滅。終行之言。社稷畢得終吉也。開元十五年九月於華嚴寺疾篤。將輿病入辭。小間而止。玄宗此夜夢瞰禪居見繩床紙隔開扇。曉而驗問。一如所覩。乃詔京城名德致大道場爲行祈福。危疾微愈。其寵愛如是。十月八日隨駕幸新豐。身無諸患口無一言。忽然浴香水換衣趺坐。正念怡然示滅。一云辭告玄宗後自駕前東來嵩山謁禮本師。即寂也。時河南尹裴寬正謁寂。寂云。有少事未暇與大尹款話。且請踟躕休息也。寬乃屛從人止於旁室。伺寂何爲。見潔淨正堂焚香默坐如有所待。斯須叩門連聲云。天師一行和尚至。(僧號天師始見於此。言天子師也。)行入頗忽切之狀禮寂之足。附耳密語。其貌愈恭。寂但頷曰。無不可者。語訖又禮。禮語者三。寂唯言是是無不可者。行語訖降階入南室自閉其戶。寂乃徐召侍者曰。速聲鐘。一行已滅度。左右疾走視之瞑目而坐。手掩伺息已絕。四衆弟子悲號沸渭撼動山谷。乃停神於罔極寺。自終及葬凡經❷二七日。爪甲不變髭髮更長。形色怡悅時衆驚異。帝覽奏悲愴曰。禪師捨朕。深用哀慕。喪事官供。詔葬于銅人原。謚曰大慧禪師。御撰塔銘。天下釋子榮之

唐京兆西崇福寺智昇傳

釋智昇。未詳何許人也。義理懸通二乘俱學。然於毘尼尤善其宗。此外文性愈高博達今古。每慊聶道眞道安至于明佺宣律師。各著大藏目錄記其翻傳年代人物者。

❶洛＝落【宋】【元】*　❷二＝三【宋】【元】

謂之晉錄魏漢等錄。乃於開元十八年歲次庚午。撰開元釋教錄二十卷。最爲精要。何耶。諸師於同本異出舊目新名。多惑其文。眞僞相亂。或一經爲兩本。或支品作別翻。一一裁量少無過者。如其舊錄江泌女子誦出經。黜而不留。可謂藻鑑杜塞妖僞之源。有玆獨斷。後之圓照貞元錄也。文體意宗相岠不知幾百數里哉。麟德中道宣出內典錄十卷。靖邁出圖紀四卷。昇各續一卷。經法之譜無出昇之右矣

唐中大雲寺圓暉傳 懷遠 崇廙

釋圓暉。未詳何許人也。關輔之間聲名籍甚。精研性相善達諸宗。幼於俱舍一門最爲銳意。時禮部侍郎賈曾歸心釋氏。好樂斯文。多命暉談此宗相。然其難者則非想見。惑繁者則得非得章。爰請暉師略伸梗概。究其光師疏義繁極難尋。又聖善寺懷遠律師。願心相合。因節略古疏。頗則再牒而釋論。乃有引而具注。甚爲徑捷。學者易知。後有崇廙。著金華鈔十卷以解焉。光寶二師之後。暉公間出。兩河間二京道江表燕齊楚蜀盛行暉疏焉

唐京兆華嚴寺玄逸傳

釋玄逸姓寶氏。卽玄宗神武皇帝從外父也。繁柯懿葉莫我與京。昆友姪弟多升朝列。或以靡麗自持。或以官榮相抗。逸乃風神秀朗蕭灑拔俗。悟色空之迹到眞寂之場。糠粃書梁玄歷軒冕。既而形剛緇伍學追上流。祕藏香龕披閱通理。一日喟然興歎曰。去聖日遠編簡倒錯。或止存夏五。或濫在魯魚。加以筆札偸行。校讎爽句。若櫳度失其夾葉。猶禮記脫錯後先。日見乖訛迷而不復。有一于此彝倫攸斁。遂據古今所撰目錄及勘諸經。披文已浩於几案。積卷仍溢於堂宇。字舛者詳義而綸之。品差者頤理而綱之。星霜累遷功業克著。非夫心斷金石志堅氷蘗者。曷登此哉。旣綜結其科目。諒條而不紊也。都爲三十卷。號釋教廣品曆章焉。考其大小乘經律論并東西土賢聖集共一千八十部。以蒲州共城二邑紙書。校知多少。縛定品次。俾後世無悶焉。其章頗成倫要。備預不虞古之善制。有樂陵尹靈琛爲序。逸後不知所終

唐長安青龍寺道氤傳

釋道氤。俗姓長孫。長安高陵人也。父容殿中侍御史。母馬氏夢五色雲覆頂。因有娠焉。母常聽講讀大乘經曉夜不輟。意行太任之胎敎也。逮乎誕彌異香芬馥。成于童稚。神氣俊秀學問詳明。應進士科一舉擢第。名喧[1]日下。才調清奇榮耀親里。後有梵僧扣門分衛。飯訖顧寓宵宿。氤接之談話。言皆詣理。梵僧稱歎。明曉辭訣方出門。閃然不見。氤由此無調選之心矣。乞願出家。將知良珠度寸。雖有百仞之水不能掩其雲也。何君親而能阻入道之猛別心焉。乃禮京招福寺愼言律師爲師。請益無替。及登戒法旋學律科。又隸經論。如是內外偕通矣。時有興善寺復禮法師善屬文。謂氤曰。籍汝少俊可爲余造西方讚一本。遂援紙援毫略不停綴。斯須已就。其辭典麗。清淨佛國境物莊嚴。臨文若現前矣。禮師讀訖顧左右諸德曰。奇才秀句吾輩莫能測也。自後服膺窮案晝夜精勵。辯給難讎善於立破。禮師仰其風規。嘗於稠人廣衆中宣言曰。氤之論端勢若泉涌。從此聞天供奉朝廷。玄宗幸雒。勅與良秀法修隨駕。御史李邃同請氤於天宮寺講淨業障經。其疏亦氤之著述也。時一行禪師國之師匠。過慮將來佛法誰堪扞禦。誰可闡揚。奏召天下英髦學兼內外者。集于洛京福先寺。大建論場。氤爲衆推許。乃首登座於瑜伽唯識因明百法等論。竪立大義六科。敵論諸師茫然屈伏。一行驚異曰。大法梁棟伊人應焉。余心有繫。死亦足矣。及乎大駕西還勅令扈從。乃有小疾上表。帝降中使賜藥并方詔曰。法師將息。朕此藥并方甚好。服食必差。所患痊愈早來西京。其顧遇也若此。仍屬此際一行還神。勅令東宮已下京官九品已上並送至銅人原藍田設齋。推氤表白。法事方畢。宰相張燕公說執氤手曰。釋門俊彥宇內罕匹。幸附口錄向所導文一本留于篋笥。由是其文流行天下也。開元十八年於花萼樓對御定二教優劣。氤雄論奮發河傾海注。道士尹謙對答失次。理屈辭殫論宗乖舛。帝再三歎美。詔賜絹伍伯匹用充法施。別集對御論衡一本盛傳于代。後撰大乘法寶五門名教并信法儀各一卷唯識疏六

卷法華經疏六卷御注金剛經疏六卷。初玄宗注經。至若有人先世罪業應墮惡道乃至罪業則爲消滅。雖提兔翰頗見狐疑。慮貽謬解之愆。或作餘師之義。遂詔氤決擇經之功力剖判是非。奏曰。佛力經力十聖三賢亦不可測。陛下曩於般若會中聞熏不一。更沈注想自發現行。帝於是豁然若憶疇昔。下筆不休終無滯礙也。續宣氤造疏矣。四海嚮風學徒鱗萃。於青龍寺執新疏聽者數盈千計。至于西明崇福二寺講堂悉用香泥。築自水際至于土面莊嚴之盛京中甲焉。開元二十八年有疾將終。造門弟子齋遺表云。某末品輕生虛均雨露。得陪緇伍許自精修。雖常袒右肩無施趿袂之役。而執錫舒步得罄負戴之勞。屬以時暢玄功德揚眞化。不謂勤劬寢學造次資生。今月十六日苦腸忽加湯藥無救。泉門自掩安沐堯風。夜臺一歸寧逢舜日。有定瘞於蒼隴無再謁於丹墀云。時帝覽惻怛。遣中使內給事賈文瓌。將絹五十匹就院弔贈宣口勅。奉問氤弟子等。適聞法師還神寂滅。痛惜良深。未審擬於何處安厝。賜到絹帛等聖恩追悼。生榮死哀光于僧伍。俗壽七十三。僧臘五十三。以其年秋八月十❶二日葬于終南山陰逍遙園側。白塔存焉

唐京師安國寺良賁傳

釋良賁。姓郭氏。河中虞鄉人也。世襲冠裳。法門之流不標祖禰故闕如也。賁識鑒淵曠風表峻越。外通墳典內善經論。義解之性入罕加焉。永泰中不空盛行傳譯。賁難其人賁預其翻度。代宗請爲菩薩戒師。因新出仁王護國經。勅令撰疏解判曲盡經意。以所住寺爲疏目曰青龍也。原夫是經已當三譯。一晉太始三年。法護譯一卷。名仁王般若。次秦羅什出。名仁王護國般若波羅蜜。次梁承聖三年。眞諦於洪州寶因寺譯。名仁王般若。幷疏六卷。然則晉本初翻方言尙隔。梁朝所譯隱而不行。僞秦之經傳流宇內。奈何止言波羅蜜而闕多字。則是虧其到義。是以肅宗皇帝齋心沐德。請不空重譯。及肅皇晏駕代宗成先聖之願言。詔與譯務。勅軍容使魚朝恩監護。於南桃園起乎告朔。終乎望日。帝御承明殿灌頂道場。躬執舊經對譯新本。而復爲序冠于經首。仍勅賁造疏通經。賁上表曰。學孤先哲有玷清流。叨接翻傳謬膺筆受。幸揚天闕親奉德音。令於大明宮南桃園修疏替演。宸光曲照不容避席。竊玄珠於貝葉。但益慚惶。捧白璧於丹墀。寧勝報效。仰酬皇澤俯課忠勤。既竭愚誠庶昭玄造。賁勤勤筆削三卷克成。奏乞流行。復上牋疏。今年二月二十一日。恩命令在內園修撰經疏。微僧寡學懼不稱旨。洗心滌慮扣寂求音。發明起自於天言。加被仰憑於佛力。咸約經論演暢眞宗。亦猶集群玉於崑山納大川於溟海。火生於木與兩曜而俱明。識轉於如體一相而等照。成道者法也。載法者經也。釋經者疏也。廣度群有同於大通。是菩提心如陛下意。所撰經疏繕寫畢功。文過萬言部有三卷。施行竊慚於愚見。裁成冀答於聖恩。幷念誦儀軌一卷承明殿講密嚴經對御記一卷同進上。輕塵玄覽。祇畏無任。答詔云。法師智炬高明辭峯迴秀。親憑梵夾宣闡微言。幽賾眞宗演成章疏。開如來之祕藏示群有之迷津。貫玉聯珠鉤深致遠。再三披閱頗謂精詳。傳之招提永爲法寶也。皇命褒揚釋門翕盛。又屬章信寺初成報疏服膺者常數百衆。雖紙貴如玉無以加焉。其在安國寺講筵官供不匱。數年之內歸學如林。大❷歷七年正月不空奏請入目錄。勅依。賁於六年徙居集州。敎授傳經不遑寧處。至十二年三月十日無疾枕肱終于符陽。春秋六十一。夏臘二十九。宕渠嘉川之人哀悼法梁摧折。闍維收灰中舍利百餘粒。遺表中進念誦儀對御記二卷。以其先進者遂留在內中之故。令門弟子齋之重進。後於上都城東置墳塔焉。即大曆十三年也。賁累朝供奉應制。辭辯富贍學問高深。末途淪躓。同利涉之徙移。若神會之流外。吁哉

唐越州禮宗傳

釋禮宗。俗姓宋。會稽人也。道氣會壯志求玄微。願遂出塵決除鞅絆。聞長壽寺和尙通達禪觀。往叩其關。學習之心未嘗少懈。師誨之曰。汝之出塵有大利益。可謂良玉度尺。雖有十仞之土不能揜其光矣。乃奮藻擒華注涅槃經。懷鉛握槧周于二載挫

❶二＝三【宋】【元】　❷歷＝曆【宋】

銳解紛怡然理順。遂成夾注八十卷焉。及鄭卿尙書典郡。聞其盛名致疏往請。確然拒而不赴。景龍二年有御史大夫馮思。忽爾暴終入一處。有二童子持簿領馮庭對判官廳。按覆罪愆。令望彼巨樹枝柯可覆數畝。判官身旁舊識者張思義。招手呼馮曰。吾是汝舅。曾爲洛陽倉吏。被長官越格誣殺兼假貸太平寺中錢及油麪。于今未脫。汝所坐者不合。於天后宮中亂越致此暴卒。可發願造涅❶槃經鑄鐘。登卽關奏判放却還人世。臨行張語馮曰。在閻浮一日造功德得福無量。胡忍一生不修功德耶。此涅槃經者禮宗大師注解。從天台傳授。每有善神守護。時張差押馮往諸司考校輕重生處。囑之曰。汝去洛城道光坊內十字街第三宅。是吾家。家有池亭竹樹。爲問妻兒安否。馮起尋經本未獲而又死。經三日立限歸寫經鑄鐘工畢。馮在世得四十八年終。宗亡春秋九十七焉

唐錢塘天竺寺法詵傳

釋法詵。姓孫氏。母初夢吞明珠。遂黜魚惡葷。誕彌厥月生有異表。十五辭親從師依年受具。行學一集蔚爲教宗。卷伊呂立功之致。陋黃綺肆志之適。道形理性與山木爲群。故地恩貞大師囑之以華嚴經菩薩戒起信論。心以靜銑智與經冥。一夕夢乘大艑直截滄溟。橫山當前峻與天極。不覺孤帆驚戾懷襄上濟。峯竦竦而忽❷高。雲溶溶而在下。既寤形若委衣流汗輕醒。自此句義不思而得。一部全文常現心境事事無礙之旨如貫華焉。天寶六年於蘇州常樂寺。欑盧舍那像化示群品。大曆二年於常州龍興寺講。纔登法座。忽有異光如曳紅縷。漸明漸大縈旋杳空。久修行者會中先覩。前後講大經十遍。撰❸儀記十二卷。大曆十三年十一月七日。沙門慧覺夢巨塔陷地二級。無何詵示疾而終。春秋六十一。慧命四十二。受法弟子太初付以香爐談柄。潯陽正覺會稽神秀。亦猶儒氏之有游夏焉。詵初講天竺寺。盛闡華嚴。時越僧澄觀就席決疑深得幽趣。及終吳興皎然爲碑。邗城肅公爲頌。合揚其美哉

唐京師興善寺潛眞傳 道超

釋潛眞。字義璋。姓王氏。太原華族。後徙爲夏州朔方崇道鄉人也。考珍眞卽仲子也。年在學數業尙典墳。幼好佛書抑從天性。甫及弱冠投跡空門。開元二十六年隸名于本城靈覺寺。明年納具戒。自此聽習律乘涉遊論海。凡曰講筵無不探賾。屬代宗朝。新譯文殊師利菩薩佛刹莊嚴經。勅眞造疏。奏云。此經凡有三譯。一西晉太熙中。法護翻名佛土嚴淨經。文勢多古語簡理幽。二天后久視中。實叉難陀於清禪寺翻名文殊受記經。三卽今大曆六年所譯也。伏惟寶應元聖文武皇帝陛下。天垂帝籙人歸寶圖德厚乾坤明侔日月。仁恕滋物夷狄仰德。而輸誠慈惠利生正教。承風而演化。頃者鄜坊節度使兼御史中丞杜冕。奏爲國請諸大乘經。明詔下於祇園。梵旨開於貝葉。因請三藏不空譯此經等數十部。續有勅下天下梵宇。各置文殊菩薩像。以旌聖功也。又詔以文殊菩薩爲上座。皆三藏所請。三藏學究瑜伽解窮法印。身口意業祕密修持戒定慧學顯通宣暢。唐梵文字聲韻具知。傳譯此經善符聖旨。文質相兼璨然可觀。潛眞識智愚昧學藝庸淺。幸陪清衆謬在翻傳。虛空藏經課虛潤色。猥蒙驅策述疏讚揚。雖文義荒蕪已傳京邑。今之所作蓋有由焉。有金閣寺大德道超禪師。學盡法源行契心本。親覲靈境密承聖慈。故久在清涼屬興淨業。仍於現處建窣堵波。尋覿法緣來詣京國。以此經爲大事。以大聖爲本師。顯揚聖德無過此者。乃稽首三藏誓傳大聖法門。不以潛眞庸虛。轉祈和尙邀令述作。和尙不念前之鄙陋。又令讚釋此經。竊恐難契眞詮。敢不盡其愚訥。卽大曆八年十一月疏成奏過。眞學通內外性相融明。考覈幽玄研精教理。探賾今古比校親疎。分別異同歸於一義。辯猶泉涌思入虛凝。直筆而書記於絕唱。結成三卷以作準繩。現在未來永無疑網矣。又述菩提心義發菩提心戒各一卷三聚淨戒及十善法戒北一卷。兼稟承不空祕教。入曼拏羅。登灌頂壇受成佛印。顯密二教皆聞博贍。關內河東代歷四朝闡揚妙旨弟子繁多。加復綱紀與善保壽二處伽藍。懲勸僧尼眞有力也以貞❹乾四年戊辰五月十四日。遺誡門人

❶般＝盤〔宋〕 ❷高＝嵩〔宋〕〔元〕 ❸儀＝義〔宋〕 ❹乾＝元〔宋〕

以疾而臥二十一日右脅累足。口誦彌陀佛號。終于興善寺本院。春秋七十一。僧夏四十九云

唐代州五臺山清涼寺澄觀傳

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一依寶林寺(今應天山)霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隷此寺。觀俊朗高逸。弗可以細務拘。遂遍尋名山旁求秘藏。梯航既具壺奥必臻。乾元中依潤州棲霞寺醴律師學相部律。本州依曇一隷南山律。詣金陵玄璧法師傳關河三論。三論之盛于江表觀之力也。大曆中就瓦棺寺傳起信涅槃。又於淮南法藏受海東起信疏義。却復天竺詵法師門。溫習華嚴大經。七年往剡溪從成都慧量法師覆尋三論。十年就蘇州從湛然法師習天台止觀法華維摩等經疏。解從上智性自天然。所學之文如昨拋捨。鮑靜記井。蔡邕後身。信可知矣。又謁牛頭山忠師徑山欽師洛陽無名師。咨決南宗禪法。復見慧雲禪師了北宗玄理。觀自謂己曰。五地聖人身證眞如棲心佛境。於後得智中起世俗念學世間技藝。況吾學地能忘是心。遂翻習經傳子史小學蒼雅天竺悉曇諸部異執四圍五明秘呪儀軌至于篇頌筆語書蹤。一皆博綜。多能之性自天縱之。大曆十一年誓遊五臺。一一巡禮祥瑞愈繁。仍往峨嵋求見普賢。登險陟高備觀聖像。却還五臺居大華嚴寺。專行方等懺法。時寺主賢林請講大經。并演諸論。因慨華嚴舊疏文繁義約。惙然長想。況文殊主智普賢主理。二聖合爲毘盧遮那。萬行兼通即❶是華嚴之義也。吾既遊普賢之境界。洎妙吉之鄉原。不疏毘盧有辜二聖矣。觀將撰疏。俄於寤寐之間見一金人。當陽挺立以手迎抱之。無何咀嚼都盡。覺即汗流自喜。吞納光明遍照之徵也。起興元元年正月貞元三年十二月畢功。成二十軸。乃飯千僧以落成也。後常思付授。忽夜夢身化爲龍。矯首于南臺。蟠尾于北臺。拏攫碧落鱗鬣耀日。須臾蜿蜒化爲千數小龍。騰耀青冥分散而去。蓋取象乎教法支分流布也。四年春正月寺主賢林請講新疏。七年河東節度使李公自良。復請於崇福寺講。德宗降中使李輔光。宣詔入都。與罽賓三藏般若。譯烏荼國王所進華嚴後分四十卷。觀苦辭請明年入。勅允。及具行至蒲津。中令梁公留安居。遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客。拳眉鬅髮。字曰癡人。披短褐操長策狂歌雜語。凡所指斥皆多應驗。觀未至之前狂僧驅衆僧洒掃曰。不久菩薩來此。復次壁畫散脂大將及山麋之怪。往往不息。觀既止此寺二事俱靜。五月內中使霍仙鳴。傳宣催入。觀至。帝頗敦重。延入譯場刊正。又詔令造疏。遂於終南草堂寺編成十卷。進呈。勅令兩街各講一遍爲疏。時堂前池生五枝合歡蓮華。一華皆有三節。人咸歎伏。尋譯守護國界主經。觀綴文潤色。順宗在春宮。嘗乘教令述了義一卷心要一卷。并食肉得罪因緣。洎至長安頻加禮接。朝臣歸向。則齊相國杭韋太常渠牟皆結交最深。故相武元衡鄭絪李吉甫權德輿李逢吉中書舍人錢徽兵部侍郎歸登襄陽節度使嚴綬越州觀察使孟簡洪州韋丹。咸慕高風。或從戒訓。以元和年卒。春秋七十餘。弟子傳法者一百許人。餘堪講者千數。觀昔於新創雲花寺般若閣下畫華藏世界圖相。又著隨疏演義四十卷。允齊相請述華嚴經綱要一卷法界玄鑑一卷三聖圓融觀一卷華嚴法華楞伽中觀論等別行小鈔疏共三十卷。設無遮大會十二中。其諸塑繢形像繕寫經典不可殫述。門人清沔記觀平時行狀云。觀恒發十願。一長止方丈但三衣鉢不畜長。二當代名利棄之如遺。三目不視女人。四身影不落俗家。五未捨執受長誦法華經。六長讀大乘經典普施含靈。七長講華嚴大經。八一生晝夜不臥。九不邀名惑衆伐善。十不退大慈悲普救法界。觀逮盡形期恒依願而修行也

唐京師西明寺良秀傳(談筵)

釋良秀。姓郭氏。蒲津人也。年及佩觿挺然離俗。乃往中條山柏梯寺披削。誦通經業受具律儀。誓以傳講爲己事。勤苦忘疲。三藏俱尋九流外贍。于時籍甚孰不欽崇。貞元四年奉詔與罽賓國般若三藏同譯大乘理趣六波羅蜜經十卷。至五年二月四日解座。寫本進過。尋奉德宗勅。令秀造疏上表云。去年十一月二十八日。右街功德使王希遷

❶是＝大【宋】【元】

奉宣令良秀等修撰新翻大乘理趣六波羅蜜經疏者。伏聞至道同源聖人一貫。大雄示相演妙音於獨園。寶位分身霈湛恩於雙闕。開佛日於聖日。降絲綸於法輪。所以揚化慈航致人壽域。不然豈得握真符而契合。應休運以感通。況以此經如來之密印群生之度門。得白馬之寶函啓青龍之祕藏。是第一義理去筌蹄。於最後乘說無分別。加以天文煥發叡思昭回眞如契心已闡微於釋氏。般若製序諒纘文於太宗。慈雲溥潤於大根。湛露垂滋於貝葉。良秀等。材惟末學性異生知。謬寄討論伏增殞越。上承嚴旨徒側管以窺天。虔奉本師慵升堂而鼓篋。所修撰疏一部。謹附王希遷隨表奉進。伏乞聖慈許令同修疏沙門談筵於當寺講演及流布中外。所冀落落眞言示丹靑於新學。明明像教流粉澤於將來。帝覽奏勅內給事毛英琦。宣慰良秀談筵道恒等。宜共賜絹九十匹。至可領取。比修疏義甚大勤勞也。秋熱兼問。師等各平安好在。秀之辭筆義端時少倫匹。終沒罔知時代焉

唐京師西明寺慧琳傳

釋慧琳。姓裴氏。疎勒國人也。始事不空三藏爲室灑。內持密藏外究儒流。印度聲明支那詁訓靡不精奧。嘗謂翻梵成華。華皆典故。典故則西乾細語也。遂引用字林字統聲類三蒼切韻玉篇諸經雜史。參合佛意詳察是非。撰成大藏音義一百卷。起貞元四年迄元和五載方得絕筆。貯其本于西明藏中。京邑之間一皆宗仰。琳以元和十五年庚子卒於所住。春秋八十四矣。殆大中五年有奏請入藏流行。近以海中高麗國雖三韓夷族偏尙釋門。周顯德中遣使齎金入浙中求慧琳經音義。時無此本故有闕如

❶宋高僧傳卷第五

宋高僧傳卷第六

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

義解篇第二之三 正傳十四人 附見六人

唐京師崇福寺惟慤傳❷一 慧震 弘沇

釋惟慤。俗姓連氏。齊大夫稱之後。本憑翊人。官居上黨爲潞人也。九歲割愛冠年納戒。母氏昆弟歸于法門。故慤從其受教。瀾漪內湛蘊蓄外發。嗜學服勤必無倦色。乃辭渭陽尋師隸業。或經筵首席。或論集前驅。或參問禪宗。或附麗律匠。其志淵曠欲皆呑納之。年臨不惑尙住神都。因受舊相房公融宅請。未飯之前宅中出經函云。相公在南海知南銓預其翻經。躬親筆受首楞嚴經一部。留家供養。今筵中正有十僧。每人可開題一卷。慤坐居第四。舒經見富樓那問生起義。覺其文婉其理玄。發願撰疏。疏通經義。及歸院矢誓寫文殊菩薩像。別誦名號計一十年。厥志堅强遂有冥感。忽夢妙吉祥乘狻猊自慤之口入。由玆下筆若大覺之被善現談般若焉。起大曆元年丙午也。及將徹簡。於臥寐中見由口而出。在乎華嚴宗中。文殊智也。勒成三卷。自謂從淺智中衍出矣。于今盛行。一說楞嚴經。初是荊州度門寺神秀禪師在內時得本。後因館陶沙門慧震於度門寺傳出。慤遇之著疏解之。後有❸弘沇法師者。蜀人也。作義章開釋此經。號資中疏。其中亦引震法師義例。似有今古之說。此岷蜀行之。近亦流江表焉

唐京師千福寺懷感傳

釋懷感。不知何許人也。秉持强悍精苦從師。義不入神未以爲得。四方同好就霧市焉。唯不信念佛少時逕生安養。疑氷未泮遂謁善導用決猶豫。導曰。子傳教度人。爲信後講爲渺茫無詣。感曰。諸佛誠言不信不講。導曰。若如所見令念佛往生。豈是魔說耶。子若信之至心念❹佛當有證驗。乃入道場三七日不覩靈瑞。感自恨罪障深。欲絕食畢命。導不許。遂令精虔三年念佛。後忽感靈瑞見金色玉毫。便證念佛三昧。悲恨宿垢業重妄搆衆愆。懺悔發露。乃述決疑論七卷。即群疑論是也 臨終果有化佛來迎。合掌面西而往矣

唐吳興法海傳

釋法海字文允。姓張氏。丹陽人。少出家于鶴林寺。白駒匪食其場苗。金翅俄翔其海面。曲從師教周覽群經。大壑納川鄧林聚材。是以圓入一性學階空王。擅當代獨悟之

❶(大)+宋(宋)(元)　❷[一]－(宋)(元)　❸弘＝恒(宋)(元)　❹佛＝謗(宋)(元)

名剖先賢不決之義。一時外學六籍該通。嘗謂人曰、佛法一門極唯心地。餘皆椎輪也。天寶中預揚州法愼律師講肆。同曇一靈一等推爲顏冉焉。復與杼山晝公爲忘形之交林下之遊。黑白二徒多從求益焉

唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑。京兆人也。少而秀異蔚有茂才。厭彼塵寰投于淨域。禮華嚴法藏爲師。陶神練性。未幾深達法義。號上首門人也。有勤無惰内外該通。華嚴一宗尤成精博。苑依寶性論立四種教。爲有四類不識如來藏。如生盲人。則凡夫聲聞辟支初心菩薩也。一迷眞異執教當凡夫二眞一分半教當二乘三眞一分滿教當初心菩薩。四眞具滿教當識如來藏者也。諸師處判或依或違。然共綱領教乘一家之說。次以新譯之經未有音釋披讀之者取決無從。遂博覽經書依張詁訓。撰成二卷。俾初學之流不遠求師覽無滯句旋曉字源。然稟從賢首之門。不負庭訓之美也

唐處州法華寺智威傳 慧威

釋智威。姓蔣氏縉雲人也。穎脫塵蒙心遊物表。少事師于軒轅氏鍊丹山。聞天台宗盛。遂負笈往沃洲石城寺。親灌頂禪師求請心要。既而得一融道體二居宗。定慧方均寂照相半。雖云自了急在利他。天與多能富有辭藻。著桃巖寺碑與頭陀寺碑。氣度相❶表。後以法眼付授慧威焉。時傳威是徐陵後身。其利智雄才斷可知矣。又釋慧威。姓留氏。東陽人也。❷總角之年厭其舊習。抉開愛網。徑入空門。不滯一方仍參三益。聞縉雲大威禪師盛行禪法。裹足造焉。刻志忘勞覩威閫奧。一日千里罔不推稱。至有成業。時謂小威。然其樂靜居山罕交人事。指教門人不少。傑出者左溪玄朗矣。威常修止觀匪棄光陰。說與行而並馳。語將默而齊貫。落落然汪汪然。人無得名焉

唐台州國淸寺湛然傳

釋湛然。俗姓戚氏。世居晉陵之荊溪。則常州人也。昔佛滅度後。十有三世至龍樹。始用文字廣第一義諦。嗣其學者號法性宗。元魏高齊間有釋慧文。默而識之。授南嶽思大師。由是有三觀之學。洎智者大師蔚然興於天台。而其道益大。以教言之則然乃龍樹之裔孫也。智者之五世孫也。家本儒墨。我獨有邁俗之志。童丱邈焉異於常倫。年二十餘受經於左溪。與之言大駭。異日謂然曰。汝何夢乎。然曰。疇昔夜夢披僧服掖二輪遊大河之中。左溪曰。嘻汝當以止觀二法度群生於生死淵乎。乃授以本師所傳止觀。然德宇凝精神鋒爽拔。其密識深行冲氣慧用。方寸之間合於天倪。至是始以處士傳道。學者悅隨。如群流之趣於大川也。天寶初年解逢掖而登僧籍。遂往越州曇一律師法集。廣尋持犯開制之律範焉。復於吳郡開元寺敷行止觀。無何朗師捐代。挈密藏獨運於東南。謂門人曰。道之難行也我知之矣。古先至人。靜以觀其本。動以應乎物。二俱不住。乃蹈于大方。今之人或蕩於空或膠於有。自病病他道用不振。將欲取正捨予誰歸。於是大啓上法。旁羅萬行。盡攝諸相入於無間。即文字以達觀。導語默以還源。乃祖述所傳章句凡十數萬言。心度諸禪身不踰矩。三學俱熾群疑日潰。求珠問影之類。稍見罔象之功行。止觀之盛始然之力也。天寶末大曆初。詔書連徵。辭疾不就。當大兵大❸饑之際。揭厲法流。學徒愈繁。瞻望堂室以爲依怙。然慈以接之。嚴以守之。大布而衣一床而居。以身誨人耆艾不息。建中三年二月五日示疾佛隴道場。顧語學徒曰。道無方性無體。生歟死歟其旨一貫。吾歸骨此山報盡今夕。要與汝輩談道而訣。夫一念無相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。在凡爲三因。在聖爲三德。爇炷則初後同相。涉海則淺深異流。❹自利利人在此而已。爾其志之。言訖隱几泊❺然而化。春秋七十二。法臘三十四。門人號咽奉全身起塔。祔于智者大師塋兆西南隅焉。入室弟子吳門元浩。可謂邇其人近其室矣。然平日輯纂教法。明決前疑開發後滯。則有法華釋籤法華疏記各十卷。止觀輔行傳弘決十卷。法華三昧補助儀一卷。方等懺補闕儀二卷。略維摩疏十卷。維摩疏記三卷。重治定涅槃疏十五卷。金錍論一卷。及止觀義例止觀大意止觀文句十妙不二門等。盛行于世。詳其然師始天寶終建中。以自證之心

❶表＝來(宋)(元)　❷總＝髭(宮)(元)　❸饑＝饉(宋)(元)　❹自＝善(宋)(元)　❺然＝如(宋)(元)

說未聞之法。經不云乎。云何於少時大作佛事。然師有焉。其朔達得其道者。唯梁肅學士。故擒鴻筆成絕妙之辭。彼題目云。昔試論之。聖人不興其間必有命世者出焉。自智者以法傳灌頂。頂再世至于左溪。明道若昧。待公而發。乘此寶乘煥然中興。蓋受業身通者三十有九僧。搢紳先生高位崇名。屈體承教者又數十人。師嚴道尊遐邇歸仁。向非命世而生則何以臻此。觀夫梁學士之論儗議偕齊。非此人何以動鴻儒。非此筆何以銘哲匠。蓋洞入門室見宗廟之富。故以是研論矣。吁吾徒往往有不知然之道。詩云。維鵲有巢維鳩居之。梁公深入佛之理窟之謂歟。有會稽法華山神邕作眞讚。至大宋開寶中。吳越國王錢氏。追重而誄之。號圓通尊者焉。可不是歟

唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩。姓秦氏。字廣成。吳門人也。綺歲依晉陵靈山寺慧日禪師出家。具滿律戒。配本州龍興寺。尋爲荊溪湛然禪師囑累弟子。初受法華止觀。已得醍醐。唯以裂大網。大果成大行歸大處以爲大願。宴居三昧。常隨佛後。希夷自得人莫能知。其祕密深遠如海印三昧。不言出處。常行佛事。與夫難行苦行更相祖述。默傳心要。爲論爲記。靈芝瑞草以爲功德。傳於後世者不同日而語矣。浩注解大涅槃經。爲文首序。德美圓實志願顯現。蓋錄其所證之意。而見于文。曰余聞先覺之大寶曰常。在宥布和之盛典曰教。率士知化之歸宗曰行。交感人心之至極曰證。然則以道御時。以法性合其運。當應物之際。與顯晦同其光。恢張至化。而自他昭著者。實播於鴻名。欽恭聞思協和至極。四德克彰者實存乎妙體。格變群家歷觀諸行。至典克修庶績有成者。實賴乎宗本。信以授人。大明宗極敷暢厥旨。庶幾有補於將來者實存乎妙用。博綜群言以立誠訓。風行十方率用歸順者實存乎妙教矣。此浩之法要。如王輔嗣之法繫辭司馬遷之自叙管仲能言輕重孟子之傳春秋。雖儒釋不同其義一也。以元和十二年十一月十一日示疾。右脇累足入于涅槃。非二乘境界。眞如來定也。明年十一月十三日闍維。起塔於蘇州西北虎丘東山南原也。浩耽學味道不涉餘事。常隨然師聽其言說。曾無倦色。分析義理。泒流川注必默記而暗誦。一言不失。數年之後人始知之。然師曰。回也如愚。罕爲人說。多辭以不能。及被梁田二君苦勸請之。始著涅槃經解述。浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師。若孔門之游夏焉。其儒流受業翰林學士梁公肅蘇州刺史田公敦。緇流受業者智恒子瑜道儒仲儀仲良五人。持經講論傳之無窮。大比丘尼識微道巽志眞悟極。此四人者高潔之倫深練禪觀。初浩爲二宮所請注經。預夢甚爲奇特。又庭階生花非人間恒所見者。祥鳥飛馴五彩絕異。刺史崔恭撰塔碑立于虎丘山羅漢石壇之左。後有行滿道遷明曠。皆著述廣天台之道歟

唐越州鹽陽杭烏山智藏傳

釋智藏。姓皮氏。西印度種族。祖父從華世居宮宦。後僑寓廬陵。藏少入精舍觀像設之繁。乃陋俗求眞。而於三學各所留心。唯律藏也。最爲精致。大曆三年遊豫章。因隸名天宮寺。衆懇命臨壇秉度。時仰炮烋號爲律虎。每登法座提唱毘尼。堂盈席滿聽受無厭。❶辯名理析微言。連環可解也。貞元中遇大寂禪師。篤明心要。及遊會稽於杭烏山頂築小室安禪。乃著華嚴經妙義。宣吐❷亹亹學者歸焉。至元和十四年二月無疾而終。報齡七十九。焚收舍利圓淨者。建塔於院北峯焉。杭烏山者越俗言訛。合言杭嶋。謂浙江所渡。古用杭筏到岸藏杭。故云嶋也

唐梓州慧義寺神清傳（義將）

釋神清。字靈庾。俗姓章氏。綿州昌明人也。生于大安山下。昆季相次三人出俗。皆有名望。淸居乎仲。處胎之際母頓惡葷羶。及爲兒雖隨戲弄遇像禮足逢僧稽顙。年十三受學於綿州開元寺辯智法師。于時勅條嚴峻。出家者限念經千紙方許落髮。淸卽誦法華維摩楞伽佛頂等經有同再理。時故相喬琳爲綿郡太守。驚其幼俊躬而降禮請削染焉。則大曆中也。至年十七聽習粗通。卽講法華一經。歲滿慧義寺依如律師受具戒。夏習尸羅依學新疏。尋達大宗乃詣上都。後以優文贍學入內應奉。暮

❶辯＝辨（宮）（元）　❷亹亹＝亹亹（宋）

年鍾其荼毘。歸慈義寺。講導著述略無閑日。以元和年中終于本寺峯頂。遷神于白門蘭若。即鄴城北郭外也。清平昔好爲著述。喜作編聯。蓋亘富其才。亦鑒深于學。三教俱曉。該玄鑒極。彝倫咸叙萬人之敵也。受業弟子黑白四方計一千餘人。前後撰成法華玄箋十卷。釋氏年誌三十卷。新律疏要訣十卷。亦謂清鈔。二衆初學儀一卷。有宗七十五法疏一卷。亦名法源記。此蓋解小乘所計五位色心心所不相應無爲等法。體性業用一皆詳括。故云法源也。識心論澄觀論俱舍義鈔數卷。北山參玄語錄十卷。都計百餘軸。並行於代。就中語錄博該三教。最爲南北鴻儒名僧高士之所披翫焉。寺居鄴城之北長平山陰。故云北山。統三教玄旨。實而爲錄。故云參玄也。觀清之述作。少分明二權一實之經旨。大分明小乘律論之深奧焉。清貌古且奇。皙白而光瑩。相國崔鄲從時從事東川。序眞讚云。與裴三藏道顏同攝物。異時一體耳。門人數多。其出倫者義將也。獨明俱舍。兼善起信。海內學人望風而至。開成中北山俱舍宗不泯者。清之餘素乎。東川涌潭僧正顏公。著碑本寺。講律臨壇。光肇別附語錄。略記清言行矣

唐京師大安國寺端甫傳

釋端甫。俗姓趙氏。天水人也。世爲秦著姓焉。初母張夫人夢梵僧謂曰。當生貴子。即出囊中舍利使吞之。及誕所夢僧白晝入其室。摩其頂曰。必當大弘法教。言訖而滅。既成人高顙深目大頤方口。長六尺五寸。其音如鐘。夫將欲荷如來之菩提。鑿生靈之耳目。固必有殊祥奇表歟。始十歲依崇福寺道悟禪師爲沙彌。十七正度爲比丘。隸安國寺。受具於西明寺照律師。學毘尼於崇福寺昇律師。傳唯識於安國寺素法師。通涅槃經於福林寺崟法師。甫又夢梵僧以舍利滿琉璃器使吞之。且曰。三藏大教盡貯汝腹矣。自是經律論無敵於當時。囊括川注。逢源會委。滔滔然莫能濟其畔岸矣。夫將欲伐株杌於情田。雨甘露於法種者。固必有勇智宏辯歟。無何謁文殊於清涼。衆聖皆現。演大經於太原。傾都畢會。德宗皇帝聞其名徵之。一見大悅。常出入禁中。與儒道議論。賜紫方袍。歲時錫施異於他等。復詔侍皇太子於東朝。順宗皇帝深仰其風。親之若昆弟。相與臥起恩禮特隆。憲宗皇帝數幸其寺。待之若賓友。常承顧問。注納偏厚。而甫符彩超邁。詞理響捷。迎合上旨。皆契眞乘。雖造次應對。未嘗不以闡揚爲務。繇是天子益知佛爲大聖人。其教有大不思議事。當是時朝廷方削平區夏。縛吳斡蜀。瀦蔡蕩鄆。而天子端拱無事。詔甫率緇屬迎眞骨於靈山。開法場於祕殿。爲人請福。親奉香燈。既而刑不殘兵不黷。赤子無愁聲。蒼海無驚❶波。蓋參用眞宗以毘大政之明効也。夫將欲顯大不思議之道。輔大有爲之君。固必有冥符玄契歟。掌內殿法儀錄左街僧事。以標表淨衆者凡一十年。講涅槃唯識經論處當仁傳授宗主以開誘道俗者凡一百六十座。運三密於瑜伽。契無生於悉地。日持諸部十餘萬遍。指淨土爲息肩之地。嚴金經爲報法之恩。前後供施數十百萬。悉以崇飾殿宇。窮極雕繪。而方丈匡床靜慮自得。貴臣盛族皆所依慕。豪俠工賈莫不瞻嚮。薦金寶以致誠。仰端嚴而禮足。日有千數不可殫書。而甫即衆生以觀佛。離四相以修善。心下如地坦無丘陵。王公輿臺皆以誠接。議者以爲成就常不輕行者。唯甫而已矣。夫將欲駕橫海之大航。拯迷❷途於彼岸者。固必有奇功妙道歟。以開成元年六月一日西向右脇而滅。當暑而尊容若生。終夕而異香猶欝。其年七月六日遷於長樂之南原。遺命荼毘。得舍利三百餘粒。方熾而神光月皎。既燼而靈骨珠圓。賜諡曰大達。塔曰玄祕。俗壽六十七。僧臘可數。門弟子僧尼約千餘輩。或講論玄言。或紀綱大寺。修禪秉律。分作人師五十。其徒皆爲達者。會昌中相國裴公休。爲碑頌德焉

唐圭峯草堂寺宗密傳（圓禪師 照禪師）

釋宗密。姓何氏。果州西充人也。家本豪盛。少通儒書。欲干世以活生靈。負俊才而隨計吏。元和二年偶謁遂州圓禪師。圓未與語。密欣然而慕之。乃從其削染受教。此年進具于拯律師。尋謁荊南張。張曰。汝傳教人也。當宣導於帝都。復見洛陽照禪師。照曰。菩薩人也。誰能識之。末見上都華嚴觀

❶波=浪【宋】【元】 ❷途=塗【宋】【元】

觀曰。毘盧華藏能隨我遊者其唯汝乎。初在蜀因齋次受經。得圓覺十二章。深達義趣誓傳是經。在漢上因病僧付華嚴句義。未嘗隷習。即爾講之。由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願經等疏鈔及法義類例禮懺修證圖傳纂略。又集諸宗禪言爲禪藏。總而序之。并酬答書偈議論等。又四分律疏五卷鈔懸談二卷。凡二百許卷。圖六面。皆本一心而貫諸法。顯眞體而融事理。超群有於對待。冥物我而獨運矣。密累入內殿問其法要。大和二年慶成節徵賜紫方袍爲大德。尋請歸山。會昌元年正月六日坐滅於興福塔院。儼若平日容貌益悅。七日遷于函。其自證之力可知矣。其月二十二日道俗等奉全身于圭峯。二月十三日❶茶毘得舍利數十粒。明白而潤大。後門人泣而求諸煨中。必得而歸。悉斂藏于石室。其無緣之慈可知矣。俗齡六十二。僧臘三十四。遺誡令舁尸施鳥獸。焚其骨而散之。勿墓勿塔。勿得悲慕以亂禪觀。每清明上山。必講道七日而後去。其餘住持儀則當合律科。違者非吾弟子。初密道既芬馨名惟烜赫。內衆慕羶既如彼。朝貴答響又如此。當長慶元和已來。中官立功。執政者孔熾。內外猜疑人主危殆。時宰臣李訓酷重于密。及開成中僞甘露發。中官率禁兵五百人出閤。所遇者一皆屠戮。時王涯賈餗舒元輿方在中書會食。聞難作奔入終南投密。唯李訓欲求剪髮匿之。從者止之。訓改圖趣鳳翔。時仇士良知之。遣人捕密入左軍。面數❷共不告之罪將害之。密怡然曰。貧道識訓年深。亦知其反叛。然本師教法遇苦即救。不愛身命。死固甘心。中尉魚恒志嘉之。奏釋其罪。朝士聞之扼腕出涕焉。或曰。密師爲禪耶律耶經論耶。則對曰。夫密者四戰之國也。人無得而名焉。都可謂大智圓明自證利他大菩薩也。是故裴休論譔云。議者以師不守禪行而廣講經論。遊名邑大都以興建爲務。乃爲多聞之所役乎。豈聲利之所未忘乎。嘻議者焉知大道之所趣哉。夫一心者萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能總諸法哉。且如來以法眼付迦葉。不以法行。故自心而證者爲法。隨願而起者爲行。未必常同也。然則一心者萬法之所生而不屬於萬法。得之者則於法自在矣。見之者則於教無礙矣。本非法不可以法說。本非教不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。自迦葉至富那奢。凡十祖皆羅漢所度。亦羅漢。馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍。著論釋經摧滅外道。爲菩薩唱首。而尊者闍夜獨以戒力爲威神。尊者摩羅獨以苦行爲道跡。其他諸祖或廣行法教。或專心禪寂。或蟬蛻而去。或火化而滅。或攀樹以示終。或受害而償債。是乃法必同而行不必同也。且循轍跡者非善行。守規墨者非善巧。不迅疾無以爲大牛。不超過無以爲大士。故師之道也。以知見爲妙門。寂淨爲正味。慈忍爲甲盾。慧斷爲劍矛。破內魔之高壘。陷外賊之堅陣。鎭撫邪雜。解釋縲籠。遇窮子則叱而使歸其家。見貧女則呵而使照其室。窮子不歸貧女不富。吾師恥之。三乘不興四分不振。吾師恥之。忠孝不並化荷擔不勝任。吾師恥之。避名滯相匿我增慢。吾師恥之。故遑遑於濟拔汲汲於開誘。不以一行自高。不以一德自聳。人有依歸者不俟請則往矣。有求益者不俟憤則啓矣。雖童幼不簡於應接。雖驁佷不怠於叩勵。其以闡教度生助國家之化也如此。故親師之法者。❸貧則施。暴則❹歛。剛則隨。戾則順。昏則開。墮則奮。自榮者慊。自堅者化。徇私者公。溺情者義。凡士俗有捨其家與妻子同入其法分寺而居者。有變活業絕血食持戒法起家爲近住者。有出而修政理以救疾苦爲道者。有退而奉父母以豐供養爲行者。其餘憧憧而來欣欣而去。揚袂而至實腹而歸。所在甚衆不可以紀。眞如來付囑之菩薩。衆生不請之良友。其四依之人乎。其十地之人乎。吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣。議者又焉知大道之所趣哉。其爲識達大人之所知心爲若此也。密知心者多矣。無如昇平相國之深者。蓋同氣相求耳。宣宗再闡眞乘。萬善咸秩。追諡曰定慧禪師。塔號靑蓮。持服執弟子禮四衆數千百人矣。

系曰。河東相國之論譔。所謂極其筆矣。然

❶茶＝荼㊥㊄　❷共＝其㊥㊄　❸貧＝貪㊥　❹歛＝斂㊥㊄

非夫人之為極筆。於他人豈極其筆乎。覩夫影響相隨未始有異也。影待形起。響隨聲來。有宗密公。公則有裴相國。非相國曷能知密公。相續如環未嘗告盡。其二公之道如然。則知諦觀法王法。則密公之行甚圓。應以宰官身。則裴相之言可度。今禪宗有不達而譏密不宜講諸教典者。則吾對曰。達磨可不云乎。吾法合了義教。而寡學少知自既不能。且與煩惑相應可不嫉之乎。或有誚密不宜接公卿而屢謁君王者。則吾對曰。教法委在王臣。苟與王臣不接。還能興顯宗教以不。佛言。力輪王臣是歟。今之人情見近王臣者則非之。曾不知近王臣人之心。苟合利名則謝君之誚也。或止為宗教親近。豈不為大乎。寧免小嫌嫌之者。亦嫉之耳。若了如是義。無可無不可。吁哉

唐京師西明寺乘恩傳

釋乘恩。不知何許人也。髫從志學知遍尋師。凡廁黌堂必聆義路。常訓門人曰。好學近乎智。力行近乎仁。仁智稍成。是殊名同實。趨菩薩地若下坂之走丸耳。恩樂人為學不忘講導。及天寶末關中版蕩。因避地姑臧。旅泊之間嗟彼密邇羌虜之封。極尚經論之學。恩化其內衆勉其成功。深染華風悉登義府。自是重撰百法論疏并鈔行于西土。其疏祖慈恩而宗潞府。大抵同而少聞異。終後弟子傳布。迨咸通四年三月中。西涼僧法信精研此道。稟本道節度使張義朝表進恩之著述。勅令兩街三學大德等詳定。實堪行用。勅依其僧賜紫衣。充本道大德焉

唐彭州丹景山知玄傳

釋知玄。字後覺。姓陳氏。眉州洪雅人也。曾祖圖南任梓州射洪縣令。祖憲考邈皆名場不捷。母魏氏夢月入于懷。因而載誕。雖乳哺未能言。見佛像僧形必含喜色。五歲祖令詠花。不數步成云。花開滿樹紅。花落萬枝空。唯餘一朵在。明日定隨風。祖吟歎不懌曰。吾育此孫望其登甲科雪二代之恥。今見孺子志矣。非貽厥也。已必從空門乖始望也。七歲果遇法泰法師。在寧夷寺講涅槃經。寺與居隣。玄日就講集所。一聆法語。若覩前因。是夕夢其寺殿佛手摩其頂。猶啓祖父乞為勸策。親黨覩其必不可抑奪。故聽之。年十一遂其削髮。乃隨師詣唐興邑四安寺。授大經四十二卷。遠公義疏。辯空師圓旨。共一百二十五萬言。皆囊括深奧矣。方年十三指摘緇徒。露老成之氣。時丞相杜公元穎作鎮西蜀。聞玄名命升[1]堂講談于大慈寺普賢閣下。黑白衆日計萬許人。注聽傾心駭歎無已。自此蜀人弗斥其名。號陳菩薩耳。傳云。玄前身名知鉉。漢州三學山講十地經。感地變瑠璃焉。玄於淨衆寺辯貞律師所受具戒。纔聽毘尼續通俱舍。則長十山固律師之付授焉。復從本師下三峽。歷荊襄抵于神京資聖寺。此寺四海三學之人會要之地。玄敷演經論僧俗仰覩。戶外之屨日其多矣。文宗皇帝聞之宣入顧問。甚愜皇情。後學唯識論於安國信法師。又研習外典。經籍百家之言無不該綜。玄每恨鄉音不堪講貫。乃於象耳山誦大悲呪。夢神僧截舌換之。明日俄變秦語矣。有楊茂孝者。鴻儒也。就玄尋究內典。直欲效謝康樂注涅槃經。多執卷質疑。隨為剖判。致書云。方今海內龍象非師而誰。次楊刑部汝士高左丞元裕長安揚魯士。咸造門擬結蓮社。嘗一日玄宴坐。見茂孝披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去。玄令人偵問。茂孝其夕誡其子曰。吾常欲落髮披緇汲瓶挈履侍玄公。所累者簪冕也。吾蓋棺時殮以紫袈裟碧芙蓉冠。至是方驗先見矣。武宗御宇。初尚欽釋氏。後納蠱惑者議。望祀蓬萊山築高臺以[2]祈羽化。雖諫官抗疏宰臣屢言。終不迴上意。因德陽節緇黃會麟德殿。獨詔玄與道門敵言。神仙為可學不可學耶。帝[3]叉手付老氏中理大國若烹小鮮義。共黃冠往復。玄陳帝王理道教化根本言。神仙之術乃山林間匹夫獨擅高尚之事業。而又必資宿因。非王者所宜。辭河下傾辯海橫注。凡數千言。聞者為之股慄。大忤上旨。左右莫不色沮。左護軍仇士良內樞密楊欽義。惜其才辯。恐將有斥逐之命。乃密諷貢祝堯詩。玄立成五篇。末章云。生天本自生天業。未必求仙便得仙。鶴背傾危龍背滑。君王且住一千年。帝覽詩微解。帝雖不納忠諫。而嘉其識見口給也。玄卽

[1]堂＝座【宋】【元】 [2]祈＝所【元】 [3]叉＝又【宋】【元】

歸巴蜀舊山。例施巾櫛。而存戒檢。愈更甄明。❶方棹舟入湖湘間。時楊給事漢公廉問桂嶺。延止開元佛寺。屬宣宗龍飛。楊公自內樞統左禁軍。以冊定功高。請復興天竺教。奏乞訪玄聲迹。玄復挂壞衣歸上國寶應寺。屬壽昌節講讚。賜紫袈裟。署爲三教首座。帝以舊藩邸造法乾寺。詔玄居寺之玉虛亭。大中三年誕節詔諫議李貽孫給事楊漢公縉黃鼎列論義。大悅帝情。因奏天下廢寺基。各勅重建。大興梵剎。玄有力焉。命畫工圖形于禁中。其優重如是。與相國裴公休友善。同激揚中興教法事。八年上章乞歸故山。大行利濟。受益者多。廣明二年春。僖宗遠難西蜀。後遣郭遵泰齎璽書。肩輿詔赴行在。帝接談論頗解上心。左軍容田令孜與諸達官問道勤重。帝欲旌其美。令諸學士撰玄師號。皆未愜旨。乃揮御翰云。朕以開示悟入法華之宗旨也。悟者覺也明也。悟達大道悟佛知見。又云。悟者一剎那。不悟河沙劫。所以悟者異乘了然成佛之義。今賜悟達國師爲號。雖曰強名用表朕意。玄陳讓不遂。乃乞歸九隴舊廬。於正月二十一日臥內見所曾遊歷聖境名跡皆見在前。二月七日聞空聲曰。必生淨土。乃訊之云。孰之語耶。空又響曰。佛也。七月中聞戶外有格鬪之聲。逡巡一菩薩降于庭前。事摩滅矣。漸迫僅玄身。丁寧讚喻。勿以此苦爲累也。言訖而沒。又於一夕有一珠。自玄左足下流去。苦楚萬端。諦視其珠中朗明有晁錯二字。乃知玄是袁盎也。曾因七國反。盎奏斬錯以謝吳楚諸王。故爲嬰撓耳。召弟子慈燈附口上遺表。囑令棄屍半飼魚腹半餡鳥獸。吾久與西方淨土有期如斯。誡誨訖右脅面西而逝。享年七十三。僧臘五十四。玄咸通中曾遊澤州。追問小遠法師同年。亦同終日月焉。玄堅守禁戒少欲過中不食蔬果。服唯布褐臥則藁秆。而六時行道夜臥一更。餘則禪坐。等視衆生無貴賤少長。待之如一素結情好。深者裴相國休。初裴鎭荊門。玄遊五臺山。路出渚宮。贈遺初無所取。裴知其儉約。密遣人沿路以供之。若蘇秦遣舍人陰資奉張儀也。嘗經駱谷眞符縣。雍氏家枕潭。潭中有大魚如龍。四足而齒牙鐵利。其家日飼以食。已四世矣。或欲網釣之意。則輒雲霧晦冥焉。玄扣船撫其頂。瞪目而鼓躍。卽爲受歸依。未幾乃寄夢雍氏曰。我謝汝累世護念。今受歸依已生天。而永訣矣。次爲導江玉壘山神李冰廟益昌北郭龍門神。借受戒法。罷其血食歟。有李商隱者。一代文宗時無倫輩。常從事河東柳公梓潼幕。久慕玄之道學。後以弟子禮事玄。時居永崇里。玄居興善寺。義山苦眼疾。慮嬰昏瞽遙望禪宮冥禱乞願。玄明日寄天眼偈三章。讀終疾愈。迨乎義山臥病語僧錄僧徹曰。某志願削染爲玄弟子。臨終寄書偈決別云。玄生常著如來藏經會釋疏二卷。命僧徹撰法鑑。以照像若干翼焉。大無量壽經疏二卷。僧徹著法燈。類章指焉。勝鬘經疏四卷。僧徹著法苑以錯綜。猶緯書焉。又般若心經金剛經各有疏義。此外秦蜀之間。作釋氏雜文外篇箴論碑誌歌詩。錄成二十餘卷。禮懺文六卷。通計三十萬言。後遷塔于茶籠山附聖寺矣。中和二年弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳。法孫右街僧錄覺暉。暉弟子僞蜀祐聖國師重孫光業僧錄。綿綿瓜瓞。皆名公也。鳳翔府寫玄眞。李義山執拂侍立焉

系曰。玄公何云袁盎。又爲知鉉二人後身耶。通曰。人壽百年。自漢至唐。玄幾經出沒乎。骸山溟海斷可知矣。然則玄公多才行道近古罕聞。法嗣蕃昌他莫與議也

唐京兆大安國寺僧徹傳

釋僧徹。不知何許人也。敏利天資高邁逸類。稚歲聰穎而慕悟達國師。若顏回之肖仲尼也。既而時親函丈頗見幽微。隨侍翼從未嘗少厭。窺其門牆其殆庶幾乎。悟達凡有新義別章。咸囑付徹暢衍之。爲如來藏經疏。著法鑑四卷。大無量壽經疏。著法燈二卷。勝鬘師子吼經疏。著法苑十卷。觀乎悟達爲疏。若左丘明之傳也。徹述三法鈔。猶杜服之集解歟。初居法乾內寺。師資角立聲彩風行。凡百官寮無不奉仰率由。徹內外兼學辭筆特高。唱予和汝同氣相求。尋充左右街應制。每屬誕辰升麟德殿法座講談。勅賜紫袈裟。懿宗皇帝留心釋氏。頗異前朝。遇八齋日必內中飯僧。數盈萬計。

❶方＝乃【宮】

帝因法集躬爲讚唄。徹則升臺朗詠。龍錫繁博。勅造栴檀木講座以賜之。又勅兩街四寺行方等懺法。戒壇度僧各三七日。別宣僧尼大德二十人。入咸泰殿置壇度內福壽寺尼繕寫大藏經。每藏計五千四百六十一卷。雕造眞檀像一千軀。皆委徹檢校焉。以十一月十四日延慶節。麟德殿召京城僧道赴內講論。爾日徹述皇猷。辭辯瀏亮帝深稱許。而又恢張佛理。旁懾黃冠。可謂折衝異論者。當時號爲法將。帝悅勅賜號曰淨光大師。咸通十一年也。續錄兩街僧事。初徹經江論海勇於揭厲。於青龍寺講貫既循悟達國師義意。寄望所見。蒙迴八十四字。云觀君法苑思沖虛解我眞乘刃有餘。若使龍光時可待。應憐僧肇論成初。五車外典知難敵。九趣多才恐不如。蕭寺講軒橫淡蕩。帝鄉雲樹正扶疎。幾生曾得閑蹤意。今日堪將貝葉書。一振微言冠千古。何人執卷問吾廬。覽茲獎飾悲喜。盈❶襟以廣明中巢寇犯闕。僖宗幸蜀。其夕徹內宿。明日倉黃與杜光庭先生。扈從入於岷峨。再見悟達痛序艱難。徹極多著述碑頌歌詩。不知所終。內翰侍郎樂朋龜爲眞讚。鳳翔嘉州皆寫其眞相。弟子秦蜀之間愈多傳法者

宋高僧傳卷第六

宋高僧傳卷第七

*宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

義解篇第二之四(正傳二十❷三人附見四人)

唐五臺山華嚴寺志遠傳(元堪)

釋志遠。俗姓宋氏。家于汝南。其父早喪。孤侍孀親。承顏之禮匪遑晨夕。母常念法華經精通五卷。遠識度明敏孤標卓然。年二十八辭親從師。歸依尙澤宗風。悟解幽旨。經營僧事聯綿六秋。凡諸取給未嘗混互。自爾辭師尋禮復經八年。雖博贍兩宗情猶繫滯。聞天台一枝該通妙理。定慧雙融解進於行。十乘境觀起自一家。修性三德清涼盛演。因命同輩追遊五峯。棲遁林泉履歷前躅。曉六凡四聖之理。了開示悟入之門。百界千如❸包羅性相。即遮即照破立同時。依正圓融凡聖平等。豁開心目物我雙亡。僅四十年闡揚獨步。遠業精道邈志苦神和。臥不解衣食非別請。時歲不稔樵炊屢乖。每掬水澈流將期永日。體有瘡疥手不塗摩。戒檢遵修警愼心口。常以四種三昧鍊磨身心。至於緘札題尺。頗閑辭翰蟲篆之美。每有緇素負才學者。異其辯說或傍搜僻隱。欲爲挫銳。伺之瑕玷。求其勝負。進雖傲然踞席。退乃跼蹐被谷。來高我山去隨四悉。洎會昌四年。春秋七十七。僧臘四十八。忽絕食數朝而說法罔憚。以二月十七日誡門人曰。吾自生修進不欺心口。今獲二種果報。臥安覺安而無痛惱。又曰。天台宗疏務在宣傳。法華疏十卷本迹二門三周記別開近顯遠玄文十卷五義判釋。止觀十卷境觀雙修。不定頓漸八教麁妙。遮照平等行解圓明。一多相即。藏文句瑩玉撰金。將躋聖階降茲罕及。禮懺方等必假精誠。志之永懷副吾之意也。于時龍象雲萃櫛比座隅。咸讚希奇同稱佛號。慈誨之際奄至遷靈。風慘雲愁山昏水咽。林巒色變徒屬悽傷。闍維日諸子奔馳罔知所詣。雖學者如林。達其法者唯元堪。即扶風馬氏之裔也。氣度沖邃道風素高。蓋遠傾其解脫之瓶注以醍醐之器。可謂一燈之後復❹然一燈。及武宗澄汰之際。稟師先旨哀慟累夕。以其章疏文句祕之屋壁。及宣宗再闡釋門。重葺舊居。取其敎部置之影堂。六時經行懺若前製。法華妙經積歲傳唱。摩訶止觀久而敷揚。嗣繼之心已極師資之禮也

唐越州應天山寺希圓傳

釋希圓。姓張氏。姑蘇人也。宗親豪富。而獨捨家從登戒法。便遊講肆不滯一方。勤修三學。良深歲稔。尤至博通。時推俊邁。因命講訓。光啓中屬徐約軍亂。孫儒略地吳苑俶擾。圓由通玄寺附商船避地于甬東。其估客僧越人也。篤重於圓召居會稽寶林山寺。形雖幺❺麼性且強幹。與時寡合多事寡默。或問之則曰。吾道遙乎無形之場。同師子遊戲耳。景福中於山寺演暢經論。同聲

❶襟＝懷【宋】　❷三十（十）【元】　❸包＝苞【宋】【元】　❹然＝燃【宋】　❺麼＝磨【宋】【元】

相應求法者至。乃著玄中鈔數卷。皆當義妙辭也。恒勸人急修上生之業。且曰。非知之難。行之爲難。汝曹勉旃。圓六時禮懺未嘗少缺。居小房。卽瑯瑘山頂是山也。傳云。從瑯瑘臺飛來此處。先是屠坊故皆鎭于其下。山之[1]家有井。井有鰻鯠焉。水有[2]應縮應大江之潮候。甚多靈怪。一云。此處禹鎖浙江蛟蜃之屬。其名曰蛪。蛪有雙耳其色蒼黃。或緣竹木必風雨至矣。今或出石竅入僧居溝渠中。見人不驚。握則跳梁如怒狀。唯[3]偏入圓房。圓手執宛轉俯就。乃爲之受歸戒。令勿作風雹之妖。暨圓終而多暴風雨也。圓之修習願見彌勒。一日講次屹然坐終于法座。時衆聞異香襲香天樂錚鏦或絕或連七日後已。此眞上生之證歟。則乾寧二年四月也。還山之日僧衆眞祭于寺門。無何有人茜袍象笏拜跪愴然。憫悅之間杳無蹤迹。衆莫能測焉。[4]荼毘收舍利七百餘粒。被四明人齎往新羅國矣

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約。姓張氏。正平人也。志韻剛潔幼萌出塵之心。旣諧夙志入州龍興伽藍。日誦千言更無再受。落髮之後滿足律儀。檢察己心循其戒範。精持止作未嘗穿穴。自茲名節頓高流裴窺仰。數稔之間律論俱贍。遍求知識探賾玄文。戾止長安崇聖寺。以戒德之選而預臨壇講。律幷俱舍共四十餘遍。淵靜其性研覈靡虧。著俱舍論金華鈔二十卷。爲時所貴。而二講登席可三百餘人。皆北面受業焉。傳稟門生一百許輩。汾沁之間犇走學者迨乎老矣。終本院小房。俗壽七十六。法臘五十六。學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒。構瓴浮圖于郡城之西焉

梁滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉。姓孫氏。今東京陽武縣人也。佩觿之歲聞父讀金剛般若。瞪目凝聽濟然歎奇。又屬家內齋僧聲梵俱作。於簾幕之下合掌欣然。登年十五隨師學法。往太原京兆洛陽。聽采忘勞。年滿於嵩山少室寺受大戒。隸習毘尼頗通深趣。次尋經論皆討玄源。且曰。爲善不同同歸乎治。治則戒定慧也。入聖機械此三治性之極致也。屆洛都先達無不推伏。至乎四部悉仰柔明。臨鑑則感少欣多。執瓶則荷輕持重。三衣之外百一之資量足而供更無餘長。所行慈忍匪事規求。不畜門徒惟勞自己。勸勤化導默默進修。是故南燕之人號爲佛子。初寄明福寺講百法論也。四海英髦風趨波委。恒溢百餘且多俊邁。精研論席鑽仰經宗。其間碩學彙才故有。分爲上下十惡。十惡者若八伯之號焉。上十惡則洞閑性相高建法幢。宗因喩三立破無滯。下十惡則學包內外吟詠風騷擊論談經。聲淸口捷讚揚梵唄。表白導宣。蓋因題目之分。乃極才能之際云惡則倒背之言。乃是極善也。其門弟子爲若此也。暉因明百法二論各講百許遍。出弟子一百五十餘人。著鈔曰滑臺。盛行于世。以乾化元年秋八月三日。氣力薾然而奄化矣。春秋七十二法臘五十二。滑人追慕其德。二衆三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側。營小塔焉

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼。姓湄氏。壽春人也。父元旭知子敏利授以詩書。誦覽記憶彌見過群。從諸子而稱願出塵。父母允其頻請。乃禮本郡開元寺道宗律師爲力生焉。未及周星念通法華仁王二經。登于弱冠而全戒足。矜持三行靡曠四儀。習聽新章[5]寺通講授。後聞洛京三輔經論盛行。結侶求師。僅于十載疏通性相精大小乘。名數一支因明一學。俱舍唯識維摩上生。皆深藏若虛也。復往南燕就暉公重覆所學。研朱益丹。猶慨義章未爲盡善。乃之今東京相國寺。遂糅新鈔講訓克勤門生領悟。時朱梁後主與嶼丱角同學庠序。狎密情濃隔面年深。卽位半載下詔訪之。嶼雖知故舊終歲不言。事不可逃應召方入。帝見悲喜交集。宣賚豐厚。時屬嘉慶節。會下勅止絕天下薦僧道恩命。其年獨賜嶼紫衣。仍號演法大師。兩街威儀迎導至寺。兼勅東塔御容院爲長講院。時閩帥以聖節進金剛經一藏絹三百匹。盡賜嶼焉。法侶榮之。然覩舊鈔有所不安未極其理。遂搜抉精義於三載著成二十卷。號曰會要。草字寫畢進呈。帝覽賞歎。勅令入藏。嶼苦辭乃止。如是十五年中唱導無怠。學徒繼衆贍公相繼傳持。至後唐淸泰三年十月十日。謂門人洪

[1]家＝承（宋）　[2]應＝螢（宋）　[3]偏＝個（宋）（元）　[4]荼＝茶（宋）　[5]寺＝等（宋）（元）

演曰。余氣力爆然無常將至。汝好住修進。焚香合掌初夜長逝。春秋七十五。僧臘五十五。即以其月十八日。遷塔於京東郊寺莊東岡焉

後唐洛陽長水令諲傳

釋令諲。姓楊氏。陝府閿鄉人也。幼而履操迴求出俗。得本邑之師授淨名經。年既應法乃納戒律。大小乘教兼而學之。於名數法門染成淳粹。彌陀中觀斡及膏腴。聲光振發莫之與京。因遊洛南長水。遇歸心檀信構伽藍。就中講貫一論一經。三十載中宣化計各五十餘遍。日別誦維摩上生以為恒課。執行持心而絕瑕纇。遠近宗承若望梅者得飲焉。以清泰二年乙未歲終于邑寺。春秋七十一。法臘五十一。其年遷于山麓。徇西域法火葬獲舍利。學人檀越共建塔焉

後唐定州開元寺貞辯傳

釋貞辯。中山人也。少知出塵長誓修學。剋苦之性人不堪其憂。一志聽尋暇則刺血書經。又鍼血畫立觀自在像慈氏像等。嘗因行道困息。有二天女來相撓惱。辯誓之曰。我心匪石吾以神呪被汝。彼衆不容去。自此道勝魔亦無蹤。辯負笈抵太原城聽習。時中山王氏與後唐李氏封境相接。虞其覘間者。幷州城內不容外僧。辯由此驅出遂於野外古塚間宿。會武皇帝❶畋遊。塚在圍場中。辯固不知方。將入城赴講見旌旗騎卒。縮身還入穴中。武皇疑令擒見。問其故。遂驗塚中敷草座案硯疏鈔羅布。遂命入府供養。時曹太后深加仰重。辯訴於太后曰。止以學法為懷。久在王宮不樂如桎械耳。武皇縱其自由乃成其業。洎王處直平乃歸中山。講訓補故伽藍無不諧願。有婦人陳氏。布髮掩地請辯蹈之。撰上生經鈔。為學者所貴。時號辯鈔者是。後終于此寺焉

後唐會稽郡大善寺虛受傳

釋虛受。嘉禾禦兒人也。納戒後於上都習學。內外博通傳講數本大經論。不憚宣導。咸通中累應奉聖節充左街鑑義。輩流孰不弭伏。及廣明中京闕盜據。逃難還浙抵越大善寺。同好者命講涅槃維摩二經。即天祐年中也。因憤諷雅等師釋崇福疏繁略不中。其猶以水濟水終無必濟焉。遂撰義評鈔十四卷。同光中方畢軸。又因講俱舍論疏。有賈曾侍郎序次僧圓暉序。皆著鈔解之。其文富贍昔賢染指知焉。受於涅槃辯而非略。仍多駮議小遠之疏。免為青蠅之玷。餘則法華百法唯識各有別行義章。受性且狷急與人不同。齋弟子無一可中。嘗自執爨饌齋食。柴生火滅復吹又熸。怒發汲水沃之。終日不食而講焉。及晚年眼昏甚。登師子座戴竹笠而講。貴❷目不閃爍爾。或譏其慢衆。受亦不介意。屬武肅王錢氏按部至越。遂出謁見。王素嚮風。乃加優禮。言勢再三。暨乾化中於會稽開元寺度戒。命之充監壇選練。吳會間行此職者自受始也。王表于朝廷薦其紫衣。莊宗制賜行人齎至營丘。時受講當上生經疏序至若洪鐘而虛受。受拾麈柄言曰。某得名無典實。今後更為虛受小子識之。及狀聞王。王曰。此僧必無恩命分。何名虛受乎。至同光乙酉歲。受終追海艦齎誥牒來。稽其終日正到青社果符武肅之言。有文集數卷。述義章三十餘卷行之于代

後唐杭州龍興寺可周傳

釋可周。俗姓傅。晉陵人也。出家于本部建元寺。循良厥性切問于勤。友生勉之曰。非其地樹之不生。今豫章經謂之江論謂之海。胡不往請業乎。周感其開導挈囊達彼。遇雲表法師盛集。窮法華慈恩大疏。日就月將斡運深趣。昭宗初自江西迴台越之間。命其啓發。梁乾化二年受杭州龍興寺召開演。黑白衆恒有半千。兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜為冥司講經。鬼神現形屆衛。往往人覩焉。昔有祭銅官祠神巫氏。久請不下。後附巫曰。吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴。武肅王聞而鄭重。賚周中金如意幷鉢紫衣一副。加號精志通明焉。以天成元年終于觀音院本房。初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔。遂依疏節成五卷曰評經鈔。音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷。行于浙之左右。弟子相繼不絕

後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨。姓包氏。吳郡常熟人也。年始十三出家於本州龍興寺。其性沈靜分陰是競。方臘

❶畋＝畎【宋】【元】 ❷目＝自【元】

一稔誦徹法華經。如是恒業日周二部。年十九於揚州擇名師受具足法。自爾西之伊洛北抵晉郊。凡有講筵下風求益。覈其經論窮其性相。豁流之間罕齊馳騖。至於非朋弱友弃背如也。唐天祐元年。至今東京相國寺。寓舍講導法華經十許遍。人未歸重。則知奇貨之售亦有時焉。及梁氏都于是京。人物委輸。貞明二年會宋州帥孔公。仰師風規知其道行。便陳師友之禮。捨俸財置長講法華經堂於西塔院。從此翕然盛集。誨旁讀大藏教文。二時❶行道精進罔疲。凡世伎術百家之言黜于議論之外。誡門徒曰。異端之說汨亂眞心。無記不熏何須習俗。吾止願爲師子吼。不作野❷犴鳴也。但專香燭塗掃以內院爲息肩之地。至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人。自具香湯澡浴令唱上生禮佛讚。捨衣資爲非時僧得施半齋僧訖。至十一日望空合掌云。勞其衆聖排空相迎。滿百徒侶爾日皆聞天樂之音。頃刻而卒。俗壽七十三僧夏五十四臘。於寺講貫三十餘年。經講計三十七座。覽藏經二遍。修彌勒內院業。以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原。旛幢威儀。緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止。姓馬氏。范陽大房山高丘人也。年甫十二適有出俗之心。依憫忠寺法貞律師。年十五爲息慈。辭師往眞定習學經論。時大華嚴寺有仁楚法師講因明論。止執卷服膺三遍。精義入神衆推俊邁。有老宿維摩和尚者。釋門之奇士也。問楚師曰。門人秀拔孰者爲先。曰有幽州沙彌者。溫故知新厲精弗懈。於是求見。遂質問勝軍比量。隨難應變辭不可屈。維摩曰。後生可畏。契經所謂雖小不可欺也。遂率力請止開講恒陽。緇素無不欽羨焉。迨十九歲抵五臺山求戒。於受前方便感文殊靈光燭身已而歸寧父母及師。於寺敷演。二十三往幷部習法華經百法論。景福年中至河池。有請講因明。後於長安大莊嚴寺化徒數載。乾寧三年進詩昭宗。賜紫袈裟應制內殿。本道劉仁恭者。據有北門控扼蕃漢。聞止之名移書召歸故鄉。其父與師相次物故。母猶在堂。止持盂乞食以供甘旨。行誦青龍疏三載。文徹忽有巨蟒見于房。矯首顧視似有所告。時同院僧居曉博物釋子也。且曰。蛇則目睛不瞬。今其動乎。得非龍也。止焚香祝之曰。貧道念青龍疏營齋養母。苟實龍神軫念。希値一檀越。居數日。燕❸師❹家子曰制勝司徒。召申供養。時莊宗遣兵出飛狐以圍之。歷乎年載百穀勇貴。止頗釋憂懼。未幾燕陷。劉氏父子俘歸晉陽。止避亂中山。節度使王處直素欽名譽。請於開元寺安置。逐月供俸。止著頓漸教義鈔一卷見行于代。天成三年戊子王師問罪定州陷焉。招討使王晏休得瀛王馮道書令尋止。既見以車馬送至洛京。河南尹秦王從榮優禮待之。奏署大師號文智焉。於長壽淨土院住持。應順元年甲午正月二十二日忽微疾作。召弟子助吾往生念彌陀佛。奄然而化。俗年七十五。僧臘五十六。閏正月二日荼毘收遺骨。至清泰二年四月八日建塔於龍門山廣化寺之東南隅。止風神峭拔戒節孤高。百家子史經目無遺。該博之外尤所長者近體聲律詩也。有贈樊川長老詩。流傳人口。在定州日中山與太原互相疑貳諸侯兼幷。王令方欲繼好息民。因命僧齋於慶雲寺。會有獻❺白鵲者。王曰燕人詩客試爲詠題。止卽席而成。後句云。不知誰會喃喃語。必向王前報太平。王欣然。詩人李洞者。風骨僻異。慕賈閬仙之模式。景福中在河池相遇。贈止三篇。時宰相孫公渥趙公鳳馬公裔孫寶學士夢徵符侍郎蒙李侍郎詳。皆唱❻予和汝。塤篪諧諧。止頃在長安講罷遊終南山逍遙園。是姚秦什法師譯經之地。年代寖深鞠爲茂草。且曰。吾爲釋子忍不興乎。奏昭宗乞重修。帝允仍舊賜草堂寺額。後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣。及在洛也講外長誦金剛經不知紀極。昔多居終南山嶂峒山。故有三山集詩三百五十篇盛行于時。弟子修文修智修行徵見師之道焉

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷。姓任氏。西河人也。父遊于藝而貧丘園。母王氏戒受八關心歸三寶。從妊岷也更好善緣。復求福利而生令子。及生年甫七歲志氣敦篤。暫見佛像注仰欣然。父母

❶行＝仁(元)　❷犴＝干(宋)　❸師＝帥(宋)　❹家＝冢(宋)(元)　❺白＝日(元)　❻予＝子(元)

知有宿因。或攜入寺意欲忘歸。至本郡淨心院見宣遠論師。志戀其房泣求攝受。二親知不能阻其願咸皆可之。年十歲誦終法華維摩二經。日持十卷更無間隔。如執瑠璃之器。其舒徐❶恣制若老成焉。迨圓滿足便習尸羅。克通開制之科。恒照欣戚之鑑。自爾大乘理趣經論精窮。得其師門則並部永和三學也。傳夜作晝。窓案是臨不暇諸他。除研習義章修六事二因也。於大般涅槃經兼因明論。末年逾切。又傳輸金論。盡屏餘緣。各講十遍。仍求輔究博覽群書。得義最精。又揚其美。尋稟綸言住城內天王院。與弟子俱供億不虧。傳持無替。乾祐元年漢祖以龍潛晉士之日。便仰岷名。特降庭臣賜紫衣。號圓智大師。續有詔宣住崇福寺講堂院。仍充管內僧正。經年而變法於晉。檢策僧徒如風偃草。至乾祐二年十一月五日無疾而終于時。四衆含悲一城戀德。俗齡❷九十三。法臘五十四。乃遵西域荼毘禮。多投香水。或執旛花。黑白之衆盈郊野。對之雲敝日。未容火滅。皆捧寶瓶待盛梁粟之形。同見熏修之體。時得舍利。著隨自因緣。或多或小。別得遺骨具表奏聞。漢主勅葬於西山天龍寺。凡事官供。起石塔勅謚號曰達識焉

漢棣州開元寺恒超傳

釋恒超。姓馮氏。范陽人也。祖父不仕。世修儒道而家富巨萬。超生而聰慧。居童稚群不貪戲弄。年十五早通六籍。尤善風騷。辭調新奇播流人口。忽一日因閱佛經洗然開悟。乃歎曰。人生富貴喻等幻泡。唯有眞乘可登運載。遂投駐蹕寺出俗。未周三祀方議進修。晝夜不疲。而屬師亡。亦遵釋氏喪儀。守禮無怠。孝悌之名燕人所美。梁乾化三年往五臺山受木叉戒。由是陟遐自邇。切問近思。俄徵伐木之音。且狎或人之友。結契遠求名匠。阻兩河間兵未能路不通。南則梁祖。北則莊宗。抗衡於輕重之前。逐鹿在存亡之際。當是時也。超止於本州魏博幷汾之間。學大小乘經律論。計七本講通。思於雍洛。梁宋名師杳然隔絕。雖然巡歷非遠宏暢殊精。瓶滿見知翼飛名字。是故幷部息塵中山貞辯夫二人者。言行俱臻證修有位。一見超歎曰。義龍之頭角悉完備矣。待飛奮而爲霖雨焉。其爲碩德題目多此類也。龍德二年拄錫於無棣。超曰。此則全齊舊壤鄒魯善隣。遂止開元伽藍東北隅。置院講諸經論。二十餘年宣導。各三十餘遍。節操高邁舉措舒徐。緇素見之無不怯懼。聲無叱咤語不夸奢。自然而然。且非威勢凌轢之所得也。前後州牧往來使臣。嚮與欽風修名執刺。相禮重者止令童子辭以講貫罕曾接對。初有所慊終伏其高。齊魯之間造秀不遠數百里。造其門以詰難。諸公一覩超容傍聽議論。參乎子史證以教宗。或問因明。超答以詩一首。辭新理妙皆悉歎降。時郡守李君素重高風。欲飛章舉賜紫衣。超聞驚愕遂命筆爲詩云。虛著褐衣老。浮杯道不成。誓傳經論死不染利名生。厭樹遮山色。憐窓向月明。他時隨范蠡。一棹五湖清。李君復令人勸勉願結因緣。超確乎不拔。且曰。而其復爾則吾在盧龍塞外矣。郡將聞而止。又相國瀛王馮道聞其名知是鄉關宗人。先遺其書序以歸向之意。超曰。貧道閑人早捨父母剋志修行。本期彌勒知名不謂浪傳於宰衡之耳也。於吾何益。門人敦喻不得已而答書。具陳出家之人豈得以虛名薄利而留心乎。瀛王益加鄭重。表聞漢祖。遂就賜紫衣。自此忽忽不樂。以乾祐二年仲春三日徵疾。數辰而終于本院。院衆咸聞天樂沸空。乃升兜率之明證也。春秋七十三。僧臘三十五。門人洞徵與學徒百餘人持心喪。傾城士庶僧尼會送城外。具荼毘禮收舍利二百餘顆。分施之外緘五十顆於本院。起塔以葬之。瀛王❸未知。別奏賜師號曰德正。乃刊勅文于石塔焉

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照。姓張氏。范陽人也。年十四出家投憫忠寺。聽晤絕儕神儀偉秀初受經偈日誦數千百言。目所覽者過於宿習。吐論知見有老成之風。遂度爲沙彌。受具已來歷于再閏。暗誦經典已踰六大部矣。即最勝王大悲維摩法華等經。傍加聽尋經論十數年間。深文伏義藍出青矣。天祐中遊方南下。爰屆中山。元戎王處直請住法華寺。相次易帥請之。太傅隴西公連表薦賜紫方袍。加至

❶恣＝咨（宋）（元）　❷九＝七（宋）（元）　❸未＝末（宮）

巽大師。次則扶風馬公。請爲僧正。非所好也。及抵洛陽。有命開法華經講。此法林院。況乎都關浩穰象龍輻湊。及照之唱導翕如於下風。伏膺矣。以乾祐元年三月二十六日示滅于講院。春秋七十。僧臘五十。四衆號慕。侍中李公傾易定。曾爲外護。復守洛宅。飾終喪禮悉以資奉。粵四月三日還神于城南。行[1]茶毘法。收舍利紅潤可數百粒。濟陽丁公爲保釐之蒞職。爲樹塔于廣化之寺南岡。照平昔講凡七十餘座。勤勤爲法門生頗多。宰臣馬公孫最所欽重。前後贈詩僅數十首。洛中爲美談矣

漢洛陽天宮寺從隱傳夢江

釋從隱。姓劉氏。洛陽三鄉人也。丱年敏慧誓欲出塵二親既聽。乃投本邑竹閣院。依師誦習陶練靈府。尋於嵩陽受戒畢。就長水聽采幾歷數年。克通百法中觀彌陀三經論焉。而謹師年老。深許隱之博達性相。後於洛布金院赴請敷演。至後唐淸泰中謹付講座。日爲衆三登法席。夏中長暮覽藏經一帙。精進苦節人無與比。乾祐二年正月示疾而終。俗壽五十三。僧臘三十二。乃依天竺法火化。收合眞體圓淨堪愛。門人樹塔至今存焉。次有長水縣[2]縣泉院釋夢江者。姓楊氏。本邑人也。神彩灑落。超拔凡態。遂願出家。恒誦仁王般若。進具後講百法論。淸泰中龍門廣化寺請爲衆開演。遇帝幸其寺。宣問。妙辯天逸悅可上心。時於御前賜紫袈裟。確乎不受。訓導二十餘年。講罷行道禮佛日唯一食。慈忍於物罕逢愠色。周顯德三年疾終。緇素悲慕爲其建塔矣

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者。俗姓俞臨安人也。稚齒瑰偉心志剛直。嘗天震隣家樹。季隨僵仆。有姉尼抱就膝。視之曰。此非震死且有生候。至夜未央甦而復作。遂勸令出家。事欣平寺僧。後往衢州投巨信論師學名數論。文義淹詳且難詘伏。鋒芒如也。迨迴杭龍興寺召講。時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也。與閭丘方遠先生江東羅隱爲莫逆之交也。見而申問。季作二百語訓之。讓正賞歎。遂請開講四十餘年。出弟子七八百人。漢乾祐戊申歲。疾終于本房。初季講次遇一異人作胡語問西域未來之經論。一衆驚然。季眇[3]二目。曾夜行感神光引之。常覽古師之述作。曰可俯而窺也。遂撰永新鈔釋般若心經障理鈔解上生經彌勒成佛經疏鈔補闕鈔闕諸別行義章。可數十卷。並行[4]于世。季道行孤僻性情方正。寡言語氣貌高邁。誓不趨俗。今暨老懇請亦罕赴白衣家。居唯屢空。衎然自任。而孜孜手不釋卷。樂道向終。至今此宗越多。弟子講導不泯焉

周魏府觀音院智佺傳

釋智佺。姓張氏。銅臺永濟人也。九歲於鄴都臨淸王舍城寺事師。暨受具戒身器挺然八尺面色玉如。行步若舒雁。言音如扣鐘。人望之凜然。僉曰。美丈夫也。恒誦諸經晝三夜三禮佛無闕。本師知其法器。遣往滑臺抵明福寺就暉師講肆。朞月頓見諸法體用。旹不自任。時暉之門生炮勇休幹者數十員皆出佺之下。徇唯陽人請講。未久又今東京。遇信士捨宅爲萬歲百法院。由此洛京陳許徐宿維青琴臺咸樂請其敷演。自鳩聚檀嚫前後飯僧三十萬。天雄軍戴張郭三家。同建觀音院命居之。佺敏利之性天資。初終講百法論可百許遍。登法座多不臨文。懸述辯給。後三過覽大藏經以輔見知。其誦諷經呪也。嘗聞戶外鬨然有彈指聲者。感鬼神讚歎歟。魏帥陳君思讓。篤志歸依。表薦紫衣師號曰歸政。殆臨八十一而剋意學歐王書體。僅入能妙。或問之。曰吾習來生字耳。顯德五年年八十三。呼弟子奉晏等囑累令造木輿一所[5]斂送闍維。至其年十一月十[6]一日奄終。奉木塔舉高三丈餘。縱燎時有白鶴哀鳴紫雲旋覆。收拾舍利建塔緘焉

[7]宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端。姓張氏。嘉禾人也。九歲捨家入靈光精舍。師授經法如溫舊業焉。年登弱冠受形俱無表。于四明阿育王寺遇希覺律師盛揚南山律。端則一聽旋有通明義門無壅。尋投金華雲法師學名數一支幷法華經。後受吳興緇伍所請講論焉。兩浙武肅王錢氏。召於王府羅漢寺演訓。復令於眞身塔寺宣導。于時有台教師玄燭者。彼宗號爲第十祖。端依附之果了一心三觀。遂撰金光明經隨文釋十卷。由是兩宗法要

[1]茶＝荼(宋)　[2]縣＝懸(宋)　[3]二＝一(宋)　[4]于＝於(宋)(元)　[5]斂＝歛(宋)(元)　[6]一＝二(宋)　[7](大)+宋(宋)(元)下同

一徑路通。忠獻王錢氏借賜紫衣。別署大德號崇法焉。後約不出寺門。慕遠公之不渡虎溪也。高尚其事僅二十餘年。身無長衣口無兼味。居不施關坐唯一榻。以建隆二年三月十八日坐滅于本房。容貌猶生。三日焚之于城西。得舍利於煨燼之末。俗年七十二。僧臘五十二。凡著述傳錄記讚七十許卷。學得其門者北八十餘人。端性耿介言無苟且。一坐之間不談世論。唯以佛法爲己務。可謂傳翼之象王矣。祕書監錢昱嘗典秀郡。躬覩端之標格。爲著行錄焉

宋東京天淸寺傳章傳

釋傳章。俗姓彭氏。開封東明人也。厥父諲卽邑甸之上農也。庫務之外止見不回。恒讀佛經懸解詮旨。母❶邢氏嘗夢入法宇手探道器。因而娠焉。與父知懷非常之子。指腹誓令出俗。年甫十一。乃禮本邑唯識師祕公爲師。一見異之。初授淨名仁王法華三經。及削髮去周羅。隨祕公遊五臺禮文殊應跡之地。其年受具。爲息慈日便於浚郊淸朗法師座下聽習法華經。後於睢陽道雅法師重溫前業。尋學唯識於本師。頗揭厲于義津法水。又親附副僧錄通慧因明且臻其極章。日誦三經兼二戒本。講貫訓徒向二十載。未嘗少輟。廣順中左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖。賜紫方袍。大宋乾德二年左街僧錄道深。薦于太祖神德皇帝。賜師號曰義明。俄示疾而終于本院。春秋五十五。法歲三十六。未絕之前命筆作偈警世。而贈諸朋執矣。所度弟子二十五人。以其年十一月十六日。卜京之南原。用❷荼毘之法。薪盡火滅得舌且不灰。衆歎戒德。門人檀信共立塔焉。則開寶五年也。先是厥父恒務法華經。終後焚之亦舌不壞。子父同驗實爲罕有。相國寺淸慧大師彝炳爲塔銘焉

宋幷州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫。姓曹氏。晉陽人也。弱齒而壯其志勇其心。決求出家。本師授法華經日念三紙。時驚宿習慧察過人。登戒之後至年二十一。學通法華經義理幽賾。唯識因明二論一覽能講。由是著述其鈔。至今河東盛行。三講恒一百五十餘徒從其道訓。又撰法華鈔三卷。其爲人也慈忍成性戒範堅強。人望之而心服。以劉氏據有幷汾酷重其道。署號法寶。錄右街僧事。寬猛相參無敢違拒。以僞漢己巳歲冬十月示疾。心祈口述願生知足天。終後頂熱半日方冷。則開寶二年也。享年五十❸一。闍維畢淘獲舍利。遠❹近取供養焉

宋齊州開元寺義楚傳（修進 行倫）

釋義楚。俗姓裴氏。丽祖州安陽人也。楚七歲來省歷下臨壇大德修進。因爲出家師也。進乃楚之諸父也。季父省倫居香嚴院。進也誦觀音普門支經。向十萬遍。立禮法華經。字字各拜拜且徹部焉。倫則靑丘主宰。禪居誦大悲佛頂俱一億遍。楚執柯❺伐木。熏習相資登此近圓。勤學不懈。敏慧夙成。俱舍一宗造微臻極。遂傳講圓暉疏十許遍。後該覽大藏三遍。乃慨儒家爲佛教之文而多謬解。解既謬歟事多誤用。擬白樂天六帖。纂釋氏義理文章。庶事群品以類相從。建其門目總括大綱。計五十部。隨事別列四百四十門。始從法王利見部終師子獸類部。其間物類檢括周旋。令供筆之時必無乏矣。一十年中孜孜罔倦。起晉開運二年至顯德元年畢進呈。世宗勅付史館。賜紫衣仍加號明教大師。以開寶中終于龍興伽藍。俗壽七十四。法臘五十四。楚始謀此作隨得便書。亘多益寡。日居月諸鬱成編錄。忽因本院門古石上有六帖二字天然分明。覩此靈符乃知宿定。搜今斡古筆不停綴。時樞密相國王公朴。爲楚作序冠于編首。今行于寰海矣。初楚著述心亦勞止。而雙目喪明。醫工莫療。遂冥心懺過。慮刪碎教文裁量差脫。如是虔虔更無間息。再歲還明。人謂其徵感焉

宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩。字修己。姑蘇常熟人也。姓路。母張氏嘗夢梵僧入其家而妊焉。及稚孺見沙門相必起迎遲。年十三聞誦彌陀經。遂求出家。親黨饒愛再三沮之。乃投破山興福寺受訓。後唐長興中受滿分戒。登往崑山慧聚寺學南山律。晉天福初從檇李皓端師聽習經論。懸解之性天然。時號飄難抗敵。後微聞天台三觀六卽之說。冥符意解。漢開運中造錢唐慈光院志因師。講貫彌年通達法

❶邢＝刑（宋）（元）　❷荼＝茶（宋）　❸一＝二（宋）（元）　❹近＋（分）（宋）（元）　❺伐＝代（宋）

華光明經止觀論。咸洞玄微。尋施覆述。出弟子相次角立。雍熙三年八月朔日。恩於中夜覩白光自井而出。明滅不恒。謂門人曰。吾報齡極於此矣。乃絕粒禁言一心念佛。次夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室。自言祖師灌頂來此相迎。汝當去矣。夢覺呼弟子至。猶聞異香。至二十五日爲弟子說止觀旨歸及觀心義。辰時端坐面西而化。享年七十五。僧臘五十五。其夜院僧有與文偃等。皆聞空中絲竹嘹亮而無鼗鼓且多鈴鐸漸久漸遠依稀西去。迨九月九日依西域法焚獲舍利青白。圓粒無算。恩平時謹重一食。不離衣鉢不蓄財寶。臥必右脇坐必加趺。弟子衆設堂居亦同今之禪室。立制嚴峻日別親視明相方許淨人施粥。曾有晚飲薯❷蕷湯者。即時擯出饗堂。每一布薩則潸洒不止。蓋思其大集滿洲之言耳。偏誨人以彌陀淨業救生死事。受教得生感祥可見者往往有之。凡與人言不聞賢不肯。悉示以一乘圓意。或怪不逗機者。乃曰。與作毒鼓之緣耳。不喜雜交游。不好言世俗事。雖大人豪族未嘗輒問名居。況汪趣其門乎。先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺。談妙之辭沒名不顯。恩尋繹十妙之始終。研覈五重之旨趣。講大玄義文句止觀二十餘周。解行兼明目足雙運。使法華大旨全美流于代者。恩之力也。又慊昔人科節與荊溪記不相符順。因著玄義文句止觀金光明金錍論科總三十五帖。見行於世。吁河漢中有魚泝流而上者何。潛泳有所取故。恩公不寬乘戒。而出弟子十有七人。求解而行行耳

宋天台山螺溪傳教院義寂傳

釋義寂。字常照。姓胡氏。溫州永嘉人也。母妊娠公❸白不喜葷血。生乃首蒙紫帽而誕焉。幼啓二親堅求去俗。旋入開元伽藍師授法華經。朞月而徹。寺之耆老稱歎希有。受具已往會稽學南山鈔。既通律義。乃造天台山研尋止觀。其所易解猶河南一遍照也。先是智者教迹遠則安史兵殘。近則會昌焚毀。零編斷簡本折枝摧。傳者何憑。端正❹甚學。寂思鳩集也。適金華古藏中得淨名疏而已。後款告韶禪師。囑人泛舟於日本國購獲僅足。由是博聞多識。微寂此宗學者幾握半珠爲家寶歟。遂於佛隴道場國清寺相繼講訓。今許王錢氏在兩浙日。累請開演。私署淨光大師并紫方袍。辭讓不卻受而不稱。及與螺溪道場四方學侶霧擁雲屯。太平興國五年朝廷條貫緇伍經業。寂從山入州治寺。寺東樓安置。樓近大山。夜夢剎柱陷沒于地。意頗惡之。自徙於西偏僧房。其夜春雨甚山崩樓圮。人咸謂寂先見同修報得之眼焉。因受黃巖邑人請。乘舟泛江放生講流水長者品。至海門靈石。是智者冬居道場也。勸人修寺塑像。入緣者繁沓。今上遣高品衛紹欽入山重建壽昌寺也。諸官同命受菩薩戒。雍熙初永安縣請於光明寺受戒。古殿像㬹腹中獲發願辭。即唐咸通六年沙門希皎施戒。勸七鄉人裝塑尊像。願捨報爲男子。童真出家常布褐傳法利樂衆生云。覩者皆意寂之前身也。四年臨海縉雲永康東陽諸邑請其施戒。九月寂至自太末。十月寢疾本院方丈。十一月四日囑誡門人不許哭泣。祭奠應緣俗禮者非吾弟子也。即窆于方丈樹小塔焉。享年六十九。法臘五十矣。四方傳法弟子見星而舍者數百人。寂平素講法華經并玄義共二十許座。光明淨名梵網等經。止觀金錍等論。法界還源等觀禪源詮永嘉集各數遍。所著止觀義例法華十妙不二門科節數卷。自智者捐世。六代傳法湛然師之後。二百餘齡寂受遺寄。最克負荷。其如炎蒸講貫而無汗之霑洽。曾不久聽而勝解佛乘。每一談揚則擬金玉應召羽商和。彼九旬說妙相去幾何。又嘗寓四明育王寺。夢登國清寺。上方有寶莊嚴幢座。題曰文殊臺。設柢梐闌隔。求入無由。俄覩觀音菩薩從堂徐出以手攘卻行馬低汪相接。斯須覺已與觀音身泯合不分。因而驚寤。自是之來樂說無盡矣。或曰。入普門智乘利物悲上合佛覺證無上故。下合衆生凡同體故。開則群靈混成一法。得是心者非觀音而誰歟。是以講談也施戒也。自甌越之鄉迨三天子障。民多咈戾俗尚畋獵。受寂之訓也咸食檻革音。說法之功所謂善建。由是堂室間可見者。曰澄❺彧。曰寶翔。曰義通。及平台之民庶曾受戒法。迎真相來州治開元寺祭饗。

❶秫＝穛【宋】【元】　❷蕷＝預【宋】【元】　❸白＝日【宋】【元】　❹甚＝其【宋】　❺彧＝或【元】

皆縞素哀泣天爲之變慘。其慈攝之所感。知州鄭公元璹爲詩悲悼焉

論曰。玄默垂文聖人俯察。河雒之流有苔。圖書之法作程。禹受斯符乃爲經緯。本六十餘字。訓範表明號洪範。以開章得彝倫而道敘帝王之法粲然可觀。祖述之家翕爾宗此。我之佛道可沸然耶。教自西傳若龜馬之文乍辯。聲由此盛如夏商之美惟揚。及其講訓相資籤箋互出。因分異轍各競灝門。施巧智之莫京。致慧心之懸合。宜乎。得正信者必開正眼。見正道者必事正修。倒本前因則以決擇爲主。原夫能詮之教喩闡書也。所詮之理喩訓第也。經容緯入。緯變經存。今表顯之名言從體義之❶相雜。唯識僉推於護法成即司南婆沙奄有於餘師說同衍字。良以各迷已見皆未極成。正不正之說恢張。玄又玄之談崛起。大抵無名相法作名相說。非如色法影質易尋。名色交加喜生迷競。又以言存一意義止一途。隨情取❷舍之時未爲允當。隨轉理門之處蓋涉無文。加復教有弛張意闕詳略。討尋者非英明而莫悟。承領者非行位而邪知。在人亡書以教爲折中。故論中以四種徵理。理則難隱。一觀待。二作用。三法爾。四證成。用斯道理義豈惑乎。譬如甲氏背人而去。有二三子相問曰。彼去者誰❸耶。一云乙也。一云丙也。此俱未是。彼有識人云甲也。迴面覩之是甲非乙。由其不識遂有多名。識者一呼應聲而至。親得自體不涉異緣。故曰精義無二也。因義生解解必盈通。除其執情令生正解斷其迷執。執情斷故所執便遣。既能生解則斷障。二重斷染。依他清淨。依他圓成。故得二勝果焉。不然者認相似法隨惡取空。曳曲木於稠林。泛膠舟於苦海。又不可勝道也。瑜伽論中契經體有二。一文二義。文是所依。義是能依。如是二種總名一切所知境界也。夫以能化之教已翻。所詮之理難悟。苟非宿慧安喩經心。宿慧當多世之熏方能生起。經心乃大雄之意。豈易尋求。諺所謂老見事長。佛已三祇之揚歷。多言或中。法從諸聖之同宣。豈得以夏蟲共論其凌澌。井魚互談其渤澥。此誠不可也。必須近佛菩薩。善慧法師四無礙居遊戲之中。八辯音演自他之利。秖如天親大士。將世尊之一言。中道圓宗成諸法之五位。如龍帶涓滴而起爲雨望苗稼而施。又同命包作緯於春秋鑿度爲資於大易。此皆善其通變能共揣摩。以利根而教鈍根。以正見而誘邪見。都稱爲摩訶般特伽也。西域蒲塞治家子以爲裘。此方俊才竊乳人而加水。成裘則易。以日見而留心。免水則難以傳來而隔手。昔以講人論法造疏尋宗。用成實法數之名。補大乘闕員之義。其有解法名目。隨人見知。未融六釋之端。何暇三隅之反。至若黎邪是報非報化人有心無心。和合怖數之徒。闇熏滅不滅等。百有餘科。並三藏四含之盤根。大小兩宗之鈐鍵。先賢之所不決。今哲之所共疑。但謂闕如所知成障。及乎奘師西復梵本東傳。富瑜伽之寶林。閑唯識之淵府。摩訶衍足殺三摩明。名數均著作之家。立破定是非之量。深山大澤必生龍蛇。有大乘基爲其裔足。不緣宿習多見生知。謂之義天。則明星有爛。謂之理窟。則善閉無關。堂堂合周髀之儀。軏軏應崑崙之軸。有經皆講。無疏不成。權奇百本之名。控壓四人之聖。復次光也寶也測乎沼乎。章句之學頗長。釋籤之理何富。世茂珠林邁編圖紀。環附量度于鯨海。尙綴文榮于玉華。究三論極乎瑗康。騁方等歸乎楷景。觀公撰集華嚴命章。解相入之連環且無難色。通絕行之斷閣。故立易功。法藏從性海而遊。智昇自名流而出。偉歟。一行所作通神。寶僧相之法王。乃人形之菩薩。忠氤琳甫賁秀詵眞。俱參譯判經。肅開荒闢土。於爍宗密。美乎洪然悟達全才徹公令範。可以副人之求備哉。餘諸上士擅美殊方。落落英翹互有長短。剏以佛之說經。申經者論。經由論顯。論待疏通。疏總義章。義從師述。況以隔羅縠者見猶❹未盡。大遍知者知方得全。射侯之矢易疎診脈之求難中。若非親證親說得自體之分明。載驅載馳妄他求之晻曖。如攝異門。分差別之相難知。故智論中。吾滅度後所有撰集者皆爲論藏攝也。俱作導師指迷人之歸路。悉術明燭照暗室之積工。動戒足以行之入定門而安矣。蓋經克斷智慧成功。咸從生死之河盡度涅槃之岸。此始可與言從

❶相＋(去聲)夾註〔宋〕〔元〕　❷舍＝捨〔宋〕　❸耶＝邪〔宋〕〔元〕　❹未＝末〔元〕

聞且思思至而修。證大圓寂者。過此以往未知執名滯義。問欲何爲。故曰。精義入神以致用也。既有所用則捨筌蹄而直造佛地。此則深於其道者也

宋高僧傳卷第七

宋高僧傳卷第八

宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之一（正傳十五人 附見三人）

唐蘄州東山弘忍傳

釋弘忍。姓周氏。家寓淮左潯陽。一云黃梅人也。王父暨考皆于名不利。貴于丘園。其母始娠。移月而光照庭室。終夕若晝。其生也灼爍如初。異香襲人。舉家欣駭。迨能言辭氣與鄰兒弗類。既成童丱。絕其遊弄。厥父偏愛因令誦書。無記應阻其宿熏。冥心早萌其成現。一日出明[1]徒倚閭如有所待。時東山信禪師邂逅至焉。問之曰。何姓名乎。對問朗暢區別有歸。理遂言分。聲隨響答。信師熟視之。歎曰。此非凡童也。具體占之。止闕七大人之相。不及佛矣。苟預法流二十年。後必大作佛事。勝任荷寄。乃遣人隨其歸舍。具告所親。喻之出家。父母欣然乃曰。禪師佛法大龍光被遐邇。緇門俊秀歸者如雲。豈伊小騃那堪擊訓。若垂虛受。因無留悋。時年七歲也。至雙峯習乎僧業。不逾艱辛。夜則[2]斂容而坐。恬澹自居。洎受形俱戒檢精厲。信每以頓漸之旨日省月試之。忍聞言察理觸事忘情。瘂正受塵渴方飲水如也。信知其可教。悉以其道授之。復命建浮圖功畢密付法衣以爲質要。將知乾雪山之肥膩構作醍醐。滄海底之金剛棲傾巨樹。擁納之侶蘄至蟬聯。商人不入於化城。貧女大開於寶藏。入其趣者號東山法門歟。以高宗上元二年十月二十三日告滅。報齡七十有四。是日氛霧冥晦山石崩圮。門弟子神秀等奉瘞全身于東山之岡也。初忍於咸[3]享初命一三禪子各言其志。神秀先出偈。惠能和焉。乃以法服付慧能。受衣化於韶陽。神秀傳法荊門洛下。南北之宗自玆始矣。又信禪師嘗於九江遙望雙峯見紫雲如蓋下有白氣橫開六岐。信謂忍曰。汝知之乎。曰師之法旁出一[4]枝。相踵六世。信甚然之。及法融化金陵牛頭山。貽厥孫謀至于慧忠。凡六人號牛頭六祖。此則四祖法又分枝矣。然融望忍則庶孽耳。安可匹嫡乎。開元中太子文學閭丘均爲塔碑。寫代宗勅謚大滿禪師。塔曰法雨也。蘄春自唐季割屬偏霸。暨開寶乙亥歲王師平江南之前。忍肉身墮淚如血珠焉。僧徒不測。乃李氏國亡之應也。今每歲孟冬州人隣邑奔集作忌齋。猶成繁盛矣。其諱日將近。必雨霧陰[5]慘。不然霰雪交霏。至日則晴朗焉

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能。姓盧氏。南海新興人也。其本世居范陽。厥考諱行瑫。武德中流亭新州百姓。終於貶所。略述家系。避盧亭島夷之不敏也。貞觀十二年戊戌歲生能也。純淑迂懷惠性間出。雖蠻風獠俗漬染不深。而詭行么形駁雜難測。父既少失母且寡居。家亦屢空業無腴產。能負薪矣日售荷擔。偶聞鄽肆間誦金剛般若經。能凝神屬垣遲遲不去。問曰。誰邊受學此經。曰從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法。云即得見性成佛也。能聞是說若渴夫之飲寒漿也。忙歸備所須留奉親老。咸亨中往韶陽遇劉志略。略有姑無盡藏恒讀涅槃經。能聽之即爲尼辨析中義。怪能不識文字。乃曰。諸佛理論若取文字非佛意也。尼深歎服。號爲行者。有勸於寶林古寺修道。自謂己曰。本誓求師而貪住寺取乎道也何異却行歸舍乎。明日遂行至樂昌縣西石窟依附智遠禪師侍座談玄。遠曰。行者造非凡常之見。龍吾不知吾不知之甚矣。勸往蘄春五祖所印證去。吾終於下風請教也。未幾造焉。忍師覩能氣貌不揚試之曰。汝從何至。對曰。嶺表來參禮唯求作佛。忍曰。嶺南人無佛性。能曰。人有南北佛性無南北。曰汝作何功德。曰願竭力抱石而舂供衆而已。如是勞乎井臼。率淨人而在先。了彼死生與涅槃而平等。忍雖均養心何辨知。俾秀唱予致能和汝。偈辭在壁見解分岐。揭厲不同淺深斯別。忍密以法衣寄託曰。古我先師轉相付

[1] 徙＝從㊄　[2] 斂＝歛㊂㊄　[3] 享＝亭㊂㊄　[4] 枝＝支㊂　[5] 慘＝參㊄

授。豈徒爾哉。嗚呼後世受吾衣者。命若懸絲。小子識之。能計迴生地。隱於四會懷集之間。漸露鋒穎。就南海印宗法師涅槃盛集論風旛之語。印宗辭屈而神伏。乃爲其削椎髮於法性寺智光律師邊受滿分戒。所登之壇卽南宋朝求那跋摩三藏之所築也。跋摩已登果位懸記云。後當有肉身菩薩於斯受戒。又梁末眞諦三藏於壇之畔手植菩提樹。謂衆曰。種此後一百二十年有開士。於其下說無上乘度無量衆。至是能爰宅于玆。果於樹陰開東山法門。皆符前讖也。上元中正演暢宗風。慘然不悅。大衆問曰。胡無情緖耶。曰遷流不息生滅無常。吾師今歸寂矣。凶赴至而信。乃移住寶林寺焉。時刺史韋據命出大梵寺。苦辭入雙峯曹侯溪矣。大龍倏起飛雨澤以均施。品物攸滋逐根荄而受益。五納之客擁塞于門。四部之賓圍繞其座。時宣祕偈或擧契經。一切普熏咸聞象藏。一時登富悉握蛇珠。皆由徑途盡歸圓極。所以天下言禪道者。以曹溪爲口實矣。洎乎九重下聽萬里懸心。思布露而奉迎。欲歸依而適願。武太后孝和皇帝。咸降璽書。詔赴京闕。蓋神秀禪師之奏擧也。續遣中官薛簡往詔。復謝病不起。子牟之心敢忘鳳闕。遠公之足不過虎溪。固以此辭。非邀君也。遂賜摩納袈裟一緣鉢一口編珠。織成經巾綠質紅暈花綿巾絹五百匹充供養云。又捨新興舊宅爲國恩寺焉。神龍三年勅韶州可修能所居寺佛殿幷方丈。務從嚴飾。賜改額曰法泉也。延和元年七月命弟子於國恩寺建浮圖一所。促令速就。以先天二年八月三日俄然示疾。異香滿室白虹屬地。飯食訖沐浴更衣彈指不絕。氣微目瞑全身永謝。爾時山石傾墜川源息枯。鳥連韻以哀啼。猿斷腸而叫咽。或唱言曰。世間眼滅吾疇依乎。春秋七十六矣。以其年十一月遷座于曹溪之原也。弟子神會若顏子之於孔門也。勤勤付囑語在會傳。會於洛陽荷澤寺崇樹能之眞堂。兵部侍郞宋鼎爲碑焉。會序宗脈。從如來下西域諸祖外震旦凡六祖。盡圖繢其影。太尉房琯作六葉圖序。又以能端形不散如入禪定。後加漆布矣。復次蜀僧方辯。塑小樣眞肖同疇昔。能曾言。吾滅後有善心男子必取吾元。汝曹勿怪。或憾是言加鐵環纏頸焉。開元十一年。果有汝州人受新羅客購潛施刃其元。欲函歸海東供養。有聞擊鐵聲而擒之。其塔下葆藏屈眴布鬱多羅僧。其色靑黑碧縑複袷。非人間所有物也。屢經盜去。迷倒却行而還褫之。至德中神會遣弟子進平送牙癢和一柄。朝達名公所重有若宋之問。謁能著長篇有若張燕公說。寄香十斤幷詩。附武平一至。詩云。大師捐世去。空留法身在。願寄無礙香。隨心到南海。武公因門人懷讓鑄巨鐘。爲撰銘讚。宋之問書。次廣州節度宋璟來禮其塔。問弟子令韜無生法忍義。宋公聞法歡喜。向塔乞示徵祥。須臾微風漸起。異香襲人。陰雨霏霏。只周一寺耳稍多奇瑞道繁不錄。後肅宗下詔能弟子令韜。韜稱疾不赴。遣明象齎傳法衣鉢進呈畢給還。憲宗皇帝追諡曰大鑒。塔曰元和正眞也。迨夫唐季劉氏稱制番禺。每遇上元燒燈。迎眞身入城爲民祈福。大宋平南海後。韶州盜周思瓊叛換。盡焚其寺塔將延燎。平時肉身非數夫莫擧。熛熛向逼二僧對舁。輕如夾紵像焉。太平興國三年今上勅重建塔。改爲南華寺矣

系曰。五祖自何而識一介白衣便付衣耶。通曰。一言知心更無疑貳。況復記心輪開如指之掌。忍師施一味法何以在家受衣鉢乎。秀師則否。通曰。是法寧選緇白。得者則傳。周封諸侯乃分分器。同姓異姓別也。以祖師甄別精麁以衣爲信。譬如三力士射堅洛叉。一摩健那射則中而不破。二鉢羅塞建提破而不度。三那羅延箭度而復穿。餘物也。非堅洛叉有強弱。但由射勢力不同耳。南能可謂那羅延射而獲貫焉。信衣至能不傳。莫同夏禹之家天下乎。通曰。忍言受傳衣者命若懸絲。如是忍之意也。又會也稟祖法則有餘。行化行則不足。故後致均部之流方驗能師之先覺。不傳無私恪之咎矣。故曰。知人則哲也。吁

唐荊州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀。俗姓李氏。今東京尉氏人也。少覽經史博綜多聞。既而奮志出塵剃染受法。後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師。以坐禪爲

務乃歎伏曰。此眞吾師也。決心苦節以樵汲自役而求其道。昔魏末有天竺沙門達磨者。得禪宗妙法。自釋迦佛相傳授。以衣鉢爲記。世相傳付。航海而來。梁武帝問以有爲之事。達磨貴傳遞門心要。機教相乖若水投石。乃之魏隱於嵩丘少林寺。尋卒。其年魏使宋雲於葱嶺見之。門徒發其塚。但有衣履而已。以法付慧可。可付粲。粲付道信。信付忍。忍與信俱住東山。故謂其法爲東山法門。秀既事忍。忍默識之。深加器重。謂人曰。吾度人多矣。至於懸解圓照。無先汝者。忍於上元中卒。秀乃往江陵當陽山居焉。四海緇徒嚮風而靡。道譽馨香普蒙熏灼。則天太后聞之召赴都。肩輿上殿親加跪禮。內道場豐其供施。時時問道。勅於昔住山置度門寺以旌其德。時王公已下京邑士庶競至禮謁。望塵拜伏日有萬計。洎中宗孝和帝卽位。尤加寵重。中書令張說嘗問法執弟子禮。退謂人曰。禪師身長八尺。❶厖眉秀目威德巍巍。王霸之器也。初秀同學能禪師與之德行相埒。互得發揚無私於道也。嘗奏天后請追能赴都。能懇而固辭。秀又自作尺牘序帝意徵之。終不能起。謂使者曰。吾形不揚。北土之人見斯短陋或不重法。又先師記吾以嶺南有緣。且不可違也。了不度大庾嶺而終。天下散傳其道。謂秀宗爲北。能宗爲南。南北二宗名從此起。秀以神龍二年卒。士庶皆來送葬。詔賜諡曰大通禪師。又於相王舊邸造報恩寺。岐王範燕國公張說。徵士盧鴻各爲碑誄。服師喪者名士達官不可勝紀。門人普寂義福並爲朝野所重。蓋宗先師之道也

系曰。夫甘苦相傾氣味殊致。甘不勝苦則純苦乘時。苦不勝甘則純甘用事。如是則爲藥治病。偏重必離也。昔者達磨沒而微言絕。五祖喪而大義乖。秀也拂拭以明心。能也俱非而唱道。及乎流化北方。尙修練之勤。從是分岐南服。興頓門之說。由茲荷澤行于中土。以頓門隔修練之煩。未移磐石。將絃促象韋之者。空費躁心。致令各親其親同黨其黨。故有盧奕之彈奏神會之徒遷。伊蓋施療專其一味之咎也。遂見甘苦相傾之驗矣。理病未効乖競先成。秖宜爲法重人。何至因人損法。二弟子濯擊師足。洗垢未遑折脛斯見。其是之喩歟

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明。姓陳氏。鄱陽人也。本陳宣帝之孫。國亡散爲編甿矣。明少出家于永昌寺。懷道頗切扣雙峯之法。高宗之世依忍禪師法席。極意研尋。初無證悟。若喪家之犬焉。忽聞五祖密付衣鉢與盧居士。率同意數十許人。躡迹急追至大庾嶺。明最先見。餘輩未及。能祖見已便擲袈裟。明曰。我來爲法非望衣鉢也。時能祖便於嶺首一向指訂。明皆洞達悲喜交至。問能曰。某宜何往。能記之曰。遇蒙當居。逢袁可止。明再拜而去。便更其名。以舊云道明也。下嶺紿諸僧曰向陟崔嵬遠望杳無蹤跡。僧卽退轉。一說居士擲衣鉢於磐石曰。此衣爲信。豈可力爭❷耶。任君拈去。明遂手撖如負鈞石而無舉分。拱立捨旃。則咸❸亨四年也。以明未捨家曾署諸衞。故有將軍之號矣。宜春太守秦琢奏諡號焉

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會。姓高。襄陽人也。年方幼學厥性惇明。從師傳授五經。克通幽賾。次尋莊老靈府廓然。覽後漢書知浮圖之說。由是於釋教留神。乃無仕進之意。辭親投本府國昌寺顥元法師下出家。其諷誦群經易同反掌。全大律儀匪貪講貫。聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道學者駿奔。乃敩善財南方參問。裂裳裹足。以千里爲跬步之間耳。及見能問會曰。從何所來。答曰。無所從來。能曰。汝不歸去。答曰。一無所歸。能曰。汝太茫茫。答曰。身緣在路。能曰。由自未到。答曰。今已得到且無滯留。居曹溪數載。後遍尋名跡。開元八年勅配住南陽龍興寺。續於洛陽大行禪法聲彩發揮。先是兩京之間皆宗神秀。若不淰之魚鮪附沼龍也。從見會明心六祖之風。蕩其漸修之❹道矣。南北二宗時始判焉。致普寂之門盈而後虛。天寶中御史盧弈阿比於寂。誣奏會聚徒疑萌不利。玄宗召赴京。時駕幸昭應。湯池得對言理允愜。勅移往均部。二年勅徙荊州開元寺般若院住焉。十四年范陽安祿山舉兵內向。兩京版蕩駕幸巴蜀。副元帥郭子儀

❶厖＝尨㊪　❷耶＝邪㊪㊩　❸亨＝享㊪㊩　❹道＝過㊪

寧兵平殄。然於飛輓索然。用右僕射裴冕權計。大府各置戒壇度僧。僧稅緡謂之香水錢。聚是以助軍須。初洛都先陷。會越在草莽。時盧奕為賊所戮。群議乃請會主其壇度。于時寺宇宮觀鞠為灰燼。乃權創一院。悉資[1]苦蓋。而中築方壇。所獲財帛頓支軍費。代宗郭子儀收復兩京。會之濟用頗有力焉。肅宗皇帝詔入內供養。勅將作大匠併功齊力。為造禪宇于荷澤寺中是也。會之敷演顯發能祖之宗風。使秀之門寂寞矣。上元元年囑別門人。避座望空頂禮歸方丈。其夜示滅。受生九十三歲矣。即建午月十三日也。遷塔于洛陽寶應寺。勅諡大師曰真宗。塔號般若焉

系曰。修其教不易其俗。齊其政不易其宜者。貴其漸也。會師自南徂北。行曹溪之法。洛中彌盛如能不自異。外護已成則可矣。況乎旁無力輪人之多僻。欲無放逐其可得乎。或曰。其過不多何遽是乎。通曰。犯時之忌罪不在大。失其所適過不在深。後之觀此急知時事歟。是以佛萬劫學化行者。知化行難耳。無令固已而損法。慎之哉

唐潤州竹林寺曇璀傳

釋曇璀。俗姓顧氏。吳郡人也。肇國著姓其來彌光。丞相有佐命之勳。尚書有挺濟之譽。衣冠鼎胄。太嶽峻俗峯之高。令問徽猷江漢為南國之紀。星象降精靈祇効社。德備胎教香符夢徵。玄珪應上聖之祥。神寶謐河汾之氣。特受異準。生而不凡。襁褓之日而童蒙來求。佩觿之時而忘身殉道。和斂而純素。溫恭而克明。神器夙昭。清風漸扇。遂勉節出塵。栖心物表。金經祕藏一日萬言。不逾歲敘而大經淹通。遂於晚年緬懷宗匠。始事牛頭山融大師。融醉懿璀雄。東夏之達磨歟。梵幢寶柱大海津。梁目以上根乃誨之。曰色聲為無生之鴆毒。受想是至人之坑穽。致遠多泥。子不務乎。璀默而審之。直辯獨上。飡甘露味。飲蒲[2]萄漿。猶金翅不食異類。帝釋無共鬼居。迺晦迹鍾山。斷其漏習。養金剛定。趣大能位。納衣空林多歷年所。時淮南導首廣陵覺禪師。江左名德建業如法師。咸杖錫方來降心義體。握珠懷寶虛往實歸。則天皇母臨朝魏行佛事。高其道業。周勤詔書。時棲霞約法師梵門之秀傑。躬以敦勸朝天抗詔。皇明恐末然也。璀曰。[3]岐伯辭帝舜之師。干木謝文侯之命。玄暢以善論而抗宋主。惠遠不下山而傲齊后。彼何人哉。由是逝北[4]阜。踰東岡。考槃空冥。後止于竹林之隩。葺宇寫缶而告老焉。既而紹列聖之鴻徽。繼前賢之能事。翼亮皇梵。保寧天人。俄端然入定七日而滅。春秋六十二。是歲天授三年二月六日也。翌日依天竺法火化遺骸。收灰建塔。士庶含酸悉皆號慟。門弟子僧感僧顯等。刻石紀事。奉至師禮。正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇。嚮風遐想悅而久之。褒德尚賢贊成厥美焉

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持。俗姓張氏。潤州江寧人也。儀貌邕肅膚體至潤。幼而棄俗長事明師。天機內發識浪外澄。年十三聞黃梅忍大師。特往禮謁。蒙示法要。領解幽玄。後歸青山重事方禪師。更明宗極。命其入室傳燈繼明。紹迹山門大宣道化。方既出山凡是學衆咸悉從其咨稟心要。聲價騰遠海內聞知。數年之中四部依慕。時黃梅謝緣去世。謂弟子玄賾曰。後傳吾法者可有十人。金陵法持即其一也。是知兩處禪宗重代相襲。後以法眼付門人智威。長安二年九月五日終于延祚寺。遺囑令露骸松下飼諸禽獸。令得飲食血肉者發菩提心。其日空中有神旛數首。從西而來遶山數轉。衆人咸見。先居幽棲故院竹林變白。報齡六十有八矣

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮。姓朱氏。越州人也。厥考前刺會稽郡。亮年八歲。出家極通經業。受具後學河中三論。復講涅槃經。尋入深谷破衣羸形蔬食資命。不交俗務直守童真。神龍元年孝和皇帝詔亮與法席宗師十人。入長樂大內坐夏安居。時帝命受菩薩戒。睿宗及妃后送異錦衾氈席。二年詔於西園問道。朝廷欽貴。大都督李孝逸工部尚書張錫國子監周業崔融祕書監賀知章睦州刺史康詵。同心慕仰請問禪心。多結師資或傳香火。卒年八十二。門人慧遠等建塔。萬齊融為銘紀述

❶苦＝苫(宋)(元)　❷萄＝萄(宋)　❸岐＝支(宋)(元)　❹阜＝皐(宋)(元)

唐荊州碧㵎寺道俊傳

釋道俊。江陵人也。住枝江碧㵎精舍。修東山無生法門。即信忍二祖號其所化之法也。勤潔苦行跡不出寺經四十餘載。宰邇人遠莫敢請謁者。唯事杜默。如是聲聞于天。天后中宗二朝崇重高行之僧。俊同恒景應詔入內供養。至景龍中求還故鄉。帝賜御製詩。并裝景同歸枝江。卒于本寺焉

唐溫州龍興寺玄覺傳

釋玄覺。字明道。俗姓戴氏。漢末祖侃公第五燕公九代孫。諱烈。渡江乃為永嘉人也。❶總角出家髫年剃髮。心源本淨智印全文。測不可思解甚深義。我與無我恒常固知。空與不空具足皆見。既離四病亦服三衣。德水沐其身所以清淨。良藥治其眼所以光明。兄宣法師者。亦名僧也。并猶子二人並預緇伍。覺本住龍興寺。一門歸信速影精勤定根確乎不移。疑樹忽焉自壞。都捐我相不汚客塵。覩其寺旁別有勝境。遂於巖下自構禪庵。滄海盈其胸。青山拱其背。蓬萊僊客歲月往還。華蓋煙雲晨昏交集。學若功德成就佛寶爵興。神鐘震來妙屋化出。覺居其間也。絲不以衣耕不以食。豈伊莊子大布為裳。自有阿難甘露作飯。豈以獨學孤陋三人有師。與東陽❷策禪師肩隨遊方詢道。謁韶陽能禪師而得旨焉。或曰。覺振錫遶庵答對。語在別錄。至若神秀門庭遐征問法。然終得心于曹溪耳。既決所疑能留一宿號曰一宿覺。猶半滿清也。以先天二年十月十七日。於龍興別院端坐入定。怡然不動。僧侶悲號。以其年十一月十三日殯于西山之陽。春秋四十九。初覺未亡前。禁足於西巖。望所住寺喟然歎曰。人物駢闐花與蓊蔚。何用之為。其門人吳興與師新羅國宣師。數人同聞皆莫測之。尋而述之曰。昔有一禪師將諸弟子遊賞之次。遙望一山忽而唱曰。人物多矣。弟子亦不測。後匪久此師捨壽。殯所望地也。西山去寺里有餘程。送殯繁擁人物沸騰。其感動也若此。又未終前有舒雁千餘飛于寺西。侍人曰。此將何來。空中有聲云。為師葬所故從海出也。弟子惠操惠特等慈玄寂。皆傳師之法為時所推。後李北海邕為守括州。遂列覺行錄為碑號神道焉。覺唱道著明修證悟入。慶州刺史魏靖都緝綴之號永嘉集是也。初覺與左溪朗公為道契。朗貽書招覺山棲。覺由是念朗之滯見于山拘情於講。迴書激勸。其辭婉靡其理明白。俾其山世一如喧靜互用。趣入之意暗詮于是。達者韙之。終勑諡號無相。塔曰淨光焉

唐金陵天保寺智威傳 本淨

釋智威。俗姓陳氏。江寧人也。住近青山地盤嘉氣。善符禎瑞維嶽降神。爰在童年器殊眾識。至於戲弄曾不染俗。性惡浮飾人皆異焉。無何一朝忽失其所。父母莫知攸往。乃遍歷諸寺尋訪之。威已依天保寺統法師誦大乘經。早數百紙聰敏超倫眾咸歎服。年二十遇恩剃落。隸名于幽巖寺。因從持禪師請禪法。妙達深理纖蹤前修。既獲驪珠淡然閑放。形容溫潤面如滿月。言辭清雅慧德蘭芳。望重一期聲聞遠近。江左定學往往造焉。其中頓悟心源即慧❸思禪師。乃命嗣山門盛傳道化。威自出止延祚寺。說法利人廣施饒益。以開元十年二月十八日終于住寺。遺囑林中飼鳥獸。弟子玄挺等依言奉行。春秋七十七。威一時夜行頭陀。將值天曉有三虎遇之。威藏路中過了無怖色。虎隨至山門四顧而去。每有二兔一犬庭際遊戲各無間畏。蓋大悲平等物我一均故其然也。次司空山釋本淨。姓張氏。東平人也。少入空門高其節操。遊方見曹溪六祖決了疑滯。開元初於南嶽司空山閑放自處。人不我知藏僞之故也。天寶中因楊庭光采藥邂逅相逢。論道終日。迴奏詔赴京於白蓮華亭安置。帝知佛法幽深孰堪商搉。勅召太平寺遠法師及兩街三學碩德。發問鋒起。若百矢之逐一兔焉。淨舉措容與四面枝梧。譬眾雅之解九攻機械矣。既而辯若建瓴。謝抗之餘乃引了義教援證。復說伽陀。無留滯。皇情懌悅觀者歎嗟。以上元二年五月五日歸寂。春齡九十五。勅諡大曉禪師。亦帶所居為名曰司空山禪師也

唐睦州龍興寺慧朗傳 曾公

釋慧朗。新定遂安人也。年二十有二。於衢州北山遇南宗頓教之首將請為師。乃逆相謂曰。汝久積淨業吾非汝師。可往天台當

❶總＝聰(宋)(元)　❷策＝榮(宋)(元)　❸思＝忠(宋)(元)

逢哲匠。至剡溪石城寺見一禪翁。莫知其來。鶴髮永眉目如流電。聲合鍾律。神含太虛。乃問朗曰。子將何之。答曰。欲往天台求佛大法。因同行十數里憩林樹下。而指訓之曰。法常寂然彼亦如也。何必❶隨遠。當化有緣宜歸本生度無量衆。言畢求之無方。豁然本心悟佛知見。林棲谷飲凡經數載。乃却歸故邑慧安寺。淨名白衣服非法服純陀工巧心如佛心驪珠尙潛師子未吼。弱喪之終涉川迷津。一日秦望山林嶺振動俄有大龜呈質。咸相謂言。此何祥也。尋有禪僧❷日晉。自會稽雲門而來。身長八尺四寸高鼻大目睛光射人。明大品思益維摩等經。兼博通諸論。衆曰。神僧也。大龜應乎此也。朗祕菩薩行。請之爲師。晉徵維摩經義。答曰。如日照螢火海沃牛跡耳。晉公深器之。曰眞淨名也。是龍中鄉人吳川縣尉余少興宗黨新昌縣令余仁等十數家。咸共宗事遞請降臨。一夕忽覩神光從頂而出。旁燭山川盈十數里。含情之類罔不歸依。晉公加師資之禮。由玆反拜請朗登座。乃先示法身遍同群有。次明遍化一切皆如。道俗欣然而各歎曰。昔山之震動龜之效祥。非晉公之應明矣。至是四方學禪觀者臻萃。開元四年本州牧李思絢。於龍山之陽建伽藍。延以居之。方大設戒壇廣邀律德。有光州岸公會稽超公而爲上首。既而發希有心受具足戒。珠圓月滿內外俱明。遍臨壇爲戒師。旋請益爲學士。衆情加重。道在益尊。七年刺史韋利器深心歸向。八年歙州長史許思。恭請往治所。朗升法座。無何熊伏于前。聞鐘而來。衆散而去。時皆驚懼歎其搏擾。原其有聽法之心耳非馴狎猛獸也若此。十三年九月二十一日告門人曰。吾將去矣。吾三生此州今一生矣。言訖儼然而寂。春秋六十四。稟遺命❸荼毘建塔。學者既多。穎脫則開元寺道飲慧祐道禪。龍興寺晉海。導國寺進玉。越州寶林寺有沛遠整。杭州竹林寺一行等。並傳朗之法相繼若瓜瓞然。至大曆十二年。新定太守蕭定述碑。司馬劉長卿書。刺史李揆篆額。所謂俱是名公盛誇全美❹有矣

唐鄆州安國院巨方傳 智封

釋巨方。姓曹氏。安陸人也。弱齡幹節立身從師。稟業於州治明福院朗禪師。而聽誦法華維摩二經。功畢受具。講述南宗論數席。卽拂衣而起。禪會必參。後造北宗秀公所銳精稽考。一見默許之。秀問曰。白雲散處如何。曰不昧也。又問。到此間後如何。曰正見一枝生五葉。秀領之。數載之間入室侍對。庶幾眞道孚有倫儗。乃辭觀方至上黨寒嶺而居積稔之間學徒數百。求請無阻。凡所提唱眞妄同源遲速異轍。得心助道在乎修治。大較如此。鄆❺帥吳文渙侍中欽慕其風遣使請歸。府建安國院傳法化徒。尙祖風者不離于席頓悟多矣。鄆帥問曰。今日後如何。答云。地布金沙人安寶刹。吳帥信伏。因玆一府軍民咸加宗仰。吳氏家無少長重若神明。檀施豐厚。方後於五臺山道化。涉二十餘載入滅。時告衆曰。吾齒盡於此矣。言訖長逝。春秋八十一。以開元十五年九月三日全身入塔云。次河中府安國院釋智封。姓吳氏懷安人也。中年學道勵操諷躬。行頭陀之行。卯食之後水漿不度齒焉。於本州淸靜寺恒法師下落髮受具。綜習❻唯識論。或人所詰責之以滯于名相。憤發罷講。遊行登武當山見秀師會。疑氷解泮。思養聖胎。條辭出蒲津安峯山。禁足十年。木食澗飲。屬州牧衞文昇請歸城內建新安國院居之。因玆奔走毳衣蔚然繁盛。使君問曰。某今日後如何。對曰。日從濛汜出照樹全無影。使君初不喩旨拱葉而退。少選開曉充詣于懷。封來往中條山二十餘年。儉薄不充得其道者不可勝紀。入滅後門人於州北三十步建塔焉

唐鄆州大佛山香育傳

釋香育。姓李氏。濟陰人也。父爲兗❼州掾。育有道性常研習莊老。根器蚤發。俄於釋典留神。決捐俗態趣滄州安定寺智元律師所乞求削染。滿足戒後精力律學。垂欲卒業一旦辭師觀遊聖跡。涉天台登南嶽。或入巖阿或棲樹下。未至五臺。後參預秀師盛化。夙心相契擊節希聲。秀問之。育答密若隱書。一皆開釋。秀默異之。在叢衆間多歷年所。洞徹心源。則辭秀去入富水大佛山。勁節安禪卯前一食。州將韓閏篤欽其道擧召出山。育稱疾而已。因是黑白之衆渴

❶隨=適(宋)(元) ❷日=曰(宋)(元) ❸荼=茶(宋)(元) ❹有=者(宋) ❺帥=師(元) ❻唯=惟(宋) ❼州=府(宋)(元)

仰歸依。韓使君轜車繼運供施交駢。樹造法堂嚴飾奇麗。時來問道。韓侯問佛法已後事如何。答云。如同太虛委在有力。韓侯欽尚。徒衆常有千計。實不肖駁雜而居。往往聞有不測之僧預其聽受焉。一旦說法次告衆曰。善哉是會遭遇者艱。須決所疑無遣虛度。命水滌盥端坐而化。春秋七十有三矣

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師。姓王氏。趙郡人也。父爲亳州掾。稚齒尋師居然慕法。而性好獨處。譙多厲鬼持魅於人。藏七歲隻影閑房孤形逈野。曾無少畏。至年長彌見挺拔。故號降魔藏歟。請列靑衿于廣福院明讃禪師。師意其法器。乃發擿之。讎對辯給答出問表。因留執事服勤受法。俾誦法華踰月徹部。登卽剃落受具習律焉。次講南宗論大機將發俄投麈尾。九州靈跡罕不登升。後往遇北州鼎盛便誓依棲。秀問曰。汝名降魔。我此無山精木怪。汝翻作魔邪。曰有佛有魔。秀云。汝若是魔。必住不思議境界也。曰是佛亦空。何不思議之有。時衆莫不異而欽之。先是秀師懸記之。汝與少皥之墟有緣。尋入秦山。數年學者臻萃供億克周。爲金輿谷朗公行化之亞也。一日告門人曰。吾今老朽物極有歸。正是其時。言訖而終。春秋九十一矣

宋高僧傳卷第八

宋高僧傳卷第九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之二 正傳十四人 附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳❶ 一行思

釋義福。姓姜氏。潞州銅鞮人也。幼慕空門黍累世務。初止藍田化感寺。處方丈之室。凡二十餘年未嘗出房宇之外。後隸京師慈恩寺。道望高峙傾動物心。開元十一年從駕往東都。經蒲虢二州。刺史及官吏士女。皆齎幡花迎之所在。途路充塞。拜禮紛紛瞻望無厭。以二十年卒。有制謚號曰大智禪師。葬❷于伊闕之北。送葬者數萬人。中書侍郎嚴挺之躬行喪服。若弟子焉。又撰碑文。神秀禪門之傑。雖有禪行得帝王重之。無以加者。而未嘗聚徒開法也。洎乎普寂始於都城傳教二十餘載。人皆仰之。初福往東洛。召其徒戒其終期。兵部侍郎張均太尉房琯禮部侍郎韋陟常所信重。是日皆預造焉。福乃升堂爲門人演說。且曰。吾沒日是當爲此決別耳。久之張謂房曰。某夙歲餌金丹未嘗臨喪。言訖張遂潛去。福忽謂房曰。與張公遊有年矣。張公將有非常之咎。名節皆虧。向來若終此法會足以免禍。惜哉。乃提房手曰。必爲中興名臣。其勉之。言訖而終。後張均陷賊庭也受其僞官。而房翼戴兩朝畢立大節。皆終福之言矣。又

釋行思。姓劉氏。廬陵人也。濡潤厥躬貞諒其性。出塵之後納戒已還。破觚求圓斲雕爲朴。厥志天然也。往韶陽見大鑒禪師。一言蔽斷猶擊蒙焉。既了本心。地祇送告還復吉州開化。四方禪客繁擁其堂。開元二十八年十二月十三日入滅于本生地。勅謚大師號曰洪濟。塔曰歸眞。其塔會昌中例從堙毀。後法嗣者重崇樹之

唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂。姓馮氏。蒲州河東人也。年纔稚弱卒性軒昂。離俗升壇循于經律。臨文揣義逈異恒流。初聞神秀在荊州玉泉寺。寂乃往師事凡六年。神秀奇之盡以其道授焉。久視中則天召神秀至東都論道。因薦寂乃度爲僧。及秀之卒天下好釋氏者咸師事之。中宗聞秀高年特下制令普寂代本師統其法衆。開元二十三年。勅普寂於都城居止。時王公大人競來禮謁。寂嚴重少言。來者難見其和悅之容。遠近尤以此重之。二十七年終于上都興唐寺。年八十九。時都城士庶謁者皆制弟子之服。有制賜謚曰大慧禪師。及葬河南尹裴寬及其妻子並縗麻列于門徒之次。傾城哭送。閭里爲之空焉。裴尹之重寂職有由矣。寂之闡化神異頗多。裴皆目擊。又得心印歸向越深。時多譏誚。裴日夕造謁執弟子禮。曾無差脫。一日詣寂。寂懸知弟子一行之亡。及寂之終滅。裴之悲慟若喪所親。縗絰徒步出城。妻子同爾。搢紳之譏生於是矣

❶[一]－宋元　❷子＝於宋元

系曰。人之情也有愛惡焉。愛之者不見可惡。惡之者不見可愛矣。夫萬物紛綸任其愛惡。折中之道可愛而不可惡。愛之者君子也。惡之者小人也。愛之不以道則君子之病矣。裴尹冠裳在御職事在躬。不避密行顯毀時謗。宜哉。嗟諸僧耽俗務胡不捨袈裟而衣逢掖乎。若實得道後。終期脫屣有何不可❶耶。寬不抽簪。何悖禮於丘之門歟。寬若行方外之道復何誅焉。達人大觀。物無不可矣

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓。俗姓杜。金州安康人也。始年十歲雅好佛書。炳然殊姿特有靈表。識者占是出家相非染俗貴人寶來瑞國慶無疆。方之麟鳳龜龍無萬數也。天地無全功。氣序有盈虛。綱維缺壞補塞不足。皆冥維密祐。惟應度者乃燭厥理。非庸庸所知也。弱冠詣荊南玉泉寺事恒景律師便剃髮受具。歎曰。夫出家者爲無爲法。天上人間無有勝者。經之所謂出四衢道露地而坐也。時坦禪師乃勸讓往嵩丘覲安公。安啓發之。因入曹侯溪覲能公。能公怡然無鑿無臭。洪波泛臻大壑之廣乎。韶❷濩合奏大樂之和乎。讓之深入寂定住無動道場爲若此也。能公大事緣畢。讓乃躋衡嶽止于觀音臺。時有僧玄至拘刑獄。舉念願讓師救護。讓早知而勉之。其僧脫難云。是救苦觀音。得斯號也。亦由此焉。化緣斯盡。傳法弟子。曰道峻。曰道一。皆升堂覩奧也。其後一公振法鼓于洪州。其門弟子曰惟寬懷暉。道一大緣。將訖謂寬等曰。吾師之道存乎妙者也。無待而常。不往而至。能事集矣。金口所生從法而化。於我爲子及汝爲孫。一燈所傳何有盡者。讓以儀鳳二年生。至天寶三載八月十日終于衡嶽。春秋六十八。僧臘四十八。一公建塔于別峯。元和中寬暉至京師揚其本宗法門。大啓傳百千燈。京夏法寶鴻緒於斯爲盛。至八載衡陽太守令狐權問讓前迹。權捨衣財以充忌齋。自此每歲八月爲觀音忌焉。寶曆中勅諡大慧禪師。塔號最勝輪。元和年中常侍歸登撰碑云

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳 法甄

釋靈著。姓劉氏。綿州巴西人也。年殆志學方遂出家。登戒尋師不下千里。年四十精毘尼道。兼講涅槃。一律一經勤於付授。晚歲請問大照禪師。領悟宗風守志彌篤。後詣長安誕敷禪法。慕道求師者不減千計。若魚龍之會淵澤也。以天寶五載四月十日申時示滅于安國寺石楞伽經院。享壽五十六。僧夏三十六。將終寺中頗多變怪。蓋法門梁棟之類橈也。著加趺而坐怡然而化。三七日後❸茶毘起塔于龍首岡。隣佛陀波利藏舍利之所帝女媧之墳右。以其年十月十日還入塔焉。弟子朗智道珣如一。追慕師德香火不絕。內侍上柱國天水趙思侃。命釋子善運撰碑于塔所焉。有錢塘靈智寺釋法甄。俗姓馮。本長樂人也。隨祖宦于江東遂爲錢塘人也。父子通字元達。世襲冠裳傳其素業。然精娶百氏之餘。執志慕淨名之應質。談論多召禪林之士於家。別室供禮願生令嗣。彌久甄誕于家。岐嶷之性天發端謹。纔勝衣也啓父求出俗。固不阻留。披剃登具探賾三乘如指掌焉。而性終耿介。於此寺之深塢。實浙江之陽也。別構蘭若去伽藍夐遠。終日安禪。時同志者造門請益。甄隨事指南多有所證。以天寶二載十二月十三日天之將曉。告侍者端坐奄從泥曰。春秋六十五。僧臘減二十年。于時山鳥哀鳴雲霧❹濛慘。遠近檀越悲泣者如堵。以其月十九日遷殯于寺側山原。有弟子僉法界及子懷禰猶子希秀等。舊所歸心。結塔營事皆出其家。塔因會昌中所毀。今存阯焉。碑石漫沒。吁哉

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素。字道清。俗緣馬氏。潤州延陵人也。生有異度幼而深仁。乳育安靜髫齔希尚求歸釋門。父母從之出依淨域。以如意年中始奉制度隸名于江寧長壽寺。進具已後戒光騰燭定水澄漣。思入玄微行邈人表。既解色空常慕宗匠。晚年乃南入青山幽棲寺。因事威禪師。躬歷彌載扣鐘大鳴。威誨以勝法。得其不刊之旨。從是伏形苦節交養恬和。敗納❺襯身寒暑不易。貴賤怨親曾無喜慍。時目之爲嬰兒行菩薩。道業既高❻人希瞻禮。開元年中僧汪密請至京口。郡牧韋銑屈居鶴林。四部歸誠充塞寺宇。素納衣空床未嘗出戶。王侯稽首不爲動搖。願世

❶耶＝邪㊪㊮　❷濩＝護㊪㊮　❸茶＝荼㊪㊮　❹濛＝蒙㊪㊮　❺襯＝櫬㊪㊮　❻人＝入㊮

名利猶如幻焉。忽於一日有屠者來禮謁。自生感悟懺悔先罪。求請素明中應供。乃欣然受之降詣其舍。士庶驚駭咸稱異哉。素曰。佛性是同無生豈別。但可度者吾其度之。何異之有。天寶之初吳越瞻仰如想。下生楊州僧希玄請至江北。竊而皆通。黑月難濟江波淼然。持舟擬風。俄頃有白光一道。引棹直渡通波獲全。楚人相慶佛日再耀。傾州奔赴會於津所。人物拒道間無立位。解衣投施積若山丘。略不干其懷抱。令悉充悲田之費。禮部尚書李憕爲楊州牧。齋心虔虔二時瞻近。未幾而京口道俗思渴法音。仍移牒渡江再請還郡。二處紛諍莫決所從。李時謂人曰。本期奉道反成愛憎。因任從所請却歸南郡。其感物慕德罕有與倫。以天寶十一載十一月十一日中夜無疾而化。春秋八十有五。哀感人倫慟徹城市。以其月二十一日奉全身建塔于黃鶴山西所住之地。方伯邑宰盡執喪師之禮。率衆中哀江湖震響素往於寺內坐禪之所。高松偃從如蓋。及移他樹還互如前。又嘗捨壽之夕房前雙桐無故自枯。識者以爲雙林之變。但眞乘妙理絕相難思。嘉瑞靈祥應感必有。經云。隨緣赴感卽其事也。有門弟子法鑑及吳中法欽。此二大士重光道原。敘其別傳。受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督梁卿潤州刺史徐嶠京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞李丹禮部崔令欽。並道流人望咸欽師資。亦嘗問道於徑山。猶樂正子春於夫子洗心瞻仰天漢彌高。水鑑明心悟深者衆矣。洎❶太和中遠慕遺風高其令德。追謚大律禪師。*太和大寶杭之塔。後人多以俗氏召之曰馬祖。或以姓名兼稱曰馬素。是也

系曰。彌天以出家子咸姓釋氏。懸合後到阿含經。可不務乎。素師以俗姓呼之。必有由矣。噫繁盛法嗣猶不能過此訛稱。則知素師名翼一飛四海仰止。故登俗域今警將來宜正名也

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠。俗姓冉氏。越州諸曁人也。執辨甲子。或謂期頤之年。肌膚冰雪神宇峻爽。少而好學法受雙峯。默默全眞心承一印。行無住相歷試名山。五嶺羅浮四明天目。白崖倚帝紫閣摩穹。或松下安居於九旬。或巖容息慮於三昧。既懸明月之戒。亦淨瑠璃之心。已度禪定之門。不起無生之見。嶷若蘇廬八風莫能動。清如淨鑑萬象何所隱。可止也我則武當千峯狎於麋鹿。可行也我則虎溪一徑分衞人間。薄遊吳楚。以至于順陽川焉。卜居黨子之林泉。四十餘祀深入法王之聖定。八萬廣門道聲洋乎力量充矣。開元年中刺史前中書侍郎開國公王琚司馬太常少卿趙頤貞。信潭以清閒風而悅。稅駕扣寂杳然虛空。禮足散金銀之華。不異彌伽長者。執手見微塵之佛。等毘目仙人。上奏玄宗徵居香刹。則龍興寺也。由是罷相節使王公大人罔不膜拜順風從而問道。忠博達詁訓廣窮經律。降魔制外執之與京不可以威畏。不可以利動。瞰日而食對月澄心。清風飛霜勁節凌竹。辭檢理詣折彼❷慢幢。論頓也不留朕迹。語漸也返常合道。得之於心。伊蘭作栴檀之樹。失之於指甘露乃蒺蔾之園。妙不可傳花多果少。世有執礫水中若獲瑠璃之寶。掬泡瓶內謂得摩尼之珠。忠所以訶之止之不能已矣。故有超毘盧之說。令其不著佛求越法身之談。傳夫無染正性。豈毘盧之可越。而法身之可超哉。是以虛空之心合虛空之理。纖妄若雲翳。宗通如日月朝郎結驅而至安。禪不動受其頂謁儼如也。蓋所謂昔人不迎七步以福於萬乘之君。豈止百寮而已哉。肅宗皇帝戢定區夏聞其德高。以上元二年正月十六日。勅內給事孫朝進❸驛騎迎請。其手詔曰。皇帝信問。朕聞調御上乘以安中土。利他大士共濟群生。師以法鑑高懸一音演說。藏開祕密境入圓明。大悲不倦於津梁。至善必明於兼濟。尊雄付囑實在朕躬。思與道安宜揚妙用。廣滋福潤以及大千。傳罔象之玄珠。拔沈迷之毒箭。良緣斯在勿以爲勞。❹杖錫而來京師非遠。齋心已久副朕虛懷。春寒師得平安好。遣書指不多及。忠常以道無不在華野莫殊。遂高步入宮引登正殿。霜杖初下日照龍衣。天香以焚風飄羽蓋。時忠讓首接武神儀肅若。天子欽之待以師禮。奏理人治國之要。暢唐堯虞舜之風。帝聞竦然膝之前

❶太＝大【宋】【元】*　❷慢＝幔【宋】【元】　❸驛＝馹【宋】【元】　❹杖＝仗【宋】【元】

席。九龍灑蓮華之水。萬乘飲醍醐之味。從是肩舁上殿坐而論道。不拘彝典也。尋令驃騎朱光輝宣旨住千福寺。相國崔渙從而問津。理契於心。談之朝野。識真之士往往造焉。洎大寶應臨御。以孝理國匪移前睠。劃開萬里之天。若見三江之月。又勅內侍袁守宏迎近闕下光宅寺安置。香飯雲來紫衣天降。雖使臣擁禪門而不進御府列玉帛而盈庭。了之如泡觀之若夢。澹然閑任自樂天倪。亦可羅浮不歸方名宴坐雙峯長往始契無生者哉。成聖元胎於是乎在。因所以萬行齊發。千門不累於心矣則兜率之鼓無形乃聲。修羅之琴不撫而韻。香傳天主花雨空王。見之於忠矣。常以思大師有言。若欲得道衡嶽武當。因奏武當山請置太一延昌寺。白崖山黨子谷置香嚴長壽寺。各請藏經一本度僧護持二舉御影鎮彼武當王言惟允有司承式。猴、鴈塔雖未飾於中峯。茅棟柴扉便以名於梵宇。睿札題額鸞迴鵲飛。山川光煌黑白抃躍。想金殿之可期。覩瑤臺之非遠。至大曆八年又奏度天下名山僧中取明經律禪法者。添滿三七人。道門因之羽服緇裳罔不慶懌。數盈萬計用福九重也。忠往在南陽陷於賊境。固請迴避。皆不允之。臨白刃而辭色無撓。據青雲而安坐不顧。魁帥覩其禪德淡若風韻高邈。投劍羅拜請師事焉。于時避寇遇寇者衆矣。無何群盜又至。乃曰。未可以踵。前也遂杖錫發趾沿江而去。有敎其先蹤堅住不避者。盡被誅戮。則知雲物氣象有如先覺。存而不論道何深也。金籍曰。般若無知而無不知。斯之謂歟。內德既充外應彌廣。自藏珍寶人莫之窺。於戲論龍奮迅而毱多不知。忉利雨華而明徹莫識。前賢厭世正眼隨滅。不亦悲夫。忽疾將亟。國醫罔効。自知去辰。衆問後事。乃曰。佛有明敎依而行之則無累矣。吾何言哉。粵十年十二月九日子時右脇累足泊然長往。所司聞奏皇情憫焉。中使臨弔賻贈甚厚。勅謚號曰大證禪師。有詔歸葬于黨子之香嚴寺。循其本也。威儀手力所在支給具飾終之禮哀慟梵場也勅常修功德使檢校殿中監興唐寺沙門大濟。早接道論豁如披雲雖非門人哀逾法嗣。凡有敷奏聖皆允焉。在家弟子開府孫知古并弟內常侍朝進居士景超昆季等。僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺主道密等。凡數萬人。痛石室之未譽悲雲峯之傾塔晨鐘徒擊於高殿。夕梵空奏於前山。哲人云亡曙將傲仰。譯經沙門飛錫爲碑紀德焉

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢。姓江。建陽人也。夙心剛槩幼且成規。既遂出家尋加戒品。諳曾漸敎守護諸根。抗節修心不違律範。❶大寶元年於本州佛跡巖承事道一禪師。曾無間然。汲水拾薪惟務勤苦。遊方見金華山赤松洞是黃初平❷叱石羊之地。鬱林峻嶺泉湖百步許。意樂幽奇既棲巔頂。野老負香秔蔬茹以供之。時天大旱。賢望空擊石曇罵諸龍曰。若業龍無能爲也。其菩薩龍王胡不遵佛勅救百姓乎。敲石纔畢霈然而作。婺人咸悅。後遊長安名公碩德列請爲大寺功德之師。賢悚然不顧。明日遂行登五臺。尋止太原甘泉寺。道俗請學禪理者繼至。無疾而終。勅謚大達禪師座乎巖德矣

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠。姓童氏。成都府人也。幼從業於大光山道顒禪師。神驥伏櫪雖止也。發蹄則超忽千里焉。遊嵩嶽見神會禪師折疑沈默。處于大方觀覽聖跡。見黃龍山鬱翠而奇異乃營茅舍。其窮溪極谷而多毒龍。噴氣濛濛山民犯者多如中瘴焉。辟工寡効。忠初不知。獨居禪寂渴飲❸木食。其怪物皆卷而懷矣。山民無害。或聞空中聲云。得師居此民之多幸。令我解脫也。鄉人因號是山爲伏龍。言忠弭伏鱗蟲之長。故此名焉。以建中三年入滅。報齡七十八。其年九月遷塔云

唐南嶽石頭山希遷傳

釋希遷。姓陳氏。端州高❹安人也。母方懷孕不喜葷血。及生岐嶷。雖在孩提不煩保母。既冠然諾自許未嘗以氣色忤人。其鄉洞獠民畏鬼神多淫祀。率以牛酒祚作聖望。遷輒往毀叢祠奪牛而歸。歲盈數❺千鄉老不能禁其理焉。聞大鑒禪師南來學心相踵。遷乃直往大鑒。衎然持其❻手且戲之曰苟爲我弟子當肖遷。遁爾而笑曰諸

❶大＝天(宋)　❷叱＝吒(元)　❸木＝水(宋)(元)　❹安＝要(宋)(元)　❺千＝十(宋)　❻手宋本缺

既而靈機一發。廓若初霽。自是上下羅浮。往來三峽間。開元十六年羅浮受具戒。是年歸就山。夢與大鑒同乘一龜泳於深池。覺而占曰。龜是靈智也。池是性海也。吾與師乘靈智遊性海久矣。又何夢邪。後聞廬陵清涼山思禪師爲曹溪補處。又攝衣從之。當時思公之門學者麕至。及遷之來乃曰。角雖多一麟足矣。天寶初始造衡山南寺。寺之東有石狀如臺。乃結庵其上。矜載絕岳。衆仰之號曰石頭和尚焉。初嶽中有固瓚讓三禪師。皆曹溪門下。僉謂其徒曰。彼石頭眞師子吼。必能使汝眼清涼。由是門人歸慕焉。或問解脫。曰誰能縛汝。問淨土。曰誰能垢汝。其荅對簡速皆此類也。廣德二年門人請下于梁端。自江西主大寂。湖南主石頭。往來憧憧不見二大士爲無知矣。貞元六年庚午歲十二月二十五日順化。春秋九十一。僧臘六十三。門人慧朗振朗波利道悟道銑智舟。相與建塔于東嶺。塔成三十載。國子博士劉軻素明玄理。欽尚祖風。與道銑相遇盛述先師之道。軻追仰前烈爲碑紀德。長慶中也。勅諡無際大師。塔曰見相焉

唐成都府淨衆寺神會傳

釋神會。俗姓石。本西域人也。祖父徙居。因家于岐。遂爲鳳翔人矣。會至性懸解明智內發。大璞不耀時未知之。年三十方入蜀謁無相大師。利根頓悟冥契心印。無相歎曰。吾道今在汝矣。爾後德充慧廣鬱爲禪宗。其大寂照滅境超證離念。即心是佛不見有身。當其凝閉無象則土木其質。及夫妙用默濟雲行雨施。蚩蚩群甿陶然知化。覩貌遷善聞言革非。至於廓蕩昭洗執縛。上中下性隨分令入。以貞元十年十一月十二日示疾儼然加趺坐滅。春秋七十五。法臘三十六。沙門那提得師之道傳授將來。以十二年二月二十二日。門人弟子緇俗遷座于本院之北隅。孺慕師德號哭之聲。山林爲之變色。初會傳法在坤維。四遠禪徒臻萃于寺。時南康王韋公皐最歸心于會。及卒哀咽追仰。蓋粗入會之門。得其禪要。爲立碑自撰文并書。禪宗榮之

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽。俗姓朱氏。吳郡崑山人也。門地儒雅祖考皆達玄儒。而傲睨林藪不仕。欽託孕母管氏忽夢蓮華生於庭際。因折一房繫於衣裳。既而覺已便惡葷羶。及迄誕彌厥在於髫辮。則好爲佛事。立性溫柔雅好高尚。服勤經史便從鄉舉。年二十有八俶裝赴京師。路由丹徒。因遇鶴林素禪師。默識玄鑒知有異操。乃謂之曰。觀子神府溫粹幾乎生知。若能出家必會如來知見。欽聞悟識本心。素乃躬爲剃髮。謂門人法鑑曰。此子異日大興吾教與人爲師。尋登壇納戒鍊行安禪。領徑直之一言。越周旋之三學。自此辭素南征。素曰。汝乘流而行逢徑卽止。後到臨安。視東北之高巒。乃天目之分徑。偶問樵子。言是徑山。遂謀挂錫於此。見苦蓋覆置網屑近而宴居介然而坐。時雨雪方霽旁無煙火。獵者至將取其物。頗甚驚異歎嗟。皆焚網折弓而知止殺焉。下山募人營小室請居之。近山居前臨海令吳貞捨別墅以資之。自茲盛化參學者衆。代宗睿武皇帝大曆三年戊申歲二月下詔曰。朕聞江左有蘊道禪人。德性冰霜淨行林野。朕虛心瞻企渴仰懸懸。有感必通國亦大慶。願和尚遠降中天。盡朕歸向。不違願力。應物見形。今遣內侍黃鳳宣旨。特到詔迎。速副朕心。春暄師得安否。遣此不多及。勅令本州供送。凡到州縣開淨院安置。官吏不許謁見疲師心力。弟子不算多少聽其隨侍。帝見鄭重咨問法要。供施勤至。司徒楊綰篤情道樞行出人表。一見欽於衆。退而歎曰。此實方外之高士也。難得而名焉。帝累賜以繒綵陳設御饌。皆拒而不受。止布衣蔬食。悉令弟子分衞。唯用陶器行。少欲知足無以儔比。帝聞之更加仰重。謂南陽忠禪師曰。欲錫欽一名。手詔賜號國一焉。德宗貞元五年遣使齎璽書宣勞幷慶賜豐厚。欽之在京及迴浙。令僕公王節制州邑名賢執弟子禮者。相國崔渙裴晉公度第五琦陳少遊等。自淮而南婦人禮乞號皆曰之爲功德山焉。六年州牧王顏請出州治龍興寺淨院安置。蜿避韓滉之廢毀山房也。八年壬申十二月示疾說法而長逝。報齡七十九。法臘五十。德宗賜諡曰大覺。所度弟子崇惠禪師。次大鞠山顏禪師。參學范陽杏山悟禪師。次清陽廣敷禪師。于時奉葬

禮者弟子實相常覺等。以全身起塔于龍興淨院。初欽在山猛獸鷙鳥馴狎。有白兔二跪于杖屨之間。又嘗養一雞不食生類。隨之若影不遊他所。及其入長安長鳴三日而絕。今雞塚在山之椒。欽形貌魁岸身裁七尺骨法奇異。今塔中塑師之貌凭几猶生焉。杭之錢氏爲國。嘗天復壬戌中叛徒許思作亂。兵士雜宣城之卒發此塔。謂其中有寶貨。見二甕上下合藏肉形全在而髮長覆面。兵士合甕而去。刺史王顏撰碑述德。比部郎中崔元翰湖州刺史崔玄亮故相李吉甫丘丹。各有碑碣焉

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹。姓聞氏。唐州人也。少以辯智沈靜虛豁。耽嗜經籍曾無少懈。其爲人也貞固足以幹事。隱括足以矯時。偶遇僧敦喩。遂誓出塵。自慨年近不惑求法淹遲。禮本部明月山大光院惠文爲授業。登即剃染。二年受具。乃觀方向道。天台南岳無所不遊。後迴東洛遇秀宗裔如芙蓉開通達安靜。至壽州三峯結茅而居。常有野人服色朴素言談異常。於言笑之外化作佛形仙形菩薩羅漢。或放神光或呈聲響。如是涉一十年。學侶覩之不測端緒。後皆寂爾。樹告衆曰。野人作多色伎倆眩惑於人。只消老僧不見不聞。伊伎倆有窮。吾不見不聞無盡。所謂作僞心勞而日拙。其自知之。卷羞懷拙而去追無蹤迹矣。樹於寶曆初年示疾而終。報齡九十二。明年正月還塔焉

系曰。大鈞播物物類紛錯。窮數達變因形移易者。謂之化謂之幻。知幻化之不異生也。始窮幻化矣。吾與汝俱幻也推之於實則幻化或虛置之於虛則幻化時實實虛理齊。不自我之先後歟。體道無心物我均矣。故佛言。凡所見相唯所見心。又云。若見諸相非相則見如來。樹師有焉

唐陝州迴鑾寺慧空傳元觀

釋慧空。姓崔。江陵人也。家世儒雅奕葉纓緌。父任陝服靈寶縣。空丁艱天屬。堅請入空門庸報乳哺重恩。乃投迴鑾寺恒超下授受經業三載誦通。及格蒙度聽習斂利。因入嵩少遇寂師禪會。豁如開悟。乃迴三峯於仙掌閒。有道流綢繆論道。薄暮方散非止一過。州帥元公頗知歸向召之。多以疾辭。或至必登元席。代宗皇帝聞其有道下詔俾居京師廣福寺。朝廷公卿罔不傾信。後終于寺。春秋七十八。大曆八年癸丑九月四日。全身堅固而還塔焉。次南嶽東臺釋元觀。姓袁氏。長安人也。父爲河中府掾。母兄爲沙門甚敦道化。見觀❶幼齡聰慧風標秀舉有成人之度。因勸其出家。乃投興善寺。誦經通利。五年得度。乃於律部俱舍二本渙然條理。後出遊方登諸禪會。明悟眞性如醒宿酲。遂趣衡山於東臺而止。其道彌昌冥有所感。恒得神人密送供施。隨其衆寡不闕有闕。忽一日神現形再拜曰。我是此山檀越。常送薄供者。我身是也。觀問汝何業所致。曰我前身曾稱知識。體悟匪全妄受信施。坐此爲神。偶師居此。我曹饋糧粗副私願。今二十年已足。得遂超度。故來決別也。觀化緣斯極。囑累禪徒而終。春秋七十九。*太和四年十月二日還塔焉

唐洛京龍興寺崇珪傳全植

釋崇珪。姓姜氏。鄭城人也。門傳儒素相纓簪裾。自天寶已來。安史之亂侵敗王略。家族還漂父爲商賈趨利遵塗。於叢洛間父亡于逆旅。珪慨責曰。少遭不造。孑遺哀煢遂議出家。至年十八經業蔚通得度。俄有雲水之興遊南嶽。棲息數齡起迴樂南徐茅山。乃依棲霞寺。珪已登徑門道聲洋溢。會贊皇李公德裕廉問是邦。延諸慈和寺一交雅談如遊形器之外。曰吾有幽憂之疾非是居侯藩聚落之人也。明歲遂行重抵嵩少居于嶽寺。*太和戊申歲。洛下亢陽。唯嶽中雨信相繼。或謂爲珪之德動龍神之故也。開成元年贊皇公攝冢宰。請珪於洛龍興寺化徒。兩京緇白往來問道。檀施交駢。其所談法宗秀之提唱。獲益明心者多矣。忽告衆決別。入方丈而滅。春秋八十六。白侍郎撰塔銘。會昌元年辛酉八月十日入塔云。次淮南都梁山釋全植。姓苪。光州人也。少禀異操。自言學作佛度生去。忽投本州榮光禪院大智下求度。師頗嚴謹。約其誦經受具後至洛陽參問禪法。徹了無疑。辭師觀方。至淮南都梁山建立茅舍。太守衛文卿命於州治長壽寺化徒。衛侯問將來佛法隆替若何。植曰。眞實之物無振。自古于

❶幼＝幻㊂

今往復軌躅。有爲之法四相遷流。法當陞厄。君侯翹足可見。預言武宗毀教也。植終年九十三。門人建塔立碑。會昌四年甲子九月七日入浮圖焉

宋高僧傳卷第九

宋高僧傳卷第十

宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之三正傳十六人附見八人

唐洪州開元寺道一傳智藏

釋道一。姓馬氏。漢州人也。華以喩性不植於高原。浪以辯識發明於溟海。生而凝重虎視牛行。舌過鼻準足文大字。根塵雖同於法體。相表特異於幻形。既云在凡之境。亦應隨機之教。年方稚孺厭視塵躅脫落愛取。遊步恬曠。削髮於資州唐和尚。受具於渝州圓律師。示威儀之旨曉開制之端。浣衣鍛金觀門都錯。大龍香象羈絆則難。權變無方機緣有待。聞衡嶽有讓禪師。卽曹溪六祖之前後也。於是出峨嵋玉壘之深阻。詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公泯然無際。頓門不俟於三請。作者是齊於七人。以爲法離文字猶傳意露。聖無方所亦寄清源。遂於臨川棲南康龔公二山。所遊無滯隨攝而化。先是此峯岫閒魑魅叢居。人莫敢近犯之者炎釁立生。當一宴息于是有神衣紫玄冠致禮言。捨此地爲清淨梵場。語終不見。自爾猛鷙毒螫變心馴擾。沓貪背❶偕卽事廉讓。郡守河東裴公家奉正信躬勤諸稟。降英明簡貴之重。躬智術慧解之能。每至海嶠❷歛衣山月凝照。心與境寂道隨悟深。自明者在乎周物。博施者期乎濟衆。居無何。裴公移典廬江壽春二牧。於其進修惟勤率化不墜。大曆中聖恩溥洽。隸名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕以鍾陵之壤巨鎭奧區。政有易柱之絃。人同湊轂。禪宗戾止降祥則多順而無違。居僅十祀。日臨扶桑高山先照。雲起膚寸大雨均霑。建中中有詔僧如所隸將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲舉措如常。而請沐浴訖。儼然加趺歸寂。享年八十。僧臘五十。先於建昌鄙山名石門。環以絕巘呀爲洞壑。平坦在中幽偏自久。是謀薪火塵劫之會。非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公。藩寄嚴厲素所欽承。于以率徒。依歸緬懷助理。爰用營福道在觀化情存飾終。緩諸侯之旌旗資釋子之幢蓋。其時日變明晦人萃遐邇縗褑水而爲陸。炬通宵而成晝。山門子來財施如積。邑里僧供飯香普燕。自昔華嚴歸眞於嵩陽善導塔於秦嶺。禮視齋嘶人傾國城。哀送之盛今則三之。初於林中經行座下開示。平等垂法不標於四科。安恬告盡刻期於二月。此明一終之先兆也。示疾云逝俾葬遠山。凡百攀援顧留近郭。終遂窮僻式遵理命。此又明一晦跡之素誠也。將歸鍾龕。爰泝淺瀨。人力未濟舟行爲遲。膏雨驟下於遠空。窮溪湍變於深涉。此又明一通神之應感也。惟一知眞在空無我於有。是二俱離假一爲乘示生死者人能作佛。辨邪正者應亦似聖。現身不留於大士負手俄萎於哲人。弟子智藏鎬英崇泰等奉其喪紀。憲宗追諡曰大寂禪師。丹陽公包佶爲碑紀述。權德輿爲塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂釋智藏。姓廖氏。虔化人也。生有奇表。親黨異其偉器。八歲從師。道趣高邁。隨大寂移居龔公山。後謁徑山國一禪師。與其談論周旋。人皆改觀。屬元戎路嗣恭請大寂居府。藏乃迴郡。得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終。春秋八十。夏臘五十五。卽遷于塔。諫議大夫韋綬追問藏言行編入圖經。太守李渤請旌表。至長慶元年諡大覺禪師云

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿。姓康氏。洛陽人也。幼少之年屬其家命沙門陳佛會。滿意樂不捨遂投潁川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛得了心要。南遊到黃山靈湯泉所結茅茨而止。後朶黃連鄉人見滿喜躍。滿問。此何處耶。鄉人曰。黃連山屬宣城也。願師鎭此。柰何虎豹多害。滿曰。虎亦有佛性。乃焚香祝厭之。由茲弭息遂成大禪院。後示寂。春秋九十一。永貞元年入塔焉

唐沂州寶眞院光瑞傳道堅

❶偕＝愷㊖㊄　❷歛＝斂㊖㊄

釋光瑤。姓周氏。北京人也。幼鍾荼蓼都不勝情。誓志出家。捨講肆入禪林。凡謁宗師悉從求益。末遇會禪師。金鎞[1]扶膜明視十方。後到沂水蒙山結草成庵。怡然宴坐。鄙費之人翕然從化。時慎邑大夫知重首創禪宮。次兗州節使王僚尚書躬請入州行化。奏[2]著額號寶真。學侶憧憧多詣大利。元和二年示滅。享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅。姓王氏。丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大曆元年棲隱池州南泉山。後詣襄漢泊慈恩寺。元和初載相國燕公鎮于漢南。深相欽重。問道周勤。施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅。春秋七十三云

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦。姓武氏。太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣。洛陽縣令。母夏侯氏。初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然。且曰。吾以此寄汝善保護之。及誕親無所苦。年甫七歲誦習畢通。應童子舉。十三從宦旋升太子通事舍人。如是悅學不休。三教之書彌增洞達。然而恒嗟朽宅。誓入空門。已備大乘之資糧。終到涅槃之境域。于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也。方邁普寂之光漸沒。秀師之道。坦往參焉。會施善誘頓見其心。默而許之。容其執侍。父母不能迴其意。飛鷃莫繫。始末研磨得破疑滯。天寶初載召坦曰。吾有一句是祖祖相傳至曹溪。曹溪付吾。汝諦受之。吾當有留難。遂辭遊方焉。未幾果勅移會于弋陽。坦遂向廬州浮槎寺覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入。於大曆五年禮覲之。八年欲出關。忠奏曰。此人是貧道同門。俱神會弟子。勅賜號曰大悲。兼齎墨勅行化至梁園。時相國田公神功供養邀迎。適維揚六合方嘆大法凌夷。忽聞空中聲云。開心地即見菩薩。如文殊像曰。與汝印驗。令暴項以掌按之尋。觀有四指赤痕。其印跡恒現。又止潤州江中金山。今澤[3]心也。其山北面有一龍穴。常吐毒氣如雲。有近者多病或斃。坦居之毒雲滅迹。又於江陰定山結庵。俄聞有讚歎之聲。覩之則白鼉二。坦爲受歸戒。又見二大白蛇身長數丈。亦爲受戒懺悔。如是却往吳興林山造一蘭若。有三丈夫衣金紫。趨步徐正稱嘆道場唯善。村落之民多棄罟網。元和五年相國李公鄘之理廣陵也。以峻法操下剛決少恩。一見坦鄘重加禮。召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓。寺僧多爲鬼物惑亂。坦居愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑。坦皆迴禦焉。人爭歸信。至十年忽見二胡人。稱自龜茲國來彼無至致。遠請和尚敷演。十一年五月十三日。於荷澤忌齋告衆。吾赴遠請。七月示疾。九月將滅。斯預告也。至季秋八日果寂爾而終。澤塔于揚州西駟翟坊之南岡。趙州掾鄭膺建塔。報齡一百八歲。僧臘八十四焉。坦即曹溪之孫。荷澤之子也

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通。姓何氏。廬江人。其爲童也持重寡辭。見佛形像必對禮嘆咏不捨。因父宦于泉州南安。便求捨家披緇誦經。合格勅度之。當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽佛跡巖聚徒。通往焉。一師於臨川南康龔公山。亦影隨而去。然誓遊方吳越之間。台明山谷靡不登陟。迨乎迴錫江西淅潭山門。勵心僧務不憚勤苦。貞元二年往南嶽見石頭禪師。猶采纈加朱藍之色也。四年大寂禪師垂欲歸化。昌言曰。夫玉石潤山秀利益汝道業。遇可居之。通聞此言。且同隱讖。殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛。迴至唐州西。有山峯孤林密四絕人煙實有塵外之趣。乃問鄉人。云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記。我合居是峯也。乃陟崔嵬見山脊有石方正其色紫[4]玉瑩然嘆曰號紫玉者合其稱也。先師之言非虛記也。挂錫解囊。參學之徒霧集。始則誅茅構舍。刺史李道古作意爲建禪宮焉。元和八年弟子金藏出參禮百丈山海禪師。迴見通愀然作色。汝其來矣。此山有主也。曳杖徑去襄州。道俗皆迎。至七月十五日無疾而終。春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心。尚書李翺禮重焉

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉。姓謝氏。泉州人也。宿[5]植根深出塵志遠。迨乎進具乃尚雲遊。貞元初禮洪州大寂禪師頓明心要。時彭城劉濟頤德癖互相推證。後潛岨崍山。次寓齊州靈巖寺。又

[1]扶＝決(宋)(元)　[2]著＝署(宮)(元)　[3]心＋(寺)(宋)　[4]玉＝且(宮)(元)　[5]植＝殖(宋)(元)

移卜百家巖。泉石幽奇。若於禪子請問繁雜。上中條山行禪法。爲法者躡跡而往。蒲津人皆化之。元和三年憲宗詔入於章敬寺毘盧遮那院安置。則大曆中勑應天下名僧大德三學通贍者。並叢萃其中。屬誕辰多於此修齋度僧焉。暉既居上院爲人說禪要。朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋推居上座。元和十年乙未冬示疾。十二月十一日滅度。春秋六十二。越明年二月。門人智朗志操等。奉全身葬于灞橋北原。勑謚大宣教禪師。立碑于寺門。獄陽司倉賈島爲文述德焉

唐京兆興善寺惟寬傳寶修

釋惟寬。姓祝氏。衢州信安人也。祖曰安。考曰皎。生十三歲。見殺生者盤然不忍食。退而出家求薙髮於僧曇。受尸羅於僧崇。學毘尼於僧如。證大乘法於止觀。成最上乘於大寂道一。貞元六年始行化於閩越間。歲餘而迴心改服者百數。七年伏猛虎於會稽。作滕家道場。八年與山神受歸戒於鄱陽。作迴向道場。十三年感非人於少林寺。二十一年作有爲功德於衛國寺。明年施無爲功德於天宮寺。元和四年憲宗章武皇帝。詔於安國寺。五年問道於麟德殿。其年復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦。大說於傳法堂。訖奄然而化。報齡六十三。僧夏三十九。歸葬于灞陵西原。詔謚曰大徹禪師。塔號元和正眞。初寬說心要法三十年。度黑白衆殆及百千萬。應病授藥安可既乎。白樂天爲宮贊時。遇寬四詣法堂。每來垂一問。寬答如流。白君以師事之。門弟子殆千餘。得法者三十九。入室受遺寄者曰義崇圓照焉

唐羅浮山釋寶修。俗姓周。資州人也。從師於純德寺。志求玄理。於蘄州忍大師法裔決了重疑。後愛羅浮山石室安止。檀越爲造梵宇蔚成大寺。一日告門人曰。因緣相偪愀然不樂。衆咸莫測。順宗皇帝。深重佛宗。知修之名。詔入京與三藏盤問。并答翻譯之意。朗暢如流。乃留居輦下三年。終于京寺云

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則。俗氏長孫。京兆長安人也。祖冽鄂州司馬。考利涉隱居金陵。則弱不雜俗。恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書。獨盡筆妙。雅耽經史尤樂佛書。以爲得吾心。一朝捐家業從牛頭山慧忠。忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至。傳其道者有曹溪能嵩山秀。學能者謂之南宗學。學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融。融得之居牛頭山。弟子以傳授由是達磨心法有牛頭學。則既傳忠之道。精觀久之。以爲天地無物也。我無物也。雖無物未嘗無物也。此則聖人如影百姓如夢孰爲死生哉。至人以是能獨照。能爲萬物主吾知之矣。遂南遊天台至佛窟巖蓋䒒茘薦落葉而尸居。飲山流飯木實而充虛。虎豹以爲賓。麋鹿以爲徒。兀然如枯。其後斸木者見之轉相告。有慕其道者曰。道者未有弟子。相率爲築室。圖佛安僧。蔚爲精舍焉。故元和已來傳則道者。又自以爲佛窟學。佛窟之號自則始也。一坐四十年。大官名侯齎書問訊檀捨。則未嘗有報謝。禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日。召弟子曰。汝其勉之。至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩。旦望之則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰。師死矣。已而覩之果然。凡則二十歲爲僧臘。五十有八而終。善屬文。始授道於鍾山。序集融祖師文三卷。爲寶誌釋題二十四章。南遊傳大士遺風序。又無生等義。凡所著述辭理粲然。其他歌詩數十篇皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟本院建龕塔。會昌中例毀之。其院爲道門所有。後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲。遂徙碑于今所。河南尹韓乂爲碑文

唐婺州五洩山靈默傳志閑

釋靈默。俗姓宣。毘陵人也。本成立之歲悅學忘疲。約以射策登第以榮親里。承豫章馬大師聚衆敷演造禪關。馬師振容而示相。默密契玄機。便求披剃。若熟癰之待刺耳。受具之後苦練行門確乎不拔。貞元初入天台山中。有隋智者蘭若一十二所。歷記之曰。此地嚴妙非雜器所棲。若能居此與吾無異。默因住白砂道場經于二載。猛虎來馴近林産子意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神一夜震雷暴雨懸崖委墜。投明大樹倒欹庵側樹枝交絡。茅苫略無少損

遐邇聞旃皆來觀暎。後遊東白山。俄然中毒。而不求醫。閉關宴坐。未幾毒化流汗而滴乃復常矣。行次浦陽盤化。有暘盤戍將李望。請默居五洩焉。元和初亢陽田畯惶惶。默沿潤見青蛇天矯瞪目如覩行人不動。咄之曰。百姓溪竭苗死。汝胡不施雨救民邪。至夜果大雨合境云足。民荷其賜屬平昌孟簡中丞廉問浙東。殿管內蘭若。學徒散逸。時暨陽令李胄狀舉靈山許重造院。十三年三月二十三日。澡沐焚香端坐繩床。囑累時衆。澹然而絶。壽齡七十二。法臘四十一。高僧志閑道行峭拔文辭婉麗。亦江左之英達。爲默行錄焉

唐荊州天皇寺道悟傳　崇信

釋道悟。姓張氏。婺州東陽人也。受天粹氣爲[1]王子。生而神[2]俊長而謹愿。年十四金翅始毛麒麟方角。啓白尊老將求出家。慈愛之旨不見聽許。輒損薄常膳日唯一食。雖體腹羸餒彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德剃落。年二十五依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力扶牢强心。於六度門修諸梵行。常以爲療膏肓者資上妙藥。開暗冥者求善知識。不假舟楫其濟渡乎。遂蹶然振策投徑山國一禪師。悟禮足始畢密受宗要。於語言處識衣中珠。身心豁然眞妄皆遣。斷諸疑滯無畏自在。直見佛性中無緇磷。服勤五載隨亦印可。俾共法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦深入深阻。實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山。是時大曆十一年也。層崖絶壑天籟蕭瑟。夐無隣落。七日不食。至誠則通物感洒靈。猱狖穀玃更饋橡栗。異日野夫操斧言伐其楚。偶所遭覩。駭動悚息馳諭朋曹。謂爲神奇。曾不旬朔詣者成市。遝嵌倚峭且構危棟。貲糧供具環遶方丈。猛虎[3]眈眈侶出族遊。一來座側[4]斂折肢體。其類馴擾可知也。夫語法者無階漸涉功者有淺深。木鑽鑽而見火。鑑勤磨而照膽。理必然矣。是以掃塵累遯巖藪。服形體遺晝夜。精嚴不息趣無上道。其有旨哉。如是者三四年矣。將翔雲表慮羽毛之頹鎩。欲歸寶所疑道塗之乖錯。故重有諮訪會其眞宗。建中初詣鍾陵馬大師。二年秋謁石頭上士。於戲自徑山抵衡嶽。凡三遇哲匠矣。至此即造父習御郢人運斤。兩虛其心相與脗合。白月映太陽齊照。洪河注大海一味。仲尼謂顏子亞聖。然燈與釋迦授記。根果成熟名稱普聞。如須彌山特立大海。繇是近佛恢張勝因。凡諸國土緣會則答。始卜[5]於澧陽。次居于澋口。終棲于當陽柴紫山。卽五百羅漢翔翔地也。檀松蓊欝以含風。蛭巉巖而造天。駕激瀨之紫霞。枕清冷之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋。至人必宅於勢勝。誠如是也。洪鐘待叩童蒙求我。川流星聚。虛往實歸。或接武於林樾。或駢肩於廬舍。戶外之屨爛其室盈矣。荊州雄藩也。都人士女動億萬計。莫不擎跪稽首嚮風作禮焉。崇業上首以狀于連帥而邀之。不違願力聿來赴請。屩及於虛落。錫及於都城。白黑爲之步驟。幡幢爲之轇轕。生難遭想。得未曾有。彼優波鞠多者。夫何足云。有天皇寺者。據郡之左。標異他刹。號爲名藍。因於人火蕩爲煨燼。僧坊主靈鑒族而謀之。以爲滿人攸居必能福我。夫苟擠大事蔑棄小瑕。乃中宵默往肩輿而至　二寺夕有所失朝有所得。諍論鋒起達于尊官。重於返復畢安其處。江陵尹右僕射裴公[6]縉紳清重擁旄統衆。風望眄睞當時準程。驅車盛禮問法勤至。悟神氣灑落安詳自處。徐以軟語爲之獻酬。必中精微洞過肯綮。又常秉貞操不修逢迎。一無卑貴坐而揖對。裴公訝其峻拔徵其[7]善趣。謂抗俗之志當徑挺如是邪。悟以爲是法平等不見主客。豈効世諦與人居而局狹邪。裴公理冥意會投誠歸命。旣見仁者我心則降。如熱得濯躁慣冰散。自是禪宗之盛無如此者。元和丁亥歲有背痛疾。命弟子先期告終。以夏四月晦奄然入滅。春秋六十。僧臘三十五。以其年八月五日。葬之郡東隅。靈龕建塔從僧禮也。悟身長七尺。神韻孤傑手文魚躍頂骨犀起　行在於瓔珞志在於華嚴。度人說法雄健猛利。其一旨云。垢淨共住水波同體。觸境迷著浩然忘歸。三世平等本來清淨。一念不起卽見佛心。其悟解超頓爲若此也先是煙焰之末殿宇不立。願緇褐且勸檀禮密。念結構罔知權輿。禪宴之際若値神物。自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛富於松梓。悉願傾倒施僧伽藍。命工覘之宛若

[1]（法）十王㊥　[2]俊＝傑㊥㊞　[3]耽耽＝眈眈㊥㊞　[4]歛＝斂㊥㊞＊　[5]於＝于㊥㊞　[6]縉＝搢㊥㊞　[7]善＝義㊥㊞

符契。於是斬巨棟幹修樝撐崖拄壑雲屯井構。時維秋杪水用都涸。徒衆斂手塊然無謀。會一夕雨至萬株並進。晨發江滸暮抵寺門。剞劂之際動無乏者。其餘廊廡床案。靡非幽贊。事隣語怪闕而不書其感攝靈祇皆此類也。比丘慧眞文賁等禪子幽閑。皆入室得悟之者。或繼坐道場或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信。未詳氏族。信在俗爲渚宮胡餅師之子。弱齡苑異神府寬然。昔天皇寺悟禪師。隱耀藏光人莫我測。信家居寺巷。恒❶日提餅節餽悟公齋食。食畢且留一餅曰吾惠汝以蔭子孫。信一日自念曰。餅是我持去。何以返遺我邪。莫別有旨乎。遂拱手問焉。悟公曰。是汝持來復汝何咎。信聞似有驚怪。因勸出家便求攝受。曰爾昔崇福善。今信吾言。故名之也。由是躬于井❷臼供億服勤。乃問悟云。未蒙指示心要。悟公云。時時相示。信滄稟斯言如遊子之還家若貧人之得寶。直從剃滌乃詣澧陽龍潭棲止。因李翱尚書激揚。時乃出世。後德山鑑師出其門。宗風大盛矣

唐鄴都圓寂傳掘多

釋圓寂。不知何許人也。恒以禪觀爲務勤修匪懈。就嵩山老安禪師請決心疑一皆明煥寂化。行相部依附者多。久居天平等山。糊禪師往跡無不遍尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲。咸亨二年己巳歲生按咸亨二年辛未。合云總章二年己巳也

世號無生和尚是歟。寂之高岸恒不欲人致禮邀請必有不可犯之色。時或非之。然則志意修則驕富貴。道義重則輕王公。非其傲誕勢使然也。釋掘多者。印度人也。從踰沙磧向慕神州。不問秋凝旋通華語而尚禪定。徑謁曹溪能師。機教相接猶弱喪還家焉。多遊五臺路由定襄。歷村見一禪者結庵獨坐。問之曰。子在此奚爲。曰吾觀靜。多曰。觀者何人。靜者何物。得非勞子之形役子之慮乎。其僧茫昧拱默而已。作禮數四請垂啓發。多曰子出誰門邪。曰神秀大師。多曰。我西域異道。寔繁有徒。最下劣者不墮此見。兀然空坐虛爛身疲。初無深益。子莫起如是見立如是論。早往韶陽請決所疑。能曰子何不自觀自靜邪。不觀相不觀如子遊歷日用自然安樂也。一如多所言。略無少異伊僧抉開羅網。多後莫知攸往

唐❸袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔不知何許人也。幼而聰敏倜儻不羈。心目融明具大人相。觀生死輪上見九地群迷。猶如蟭螟處在蚊睫。受勝妙欲似嚼蠟無味。遂投釋剃頂。具佛標幟求正覺了義。扣大寂禪師。一造玄機萬慮都寂。乃曰。群靈本源假名爲佛。體竭形消而不滅。金流朴散而常存。性海無風驚波自湧。心虛絕兆萬象齊照。體斯理者不言而遍歷沙界。不用而功益玄化。如何背覺反合塵勞。於陰界中妄自囚繫。於是形同水月流浪人天哉。叔見宜春陽岐山群峯四合。歎曰。坤元作鎮造我法城。機發一言千巖響答。松開月殿星布雲廊。靑嵐域中化出金界。始從宴坐四十餘年。滿室金光晝夜常照。於是化緣已畢機感難留。元和庚子歲正月十三日。忽棄塵區還歸大定。門弟子如坦良寶等。心沒悲海哀聲動山。如月隱天群星失耀。大集衆木積爲香樓。用作❹荼毘獲舍利七百粒。於東峯下建窣堵波。上足任運者命志閑爲碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海。閩人也。少離朽宅長遊頓門。禀自天然不由激勸。聞大寂始化南康。操心依附。虛往實歸果成宗匠。後檀信請居新吳界有山峻極可千尺許。號百丈歟。海既居之禪客無遠不至。堂室隘矣。且曰。吾行大乘法。豈宜以諸部阿笈摩教爲隨行邪。或曰。瑜伽論瓔珞經是大乘戒律。胡不依隨乎。海曰。吾於大小乘中博約折中設規務歸於善焉。乃創意不循律制。別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來。得道眼者號長老。同西域道高臘長者呼須菩提也。然多居律寺中。唯別院異耳。又令不論高下盡入僧堂。堂中設長連床。施椸架挂搭道具。臥必斜枕床脣。謂之帶刀睡。爲其坐禪既久。略偃亞而已。朝參夕聚飮食隨宜。示節儉也。行普請法示上下均力也。長老

❶日＝曰【宋】【元】　❷臼＝曰【宋】【元】　❸袁＝衆【元】　❹荼＝茶【宋】【元】

居方丈。同維摩之一室也。不立佛殿唯樹法堂。表法超言象也。其諸制度與毘尼師一倍相翻。天下禪宗如風偃草。禪門獨行由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日歸寂。享年九十五矣。穆宗長慶元年。勅諡大智禪師。塔曰大寶勝輪焉

系曰。自漢傳法居處不分禪律。是以通禪達法者皆居一寺中。院有別耳。至乎百丈立制出意用方便。亦頭陀之流也。矯枉從端乃簡易之業也。所言自我作古。古故也。故事也。如立事克成則云自此始也。不成則云無自立辟。今海公作古。天下隨之者益多而損少之故也。諡海公爲大智。不其然乎。語曰。利不百不變格。將知變斯格厥利多矣　彌沙塞律有諸。雖非佛制諸方爲清淨者不得不行也

唐潭州翠微院恒月傳(眞亮)

釋恒月姓韓氏。上黨人也。厥父爲士[1]監商。西江往還俄遇剽略溺死。月雖幼弱念父葬于魚腹。母又再行。乃決志出家求報恩育。受教於聖善寺慧初。得度已造嵩山禪會。便啓發心要。後訪道尋師靡憚夷險。抵望湖山翠微巖下古院挂錫。四方學者如蜂得王。翕然盛化。建中元年示疾而終。春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋眞亮。姓侯氏。景城人也。家訓儒雅辭彩粲然。潔素持操與群少年有異。忽以樊籠爲厭。且曰。去情除雜是所願也。遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水率先於人。習行頭陀行。受具已遊嵩少。遇普寂獎訓頓開蒙昧。入龍門山居而禪默。問律者交集聲望日隆。屬留守尚書王公鍔保釐聞而欽奉。召入廣愛寺別住居焉。示人禪觀匪倦教詔。得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日。忽告門人。以桑榆末照誠難久留。囑累而終。年八十八焉

唐襄州夾石山思公傳(曇眞)

釋思公姓李氏。恒陽人也。早出家于本府龍興寺。得度後遊伊洛間。見普寂禪師開暢禪法。寂始見提誘尋徹鉤深。至南雍隱夾石山。翛然自處。屬牛公觀政漢南聞其聲績。請入城。謝病不應其命。牛帥亦不奪其志。檀施相望學衆侁侁。若栴檀之園遶焉。以興元初年示疾歸滅。春秋八十四焉。亳州安國院釋曇眞。姓陳維青人也。少小隨父往彭[2]城。羈寓於逆旅而亡所怙。眞嘆恨無依。乃投徐大雲寺爲僧。其士是嵩法師之後經論藪澤。眞翫習該通。後遊勝境入嵩山學顧觀。已至任城。邂逅李中丞讜赴職譙郡。接眞談道抵掌盱衡如披雲霧。李恨相識之晚。請以同行。時聚風亭月觀談道達旦。李後入爲京尹。因從容稱奏眞道成德至徹皇下詔徵。而不奉詔。貞元七年四月示滅。門人建塔云

唐定州大像山定眞院石藏傳

釋石藏。姓呂。漢東人也。年隣小學露成人之度。跪告堂親願爲佛子。遂志入開元寺削染受戒。尅順禮嵩山寂禪師諮悟禪法。至中山大像峯間石室。孤坐冥寂數夏安然。同好者望風而至。蔚成叢衆陶化博陵人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切。命入城住貴親玄論。謝云。野性難拘不閑禮法。恐玷威陵。卓躬登山訪問。欵密交談深開昏昧。遂奏院題額曰定眞焉。藏預白衆訣別。明日坐亡。春秋八十[3]三。貞元十六年正月入塔。立碑頌德云

宋高僧傳卷第十

[4]宋高僧傳卷第十一

*宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等　勅撰

習禪篇第三之四(正傳二十一人附見四人)

唐洛京伏牛山自在傳(一鉢和尚南印)

釋自在。俗姓李。吳興人也。生有奇瑞。稍長坐則加趺。親黨異之。辭所愛投徑山出家。於新定登戒。及諸方參學。從南康道一禪師法席。懸解眞宗。逸蹤流輩。道譽孔昭。行止優游多隱山谷。四方禪侶叢萃其門。元和中居洛下香山。與天然禪師爲莫逆之交。所遊必好古。思得前賢遺跡以快逸觀。龍門山得後魏三藏翻經處。王屋山得稠禪師解虎鬪處。此山飲甘泉。改爲甘泉寺。嵩山得梵法師馬跑泉。居無戀著。所著三傷歌辭理俱美。警發迷蒙有益於代前。蜀王氏僞乾德初。有小軍使陳公娶高中令駙諸孫

[1] 監＝壁【宋】【元】　[2] 城＝門【宋】【元】　[3] 三＝二【宋】【元】　[4] (大)十宋高僧傳【宋】【元】*

女若人持不殺二十餘年。後在蜀爲男婚娶。禮須屠宰。高初不欲親戚言。自己持戒行禮酒筵。將何以娛賓也。依違之際遂多庖割。俄未浹旬得疾頗異。口但慌言。已而三宿。還蘇述冥間之事。初被黑衣使者追攝入岐府城隍廟。廟神峨冠大袖與一金甲武士語坐。使者領高見神。武士言語紛紜讓高破戒。仍扼腕罵曰。吾護戒神將也。爲汝二十年。食寢不遑。豈期忽起殺心頓虧戒檢命雖未盡罪亦頗深。須送冥司懲其故犯。城隍神問高曰。汝更修何善追贖過尤乎。高常誦持上生經。其數已多。于時懵然都無記憶恐懼之間自曰。誦得三傷頌一鉢和尚歌。遂合掌向神厲聲而念。神與武士聳耳擎拳立聽。顏色漸怡。及卒章神皆涕淚。乃謂高曰。且歸人間宜切營善。拜辭未畢颯然起坐備陳厥事。自此三傷一鉢之歌頌。人皆傳寫諷誦焉。一鉢和尚者。歌詞叶理激勸憂思之深。然文體涉里巷。豈加三傷之典雅乎。在遺弟子去江南選山水之最者。吾願往中終老。到江州都昌縣有好林泉迴報。在行至葉縣。道俗所留往隋州開元寺示滅。年八十一。則長慶元年也

系曰。稽諸律藏出家者犯戒則招二罪。一違制。二業道也。高氏在家素不受戒。無違制愆。俗容有業道罪。寧得有護戒神邪。況高氏既持不殺。則冥然感止持無作之善生焉。因鮮克有終致遭幽責。告諸五衆當狃護戒之神夫如是。明則有戒法幽則有鬼神歟

次成都府元和聖壽寺釋南印。姓張氏。明寤之性受益無厭。得曹溪深旨無以爲證。見淨衆寺會師。所謂落機之錦濯以增研。銜燭之龍行而破暗。印自江陵入蜀。於蜀江之南壖薙草結茆。衆皆歸仰漸成佛宇。貞元初年也。高司空崇文平劉闢之後。改此寺爲元和聖壽。初名寶應也。印化緣將畢。於長慶初示疾入滅。營塔葬❶於寺中。會昌中毀塔。大中復於江北寶應舊基上創此寺還名聖壽。印弟子傳嗣有義俛復興禪法焉

唐汾州開元寺無業傳

釋無業。姓杜氏。商州上洛人也。其母李氏忽聞空中言曰。寄居得否。已而方娠誕生之夕異光滿室。及至成童不爲戲弄。行必直視坐即加趺。商於緇徒見皆驚歎。此無上法器。速令出家。紹隆三寶。年至九歲啓白父母。依止本郡開元寺志本禪師。乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經。五行俱下一誦無遺。年十二得從剃落。凡參講肆聊聞即解。同學有所未曉。隨爲剖析皆造玄關。至年二十受具足戒於襄州幽律師。其四分律疏一夏肆習便能敷演。兼爲僧衆講涅槃經。法筵長開冬夏無倦。可謂生肇不泯琳遠復興。後聞洪州大寂禪門之上首。特往瞻禮。業身逾六尺。屹若山立。顧必凝睇聲作洪鐘。大寂一見異之笑而言曰。巍巍佛堂其中無佛。業於是禮跪而言曰。至如三乘文學粗窮其旨。嘗聞禪門即心是佛。實未能了。大寂曰。只未了底心即是。別物更無。不了時即是迷。若了即是悟。迷即衆生悟即是佛道。不離衆生豈別更有佛。亦猶手作拳拳全手也。業言下豁然開悟。涕淚悲泣向大寂曰。本謂佛道長遠勤苦曠劫方始得成。今日始知法身實相本自具足。一切萬法從心所生但有名字無有實者。大寂曰。如是如是。一切法性不生不滅。一切諸法本自空寂經云。諸法從本來常自寂滅相。又云。畢竟空寂舍。又云。諸法空爲座。此即諸佛如來住此無所住處。若如是知。即住空寂舍坐空法座。舉足下足不離道場。言下便了更無漸次。所謂不動足而登涅槃山者也。業既傳心印。尋詣曹溪禮祖塔。迴遊廬嶽天台及諸名山。遍尋聖跡。自洛抵雍憩西明寺。僧衆咸欲舉請充兩街大德。業默然歎曰。親近國王大臣非予志也。於是至上黨。節度使相國李抱眞與馬燧累有戰功。又激發王武俊同破朱滔。功多勢盛。然好聞賢善。雖千里外必持幣致之。深重業名行。旦夕瞻禮麾幢往來。常有倦色。謂門人曰。吾本避上國浩穰名利。今此又煩接君侯。豈娛心哉。言訖逍遙綿上抱腹山。又往清涼山。於金閣寺讀大藏經。綦八周天斯願方畢。復振錫南下至*於西河。初止衆香佛刹。州牧董叔纏請住開元精舍。業謂弟子曰。吾自至此不復有遊方之意。豈吾緣在此邪。於是撞鐘告衆作師子吼雨大法雨。

❶於＝于【宋】【元】*

垂二十年。并汾之人悉皆❶向化。憲宗皇帝御宇十有四年素嚮德音。乃下詔請入內。辭疾不行。明年再降綸旨。稱疾如故。穆宗皇帝即位之年。聖情虔虔思一瞻禮。乃命兩街僧錄靈準公。遠齎勅旨迎請。準至作禮白之曰。知師絕塵物表糠粃世務。法委國王。請師熟慮。此迴恩旨不比常時。願師必順天心。不可更辭以疾。相時而動無累後人。業笑曰。貧道何德累煩聖主。行即行矣道途有殊。於是剃髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰。汝等見聞覺知之性。與太虛同壽不生不滅。一切境界本自空寂。無一法可得。迷者不了即爲境惑。一爲境惑流轉不窮。汝等常知心性本自有之非因造作。猶如金剛不可破壞。一切諸法如影如響無有實者。故經云。唯有一事實餘二則非真。常了一切空無一物當情是諸佛同用心處。汝等勤而行之。言訖加趺而坐奄然歸寂。嗚呼可謂於生死得自在也。俗齡六十二。僧臘四十二。道俗號慕如喪考妣。乃備香華幢幡。還全身就于城西練若。積香薪而行❷茶毘。乃有卿雲自天五色凝空。異香西來都馥氛氳。闔境士庶咸皆聞覩。及薪盡火滅。獲設利羅璨若珠玉。弟子慧愔行勤虔縱義幽元度恒泰等。泣血收之。殮以金棺。乃命郢匠琢石爲塔。以長慶三年十二月二十一日。安葬于練若之庭。業遷化之歲。州牧楊潛得僧錄準公具述其事。遂爲碑頌。勅諡大達國師。塔號澄源焉

唐長沙東寺如會傳

釋如會。韶州始興人也。大曆八年止國一禪師門下。後歸大寂法集。時禪客仰慕決求心要。僧堂之內床榻爲之陷折。時號折床會。猶言聚佛❸床也。後徇請居長沙東寺焉。自大寂去世其法門鼎盛時無可敵。諺謂東寺爲禪窟。斷可知矣。時相國崔公群慕會之風。來謁于門。答對瀏❹亮辭咸造理。自爾爲師友之契。初群與皇甫鎛議上憲宗尊號。因被鎛構出爲湖南觀察。閑豫歸心于會也。至穆宗長慶癸卯歲終于寺。春秋八十。時井泉預枯異香馥馥。遷塔于城南。廉使李翱盡毀近城墳塔。唯留會所瘞浮圖。以筆題曰。獨留此塔以別賢愚矣。劉膳部軻著碑焉。勅諡傳明大師。塔曰永際。亦呼所居爲夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然。不知何許人也。少入法門而性梗槩。謁見石頭禪師默而識之。思召其自體得實者。爲立名天然也。乃躬執爨凡三年始遂落飾。後於嶽寺希律師受其戒法。造江西大寂會。寂以言誘之。應答雅正。大寂甚奇之。次居天台華頂三年。又禮國一大師。元和中上龍門香山。與伏牛禪師爲物外之交。後於慧林寺遇大寒。然乃焚木佛像以禦之。人或譏之。曰吾*茶毘舍利。曰木頭何有。然曰。若爾者何責我乎。元和三年晨過天津橋橫臥。會留守鄭公出。呵之不去。乃徐仰曰。無事僧。留守異之。乃奉束素衣兩襲月給米麵。洛下翕然歸信。至十五年春言。吾思林泉。乃❺入南陽丹霞山結菴。以長慶四年六月。告門人曰。備沐浴吾將欲行矣。乃戴笠策杖入屨垂一足未及地而卒。春秋八十六。膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉。勅諡智通禪師。塔號妙覺

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓。姓范氏。金陵人也。年纔一紀志在出家。乃禮牛頭山忠禪師而師事焉。於是勇猛精進求其玄旨。法器外朗神襟內融。雖明了一乘而具足萬行。往雍京安國寺進受具戒。裒然出衆。加復威儀整肅妙相殊特。如大海之不可測。如虛空之不可量。巡禮道場攝心淨域。雖智能通達不假因師。而印可證明必從先覺。遂謁洪井大寂禪師。覩相而了達法身。剎那而頓成大道。于時天下佛法極盛無過洪府。座下賢聖比肩得道者其數頗衆。毓與天徹禪師大宣教禪師大智禪師。皆昆仲也。既而南北觀方會無告憚。俾廣聞見閑養聖胎耳。元和十三年止於毘陵義興芙蓉山焉。故得名于山焉。毓爲緣作因有應無著。故所居威化所至悅隨。道俗相望動盈萬數。自此❻江南之人悟禪理者多矣。時相國崔公群坐失守出分司。後爲華州由三峯出鎮宣城。其地雖邇其人則遐。崔公深樂禮謁。致命誠請。毓以感念而現大悲爲心莫不果欲隨緣遊方。順命寶曆元年至于宛陵禪定寺。所以隨順而揚教也。至明年告歸齊雲山。九月合朔

❶向=嚮㊂㊃ ❷茶=荼㊂㊃* ❸末=休㊂㊃ ❹亮=穴㊄ ❺入=卜㊂㊄ ❻江=法㊄

色相不動而示滅于山之院。享年八十。僧臘五十八。是日也天地如慘草木如摧。鳥獸悲啼雲泉斷咽。緇徒士庶號慕充路。十月棲神于院之庭。從其宜也。弟子至容契眞清幹等。慨吾師示滅而後學徒存。❶太和二年。相國韋處厚素向玄風道心惇篤。以事奏聞。天子爰降德音褒以殊禮。追謚號塔名。越州刺史陸亘撝翰論讚焉

唐南嶽西園蘭若曇藏傳鑒宗超岸

釋曇藏。不知何許人也。得心訣於大寂之門。後見石頭希遷禪師。所謂再染謂之赬也。貞元二年嘉遁于衡嶽。棲止峯之絕頂。晚年苦於腳疾。移下西園結茅。參請者繁熾。太和元年終于嶽中。享齡七十。先是藏養一犬尤靈。嘗夜經行息坐次。其犬銜藏之衣歸房。乃於門閫旁伏守而吠。聲不絕頻奮身作猛噬之勢。詰旦視之。東廚有大蟒蛇。身長數丈。蟠繞小舍爲之災蠹。呀張其口。噓吸其聲。毒氣漫然。侍者白藏亟去迴避。藏曰。死而可逃何遠之有。彼以毒來我以慈受。毒無自性激發則强。慈苟無緣冤親一揆。無人無我法性俱空。言訖其蟒蛇按首徐行閃然不見。又嘗一夜有群盜。其犬亦銜藏衣。藏語盜曰。諸君山叟釆舍有中意物任拈去。終無小恡之分。盜感其言散分下山矣。又荊州永泰寺釋靈象姓蕭氏。蘭陵人也。其胄裔則後梁爲周所滅支屬星分。象父居長沙爲編戶矣。生象宛有出塵之誓。遇諸禪會罕不登臨。止泊維青優游自得。長慶元年住百家巖寺。未幾徙步江陵。❷太守王潛請居永泰寺。太和三載六月二十三日終于住寺。春秋七十五。建塔于州北存焉。又釋超岸。丹陽人也。先遇鶴林素禪師。處衆拱默而已。天寶二載至撫州蘭若得大寂開發。四方毳侶依之

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等。姓李氏。今東京尉氏人也。負志卓犖辭氣貞正。少隨父官于南康。頻遊梵刹。向僧瞻像。往卽忘歸。既作沙門。遇道一禪師在龔公山學侶臻萃。等求法於其間。挺然出類。元和七年遊漢上。後至武昌觀郡西黃鵠山奇秀。遂結茅分衛。由此巴蜀荊襄尙玄理者無遠不至矣。大和元載屬相國牛公僧孺出鎭三江。聞等道香普熏遐邇。命駕枉問。風虎相須爲法重人。牛公慮其蘭若不隸名籍。特爲奏題曰大寂也。憧憧往來堂無虛位。至四年十月示滅。年八十二。弟子誓通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺。俗姓歐。河內人也。祖爲官嶺南。後徙居爲建陽人也。覺儒家之子風流蘊藉好問求知。曾無倦懈宿懷道性。聞道一禪師於佛跡嶺行禪法。往造焉遂依投剃染。由此卽願觀方。衡嶽天台四明遍嘗法味。復於徑山留心請決。數夏負薪面黧手胝。下山至杭州大雲寺。禁足院門。續移止湖畔青山頂。結庵而止。屬范陽盧中丞嚮風躬謁。召歸州治大雲寺住持。元和十五年。避嫌遠竄隱天目山。是山也特秀基壖跨涉四郡有上下龍潭深不可測。怪物往往出*於中。有白鹿毛質詭異。士人謂爲山神也覺遁是中檀信爲禪宇。長慶三年春及冬至明年二月大旱。野火蔓延欲燒院。僧憧懔。覺曰。吾與此山有緣火當速滅。少選雷雨驟作其火都滅遠近驚歎。以太和五年七月十九日示疾而亡

唐杭州❸秦望山圓脩傳

釋圓脩。姓潘氏。福州閩人也。生而岐嶷長而俊邁。忽思拔俗尋事名師剔髮變衣。年滿於嵩陽會善寺納戒。既而儀表容與日新厥德研窮經論。俄約觀方。遇百丈山海禪師根教相符遂明心要。持盃振錫而抵于杭。見秦望山峻極之勢有長松枝繁結蓋。遂棲止于松巔。時感鵲復巢於橫枝。物我都忘。羽族馴狎。由茲不下近四十秋。每一太守到任。則就瞻仰。號鳥窠禪師❹焉。泊元和初邦伯裴常棣酷重其道。請下結庵者至于三四。或爲參請者說法。裴侯命八屬宰官同力造伽藍。移廢額曰招賢。以居之。太和七年癸丑歲九月二十二日端坐怡然歸寂。享年九十九。僧臘八十。杭之累政良守無不傾重。稅駕樹陰請談玄極。不覺更僕移辰矣。今塔在石甑山下。南嶽僧唯貞爲塔銘焉。近有盜發其塔。且多怪異。止收得銘誌而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願。俗姓王。鄭州新鄭人也。其宗嗣於江

❶太和＝大和（宋）（元）下同　❷太守＝大守（元）　❸秦＝象（明）　❹焉＝馬（明）

西大寂。大寂師南嶽觀音讓。讓則曹溪之冢子也。於願爲❶大父。其高曾可知也。則南泉之禪有自來矣。願在孕母不喜葷血。至德二年跪請於父母乞出家。脫然有去羈鞅之色。乃投密縣大隈山大慧禪師受業。苦節篤勵胼胝皸瘃。不敢爲身主。其師異之。大曆十二年願春秋三十矣。詣嵩山會善寺暠律師受具。習相部舊章究毘尼篇聚之學。後遊講肆上楞伽頂入華嚴海會。抉中百門觀之關鑰。領玄機於疏論之外。當其鋒者皆旗靡轍亂。大寂門下八百餘人。每參聽之後尋繹師說。是非紛錯。願或自默而語。群論皆弭。曰夫人不言乃言爾耳。自後❷含景匿耀。似不能言者。人以其無法說或扣其關。亦堅拒不洩。時有密賾其機者。徵覈頭角。乃知其非無法說時未至矣。貞元十一年拄錫池陽南泉山。❸堙谷刊木以構禪宇。簑笠飯牛溷于牧童。斫山畬田種食以饒。足不下南泉三十年矣。夫洪鐘不爲❹莛撞發聲。聲之者故有待矣。太和年初宣使陸公亘前池陽太守。皆知其抗迹塵外爲四方法眼。與護軍彭城劉公同迎請下山北面申禮。不經再歲。毳衣之子奔走道途不下數百人。太和甲寅歲十月二十一日示疾。十二月二十三日。有白虹貫於禪室後峯。占之者得非南泉謝世乎。是日西峯巨石崩。聲數十里。當晝有乳虎遶禪林而號。衆咸異之。二十五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣。勿謂吾有去來也。言訖而謝春秋八十七。僧臘五十八。契元文暢等凡九百人。皆布衣墨巾泣血于山門。赴喪會葬者相繼❺于路。哀號之聲震于崖谷。乙卯歲門人奉全身於靈塔從其教也。膳部員外郎史館修撰。劉軻欽若前烈追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟。俗姓王氏。鍾陵建昌人也。始生有白然胎衣。右袒猶緇服焉。遂請出家於石門。年滿具法。參見百丈山海禪師。二十年爲侍者。職同慶喜法必我聞。身若中涓心居散位。續受藥山舉發全了無疑。化徒孔勤。受益者衆。以太和三年己酉十月二十七日示滅。勅諡❻大師號無相。塔名淨勝焉

系曰。商那和脩。華言胎衣也。以其生帶衣而誕。以縟肉而非幼爲繃褓。長且稱身。出家成法服。至入滅闍維方爲煨燼焉。晟師之有胎衣。止不及爲嬰兒已往之服耳。此近叔離尼商那尊者也。思過半矣。何邪晟師去聖懸遠。和修佛滅百年。將胎衣示有行果之徒也。今晟以胞祖絡化其教理之世。不其難乎。故曰思過半矣

唐荊州福壽寺甄公傳

釋甄公。姓魯氏。江陵人也。少而警慧。七歲誦通詩雅。遂應州學。三上中第。末釋褐。與沙門議論玄理。乃願披緇投福壽寺辯初法師。以爲模範。後於洛京昭成寺講法數座。因禮嵩山禪師。通暢心決。方乇丹陽茅山。尋挂錫於蘇州楞伽山。四遠參玄者胼肩疊足矣。時白樂天牧是郡。接其談道不覺披襟解帶。心遊無物之場得甄之閫閾矣。遂堅請出❼水流寺。不樂安止。入山水爲娛情之趣耳。太和三年示疾云終九十歲。以其年四月十七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗。青州臨淄人也。童稚之歲孤介弗群。越二親之羈絆。超然離俗。乃投本州龍興伽藍。從師剪落。尋往嵩山琉璃壇納戒。師勉之聽習於經律。但染指而已。聞池陽願禪師道化翕如。諗執心定志鑽仰忘疲。南泉密付授之。滅跡匿端坦然安樂。後於趙郡開物化迷大行禪道。以眞定帥王氏阻兵封疆多梗。朝廷患之。王氏抗拒過制。而偏歸心於諗。諗嘗寄塵拂上王氏曰。王若問何處得此拂子。答道老僧平生用不盡者物。凡所舉揚天下傳之號趙州去道。語錄大行爲世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏。姓黃氏。豫章上高人也。父爲洪州掾。藏隨父入報國寺。見供奉皓月講涅槃經。微體經意樂入佛門。年甫十三割恩愛辭父母。於開元寺宗法師所受學。後修禪法。證大寂一公宗要矣。建中元年入長安。盧元顥素奉其道。舉奏入內供養。勅令住華嚴寺。輦轂之間玄學者孔熾。就藏之門若海水之歸投琴之壑矣。太和九年終于住寺。三月十二日入塔焉

唐潭州道吾山圓智傳

❶大＝太(宋)(元)　❷含＝舍(宋)(元)　❸堙＝煙(宋)(元)　❹莛＝筳(宋)(元)　❺于＝於(宋)(元)＊　❻大＝太(元)　❼水流＝流水(宋)(元)

釋圓智。俗姓張。豫章海昏人也。總丱之年頓求出離。禮涅槃和尚躬執缾屨。爰登戒地。習叩禪門。見乎藥山示其心決。後居長沙道吾山。海衆相從猶蜂蟻之附王焉。以太和九年乙卯九月十一日長逝。享年六十七。闍維得不灰之骨數片。腦蓋一節特異而淸瑩。其色如金其響如銅。乃建塔于石霜山。勅諡脩一大師寶相之塔。得其道者則普會焉。智公初領悟藥山宗旨。儼師誨之曰。吾無寶玉大弓以爲分器。今賞汝犢鼻一㡓。雖云微末而表親懃歟。南嶽僧玄泰著碑頌。

唐明州大梅山法常傳

釋法常。俗姓鄭。襄陽人也。稚歲從師於荊之玉泉寺。凡百經書一覽必暗誦更無遺忘。冠年受具足品於龍興寺。容貌淸峻性度剛敏。納衣囊鉢畢志卯齋。貞元十二年自天台之于四明餘姚之南七十里。寓仙尉梅子眞之舊隱焉。昔梅福初入山也見多龍穴。神蛇每吐氣成樓閣。雲雨晦冥。邊有石庫。內貯仙藥神仙經籍。常寄宿于房。乃夢神人語之曰。君非凡夫。因話及石庫中聖書懸記既往將來之事。受之者爲地下主。不然爲帝王之師傅矣。常謂之曰。石庫之書非吾所好。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾以涅槃爲樂。厭壽何止與天偕老❶耶。神曰。此地靈府俗氣之人輒難居此立致變怪。常曰。吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉。因號梅山也。由是編苫伐木作覆形之調。居僅四十年。驗實非常之人也。開成年初院成。徒侶輻湊請問決疑。可六七百衲徒矣。四年常忽示疾。九月十九日山林搖盪鳥獸悲鳴辭衆而逝。報齡八十八。戒臘六十九。十月十九日焚于南澗。收舍利五色璨然圓轉焉。常先隱梅嶺。有僧求拄杖。見之白鹽官安禪師。曰。梅子熟矣。汝曹往尋。幸能澱渴也。進士江積爲碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演。姓段氏。東平人也。出家于本州龍興寺慧超法師之門。遊方問道見嵩陽善寂禪師。示其心法。後居都梁山。當于淮浦。四面來商竈客影附焉。相國李公紳鎭撫廣陵。而性剛嚴少所接與偏輕釋子。或允相見必問難鋒起。祇應不供者多咄叱而出。紳遣衙吏章幼成傳意。召演入府。訓對詣理談論鏗然。紳惘然翻不測其畛域特加歸信請居慧照寺。化導同聲相應僅于千衆。開成二年終于淨院。春秋八十四。以十月二十三日全身入塔云

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安。俗姓李。實唐帝系之英。先人播越。故生于海門郡焉。深避世榮終祕氏族。安在胎母夢日兆詳。既誕而神光下燭。數歲有異僧款門。召見摩頂曰。鳳穴振儀龍宮藏寶。紹修之業其在斯乎。及臻丱角亟請出家。父母訶止。安曰。祿利之養止於親爾。冥報之利不其遠邪。珪組之榮止於家爾。濟拔之益不其廣邪。二親感其言而順從。遂依本郡雲琮禪師。雖勤勞謙默和光同塵。而螢月殊暉雞鶴異態。年滿登具乃詣南嶽智嚴律師。外檢律儀內照實相。後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人慈緣幽感。褰裳振錫一日造焉。大寂欣其相依論持不倦。及其蛻去安盡力送終。元和末安春秋已逾七十。而遊越之蕭山法樂寺。以其古製垣屋靡完。補壞扶傾不克宴坐。時海昌有法昕者。緇林翹楚。於放生池壖廢地。肇葺禪居焉。昕謙而不自有。延請安主之。四海參學者嚮至焉。道化之盛翕然推伏。安不言寒暑不下堂廡。無流眄無傾聽。如此者蓋有年矣。而又挺身魁岸相好莊嚴。眉毫紺垂顱骨圓聳。望之者如仰嵩華而揖滄溟。曾無測其高深也。以會昌二年壬戌十二月二十❷二日。泊然宴坐儼爾示滅。先時竹柏盡死。至是精彩益振。爰有淸磬叩戶祥光滿室。如環佩之鏘鳴。若劍戟之交射。瑞相尤繁事形別錄。又安懸知宣宗皇帝隱曬緇行將來法會。預誡知事曰。當有異人至此。禁雜言止橫事。恐累佛法。明日行腳僧數人參禮。安默識帝。遂令維那高位安置。禮殊他等。安每接談話益知貴氣。乃曰。貧道謬爲海衆圍繞患齋不供。就上座邊求一供疏。帝爲操翰摅辭。安覽驚悚。知供養僧齋去所護豐厚殆與常度不同。乃語帝曰。時至矣無滯泥蟠。囑以佛法後事而去。帝本憲宗第四子穆宗異母弟也。武宗恒憚忌之。沈之于宮廁。❸宦者仇公武潛施

❶耶＝邪【宋】【元】　❷二＝一【宋】【元】　❸宦＝官【元】

拯護傳光髮爲僧縱之而逸。周遊天下險阻備嘗。因緣出投江陵少尹。實惡其在朝耳。武宗崩。左神策軍中尉楊公讓宰臣百官。迎而立之。聞安已終愴悼久之。勅謚大師曰悟空。乃以御詩追悼。後右貂盧簡求爲建塔焉

唐京師聖壽寺恒政傳

釋恒政。姓周氏。平原人也。未入法前隨入鄉校。殊不嗜書籍。或見佛經。耽味不捨。後棄俗從師。就本州延和寺詮澄法師下受誦經法。既登戒已問道於嵩少。決了無壅。遁跡三峯放蕩自❶在。無幾入太一山中。甫行風教學人蝗慕。太和中文宗皇帝酷嗜蛤蜊。沿海官吏先時遞進。人亦勞止。一日御饌中盈柈而進。有擘不張呀者。帝觀其異即焚香祝之。俄爲菩薩形。梵相克全儀容可愛。遂致於金粟檀香合。以玉綿錦覆之賜興善寺令致禮之。始宣問群臣斯何瑞也。相國李公德裕奏曰。臣不足知。唯知聖德昭應。其諸佛理聞終南山有恒政禪師大明佛法博聞強識。詔入宣問。政曰貧道聞物無虛應。此乃啓沃陛下之信心耳。故契經中應以此身得度者即現此身而爲說法也。帝曰。菩薩身已見未聞說法。政曰。陛下覩此爲常非常耶。信非信耶。帝曰。希奇事朕深信焉。政曰。陛下已聞說法了。皇情悅豫得未曾有。勅天下寺院各立觀音像以答殊休。其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在。因留政內道場中。累辭入山。宣住聖壽寺。至武宗即位忽入終南。或問其故。曰吾避仇鳥可已乎哉。後終山舍年八十七。闍維收舍利四十九粒。以會昌三年九月四日入塔。後有嚴教之勅。政之先見若❷合符節焉

系曰。嚴蛤中胡得菩薩像乎。通曰。有所警發時一現耳。近聞僞唐李氏國境荐饑陂湖間多生蟲蚌。百姓競取而食。其年免殍仆者十有七八。明年豐民猶采之。無何有獲巨蚌可二尺餘。提歸擘破盤齋曾無少損。其人呪垂放之。俄自開張吐出佛像長僅尺許。相好具全若眞珠色。號曰珠佛焉。獻李氏後遺與梵僧焉。此意所不及處現形者蓋經中化肉山魚米以資饑饉。歲既豐登胡不屬厭。故現相止足之❸地

唐大溈山靈祐傳

釋靈祐。俗姓趙。祖父俱福州長溪人也。祐丱年戲于前庭。仰見瑞氣祥雲徘徊盤欝。又如天樂淸奏異身降靈。衢巷諦觀耆艾莫測。俄有華巔之叟狀類厨賓之人。謂家老曰。此群靈衆聖標異此童佛之眞子也。必當重光佛法。久之彈指數四而去。祐以稚髫短褐依本郡法恒律師執勞每倍於役。冠年剃髮三年具戒。時有錢塘上士義賓授其律科。及入天台遇寒山子於途中。乃謂祐曰。千山萬水遇潭即止。獲無價寶賑卹諸子。祐順途而念。危坐以思。旋造國淸寺遇異人拾得申繫前意信若合符。遂詣泐潭謁大智師。頓了祖意。元和末隨緣長沙。因過大溈山遂欲棲止。山與郡郭十舍而遙。夐無人煙比爲獸窟。乃雜猿猱之間橡栗充食。浹旬有山民見之群信共營梵宇。時襄陽連率李景讓統攝湘潭。願預良緣乃奏請山門號同慶寺。後相國裴公相親道合。祐爲遭會昌之澄汰。又遇相國崔公愼由。崇重加禮。以大中癸酉歲正月九日盥漱畢。敷座瞑目而歸滅焉。享年八十三。僧臘五十九。還葬于山之右梔子園也。四鎭北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑。李商隱題額焉

唐黃州九井玄策傳

釋玄策。俗姓魯。會稽人也。幼隨父商估。赴天台山光明會。乃隋朝智顗禪師立教。年別九月。遠近州邑黑白二衆鳩聚。策覩殊異。遂*于禪林寺智廣師下出家。遊方見江西大寂。頓開翳障。及遍參問觀黃陂九井山奇秀。乃結茅爲舍。學侶若蟬之走明也。或慰策曰。師之耐寂❹寞如此乎。策曰。致道者忘心矣。吾樂甚哉。以大中八年現疾而滅。續勅謚大師曰圓寂。塔名智覺焉

*宋高僧傳❺卷第十一

❶在＝任(宋)　❷合＝答(元)　❸地＝也(宋)　❹寞＝漠(宋)(元)　❺〔卷〕－(宋)(元)

宋高僧傳卷第十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之五（正傳二十人 附見四人）

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中。姓盧氏。河東蒲坂人也。稟靈[1]特異挺質殊倫。身文臃亭頂骨圓皺。其聲若鐘響。其色猶脂凝。學通終古辭質豐贍。年二十五隨計中甲科。然未塞其懷。復思再捷。無何遭母之憂。遂廬于墓所。及服闋徑往北京童子寺出家。二稔未周諸經皆覽。明年往嵩嶽登戒。[2]肆習律部。於茲博通。忽慕上乘。決往百丈山深得玄旨。後隱南嶽常樂寺。結茅于山椒。諫議大夫崔公深重其操。因別立方丈。虞淵景晞一飯永日。然其乏水羸瓶遠求。俄爾深宵有虎嘷嘯廬側。詰旦視之。果濫泉坼地而湧足其汲用。後之杭浙江之北有山號大慈。居未久檀信爰臻。旋成巨院。四方僧侶參禮如雲。屬武宗廢教。中衣短褐。或請居戴氏別墅焉。大中壬申歲太守劉公首命剃染重盛禪林。壬午歲二月十五日囑累聲畢而終。時漸源暑驗其身一無變異。而頂門煥潤。冬窆于塔所。享年八十三。法臘五十四。有說常樂寺山虎跑泉。當中公滅日。忽焉乾涸。異哉。止資中之受用耳。至乾符丁酉歲。勅謚大師號性空。塔名定慧也。縉雲太守段成式爲眞讃焉

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者。不知何許人也。稟形淳粹克性謙沖。居于醜夷下風請業。汪汪然其識度輒難擬議。具戒之後經論澀尋。然後杖錫南遊澧陽。遇夾山而得心契。有參學擧問。垂手携歸。不使一機失其開誘。其所不薦勸令披覽經法。亦近秀寂之遺風耳

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照。姓劉氏。岐下人也。家世豪盛。幼承庭訓博覽經籍。復於莊老而宿慧發揮。思從釋子。即往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒傳受經法。靡所不精。因遊嵩嶽問圓通之訣。欣然趣入。後遊南嶽登昂頭峯。直拔蒼翠便有終焉之志。庵居二十載。屬會昌武宗毀教。照深入巖窟。飯栗飲流而延喘息。大中宣宗重興佛法。率徒六十許人還就昂頭山舊基。結苫蓋構舍宇。復居一十五年。學人波委。咸通中示滅。春秋一百八歲。至三年二月三日入塔立碑存焉。天下謂其禪學爲昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒。姓周氏。劍南人也。生惡葷羶少多英敏。宿齋異操懇願出塵。大龍不屈於小庭。俊鶚必騰其層漢。既除美飾當預僧流。從受近圓即窮律藏。其諸性相貫習偕通。聞重湖間禪道大興。乃杭志雲遊造龍潭信禪師。則石頭宗師之二葉也。始唯獨居一室。鑒強供侍之。一夕龍潭持一枝火授鑒。鑒接而行。數步且曰。久聞龍潭。到來龍之與潭俱不見歟。信曰。子親到矣。機與教符。日親丈室三十餘年。後止澧陽居。無何屬武宗搜揚。洎大中還復法儀。咸通初武陵太守薛延望堅請始居德山。其道芬馨四海禪徒輻湊。伏臘堂中常有半千人矣。其於訓授天險海深難窺邊際。雪峯參見靈深肯重。以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰。捫空追響勞汝神邪。夢覺覺非復有何事。言訖安坐而化。春秋八十四。僧臘六十五。身據床坐。卓然七日如生在焉。天下言激箭之禪道者。有德山門風焉。今襄鄧漢東法孫極盛者是

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐。俗姓朱氏。蘇州華亭人也。母方娠及誕常聞異香。爲兒時嘗墮井。有神人接持而出。丱歲出家禮道曠禪師。及弱冠詣嵩嶽受具。母每思念涕泣。因一目不覩。迨其歸省即日而明。母喪哀毀廬墓間。頗有徵祥。孝感如是。由此顯名。尋遊方訪道。復詣五洩山遇靈默大師。一言辨析旨趣符合。顯晦之道日月之所然也。會昌[3]人中衰而復盛。唯奐居之焚不能燬。焚不能熱灕不能濡者也。洎周洛再構長壽寺。勅度居焉。時內典焚毀梵夾煨燼。手緝散落實爲大藏。尋南海楊公收典姑蘇。請奐歸于故林以建精舍。大中十二年鄞水檀越任景求。捨宅爲院迎奐居之。剡寇求甫率徒二千。執兵晝入。奐瞑目宴坐色且無撓。盜衆皆悸懾叩頭謝道。寇平州奏請改額爲棲心寺。

[1] 特＝持㊄　[2] 肆＝肄㊂㊄　[3] 人＝大㊂㊄

以旌奐之德焉。凡一動止禪者必集。環堂擁榻塔立雲會奐學識泉涌指蹤岐分。詰難排縱之衆。攻堅索隱之士。皆立褰苦霧坐泮堅氷。一言入神永破沈惑。以咸通七年秋八月三日現疾告終。享年七十七。僧臘五十七。預命香水剃髮。謂弟子曰。吾七日在矣。及期而滅。門人號慕乃權窆天童巖。已周三載。一日異香凝空遠近郁烈。弟子相謂曰。昔師囑累令三載後當焚我身。今異香若此乃發塔視之。儼若平生。以其年八月三日依西域法焚之。獲舍利數千粒。其色紅翠。十三年弟子戒休。齎舍利述行狀。詣闕請謚。奉勅褒諡易名曰心鑑。塔曰壽相。奐在洛下長壽寺。謂衆曰。昔四明天童山僧曇粹是吾前生也。有墳塔存焉。相去遼遠人有疑者。及追驗事實皆如其言。初任生將迎奐。人或難之。對曰。沿宅之始有異僧令大其門。二十年之後當有聖者居之。比奐至止果二十年矣。又奐將離姑蘇爲徒衆留擁。乃以機拂與之曰。吾在此矣汝何疑焉。暨乎潛行衆方諭其深旨。又令寺之西北隅可爲五百墩以鎭之。或曰。力何可致。奐曰。不然作一墩[1]植五株柏可也。凡微言奧旨皆此類也。刺史崔琪撰塔碑。金華縣尉邵朗題額焉

唐眞定府臨濟院義玄傳

釋義玄。俗姓邢。曹州南華人也。參學諸方不憚艱苦。因見黃檗山運禪師。鳴啄同時了然通徹。乃北歸鄉土。俯徇趙人之請。住子城南臨濟焉。罷唱經論之徒皆親堂室。示人心要頗與德山相類。以咸通七年丙戌歲四月十日示滅。勅謚慧照大師。塔號澄虛。言教頗行于世。今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳鑒宗

釋從諫。姓張氏。本南陽人也。[2]徙居廣陵生于淮甸焉。爲性倜儻器宇崇峙。於閭里間爲時畏服。遇相工曰。子身長八尺眉目秀朗。他日必荷榮寄。諫曰。心不願仕於榮寄何有。相工曰。所寄荷不可測也。越壯室之年。忽深信佛理。遂捨妻孥求僧披剃焉。甫登戒地頗護心珠。因悟禪那頓了玄理。方數十載同好之者自遠而來請問。諫一一指訂俾其開覺。尋遊洛下廣愛寺挂錫。時禪客麟集。如孝子之事父母焉。洛中有請諫設食。必排位對賓頭盧尊者。其爲人之欽奉皆此類矣。屬會昌四年詔廢佛塔廟。令沙門復桑梓。亦例澄汰。乃烏帽麻衣潛于皇甫氏之溫泉別業後岡上。喬木駢欝亘石砥平。諫於夏中常就此入定。或補毳事。忽遇頹雲駛雨震電擊石烈風隨至。凡在此者驚奔恐懾。諫唯欣然加趺而坐。若無所聞者。或問諫曰。惡畜生何爾。大中初宣皇詔興釋氏。諫還歸洛邑舊居。其子一日自廣陵來覲。適與諫遇[3]於院門。威貌嚴莊不復可識。乃問曰。從諫大德所居。諫指之東南可尋。其子既去。遂闔門不出。其割裂愛網又若此也。咸通七年丙戌歲夏五月。忽出詣檀越家辭別曰。善建福業。貧道秋初當遠行。故相聞耳。至秋七月朔旦。盥手焚香念慈氏如來已。右脇而臥。呼門人玄章誡之曰。人身難得而易失。急急於物無心無爲流轉。無生滅法一切現存。今乃生也有涯暫與爾別。是日無疾而化。行年八十餘矣。玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸。三日復視之肌貌如生。一無近者。遂以餅餌覆之。經宿有狐狼迹唯啖所覆身且儼如。乃議用外國法焚之收合餘燼起白塔于道傍。人[4]尤歸信香火不絕焉。次有杭州徑山院釋鑒宗。湖州長城人也。姓錢氏。即禮部侍郎徽之孫。父晟有疾。宗割股肉饋啖之紿云他畜之肉。未幾病間。孝譽聞于親里。乃求出家。時州開元寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑。閑善草隷。嘗對懿宗御前書。甚高華望。宗誓禮爲師。後出學涉通淨名思益經。遂常講習。閑公亦示其筆法。漸得鳳毛焉。倏往謁鹽官悟空大師。隨衆參請頓徹心源。却復故鄉勸人營福。咸通三年辛巳巡歷名山。遂止天目東峯徑山焉。道俗歸心恢揚法教。出弟子尤者天童山咸啓。勅賜紫衣。背山[5]行滿皆分枝化物。至七年丙戌閏三月五日示滅。遷塔于大寂巖下。梁乾化五年吳越國王尚父錢氏表請追謚大師曰無上。祖門[6]傳號爲徑山第二祖。時吳興沈修者。自號白牙先生。述德爲[7]讚記焉

唐洪州洞山良价傳

[1]植＝[illegible](宋)(元)　[2]徙＝徒(明)　[3]於＝于(宋)　[4]尤＝先(宋)(元)　[5]行＋(眞大慈山行)(宋)　[6]傳＋(法)(宋)　[7]讚＝讃(元)

釋良价。俗姓俞氏。會稽諸暨人也。少孺從師于五洩山寺。年至二十一方往嵩山具戒焉。登即遊方見南泉禪師。深領玄契。續造雲巖疑滯頓寢。大中末於新豐山大行禪法。後盛化豫章高安洞山。今筠州也。价以咸通十年己丑三月朔旦。命剃髮披衣令鳴鐘奄然而往。時弟子號悲號。价忽開目而起曰。夫出家之人心不依物。是真修行。勞生息死於悲何有。淪喪於情太無著乎。召主事僧令營齋。齋畢吾其逝矣。然眾心戀慕從延其日。至於七辰食具方備。价亦隨齋。謂眾曰。此齋名愚癡也。蓋責其無般若歟。及僧唱隨意曰。僧家勿事。太率臨行之際喧動如斯。至八日浴訖端坐而絕。春秋六十三。法臘四十二。勅諡禪師曰悟本。塔號慧覺矣

系曰。其却留累日古亦有之。如价之來去自由者。近世一人而已

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙。俗姓程。衢州信安人也。幼歲神氣朗暢貌質魁然。元和中告親求出家。志不可却。直造長沙嶽麓投鑒智律師。請事剃染。智師察其強願不群。乃攝度之。既披法服尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅。當長慶三年也。因聽律範旋窮篇聚。語同業曰。教門繁廣然有總門。總門之急勿過捨筏。遂遍參禪宗。遇馬素門下高足住龍牙山。知廙法器。異日告之曰。蘊界不真佛生非我。子之正本當何所名。復從誰得。廙一言領會千轍同歸。龍牙曰。我法眼不蒙掩矣。既遂所求大得安靜。却迴柯山。蓋避會昌之搜揚也。至大中六年。郡收崔公壽重之。於州龍興寺別構禪室延居之。數年北至嘉禾。信士歸依請留住至德伽藍。又往姑蘇。時崔公鈞作守此郡。聞廙名久。請居南禪院。咸通八年浙西廉使周公寶命住招隱寺。其年秋却返嘉禾。信士呂京捨別墅造今永安院。時乾符中群寇紛紜禪侶分散。廙曰。盜終不至此。及期寇從別道行。果無所損。其先見如此。五年十月十二日。滿院陰雲雉鳴烏噪。安坐而化。弟子號哭却穌。至六年三月中辰前。別眾後終。享年八十二。僧臘五十六。時濬交為廙作真讚。至乾寧中僧神贊進狀乞追諡號塔名。名士吳重裕書碑

唐福州怡山院大安傳

釋大安。姓陳氏。閩城人也。幼年入道頓拂塵蒙。元和十二年勅建州浦城縣乾元寺置兜率壇。始全戒足。時天雨桂子及地生朱草。刺史元錫手疏其瑞上達冕旒。遂迴御②禮。詔改鳳棲寺。號靈感壇焉。安因往洪井路出上元。忽逢一老父曰。子往南昌必有所③得。及咨參律學夜聞二僧談論。遽了三乘之旨。乃以所習付之同人。之臨川見石鞏山慧藏禪師。藏之提唱必持弓弩以擬學人。安④服拜未興。唱曰。看箭。安神色不撓答對不差。石鞏乃投弩曰。幾年射始中半人也矣。安遊五臺入龍池沐浴。雖久霑漣漪。殊無霧暴雨雹之怪。觀者驚悚。後止溈山禮大圓禪師。復證前聞而為量果也。時豫章廉使贈太尉崔貞孝公。則魏公之季父。深契玄機敦安之道。飛疏召之。厥舋愈昌。咸通十四年。詔宜號延聖大師。賜紫袈裟一副。中和二年示疾所止法堂。亘梁中折。三年癸卯十月二十二日。坐化于怡山丈室。春秋九十一。臘六十七。續詔贈圓智大師。塔號證真。安不營唾地不處溫房。隨化而衣天雨而⑤浴。諸法弟子慧長。入閩揚安之德。故有追諡也。博陵司空相國仰慕前烈。遂著文頌德。詩人周朴篤重安。時入山致禮焉

唐長沙石霜山慶諸傳（洪諲 令達）

釋慶諸。俗姓陳。廬陵新淦玉笥鄉人也。乃祖厥考咸不為吏。清言放蕩焉。諸始十三禮紹鑾禪翁為師。於洪井西山剃染。二十三往嵩山受具戒。便就東洛學毘柰耶。既知聽制終謂漸宗。迴抵南嶽入大溈山。次屆雲巖遇道吾。垂問知意方為二夏之僧。得石霜山便議終焉之志。道吾躬至石霜山。日勤執侍往還問答。語在別錄。諸覩古氣真世無能識。時洞山新滅。俄為遠方禪侶圍遶。因入深山無人之境結茅宴坐。時眾追尋。倏有見者皆號哭交請出為吾曹。諸將安往。由是晨夕被遊學者扣擊。可無希聲以應之乎。如是二十年間。堂中老宿長坐不臥。屹若檻杌。天下謂之石霜枯木眾是也。南方謂之叢林者。翻禪那為功德叢林

①於＝于【宋】【元】　②禮＝札【宋】【元】　③得＝導【元】　④服＝膜【宋】【元】　⑤浴＝洛【元】

也爲四方清則者無出其右。以光啓四年戊申歲二月己亥示疾終于山院。享齡八十二。僧臘五十九。越三月十五日葬于寺西北隅二百許步。門弟子等結墳塔作螺髻形。夏四月一日廣化寺釋子處訥。追慕往德恐遺美聲。命南嶽玄泰纂錄言行。諸方弟子分行其道焉。勅謚普會大師。塔曰法相。次餘杭徑山院釋洪諲。俗姓吳。吳興人也。年纔十九於開元寺禮無上大師出家落飾。精加佛事罔怠巾餅。二十二遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀。俾誦大比丘戒。匝七日念終。遂習毘尼尋傳經講。自謂爲僧有逸群事業。而歸禮本師。曰汝於十二時中將何報答四恩三有。諲聞斯詰憮然失措。三日忘食。本師却招誘提耳方明本事。如是往還雲嶽次潙山。各爲切磋蔚成匠手。俄而會昌中例遭翻退。衆人悲泣者。惋歎者。諲晏如也。曰大丈夫鍾此厄會。豈非命也。夫何作兒女之情乎。時於長沙遇信士羅晏召居家供施。蓋諲執白衣比丘法初無差失。涉于二載若門賓焉。大中初除滅法之律。乃復厥[1]議。還故鄉西峯院。至咸通六年上徑山覲本師。明年無上大師遷神。衆請諲嗣其法位。始唯百許僧。後盈千數。于時四衆共居肅然無過。僖宗皇帝賜院額曰乾符鎭國。中和[2]三年仍賜紫袈裟。景福二年吳越國王尚父錢氏奏舉登賜法濟大師。光化四年九月二十八日辭衆而卒。晉溪咸長史寫貌。武肅王爲眞讚傳法弟子廬山栖賢寺寂公。臨川義直。功[3]臣院令達。達於兩浙大行道化。卒謚歸寂大師焉。初諲有先見之明。武肅王家居石鑑山。及就戍應募爲軍。諲一見握手。屛左右而謂之曰。好自愛他日貴極當與佛法爲主。後果立戰功爲杭牧。故奏署諲師號。見必拜跪。檀施豐厚異於常數。終時執喪禮念微時之言矣

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺。姓王氏。薊門玉田人也。生而特異神彩朗然。處于重丱峥嶸禀氣。宿心拔俗。爭離火宅之門。試目尋師。遂攝鍛金之子。師授經法誦徹復求。年偶蹉跎二十五方於范陽延壽寺受具足戒。乃令習聲聞律儀。膺歎曰。大丈夫可爲桎梏所拘邪。由是擁毳[4]衲振錫環。萃翠微山問道。三載宴居。忽覩二使者冠服頎異。勉膺曰。胡弗南方參知識邪。未幾有僧自豫章至。盛稱洞上禪師言要。膺感動神機遂專造焉。如是洞上垂接復能領會。曾問曰。我聞思大禪師向倭國爲王。虛耶實耶。對曰。若是思師佛亦不作。況國王乎。自爾洞上印許。初住三峯。後就雲居提唱。時唐之季鍾氏。據有洪井傾委信誠。每一延請入州。則預潔甘子堂以禮之。乃表于昭宗。賜紫袈裟一副幷師號焉。都不留意。所化之徒寒暑相交。不下一千餘衆。牛頭香樹圍遶者皆是栴檀。金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃。四方饋供千里風從。如荊南帥成汭遣齋檀施。動盈鉅萬。以天復元年辛酉秋示疾。至明年正月三日而化焉。豫章南平王鍾氏供其喪葬。時諸道禪子各依鄉土所尙者。隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌。謂之卓祭。一期凶禮之盛勿過于時也猗歟。膺出世度人滿足三十年。遺愛可知也

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣。俗姓馮。東川梓潼人也。小學之年往成都福感寺事定蘭開士。卽宣宗師矣隨侍出入多在內中。一旦宣召。帝以筆書其衫背云。此童子與朕有緣。由茲召體矣。大中九年遇白公敏中出鎭益部開戒壇。卽於淨衆寺具尸羅也。續於京輦聽習經律。五臘後身披布褐手執墨勅。海內遊行參見。小馬神照。凡同時叢林禪祖無不禮謁者。乃居[5]除州華山。及南遊至武夷山。時廉使李誨爲築禪室。乾符三年至縉雲龍泉大賽山立院。因奏祠部給額號龍安。勅度七僧。住十八載。安而能遷止連雲院焉。太守盧約者。以諶諒之誠請入州開元寺別院。四事供施焉。天祐丁卯歲四月八日示疾。至六月朔日終于廨署。報齡七十三。臘五十二遺旨囑制置揚習司空主喪務。於寺南圍[6]茶毘火滅散分舍利數百粒。後收四十九粒幷遺骨一缾瘞于石塔。晉開運三年乙巳歲。文秦律師撰塔碑焉

唐福州雪峯廣福院義存傳

釋義存。長慶二年壬寅生[7]于泉州南安縣曾氏。自王父而下皆友僧親佛清淨蘊愿。存

[1]議＝儀【宋】【元】　[2]三＝二【宋】【元】　[3]臣＝亘【元】　[4]衲＝納【宋】【元】*　[5]除＝滁【明】　[6]茶＝荼【明】　[7]于＝於【宋】【元】

生而鼻逆葷血。乳抱中或聞鐘磬或見僧像其容必動。以是別垂愛於膝下。九歲請出家。怒而未允。十二從家君遊蒲田玉澗寺有律師慶玄持行高潔。遽拜之曰。我師也。遂留爲童侍焉。十七落髮來謁芙蓉山恒照大師。見而奇之故止其所。至宣宗中興釋氏其道也涅而不緇。其身也煚然而出。北遊吳楚梁宋燕秦。受具足戒於幽州寶刹寺。訖巡名山扣諸禪宗。突兀飄縱雲翔鳥逝爰及武陵一面德山止於珍重而出。其徒數百咸莫測之。德山曰。斯無階也吾得之矣。咸通六年歸于芙蓉之故山。其年圓寂大師亦自潙山擁徒至于怡山王眞君上昇之地。其徒孰(就師已嗣德山)龔龔而疑嗣。存拒而久之。則有行實者。始以存同而議曰。我之道魏魏乎。法門閫邃之所不可造次。其地宜若布金之形勝可矣。府之西二百里有山焉。環控四邑峭拔萬仞。崎崒以支圓碧。培塿以覷群靑。怪石古松棲蟄龜鶴靈湫邃壑隱見龍雷。山之巔先冬而雪盛夏而寒。其樹皆別乘藤蘿。革茸而以爲之衣。交錯而不晃其形奇姿異景不可殫狀。雖霍童武夷無以加之。實閩越之神秀而古仙之未敘居。誠有待於我也。祈以偕行❶去。秋七月穿雲躡蘚陟險昇幽將及之。存曰。眞吾居也。其夕山之神果効靈。翌日巖谷爽朗煙霞飛動。雲庵既立月構旋隆。繇是梶法輪於無爲。樹空門於有地。行實乃請名其山曰雪峯。以其冬雪夏寒取鰲嶺猴江之義。斯則庚寅逮于乙未。存以山而道任。山以存而名出。天下之釋子不計華夏。趨之若召。乾符中觀察使京兆韋公。中和中司空潁川陳公。每渴醍醐而不克就飲。交使馳懇。存爲之入府從人願也。其時內官有復命于京語其道。其僧之拔俗悟空者。請蛻浮華而來脫屣。僖宗皇帝聞之。翰林學士訪於閩人陳延効得其實奏。於是乃錫眞覺大師之號。仍以紫袈裟俾延効授焉。存受之如不受。衣之如不衣。居巢夏辛亥歲朔遽然杖屨。其徒啓而不答。雲以隨之。東浮于丹丘四明。明年屬王侍中之始據閩越。乃洗兵於法雨致禮於禪林。馥存之道常東望頂手。後二年自吳還閩大加禮異。及閩王王氏誓衆養民之外雅隆其道。凡齋僧構刹必請問焉。爲之增宇設像。鑄鐘以嚴其山。優施以充其衆。時則迎而館之于府之東西甲第。每將儼油幢聆法論未嘗不移時。僅乎一紀勤勤懇懇。熊熊之士因之投跡桅那漁獵之逸其或弭心鱗羽。戊辰年春三月示疾。閩王走醫。醫至粒藥以授存曰。吾非疾也。不可罔子之工。卒不餌之。其後札偶以遺法子。函翰以別王庭。夏五月二日鳥獸悲鳴雲木慘悴。其夜十有八刻時滅度。俗壽八十有七。僧臘五十有九。以其月十五日塔而藏之。爾日奔走閩之僧尼士庶。巷無居人。閩王漣如出涕。且曰。師其捨予一何遽乎。遣子延稟躬祭奠之。復齋僧焉。存之行化四十餘年。四方之僧爭趨法席者不可勝算矣。冬夏不減一千五百。徒之環足其趨也。馳而愈離。辯而愈惑。其庶幾者。一曰師備。擁徒于玄沙(今安國也)。次曰可休。擁徒于越州洞巖。次曰智孚。擁徒于信州鵝湖。其四曰惠稜。擁徒于泉州招慶。其五曰神晏。住福州之鼓山分燈化物。皆膺聖獎賜紫袈裟。而玄沙紹宗一大師焉

系曰。雪峯道也恢廓乎。駿奔四海學人。所出門生形色不類何邪。玄沙乘楞嚴而入道。識見天殊。其猶諺曰靑成藍藍謝靑。師何❷嘗在明經。故有過師之說。一則雪峯自述塔銘。已盡其致也。一則玄沙安立三句決擇群見。極成洞過歟。今江表多尙斯學。此學虛通無繫了達逍遙勿拘。知乘急也。雪峯化衆切乎杜默禪坐。知戒急也。其能各捨一緩以成一全則可乎

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安。俗姓淡。鳳翔遊麟人也。卯年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家。唯經與論無不窮核。乃問道翠微次臨濟。各飧法味不飫香積之盂也。新彫復朴逍遙自如。聞夾山道盛德至。造澧陽當稽問轇轕。又增明淨。後開樂普山。尋居蘇溪。答訓請益多偶句華美。爲四海傳焉。以昭宗光化元年戊午十二月遷滅。享壽六十五。法臘四十六矣。臨終告衆頗多警策辭句云

唐明州雪竇院恒通傳(招賢寺師)

釋恒通。俗姓李。邢州平恩人也。家傳士族

❶去字宋本作夾註　❷嘗＝常(宋)(元)

幼而知學。蘇秦順遂猶懷二頃之田。元亮孤高不羨五斗之祿。縱越擬天鄉地拖紫腰金。瞬息浮華豈稡來業。父母終禮。年甫十三潸入潙山。訪道依師。既罷丘墳唯披釋典。精虔懺誦。戀侍巾瓶。不弭初終。蒙恩剃度。年二十於本州開元寺具戒。後往京兆薦福寺聽習經律。七八年間尋窮藏教。乃曰。摩騰入漢譯著斯文。罪脩來梁復明何事。因辭北闕。遥請南方。遇招賢岑大師。大師問曰。何處人也。曰邢州人也。招賢曰。我道不從彼來。通曰。和尚還住此無。於是有滯皆伸無疑不決。後指洞山石霜。皆往參焉。招賢示滅。通以弟子禮事之。咸通末遊宜城。尚書崔寓素奉禪門。攀迎莊嚴。覩通儀表拔俗問答往還。崔甚悅服。於謝仙山奏置禪院。號瑞聖。請以居之。四方毳衲之徒不邀自衆。博陵方議奏薦師號。堅讓遂寢。中和末文德初群寇兢起。通領徒至四明大順二年郡牧黃君晟請留居雪竇焉。蔚然盛化。天祐二年七月示疾。越九日躬入浴室。却坐繩床。集衆焚香勤勤付囑。合掌而逝。春秋七十二夏臘五十二。以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步。或曰。通臨終言我彌勒也。此非也。高僧無作爲行錄而無此說。若覩年臘。彌勒豈正弱冠來遊難邪

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂。俗姓葉。韶州❶須昌人也。登年十五懇請出家。父母都不聽允。止。十七再求堂親猶豫未決。其夜有❷白光二道。從曹溪發來直貫其舍。❸時父母乃悟是子至誠之所感也。寂乃斷左無名指及小指。器藉跪致堂階曰。答謝劬勞如此。父❹母其不可留捨之。依南華寺通禪師下削染。年及十八尚爲息慈。營持道具行尋知識。先見耽源。數年良有所得。後參大潙山禪師。提誘哀之。棲泊十四五載而足跛。時號❺跛腳驅烏。凡於商攉多示其相。時韋胄就寂請伽❻陀。乃將紙畫規圓相。圓圍下注云。思而知之落第二頭。云不思而知落第三首。乃封呈達。自爾有若干勢以示學人。謂之仰山門風也。海衆摳衣得道者不可勝計。往往有神異之者。倏來忽去。人皆不測。後勑追諡大師曰智通。塔號妙光矣。今傳仰山法示成圖相行于代也

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭。俗姓羅氏。福州閩人也。家傳儒素不交非類。母妊之初。夢所居湧出浮圖上參于天。迨恭誕生嶷然聰悟。年十七舉進士。名隨計車將到京闕。因遊終南山奉日寺。目祖師道像釋然世網。遂求出家。操執僧事備歷艱辛。二十有二適值新創安國寺受具足戒。尋乃遊方。緣嶮涉荒而無難色。嘗遇黑蛇傷指。不求醫而毒螫自銷。見魑魅占山。諭罪福而妖物遁息。至武陵德山詣宣鑒禪師。領會風飛。由茲道合。因挂錫施門人禮。鑒公順世後遊玉山至信州。刺史營西禪院而禮之。其徒數百人。居歲餘。以郭郛喧繁復入福州長溪馬冠山。自馬冠抵泉州富陽山。所至之所檀施臻集。徒侶解鉢禪坊立就。其爲士庶嚮奉如此。景福三年與門人遊天台。州牧京兆杜雄留之而止。杜因創瑞龍院於紫凝山。祈恭興揚法席。以悟淪迷。緇俗雲馳。香花山積。天復三年癸亥十二月午時。命衆擊鐘。顧瞻左右。促言云去。加趺瞑目儼然而化。春秋八十四。僧夏六十二。闡圓頓之宗居道德之最。歿無易名塔無題❼榜。足見浮名爲桎梏耳。門人上足師遂植松負土力崇塔廟。所謂法空不壞因緣矣。因緣有之孝行曷傷于道❽云

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜。姓朱氏。嘉禾御兒人也。母氏方娠夢吞桃三蒂。至誕彌不味葷羶。七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家。國即喜之渭陽也。勤誦經并懺❾又十卷。方遂削染。往越州開元寺學法華經集天台文句。即時敷演。則救螘分中便能講訓也。開成二年屆趙郡受近圓登習四分律。屬會昌澄汰變素服。內祕之心無改。遇大中初年例重懺度。於鹽官齊豐寺講說。後往禮大慈山性空禪師。誨之曰。子何不學善財遍參乎。咸通壬午歲至豫章觀音院見仰山。喜於言下了其心契。仰山令典常住。一日有異貌僧就求齋食。喜減己食饋之。仰山預知。故問曰。此果位僧求食。汝供給周旋否。答曰。輟己分迴施。曰汝大得利益。七年旋浙右止千頃山。

❶須＝湏(宋)　❷白＋(色)(宋)　❸〔時〕－(宋)　❹母＋(知)(宋)　❺跛＝跋(元)　❻陀＝他(宋)(元)　❼榜＝牓(宋)(元)　❽云＝去(元)　❾又＝文(宋)

築室居之。十年餘杭劉嚴合焉。徵請居龍泉古城院。凡十一年。乾符己亥歲巢寇掠地至餘杭。喜避地湖州餘不亭。刺史杜孺休請住仁王院。光啓三年武肅王錢氏。始牧杭郡。降疏請住龍泉廨署。今慈光院是也。大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年發表薦論。兩賜紫衣。乾寧四年奏師號曰無著。光化三年示疾。十月二十七日加趺坐而終于州郭廨署。春秋八十。僧夏六十。終時方丈上發白色光。竹樹變白。十一月二十二日遷塔于靈隱山西塢。喜形貌古朴骨强而瘦。戒德禪門眞知識也。初喜寓居霅川。廣明元年夏有蝗飛蔽天下食田苗。喜自將拄杖懸挂袈裟標于畎澮中。其蟲將下遂厲聲叱之。悉翻飛而去。十頃之苗斯年獨稔。其感通如此。或云所傳得馬祖細*衲袈裟以爲信寶矣。遷葬之後。天復二年壬戌八月中。宣城帥田頵應杭將❶許思叛渙。縱兵大掠。發喜塔見肉身不壞如入禪定髮爪俱長。武肅王奇之。遣裨將邵志祭。後重封瘞焉

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖。吳門人也。年三十許。形奇貌古且類愍癡。入國寧寺巡僧房唱曰。要人出家請留。下至經藏院見二衆闍黎大德慧政。便跪拜伸誠願容執侍。政公允納與薙飾。於天台受具。暫歸謝政。便尋訪名山。有知識處必經寒燠。自爾勤於禪法未嘗發言。卽居定光禪師廢金地道場。侵晨赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門。虎踞地若伺候。請出復隨至金地。遐明互迹極多靖恐人知以錫滅虎跡。俄患背疽困睡。有烏鳥羹于瘡所非久全愈。又貯冰雪備粳粒半斗。每日以銚合菜煮食。實粳於地窖中過期用米常滿不耗。靖乃築之而云。吾被此物知非理也。尋居伏龍山。山可瞰海峯勢岩嶢。昔僧鑿諸會隱于是。諸卽唐王相國之母弟也。能文習道。刺史多往謁之。靖續遁此山。刺史黃晟常請出州。供施繁委。末於奉川北山置院。示疾坐終。享齡七十餘。窆于山下。壘塔存焉

*宋高僧傳卷第十二

宋高僧傳卷第十三

*宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之六(正傳十七人 附見六人)

❷唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹。姓孫氏。其先富陽人也。祖官于南燕。因爲滑臺白馬人焉。年及識環天然俊邁。隣兒戲玩我且恬然。群從追隨我惟閑靜。年當十八方遂志出家。師事明福寺正覺禪師。覺見而異之。訓諸徒弟獨許紹耳。曰眞空門之偉器也。至年二十二於相州義檀香燈律師邊受具。登卽尋師訪道效祖參玄。二翼之餘一盂之外必無他物。唯誓禪宗立雪傳衣。是其素望也。至于三湘五嶺二蜀兩京。凡曰叢林一皆參禮。旣探至賾頓了心機。乃挂錫於夷門。卽倉垣水南寺。今爲開寶也。大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來鎭魏郊。同氣相求一言道合。卽命居今東上方院也。紹將聚禪徒患其迫窄。遂開上院之西。損上益下。時檀施臻萃條。成巨院。擁納之流數盈二百。橫跨夷門山之峻嶺焉。紹卽七祖荷澤神會禪師五葉法孫也。演其無念示以眞心。了達磨之密傳極南能之深趣。時參學之衆擁從且繁。遇元帥相國王晉公鐸。以紹道行通感神祇効靈。降甘露於玄穹。泫嘉瑞於青檜。奏僖宗賜院額曰雙林。師號曰法濟。別勅令度侍者七人。其間法會興盛士庶歸心。僅四十載所化人可萬計。僧尼弟子五百餘人。以乾寧二年乙卯七月四日謂衆曰。急急自了去。本爲逃生死。若不解玄旨何時得脫。吾景逼崦嵫。此爲最後之言也。於方丈中寂然而化。俗壽八十五。法臘六十三。勅許於本院西南隅建塔焉。越五年二月二日重開塔。髮長半寸儀貌如生。乃以香華供養七日。遠近瞻禮稱歎希奇。已而行茶毘。火中迸出五色神光。收舍利百餘粒。四散隨心。淘選近一千粒。溫潤玉潔瑧爛珠圓。驗五分之熏成。匪一生之精集。四衆虔仰復迎入塔。卽昭宗皇帝戊午歲也。睢陽相國袁象先理于浚郊。弟子惠霸等冀終法乳列狀乞舉行諡禮。梁乾化三年癸酉。太祖勅易名曰定覺。塔曰靈化。至貞明四年九月。惠霸

❶計＝許㊐　❷唐＋(今)㊐㊂

等欲旌表師德立碑。勅允。開封尹王公撰之文也

唐蘄州黃崗山法普傳(休靜)

釋法普。姓潘氏。廬江人也。貌古情寬擁敗衲。觀方元和中。因見黃崗山色奇秀其峯巉崪其林欝密中有石壇平坦而高峙。乃放臺挂錫于中班荊。久之尋附樹架蓬茨僅容身而已。未幾有人自小徑而至見普驚怪。問云。何緣至此。曰某本行山麓。見巔頂騰漲紫氣盤紆可愛意此山有尤物。故來耳。諦視普遲迴而去。山下行者聞而尋焉。禪學之徒不數年遽盈百數。普却之曰。老僧獨居無物利人。君等亦無所乏。由是星居之庵多矣。弟子廣嚴等構成大院。禪客翕如傳其法者無算。一日集衆辭云。吾其終矣。汝曹善住珍惜。加趺坐胡床而卒。其身不壞散。後以香泥塗。❶纘之。至乾符中重立碑頌云。次洛京華嚴寺釋休靜。不知何許人也。屬洞山禪道風行。靜往造之。抉擿所疑。若雷復于本位焉。北返於洛邑開演。因赴內齋。諸名公皆執經諷讀。唯靜并其徒俱默坐。帝宣問。胡不轉經。訓答響應。仍皆屬對悅可帝情。尋迴平陽示滅。收舍利四處樹浮圖。勅謚寶智大師。塔號無爲也

梁郢州香嚴山智閑傳(大同)

釋智閑。青州人也。身裁七尺。博聞强記有幹略。親黨覩其所以。謂之曰。汝加力學則他後成佐時之良器也。俄爾辭親出俗。既而慕法心堅。至南方禮潙山大圓禪師。屬會咸推閑爲俊敏。潙山一日召對茫然。將諸方語要一時煨燼曰畫餅弗可充飢也。便望南陽忠國師遺跡而居。偶芟除草木擊瓦礫。失笑冥有所證抒頌唱之。由茲盛化。終後勅謚襲燈大師。塔號延福焉。次舒州桐城投子山釋大同。姓劉氏。舒州懷寧人也。幼性剛正有老成氣度。因投洛下保唐滿禪師出俗。初習安般觀業垂成逐求華嚴性海。復負錫謁翠微山。法會同伏牛元通激發請益大明祖意。由是放蕩周遊還歸故土。隱投子山結茅茨棲泊以求其志。中和中巢寇蕩。❷覆京畿天下悖亂。有賊徒持刃問同曰。住此何爲。對以佛法。魁渠聞面膜拜。脫身服裝而施之下山。以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亡。春秋九十六。法臘四十六。凡居化此山三十餘載云

梁撫州疎山光仁傳(本仁 居遁)

釋光仁。不知何許人也。其形矬而么麼。幼則氣槩淩物。精爽殆與常不同。早參洞山深入玄奧。其辯給又多於人也。嘗問香嚴禪師。答徵有偏負。曰某累重胝而至。得無勞乎。唾地而去。後居臨川疎山。衲客趨請頗有言辭。著四大等頌略華嚴長者論行于世。終入龕中。已有白鹿至靈前屈膝而起。時衆謂爲作弔焉。次筠州白水院釋本仁。不知何許人也。得心於洞山法席。仁罕譏道。而四方之人若影之附形。却之還至。乃徇丹陽人請住。無幾時天復中至洪井高安白水院聚徒。垂欲入滅。先觸處告違。乃集衆焚香曰。至香煙盡處是某涅槃時。如其言端坐而化。次龍牙山釋居遁。姓郭氏。臨川南城人也。年殆十四警世無常。而守恬淡白親往求出家于廬陵滿田寺。於嵩山受具戒。已思其擇木。乃參翠微禪會。而迷復未歸莫知投詣。聞洞上言玄格峻。躬造之。遁少進問曰。何謂祖意。答曰。若洞水逆流卽當爲說。而於言下體解玄微。隱衆栖息。七八年間孜孜戢曜。時不我知。久則通矣。天策府楚王馬氏素藉芳音。奉之若孝悌之門稟毘長矣。乃請居龍牙山妙濟禪院。侁侁徒侶常聚半千。爰奏舉詔賜紫袈裟并師號證空焉。則梁貞明初也方嶽之下。號爲禪窟闖其室得其門者亦相繼矣。至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留。九月十三日歸寂。遁出世近四十餘齡。語詳別錄

梁福州玄沙院師備傳

釋師備。俗姓謝。閩人也。少而憨黠酷好垂釣。往往泛小艇南臺江自娛。其舟若虛。同類不我測也。一日忽發出塵意投釣棄舟。上芙蓉山出家。咸通初年也。後於豫章開元寺具戒還歸故里。山門力役無不率先。布❸衲添麻芒屩續草減食而食語默有常。人咸長之。汪汪大度雖研桑巧計不能量也。備同學法兄則雪峯存師也。一再相逢。存多許與故目之爲備頭陀焉。有日譴之曰。頭陀何不遍參去。備對曰。達磨不來東土二祖不往西天。存深器重之。❹先開荒雪峯

❶纘＝鼓㊄　❷覆＝覆㊂㊄　❸衲＝納㊂㊄　❹先＝光㊄

備多率力。王氏始有閩土。奏賜紫衣號宗一大師。以開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終。春秋七十四。僧臘四十四。閩越忠懿王王氏樹塔。備三十年演化。禪侶七百許人。得其法者衆推桂琛爲神足矣。至今浙之左右山門盛傳此宗法嗣繁衍矣。其於建立透過大乘初門。江表學人無不乘風偃草歟

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽。不知何許人也。清標勝範造次奚及。罷尋經論勇冠緇流。往問律於石霜禪師。決了前疑。虛舟不繫。乃爲枯木衆之楣杌矣。後還蒲坂緇素歸心。時冀王友謙受封屏翰。好奇徇異。聞人一善厚禮下之。王召入府齋。論道談玄不覺膝之前席。頗增奉仰。續爲菩薩戒師。供施❶更蕃。❷度門人四百許員尼衆百數。壽平日罕言。言必利物。喜慍之色人未嘗見。望之若孤松凌雪焉。終時春秋九十三。加趺而坐。一月後髭髮再生。重剃入塔。塔之亭每有虎旋遶。風跡時繁。勅謚爲眞寂大師焉

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥。姓許氏。閩越人也。早悟羈縻忽求拔俗。循乎戒檢俄欲觀方。見巖頭禪師領會無疑。初樂杜默似不能言者。後爲所知敦喩允請住台州瑞巖山院。時道怤往參問。答對響捷。怤公神伏。後二衆同居。彥之威德凜若嚴霜糾正僧尼無容舛悟。故江表言御衆肅齊者。瑞巖爲最。嘗有三僧胡形清峭目睛轉若流電焉。差肩並足致❸禮。彥問曰。子從何來。曰天竺來。何時發。曰朝行適至。彥曰。得無勞乎。曰爲法忘勞。乃謁覩之足皆不躡地。彥令入堂上位安置。明旦忽焉不見云是辟支迦果人。然莫知階級。時有不測人入法會。非止一過。彥參學時號爲小彥長老。兩浙武肅王錢氏累召方肯來儀。終苦辭去。寺倉常滿。嘗有村嫗來參禮。彥曰。汝休拜跪。不如疾歸家救取數十百物命大有利益。嫗忩忙到舍。兒婦提竹器拾田螺正歸。嫗接取放諸水濱。又數家召齋。一一同日見彥來食。至終闍維。有瓦蛇緣樹杪投身火聚。當乎薪爇舍利散飛。或風動草木上紛紛而墜神異絕繁。具如別錄

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂。姓黃氏。泉州蒲田人也。其邑唐季多衣冠士子僑寓儒風振起。號小稷下焉。寂少染魯風率多强學。自爾淳粹獨凝道性天發。年惟十九二親始聽出家。入福州雲名山。年二十五登于戒足。凡諸學措若老苾芻。咸通之初禪宗興盛。風起於大潙也。至如石頭藥山其名寢頓。會洞山憫物高其石頭。往來請益學同洙泗。寂處衆如愚發言若訥。後被請住臨川曹山。參問之者堂盈室滿其所詶對邀射匪停。特爲毳客標準。故排五位以銓量區域。無不盡其分齊也。復注對寒山子詩流行寓內。蓋以寂素修舉業之優也。文辭❹遒麗號富有法才焉。尋示疾終于山。春秋六十二。❺僧臘三十七。弟子奉龕窆而樹塔。後南嶽玄泰著塔銘云

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛。俗姓李氏。常山人也。甫作童兒篤求遠俗。齋茹一餐調息終日。秉心❻唯確鄉黨所欽二親愛縛而莫辭。雖從情纓而難脫。既冠繼蹤城之武求師得解虎之傳。乃事本府萬歲寺無相大師矣。初登戒地例學毘尼。爲衆升臺宣戒本畢。將知志大安拘之於小道乎。乃自誨曰。持犯束身非解脫也。依文作解豈發聖乎。於是誓訪南宗程僅萬里。初謁雲居後詣雪峯玄沙兩會。參訊勤恪。良以嗣緣有在。得旨於宗一大師。明暗❼色空廓然無惑。密行累載處衆韜藏。雖夜光所潛而寶器終異。遂爲故漳牧太原王公誠請。於閩城西石山建遶宮而止。駐錫一紀有半。來往二百衆。琛以祕重妙法罔輕示徒。有密學懇求者時爲開演。後龍溪爲軍倅勤州太保瑯琊公志請。於羅漢院爲衆宣法。諱讓不獲。遂開方便。不斁載南北參徒喪疑而往者不可殫數。有角立者。撫州曹山文益江州東禪休復。咸傳琛旨。各爲一方法眼。視其子則知其父矣。以天成三年戊子秋。復戒閩城舊止遍翫近城梵宇。已俄示疾數日安坐告終。春秋六十有二。僧臘四十。遺戒勿遵俗禮而棺而墓。於是荼毘於城西院之東崗。收其舍利建塔于院之西。稟遺敎也。則淸泰二

❶更＝便(宋)(元)　❷度＝席(元)　❸禮＝謁(宋)　❹遒＝酉(宋)(元)　❺僧＝臘(元)　❻唯＝惟(宋)　❼色＝空(元)

年十二月望日也。探得法密付授耳。時神晏大師王氏所重。以言事督令捨玄沙嗣雪峯。確乎不拔。終爲晏譏而湊輸。惜哉

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜。杭州海鹽人也。俗姓孫氏。初誕纓紫色胎衣。爲童齔日俊朗抗節。於吳苑通玄寺登戒已。聞南方有禪學。遂遊閩嶺謁雪峯。提耳指訂頓明本性。乃述偈云。昔時謾向途中學。今日看來火裏氷。如是親依不下峯頂計三十許載。冥循定業護攝矜莊。泉州刺史王延彬召稜住昭慶院。禪子委輸唯虞後至。及於長樂府居長慶院。二十餘年出世不減。一千五百衆。稜性地慈忍不妄許人。能反三隅方加印可。以長興三年壬辰五月十七日長往。春秋七十九。僧臘六十。閩國王氏私諡之大師號超覺。塔葬皆出官供。判官林文盛爲碑紀德云

後唐杭州龍冊寺道怤傳

釋道怤。俗姓陳。永嘉人也。丱總之年性殊常準。而惡鯹血之氣。親黨强啖以枯魚。且虞嘔噦。求出家[1]於開元寺。具戒已遊閩入楚。言參問善知識。要決了生死根源。見臨川曹山寂公。大有徵詰。若學詢之[2]間僧稠也。終頓息疑於雪峯。閩中謂之小怤布納。時太原同名年臘之高故。鹽迴浙住越州鑑清院。時皮光業者日休之子。辭學宏贍探賾禪門。嘗深擊難焉。退而謂人曰。怤公之道崇論閎議莫臻其極。武肅王錢氏欽慕命居天龍寺。私署順德大師。次文穆王錢氏創龍冊寺請怤居之。吳越禪學自此而興。以天福丁酉歲八月示滅。春秋七十[3]茶毘于大慈山塢。收拾舍利起塔於龍姥山前。故僧主彙征撰塔銘。今舍利院弟子主之香火相繼焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付。吳郡崑山人也。幼隨父商*於豫章。聞禪寂之說乃有厭世之志。白求出家。父愠形*於色。愠止復白者三。父異其誠率略許之。遂詣江夏投清平大師。問曰。爾來何求。付曰。志求法也。清平師憐其幼而抱器。撫以納之。夙興夜號殊於群童。及長爲之落飾尋登戒度。奉師彌謹撿身彌至。問法無厭飫見性不齷齪。清平頷而許之。一旦謂人曰。吾聞學無常師。吾非匏[4]瓜。豈繫[5]于此而曠*于彼乎。遂辭師而抵宜春之仰山禮南塔涌禪師。應對言語。深認仰山之勢。頓了直下之心。仰山[6]驩然器重之。拳伏膺棲神累載。後遊于廬陵安福縣宰楊公建應國禪院。請付居之。禪徒子來堂室旻滿。楊宰罷任。其鄉人復於鵠湖山建院。迎以居之。廉使上聞錫名曰清化禪院。禪徒麕至請問者腨進。皆不我屑。豈多讓于前輩乎。有同里僧謂付曰。父母之鄉胡可棄也。任緣徇世顧師歸歟。遂別鵠湖而還故國。時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾鉢器有加禮焉。丁酉歲錢城成將。闢雲峯山建清化禪院。召以居之。次忠獻王錢氏遣使錫以紫袈裟。付上章累讓。再賜之又讓之。遂[7]故以納衣。付曰。吾非榮其賜而飾讓也。恐後人之倣吾而逞欲矣。尋賜號曰純一禪師。又固讓之。付不以情忘情故情冥。不以道求道故道直。所居院之殿宇堂室。人競崇建之。鑄鐘千餘斤。新額曰雲峯清化禪院。雲水之侶輻湊。瞻瞻不欲捨旃。開運四年丁未歲秋七月示疾。謂衆曰。生也法起。歿也法滅。起滅非言論所及也。安然而逝。有大雨疾風以震林木拔矣。享年六十六。臘四十有五歸窆*於山之北塢。弟子應清等十餘人。奉師遺訓不墜其道焉。僧主彙征爲塔銘。建隆二年立

晉永興永安院善靜傳(善照)

釋善靜。俗姓王氏。長安金城人也。父朗唐威州刺史。母李氏。[8]因夢梵僧容照爛金色。遂爾娠焉。及生岐嶷殆乎知學博通群言。因掌書奏于神策軍。中尉器重之。忽厭浮幻潛詣終南豐德寺禮廣度禪師。時年二十七也。洎乎削染受具。天復中南遊樂普見元安禪師乃融心要。北還化徒于故里。結廬于終南雲居山。道俗歸之如市。又起遊峨嵋禮普賢銀色世界。迴興元。連帥王公禮重留之。後還故鄉已黍離矣。留守王公營永安禪院以居之。以開運丙午歲冬。鳴椎集僧囑累遺方丈。東向右脇而化。俗壽八十九。僧臘六十。黑白之衆若喪嚴親。明年正月八日。茶毘於城南獲舍利數千粒。漢乾祐三年庚戌八月八日。遷塔于長安義陽鄉。石塔巋然。初靜率多先覺往遊韓道。避昭

[1]於＝于宋元* [2]間＝問宋 [3]荼＝茶宋* [4]瓜＝爪元 [5]于＝於宋元* [6]驩＝驩宋元 [7]故＝救宋 [8]因＝固宋元

宗之蒙塵。又生平洗沐舍利隕落皆收祕不許弟子示人。又嘗禪寂次。窓外無何有白鶴馴狎于庭。若有聽法之意。靜令人驅斥之。凡此殊徵有而不有。晉昌軍府主郭公歸信焉。營構禪院命以居之。翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉。

次杭州龍華寺釋靈照。本高麗國人也。重譯而來學其祖法。入乎閩越得心於雪峯。苦志參陪以節儉勤于衆務。號照布納焉。千衆畏服。而言語似涉島夷。性介特以恬淡自持。初住齊雲山。次居越州鑑清院。嘗秖對副使皮光業。語不相投。被擧擯徙龍興焉。及湖州太守錢公造報慈院請住。禪徒翕然。吳會間僧捨三衣披五納者不可勝計。忠獻王錢氏造龍華寺。迎取金華傅翕大士靈骨道具寘于此寺。樹塔命照住持焉。終于此寺。還塔大慈山之峯

周金陵清[1]涼文益傳

釋文益。姓魯氏。餘杭人也。年甫七齡挺然出俗。削染于新定智通院。依全偉禪伯。弱年得形俱無作法於越州開元寺。于時謝俗累以拂衣。出樊籠而矯翼。屬律匠希覺師盛化其徒于鄮山育王寺。甚得持犯之趣。又遊文雅之場。覺師許命爲我門之游夏也。尋則玄機一發雜務俱[2]損。振錫南遊止長慶禪師法會。已決疑滯。更約伴西出湖湘。爾日暴雨不進。暫望西院寄度信宿。避溪漲之患耳。遂參宣法大師。曾住漳浦羅漢。閩人止呼羅漢。羅漢素知益在長慶頴脫。銳意接之。唱導之由玄沙與雪峯血脈殊異。益疑山頓摧正路斯得。欣欣然挂囊栖止。變途迴軌確乎不拔。尋遊方却抵臨川。州牧請住崇壽。四遠之僧求益者不減千計。江南國主李氏始祖知重迎住報恩禪院。署號淨慧。厥後微言欲絕大夢誰醒。既傳法而有歸。亦同凡而示滅。以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙。國主紆于方丈問疾。閏月五日剃髮澡身與衆言別。加趺而盡顏貌如生。俗年七十四。臘五十五。私謚曰大法眼。塔號無相。俾城下僧寺具威儀禮迎。引奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉。益好爲文筆。特慕支湯之體。時作偈頌眞讚。別形纂錄。法嗣弟子天台德韶慧明漳州智依鍾山道欽潤州光逸吉州文遂江南後主。爲碑頌德。韓熙載撰塔銘云

周廬山佛手巖行因傳 道潛

釋行因。不詳姓氏。雁門人也。遊方問道于江淮。見廬山北有巖遙望如垂手焉。手下則深邃可三五丈許。因獨棲禪觀于其中。僞唐主元宗聞之三徵召不起。巖中夜闌有異鹿一。臥于因之石屋之側。又錦囊鳥一伏宿于石壁下。二物都無驚怖。因不度弟子。有隣庵僧爲之供侍。一日小疾謂侍僧曰。卷上簾我去去。簾方就鉤。下床三數步間立屹然而化。春秋七十許。元宗命畫工寫眞。而閣維收遺骨。白塔在巖背焉。初因傳禪法于襄陽鹿門山。尋爲元宗堅請於棲賢寺開堂唱道。不及朞月潛歸巖窟。初巖如五指。中指上有松一株。因終之日此亦枯瘁。因有經籍之學有問則指摘先儒得失章句是非。談論不滯於方隅。開喩必含於敎化。實得道之良士也

系曰。凡夫捨報尸必一同也。佛則右脇果位坐亡。首搘地者現通。身立中者彰異。其惟欲行步而化者。除後僧會外則因公有焉

次錢塘慧日永明寺釋道潛。俗姓武。蒲津人也。生而强壯容姿端雅。成立則身長七尺許。胸前黑子七點若斗之綱魁焉。投中條山棲巖大通禪院。禮眞寂禪師爲親敎也。戒撿[3]嚴明訥言敏行。師亡之後誓入雁門五臺山。以精恪之故躬覩文殊聖容。後諸方無定遊處。[4]未到臨川見崇壽益禪師。頓明心決。次棲衢州古寺覽閱藏經。晝宴坐中見文殊現形。不覺起而作禮。及詣杭禮阿育王塔。跪而頂戴淚下如雨。問掌塔僧曰。舍利人不目擊還實有否。僧曰。按傳記云。藏在內角中。望若懸鐘焉。潛疑未已。遂苦到跪禮更無間然。俄見舍利紅色在懸鐘之外。盡瞻而行。潛悲喜交集。又光文大師彙征迥然肯重自爲檀越。歸於山齋行三七日普賢懺。忽見還吉御象在塔寺三門亭下。其象鼻直枕行懺所。漢南國王錢氏命入王府受菩薩戒。造大伽藍號慧日永明。請以居之。假號曰慈化定慧禪師。別給月俸以施之。加優禮也。建隆二年辛酉九月十八日示疾而終。入棺之際。有白光盡發字宇瑩然。時衆皆覩。至十月內於龍井山茶

[1]涼＋(院)(宋)(元)　[2]損＝捐(宋)(元)　[3]嚴＝儼(宋)　[4]未＝末(宋)

毘。所收舍利夥多。有屠者自惟惡業。展襟就火聚乞求。斯須獲七顆。屠家持於印氏塔中。至開寶庚午歲天台韶禪師建石塔緘其眞骨。癸酉歲塔頂放白光焉

❶宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德。俗姓黃錢塘人也。父超修學儒術而長於繢畫。傳周昉佛粉本。受筆法於吳興李沼長史。德幼有出家之志。心性孤僻而寡合。遂往天台受具習禪法於天龍寺道怤禪師。尋往江西問道。自雲居往廬阜。孤節高岸實不見有所欲。江南國主李氏。召入內道場安置。慮其不群。別構羅漢院處之。若求入山。請住廬山新院。乃列威儀導引焉。德且裝衣荷擔而入。然後升座對答參問焉。其國主賜賚未嘗以表牋報謝。有國老宋齊丘者。禮以師道。以開寶中卒于山院。德一生服用麤章袴襪而已。行杜多法。供億諸禪侶廚無匱乏。或謂德有黃白術焉

＊宋天台山德韶傳

釋德韶者。姓陳氏。縉雲人也。幼出家于本郡登戒。後同光中尋訪名山參見知識。屆指不勝其數。初發心於投子山和尚。後見臨川法眼禪師。重了心要。遂承嗣焉。始入天台山建寺院道場。無幾韶大興玄沙法道。歸依者衆。漢南國王錢氏嘗理丹丘。韶有先見之明。謂曰。他日爲國王當興佛法。其言信矣。遣使入山旁午。後署大禪師號。每有言時無不符合。蘇州節使。錢仁奉有疾。遣人齎香往乞願焉。乃題疏云。令公八十一。仁奉得之。甚喜曰。我壽八十一也。其年八月十一日卒焉。凡多此類。韶末終之前也。華頂石崩振驚百里。山如野燒蔓莛。果應韶終。焚舍利繁多營塔。命都僧正贊寧爲塔碑焉。享年八十二。法臘六十四。卽開寶五年壬申歲六月二十八日也。語錄大行。出弟子傳法百許人。其又興智者道場數十所。功成不宰心地坦夷。術數尤精利人爲上。至今江浙間謂爲大和尚焉

論曰。梵語禪那華言念修也。以其觸情念而無念。終日修而無修。又云正定也。正受也正則廓然冥而定矣。正受簡邪思惟。增遍計故。所以奢摩他以寂靜故。三摩提以觀如幻故。若禪那者俱離靜幻故。始云菩薩不住此岸不住彼岸而度衆生令登彼岸也。若然者諸聖住處既如彼。諸聖度生復若何。稽夫法演漢庭極證之名未著。風行廬阜禪那之學始萌。佛陀什秦擯而來。般若多晉朝而至。時遠公也密傳坐法深斡玄機。漸染施行依違祖述。吳之僧會亦示有緣。俱未分明肆多隱祕。及乎慧文大士。肇尋龍樹之宗。思大禪翁繼傳三觀之妙。天台智者引而伸之。化導陳隋。名題止觀。學有中天達磨哀我群生。知梵夾之雖傳爲名相之所溺。認指忘月。得魚執筌。但矜誦念以爲功。不信己躬之是佛。是以倡言曰。吾直指人心見性成佛不立文字也。此乃乘方便波羅蜜徑直而度免無量之迂迴焉。嗟乎經有曲指。曲指則漸修也。見性成佛者。頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足。此心卽佛畢了無異。如此修證。是最上乘禪也。不立文字者經云。不著文字不離文字非無文字。能如是修不見修相也。又達磨立法要唯二種。謂理也行也。然則直而不迂不速而疾。云不立文字。乃反權合道也。爾時梁武不知魏人未重。向少林而面壁。唯慧可以神交。亦猶白雪難歌巴童寡和。後則臨汧。牧圉子孫終號於強秦避狄。岐❷邠文武乃成其王道可生璨。璨生信。信下分二枝。一忍二融。融牛頭也。忍生秀與能。能傳信衣。若諸侯付子孫之分器也。厥後此宗越盛焉。蔭車百輛。尼拘樹而展轉垂枝施雨萬方。阿耨龍而連筵布潤。當是時也應其懸記屬于此人。後來得道無央數。是歟。重之曰。夫禪之爲物也其大矣哉。諸佛得之昇等妙。雖龍得之破障纏。卒由速疾之門無過此。故今之像末鬬諍復生。師足既傷耆爭未已。如聞此心是佛。便言三十二相何無。或聞一路涅槃。則曰八萬法門何在。曾不知經中發菩提心此見佛性也。云何修菩薩行。此行布修行也。因信不及無明所迷溺喪忘歸。何由復業。或學經以示之。則對曰。此性宗法。或謂之曰。莫是魔說還可焚毀否。且置而勿論。又欲棄之。又欲存之。不其惑乎。昔者于闐諸部謂道行經爲婆羅門書。烏荼小乘謗大乘學作空華外道。西乾尚爾此何驚乎良以

❶（大）＋宋㊄㊅＊　❷邠＝郃㊄㊅

六代宗師一期舉唱但破百年之暗寧營一室之明。殊不知禪有理焉禪有行焉。脫或戒乘俱急目足更資行不廢而理逾明法無偏而功兼濟。然後❶如可與言禪已矣。其如玄學多斥講家目爲數寶之人。終困騰空之室。那不見經是佛言禪是佛意。諸佛心口定不相違。施設逗根用有時處。況以經江高國紀之名。論海總朝宗之會。毘尼‥學軌範千途。投形俱染釋子之基。唱隨行淨沙門之業。擬捐三事何爲一乘。終恒不足之差。豈倒轉依之地。通人不諳賢子何知。佛事門中不捨一法。吹聲貽責遷怒傷人。因蟹鼠以破盆。爲鶬搏而噬主。自他俱有彼我須均。縱橫諸而成一。秦氣劑和而成一味者也。今從貞觀及于宋朝。於山選山露須彌而出海。於羽求羽放金翅以騰空。今丑鑽仰之儔慕此堅高之道矣。吾徒通達無相鮮倫。昔若文武是一人之藝。不能兼者互相非斥耳。若相推重佛法增明。酬君王度己之恩。答我佛爲師之訓。愼之哉愼之哉

宋高僧傳卷第十❷三

宋高僧傳卷第十四

宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

明律篇第四之一 正傳二十人 附見五人

唐京兆西明寺道宣傳大慈

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。一云長城人。其先出自廣陵太守讓之後。洎太史令樂之。撰天文集占一百卷。考諱申。府君陳吏部尚書。皆高矩令猷周仁全行。盛德百代君子萬年。母娠而夢月貫其懷。復夢梵僧語曰。汝所妊者卽梁朝僧祐律師。祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也。宜從出家崇樹釋教云。凡十二月在胎。四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗誦習諸經。依智頵律師受業。洎十六落髮。所謂除結非欲染衣。便隷日嚴道場。弱冠極力護持專精克念。感舍利現❸於寶函。隋大業年中從智首律師受具。武德中依首習律。纔聽一遍方議修禪。頵師呵曰。夫適遐自邇因微知章。修捨有時功願須滿。未宜卽去律也。抑令聽二十遍。已乃坐山林行定慧。晦迹於終南倣掌之谷。所居之水神人指之。穿地尺餘其泉迸涌。時號爲白泉寺。猛獸馴伏每有所依。名華芬芳奇草蔓延。隨末徙崇義精舍。載遷豐德寺。嘗因獨坐護法神告曰。彼淸宮村故淨業寺。地當寶勢道可習成。聞斯卜焉。焚功德香行般舟定。時有群龍禮謁。若男若女化爲人形。沙彌散心顧盻邪視。龍赫然發怒將搏攫之。尋追悔吐毒井中。具陳而去。宣乃令封閉。人或潛開往往煙上。審其神變或送異華。一奩形似棗華大如榆莢。香氣馚馥數載宛然。又供奇果李孟梨柰。然其味甘其色潔。非人間所遇也。門徒嘗欲舉陰事先是潛通。以定觀根隨病與藥。皆此類者。有處士孫思邈嘗隱終南山。與宣相接結林下之交。每一往來議論終夕。時天旱。有西域僧於昆明池結壇祈雨。詔有司備香燈供具。凡七日池水日漲數尺。有老人夜詣宣求救。頗形倉卒之狀曰。弟子卽昆明池龍也。時之無雨乃天意也。非由弟子。今胡僧取利於弟子而欺天子言祈雨。命在旦夕。乞和尙法力加護。宣曰。吾無能救爾。爾可急求孫先生。老人至思邈石室冤訴再三云。宣律師示我故敢相投也。邈曰。我知昆明池龍宮有仙方三十首。能示余余乃救爾。老人曰。此方上界不許輒傳。今事急矣。固何所悋。少選捧方而至。邈曰。爾速還無懼胡僧也。自是池水大漲數日溢岸。胡僧術將盡矣無能爲也。及西明寺初就。詔宣充上座。三藏奘師至止。詔與翻譯。又送眞身往扶風無憂王寺。遇勅令僧拜等。上啓朝宰護法又如此者。撰法門文記廣弘明集續高僧傳三寶錄羯磨戒疏行事鈔義鈔等二百二十餘卷。三衣皆紵一食唯菽。行則杖策坐不倚床。蚤蝨從遊居然除受。土木自得固己亡身。嘗築一壇。俄有長

❶如＝始㊪　❷三十(習禪篇第三之六)㊪㊎　❸於＝于㊪㊎*

有僧談道知者。其賓頭盧也。復三果梵僧禮壇。讚曰。自佛滅後像法住世興發毘尼唯師一人也。乾封二年春冥感天人來談律相。言鈔文輕重儀中舛誤。皆譯之過非師之咎。請師改正。故今所行著述多是重修本是也。又有天人云。曾撰祇❶洹圖經。計人間紙帛一百許卷。宣苦告口占。一一抄記上下二卷。又口傳偈頌號付囑儀十卷是也。貞觀中曾隱沁部雲室山。人睹天童給侍左右。於西明寺夜行道足跌。前階有物扶持履空無害。熟顧視之乃少年也。宣遽問。何人中夜在此。少年曰。某非常人。即毘沙門天王之子那吒也。護法之故擁護和尚。時之久矣。宣曰。貧道修行無事煩太子。太子威神自在。西域有可作佛事者。願爲致之。太子曰。某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨。敢不奉獻。俄授*於宣。宣保錄供養焉。復次庭除有一天來禮謁。謂宣曰。律師當生覩史天宮。持物一苞云。是棘林香。爾後十旬安坐而化。則乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五十二。累門人窆于壇谷石室。其後樹塔三所。高宗下詔令崇飾圖寫宣之眞。相匠韓伯通塑繢之。蓋追仰道風也。宣從登戒壇及當泥曰。其間受法傳教弟子可千百人。其親度曰大慈律師。授法者文綱等。其天人付授佛牙。密令文綱掌護持去崇聖寺東塔。大和初丞相韋公處厚。建塔於西廊焉。宣之持律聲振竺乾。宣之編修美流天下。是故無畏三藏到東夏朝謁。帝問自遠而來得無勞乎。欲於何方休息。三藏奏曰。在天竺時常聞西明寺宣律師秉持第一。願往依止焉。勅允之。宣持禁堅牢。捫蝨以綿紙裹投*於地。三藏曰。撲有情*於地之聲也。凡諸密行或制或遮良可知矣。至代宗大曆二年。勅此寺三綱。如聞彼寺有大德道宣律師。傳授得釋迦佛牙及肉舍利。宜即詣右銀臺門進來。朕要觀禮。至十一年十月。勅每年內中出香一合。送西明寺故道宣律師堂。爲國焚之禱祝。至懿宗咸通十年。左右街僧令霄玄暢等上表乞追贈。其年十月勅謚曰澄照。塔曰淨光。先所居久在終南故號南山律宗焉。天寶元載靈昌太守李邕。會昌元年工部郎中嚴厚本各爲碑頌德云

系曰。律宗犯即問心。心有虛實故。如未得道。起覆想說則宜犯重矣。若實有天龍來至我所而云。犯重招謗遝婆羅漢同也。宣屢屢有天之使者。或送佛牙或充給使。非宣自述也。如遺龍去孫先生所。豈自言邪。至*於乾封之際。天神合沓或寫祇*洹圖經付囑儀等。且非寓言於鬼物乎。君不見十誦律中諸比丘尙揚言。目連犯妄。佛言。目連隨心想說無罪。佛世猶爾。像季嫉賢斯何足怪也。又無畏非開元中者。貞觀顯慶已來莫別有無畏否

唐京兆恒濟寺道成傳

釋道成者。不知何許人也。居*於天邑。演彼律乘。戒月揚光圓而不缺。德瓶告實滿而不傾。當顯慶中敷四分一宗有同霧市。時文綱律匠。雖先依澄照大師後習律文。乃登成之堂奧矣又懷素著述皆出其門。垂拱中日照三藏譯顯識等經。天后詔名德十員助其法化。成與明恂嘉尙同預證義。由是聲飛神甸位首方壇。謂之梧桐多棲鳳鳥。謂之芳沚頗秀蘭蕙。門生孔多無過此集。然不詳終所

系曰。成公與隋蔣州道成同號而異實。二者奚先。通曰。隋成也精乎十誦。著述尤多。唐成也傳乎四分。譯講偕妙。然其撰集則開悟迷淪。究其翻傳則陶甄教道。譬猶後焰龐及乎前光。似寶或慚乎異寶。互有長短用則無遺也

唐京師崇聖寺文綱傳 名恪

釋文綱。姓孔氏會稽人也。曾祖範陳都官尙書。祖穰祠部侍郎。考項坐逃海避隋。擇木歸舜。貞觀始拜尙乘直長。咸光復儒業旁通釋教。是故綱也植宿根從習氣。慈母懷孕雜食棄捐。有婆羅門僧頭陀。語其母曰。若此男終紹三寶。自爾每聞空中多異香雜仙樂。及誕育之日。白鶴翔集若臨視焉。比襁褓中午後不受乳哺。猶堅持齋者。重齠隨師訪道。十二出家。冠年受具。精慮苦行專念息心。麥糵糗糧麻衣草屨。操有彝憲口無濫言。尋詣京兆沙門道成律師稟毘尼藏。二十五講律。三十登壇。每勤修深思凝視反聽。淨如止水。嶷若斷山。或風雨宴居。或晝夜獨得。故能吉祥在手不捨其瓶。

❶洹＝桓㊈㊄*

威德迎風不絕於氣。出籠瘠雁坐致虛空。起屋下層自然成就。❶唯甘露之滯口喻利劍之傷人。愼之重之。廣矣至矣。由是八方來學四分永流。請益者擧袂雲臨。讃歎者發聲雷駭。久視中天作淫雨。人有憂色。綱❷慜之乃端坐思惟。却倚屋壁奄至中夕。欻爾半傾唯餘背間。嶷然山立。識者以爲得神通因定力。故日月靈跡幽明潛感。兆於集事應乎遺言。左右怪之。綱曰。夫眞實無相塵色本空。正覺圓常大悲湛定。不可取也。是以一時法主四朝帝師。同迦葉之入城。遇匿王之説戒。竹園門外別有沙彌。畢樹枝間廣聞鷄鳥。所以受潤者博。入見者深。萬病已痊獲歡喜之藥。一心不染解煩惱之纒。又恭承綠綸京都翻譯。追論惠用遠契如因。翹誠滿朝檀施敵國。但依布薩盡用莊嚴。累歷伽藍二十餘所。凡是塔廟各已華豐。猶且刺血書經向六百卷。登壇受具僅數千人。至若至勤納無我之海。不寢不食種無生之田。長安四年奉勅往岐州無憂王寺迎舍利。景龍二載中宗孝和皇帝延入內道場行道。送眞身舍利往無憂王寺入塔。其年於乾陵宮爲內尼受戒。復於宮中坐夏。爲二聖內尼講四分律一遍。中宗嘉尚爲度弟子。賜什物綵帛三千匹。因奏道場靈感之事。六月七日御札題牓爲靈感寺。是也。諸寺辟碩德以隸焉。夫其左纛宿右上林。南臺終山北池渭水。千門宮闕化出雲霄。萬乘旌旗天迴原隰。先天載睿宗聖眞皇帝。又於別殿請爲菩薩戒師。妃主環階侍從羅拜。兜率天上親聽法言。王舍城中普聞淨戒。恩旨賜絹三千餘匹。綱悉付常住隨事修營。或金地繚垣用增上價。或寶坊飛閣克壯全模。或講堂經樓舍利淨土。或軒廊器物厨庫園林。皆信施法財周給僧實。方將示迷津引覺路。濯熱火宅拯溺毒流。而乃奄忽神遷。斯須薪盡。雖有應化何其速歟。以開元十五年八月十五日。怡然長往。時春秋九十有二。其年九月四日塔於寺側焉。聞哀奔喪執紼會葬。香華幢蓋。緇素華夷。塡城塞川。錘雲翳景。蓋數萬人。有若法侶京兆懷素滿意承禮襄陽崇拔扶風鳳林江陵恒景淄川名恪等。百餘人。咸曰智河舟遷法宇棟橈而已哉。有若弟子淮南道岸蜀川神積岐隴慧顗京兆神慧思義紹覺律藏恒暹崇業等。五十餘人。並目以慈眼入於度門。金棺不追灰骨罔答。乃請滑臺太守李邕爲碑。邕象彼馬遷法其❸班氏。以二人而同傳。必百行以齊肩。不忝懷素前不慚宣師後。李北海題品不其韙乎。有淄州名恪律師者。精執律範切勤求解。嘗側宣師法筵。躬問鈔序義。宣師親錄隨喜靈感壇班名*於經。末又附麗文綱之門也

唐京師恒濟寺懷素傳(賓律師)

釋懷素。姓范氏。其先南陽人也。曾祖嶽高宗朝選調爲絳州曲沃縣丞。祖徽延州廣武縣令。父強左武衛長史。乃爲京兆人也。母李氏夢雲雷震駭因而娠焉。誕育之辰神光滿室。見者求占。此子貴極。當爲王者之師傅也。幼齡聰黠器度寬然。識者曰。學必成功才當逸格。耳聞口誦皆謂老成。年及十歲忽發出家之意。猛利之性二親難沮。貞觀十九年玄奘三藏方西域迴。誓求爲師。雲與龍而同物。星將月以共光。俱懸釋氏之天。悉麗著明之象。初尋經論不費光陰。受具已來專攻律部。有鄴郡法礪律師一方名器五律宗師。迷方皆俟其指南。得路咸推其鄉導。著疏十卷別是命家。見接素公知成律匠。研習三載乃見諸瑕。喟然歎曰。古人義章未能盡善。咸亨元年發起勇心別述開四分律記。至上元三年丙子歸京。奉詔住西太原寺。傍聽道成律師講不輟緝綴。永淳元年十軸畢功一家新立。彈糾古疏十有六失焉。新義半千百條也。傳翼之彪搏攫而有知皆畏。乘風之震砰輷而無遠不聞。所化翕然所傳多矣。復著俱舍論疏一十五卷遺教經疏二卷鈔三卷新疏拾遺鈔二十卷四分僧尼羯磨文兩卷四分僧尼戒本各一卷。日誦金剛經三十卷。講大律已疏計五十餘遍。其餘書經畫像不可勝數。於本寺別院忽示疾。力且薾然。告秀章曰。余律行多缺一報將終。時空中有天樂瀏亮。奄然而逝。俗齡七十四。法臘五十三。葬日有鴻鶴遶塔悲鳴。至暮方散。素所撰述宗薩婆多何邪。以法密部緣化地部出化地從有部生故出受體以無表色也。又斥二宗云。相部無知則大開量中得自取大小行也。南山犯重則

❶唯＝惟【宋】【元】 ❷慜＝愍【宋】【元】 ❸班＝斑【元】

與天神言論。是自言得上人法也。大抵素疏出謂之新章焉。開元中嵩山賓律師造飾宗記以解釋之。對礪舊疏也。又謂爲東西塔律宗。因傳習處爲名耳。大曆中相國元公載奏成都寶園寺置戒壇傳新疏。以俸錢寫疏四十本法華經疏三十本。委寶園光翌傳行之。後元公命如淨公爲素作傳。韋南康皐作靈壇傳授毘尼。新疏記有承襲者。刊名于石。其辭富麗其翰兼美。爲蜀中口實焉

唐光州道岸傳

釋道岸。姓唐氏。世居潁川。是爲大族。漢尚書令琳司空珍吳尚書僕射固雍州刺史彬涼鎮北將軍瑤之後也。永嘉南度還於光州。衣冠人物暉映今古。岸生而不群少而奇概。爰在砦齔有若老成。齒胄膠庠徇齊墳典。猶恐聞見未博藝業有遺。遂浮江淮達洙泗。探禹穴升孔堂。多歷年所矣。操翰林之鼓吹游學海之波瀾。討論百家商攉三教。乃歎曰。學古入官紆金拾紫。儒教也。餐松餌栢駕鶴乘龍。道教也。不出輪迴之中俱非栰喩之義。豈若三乘妙旨六度宏功。紹鉢世間掌握沙界哉。遂落髮出家洗心訪道。一音克舉四句精通。堅修律儀深入禪慧。夜夢迦葉來爲導師。朝閱眞經宛契冥牒。由是聲名藉甚遠近吹噓。爲出世之津梁。固經行之領袖。十方龍象罔不師範焉。萬國鵷鸞無敢讎對者。向若迴茲妙識適彼殊途。議才必總於四科。濟世雅符於三傑。有若越中初法師者。祕藏精微罔不明練。道高寰宇德重丘山。岸聞善若驚同聲相應。乘杯去楚杖錫遊吳。雲霧一披鐘鼓齊振。期牙合契澄什聯芳。由是常居會稽龍興寺焉。揚越黎庶江淮釋子。輻輳烏合巷少居人。罕登元禮之門。且覩公超之市。岸身遺纓蓋心等虛空。不擇賢愚無論貴賤。溫顏接待善誘克勤。明鑑莫疲洪鐘必應。皆類天挹海虛往實歸。其利博哉。無得稱也。時號爲大和尚。登無畏座講木叉律。容止端嚴辭辯淸暢。連環氷釋理窟毫分。瞻仰者皆悉由[1]衷。聽受者得未曾有。於是高僧大士心醉神傾。捐棄舊聞佩服新義。江介一變其道大行。孝和皇帝精貫白業遊藝玄樞。聞而異焉。遣使徵召前後數介。然始入朝與大德數人同居內殿。帝因朝暇躬問淸言。雖天縱屢迴而聖威難犯。凡厥目對靡不魂驚。皆向日趨風滅聽收視。岸人望雖重僧臘未高。猶淪居下筵累隔先輩。惜帝有輪王之位不起承迎。以吾爲舍那之後晏然方坐。皇帝覩其高尙。伏以尊嚴偏賜衣鉢特彰榮寵。因請如來法味屈爲菩薩戒師。親率六宮圍繞供養。仍圖畫於林光宮。御製畫讚辭曰。戒珠皎潔。慧流清淨。身局五篇心融八定。學綜眞典觀通實性。維持法務綱統僧政。律藏冀兮傳芳。象教因乎光盛。比夫靈臺影像麟閣丹青。功德義殊。師臣禮異。銓擇綱管統帥僧徒者。有司之任也。以岸盛德廣大至行高邈。思遍雨露特變章程。所歷都白馬中興。莊嚴薦福罔極等寺綱維總務。皆承勅命深契物心。天下以爲榮。古今所未有。中宗有懷罔極追福因心。先於長安造薦福寺。事不時就作者煩勞。勅岸與工部尙書張錫同典其任。廣開方便博施慈悲。人或子來役無留務。費約功倍。帝甚嘉之。[2]頻邀賞錫。何間昏曉。既荷天澤言酬恩地。遂還光州度人置寺。於是祇陀苑囿爵起僧坊。拘隣比丘便爲人寶。能事斯畢夫何恨哉。江海一辭星霜二紀。每懷成道之所。更追鐘漏之期。遂去上京還至本處。將申顧命精擇門人僧行超玄儼者。是稱上足也。克傳珠髻之寶。俾賜金口之言。右脇而臥示其泡幻也。以開元五年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道場。時年六十有四。海竭何依。山崩安仰。天人感慟道俗哀號。執紼衣縗動盈萬計弟子龍興寺慧武寺主義海都維那道融大禹寺懷則大善寺道超齊明寺思一雲明寺慧周洪邑寺懷瑩香嚴寺懷彥平原寺道綱湖州大雲寺子瑀興國寺慧纂等。秀稟珪璋器承磨琢。荷導蒙之力懷話羽之恩。思播芳塵必題貞石。乃請禮部侍郎姚奕爲碑紀德。初岸本文綱律師高足也。及孝和所重其道克昌。以江表多行十誦律。東南僧堅執罔知四分。岸請帝墨勅執行南山律宗。伊宗盛于江淮間者岸之力也

唐百濟國金山寺眞表傳

釋眞表者。百濟人也。家在金山世爲弋獵。

[1] 衷＝衰〔元〕 [2] 頻＝類〔宋〕〔元〕

表多羅挂弓矢最便。當開元中逐獸之餘憩*於田畎。閒折柳條貫蝦蟇。成串置*於水中。擬為食調。遂入山網捕。因逐鹿由山北路歸家。全忘取貫蟇歟。至明年春獵次聞蟇鳴。就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活。表*於時歎惋。自責曰。苦哉。何為口腹令彼經年受苦。乃絕柳條徐輕放縱。因發意出家。自思惟曰。我若堂下辭親室中割愛。難離慾海莫揭愛籠。由是逃入深山以刀截髮。苦到懺悔。舉身撲地志求戒法。誓願要期彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功。遶旋叩搕。心心無間念念翹勤。經*於七宵。詰旦見地藏菩薩手搖金錫為表策發教發戒緣作受前方便。感斯瑞應歎喜遍身勇猛過前。二七日滿有大鬼現可怖相。而推表墜*於巖下。身無所傷。匍匐就登石壇上。加復魔相未休。百端千緒。至第三七日質明。有吉祥鳥鳴曰。菩薩來也。乃見白雲若浸粉然更無高下山川平滿成銀色世界。兜率天主逶迤自在儀衛陸離圍遶石壇。香風華雨且非凡世之景物焉。爾時慈氏徐步而行。至*於壇所垂手摩表頂曰。善哉大丈夫。求戒如是至*於再至*於三。蘇迷盧可手攘而却。爾心終不退。乃為授法。表身心和悅猶如三禪。意識與樂根相應也。四萬二千福河常流。一切功德尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣瓦鉢。復賜名曰真表。又於膝下出二物。非牙非玉乃籤檢之制也。一題曰九者。一題曰八者。各二字。付度表云。若人求戒當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。如❶來戒人。或九十日或四十日或三七日。行懺苦到精進期滿限終。將九八二籤參合百八者。佛前望空而擲。其籤墮地以驗罪滅不滅之相。若百八籤飛迸四畔。唯八九二籤卓然壇心而立者。即得上上品戒焉。若衆籤雖遠。或一二來觸九八籤。拈觀是何煩惱名。抑令前人重覆懺悔已。❷正將重悔煩惱籤和九八者擲。其煩惱籤去者名中品戒焉。若衆籤埋覆九八者。則罪不滅不得戒也。設加懺悔過九十日得下品戒焉。慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有焉。囑累已天仗既迴山川雲霽。於是持天衣執天鉢。猶如五夏比丘。徇道下山。草木為其低垂覆路。殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑言。菩薩出山來何不迎接。時則人民男女布髮掩泥者。脫衣覆路者。氈罽氍毹承足者。華絪美褥填坑者。表咸曲副人情一一迴踐。有女子提半端白氈覆於途中。表似驚忙之色迴避別行。女子怪其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適觀氈縷間皆是豬子。吾慮傷生避其誤犯耳。原其女子本屠家。販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行。表語之曰。吾不入郛郭。汝可導引。至可修行處則乃緩步而行。三十來里就一山坡蹲踞*於前。時則拄錫樹枝敷草端坐。四望信士不勸自來。同造伽藍號金山寺焉。後人求戒。年年懺罪者絕多今影堂中道具存焉

系曰。表公革心變行。一日千里。果得慈氏為授戒法。此五十受中何受耶。通曰。近上法見諦自誓也。發天眼通。是證初二果也。非諦理現觀而何。專據石壇與多子塔前自誓同也。或曰。所授籤檢以驗罪滅之相。諸聖教無文。莫同諸天傳授。或魔鬼所為不可為後法乎。通曰。若彰善癉惡利益不殊。彌勒天主是天傳授。非魔必矣。諸聖教中有懺罪求徵祥證其罪滅不滅。然其佛滅度彌勒降閻浮說瑜伽。豈可不為後世法耶。十誦律云。雖非佛制諸方為清淨者不得不行也

唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者。齊安人也。髫年天然有離俗之意焉。既丁荼蓼便往蜀❸郡禮興律師。諷誦經典易若溫尋。又依之進具。果通達毘尼。乃為興公傳律上足弟子歟。如是四載入長安造宣律師門為依止之客。勤以忘勞。涉十六年不離函丈。窮幽諸部陶練數家。將首疏為宗本。然向黃州報所生地。次往安陸大揚講訓。聲美所聞諸王牧守攸共遵承。正化緇徒咸慕細行。有貞固律師居*於上席。解冠諸生最顯清名。餘皆後殿。其諸成業不可勝算。春秋七十餘。卒*於十力寺本房焉

唐京師崇聖寺靈㠊傳

釋靈㠊者。不知何許人也。勤乎切問靡憚

❶來＝求〔宋〕〔元〕　❷正＝止〔宮〕〔元〕　❸郡＝部〔宋〕〔元〕

律師。乾封中於西明寺躬預南山宣師法席。然其不拘常所。或近文綱。或親大慈。皆求益也。末塗懼失宣意。隨講收采所聞。號之曰記。以解刪補鈔也。若然者推究造義章之始。唯慈與粵也 又別撰輕重訣。故苑陵玄胄親覯其文。 故援引之以解量處輕重儀焉。金革之故其訣湮滅無復可尋矣

唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意。不知何許人也。 風神俏拔識量寬和。經論旁通專於律學。 武德末所遇鄴都法礪律師作疏解曇無德律。 遂往攝衣明其授受。如是講導三十許年。乃傳付觀音寺大亮律師。亮方授越州曇一。盛化之間出龍象之資。無過意之門也矣

唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業。不知何許人也。 初同弋陽道岸學毘尼 *於文綱之法集。 業之服勤淬礪罔怠。豐肆之間推居元長。與淄州名恪齊名。梃拔剛毅過之。美聲洋洋達*於禁闈。睿宗聖眞皇帝操心履道。 勅以舊邸造安國寺。有詔業入承明熏修別殿。爲帝❶授菩薩戒。施物優渥。 僉迴捨修菩提寺殿宇。 抑由先不啻盈長之故也。開元中微疾。囑弟子曰。吾化窮數盡。汝曹堅以防川無令放逸。語訖終*於所居寺之別院。業即南山之嗣孫矣

唐越州法華山寺玄儼傳 融濟

釋玄儼。俗姓徐氏。 晉室南遷因官諸暨。遂爲縣族。年始十二辭親從師。事富春僧暉。證聖元年恩制度人。始墮僧數隸縣溜寺。儼幼而明敏長則韶令。標格峻整風儀凜然。造*於弱冠乃從光州岸師諮受具戒。後乃遊詣上京探賾律範。遇崇福意律師弁融濟律師。皆名匠一方南山上足。咸能昇堂睹奧。共所印可。由是道尊戒潔名動京師。安國授記並充大德。後還江左偏行四分。因著輔篇記十卷羯磨述章三篇。 至今僧徒遠近傳寫。初光州岸公。嘗因假寐忽夢神僧。謂曰。玄儼當爲法器。云何教以小乘。後乃命宣般若。由是研精覃思採摭舊學。撰金剛義疏七卷。古德所不解先達所未詳。我則發揮光明若指諸掌。 誓以一生宣講白遍越邑精舍時稱法華。晉沙門曇翼曾結菴山巔入是法三昧感遍吉菩薩。徒觀其塔類多寶涌出以證。經宮如轉輪飛行而聽法。雙鳥所以示兆今尙翔鳴。六象所以呈奇。時猶隱現不可得而思議者。 蓋斯之謂歟。信如來之福庭。是菩薩之隱岳。儼乃考盤是卜束鉢深棲。建置戒壇招集律行。若夫秦衡上士燕代高僧。 數若稻麻算同竹葦。伏膺請益躡屩擠筵。宴坐不出幾三十載。開元二十四年。帝親注金剛般若經。詔頒天下普令宣講。 都督河南元彥沖躬請儼重光聖日。遂闡揚幽贊允合天心。令盲者見日月之光。聾者聞雷霆之響。儼之演暢蓋有力焉。 夫樂小法者迷自我而爲病。通大方者懵開空之法道。 若夫會三歸一觸理冥事。自優波離已下猶或病諸。而儼綱紀小乘演暢大法。晤佛境之非有識魔界之爲空。故能使涅槃將生死一如煩惱與菩提齊致。發心而登佛地非我而誰。白黑歸依當仁不讓。 昔僧護法師嘗居石城宴坐青壁。仰其中峯如有佛像。願造十丈以圖兜率。良願未諧護公長逝。梁武皇帝詔僧祐律師馳傳經理。規模刻劃意匠纔施。俄而山塚崇崩全身坐現。合高百餘尺。雖金石絲竹四天之供施常開。功德莊嚴十地之瑚璉尙闕。儼乃內傾衣鉢外率檀那。布以黃金之色。飾以白銀之相。銅錫鉛鑞球琳琅玕。七寶由是渾成。八珍於焉具足。雖寶積獻蓋界現三千。迦葉貢衣金縷十萬。如須彌之現*於大海。若杲日之出*於高山。此又儼之功德不可思議者也。 故❷洛州刺史徐嶠工部尙書徐安貞。咸以宗宅設道友之禮。國子司業康希銑太子賓客賀知章朝散大夫杭州臨安縣令朱元眘。 亦以鄉曲具法朋之契。開元二十六載。恩制度人。 採訪使潤州刺史齊澣越州都督景誠採訪盧見義泗州刺史王弼無不停旛淨境稟承法訓。 齊公乃方舟結乘。奉迎儼於丹陽餘杭吳興諸郡。令新度釋子躬授具戒。自廣陵迄*於信安。地方千里。道俗受法者殆出萬人。 凡禮佛名經一百遍。設無遮大會十筵。而入境住持舉無與比。 夫秉法傳授從佛口生。有門人法華曇俊崇默龍興崇一開元智符稱心崇義香嚴懷節寶林洪諸覺引灌頂。 皆不傾油鉢無漏浮囊。經不云乎。如栴檀林栴檀圍遶。如師子王師子圍遶。信儼之威神有在。而法主

❶授＝受【宋】【元】 ❷洛＝洛【宋】【元】

之功德不刊。將知三界無安百靈共盡。此生已適於後息他世應見*於前心。以天寶元載歲次壬午緣化已畢。十一月三日現疾*於繩床。七日午時坐終*於戒壇院。春秋六十有八。粤其月二十五日窆*於寺南秦山之下。高樹雙塔光明躐於白雲。列植千松秀色羅於明月。經始則神邕崇曉。住持則唯湛道昭。並躬護聖場親傳智印。其餘三千門人五百弟子。承般若之深法受毘尼之密行。盡號顚門。無待彌勒。天寶十五載歲次景申。萬齊融述頌德碑焉

唐杭州靈智寺德秀傳

釋德秀。俗姓孫氏。富陽人也。少出塵區早棲梵宇。當圓戒檢正護浮囊。匪定常師留神律府。講談之外嘗哀鬼神乏食。恒以深更施其飲食。浙洒之民傾誠畏服。及終*於定山頗多靈異。則天寶初載也。還神座入塔。時天降舍利七顆。門人以瓶盛之緘于其塔。或發之見秀齒上生舍利紛紛而墜。後人還累甓成浮圖。鄉人云。恒有白蛇蟠屈守塔。樵牧之童無敢近者

唐開業寺愛同傳玄通

釋愛同。俗姓趙氏。本天水人也。代襲冠冕弱齡挺拔。忽然告來爲佛家子。具戒後講彌沙塞律。遠近師稟若鱗羽宗乎鯤鳳也。昔南宋朝罽賓三藏覺壽。譯成此律。因出羯磨一卷。時運遷移其本零落。尋求不獲學者無依。同遂於大律之內抄出羯磨一卷。彼宗學者盛傳流布。被事方至。孝和之世神龍中。盛重翻宣。同與文綱等參預譯場。推爲證義。義淨所出之經。同有力焉。著五分律疏十卷。復遣囑西明寺玄通律師重施潤色。後安史假擾焚爇喪寺。今無類矣

唐五臺山詮律師傳

釋詮律師者。五臺縣人也。綵服出家冠年受戒。儀則淸雅衆稟綱繩。習毘尼宗祕菩薩行。詮除訓徒外守默無撓。遠近有事靡不豫知。人謂爲得他心通也。一食終日弊衣遮體。不貯顆粒房無縷綜。其强本節用造次不可及也。入滅之日祥雲鬱密天樂鏘鏘。闔寺僧徒皆聞異香芬馥。乃召集寺衆執手告辭囑累門人。加趺而滅云

唐揚州龍興寺法愼傳

釋法愼。姓郭氏。江都人也。孩抱之歲誓齒空門。親愛所鍾志不可奪。從遙臺成律師受具戒。依太原寺東塔體解律文絕其所疑。時賢推服。或一言出分於象表。精理自得於環中。聲振京師。如聽愛日。諸寺衆請綱領。乃默然而東歸。既還揚都俯允郡願。恒誦金剛般若經如意輪般若佛心我得此心。衆生亦得。如意勝願我如此願。衆生亦如。謂天台止觀包一切經義。東山法門是一切佛乘。色空兩亡定慧雙照。不可得而稱也。愼暑不攝齋食不求飽。居不易坐。四方捨施歸於大衆。一身有無均於最下。朝廷之士銜命往還。路出維揚終歲百數。不踐門閾以爲大羞。仰承一眄如洗飢渴。愼與人子言依於孝。與人臣言依於忠。與人上言依於仁。與人下言依於禮。佛教儒行合而爲一。學者流誤。故親校經論延來者聽受。故大起僧坊將警群迷。故廣圖菩薩因地善護諸命。故曲濟衆生壽量。以文字度人。故工於翰墨。以法皆佛法。故兼采儒流以我慢爲防。故自負衣鉢。以規規爲任故綱正緇林。以發揮道宗。故上行恭禮。以感慕遺迹。故不遠他邦。以龍象參議。故再至京國。以軌度端明。故研精律部。黃門侍郎盧藏用才高名重。罕於推挹。一見于愼慕味循環不能離坐。退而歎曰。宇宙之內信有高人。黃門於院中置以經藏嚴以香燈。天地無疆像法常在。太子少保陸象先兵部尚書畢構少府監陸餘慶吏部侍郎嚴挺之河南尹崔希逸太尉房琯中書侍郎平章事崔渙禮部尙書李憕辭人王昌齡著作郎綦毋潛僉所瞻奉願同灑掃。感動朝宰如此。以天寶七載十月十四日晨興盥漱就胡床加趺。心奉西方旣瞻而滅於龍興寺別院。春秋八十三。夏六十三。緇素弟子北距泗沂南踰嶺徼。望哭者千族。會葬者萬人。其上首曰會稽曇一閩僧懷一南康崇叡晉陵義宣錢塘譚山寺惠鸞洛京法瑜崇元鶴林寺法勵法海維揚惠凝明幽靈祐靈一等。罔不咸樂說辯才入法華三昧。衆所知識物之依怙。天上甘露正味調柔。人中象王利根成熟。音樂樹下長流福慧之泉。雪山峯頂仰見淸涼之月。金剛決定煩惱無餘優曇開敷香潔盈滿。法施之恩郡居之感。哀奉色身經始靈塔*於

蕪城西蜀岡之原。像教也幽公自幼及衰恒所親侍。後請吏部員外郎趙郡李華爲碑紀述。大曆八年癸丑十二月也。大理司直張從申書趙郡李陽氷題額其塔。亦幽公經度建塔之地。廣袤如素高卑得中。周臨四衢平。親千里。門人環蒔列柏薦以名香。其塔屬會昌中。例皆毀焉

唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光。姓褚氏。喻亂出家方冠受具。詣光州和尚學通毘尼。*於時夏淺德崇壇場屬望。蓋天賚眞士爲東南義虎。雲雨慈味。筆鏞道聲。光持法華經創塔廟。洎沒身不怠也。上元元年庚子仲秋示疾終。*於本寺。春秋七十九。法臘五十八。是日馳陽昧昧淫雨溷溷。烈風崇朝嘉木爲折。乃東土福盡之徵也。俄然喜氣五色亭亭如蓋。移晷不散偏映精廬。卽西方往生之意也。初光未歿。其月三日質明。支疾凝神依色身觀。彌陀具相現在其前。滿庭碧華昔所未覩者。四日昧爽有異人請光爲和尙。遂開目彈指曰。但發菩提心。至五日曇陀羅華自天而雨。門人神烈義津。追慕弗遑。各分法味。流布行化香火無窮云

唐揚州大雲寺鑒眞傳

釋鑒眞。姓淳于氏。廣陵江陽縣人也。總丱俊明器度宏博能典謁矣。隨父入大雲寺。見佛像感動夙心。因白父求出家。父奇其志許焉。登便就智滿禪師循其奬訓。屬天后長安元年詔於天下度僧。乃爲息慈配住本寺。後改爲龍興。殆中宗孝和帝神龍元年。從道岸律師受菩薩戒。景龍元年詣長安。至二年三月二十八日於實際寺依荊州恒景律師邊得戒。雖新發意有老成風。觀光兩京名師陶誘。三藏教法數稔該通。動必研幾曾無矜伐。言旋淮海以戒律化誘。鬱爲一方宗首。氷池印月適足清明。貌座揚音良多響答。時日本國有沙門榮叡普照等東來慕法用補缺然。於開元年中達于揚州。爰來請問禮眞足曰。我國在海之中。不知距齊州幾千萬里。雖有法而無傳法人。譬猶終夜有求於幽室非燭何見乎。願師可能輟此方之利樂爲海東之導師乎。眞觀其所以察其翹勤乃問之曰。昔聞南岳思禪師生彼爲國王興隆佛法。是乎。又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德。復於衣緣繡偈云。山川異域風月同天。寄諸佛子共結來緣。以此思之誠是佛法有緣之地也。默許行焉。所言長屋者則相國也。眞乃慕比丘思託等一十四人買舟自廣陵齎經律法離岸。乃天寶二載六月也。至越州浦止署風山。眞夜夢甚靈異。纔出洋遇惡風濤舟人顧其垂沒。有投棄欑香木者。聞空中聲云。勿棄投。時見舳艫各有神將介甲操仗焉。尋時風定俄漂入蛇海。其蛇長三丈餘。色若錦文。後入魚海。魚長尺餘。飛滿空中。次一洋純見飛鳥集*於舟背壓之幾沒泊出鳥海之水。俄泊一島。池且泓澄人飲甘美。相次達*於日本。其國王歡喜迎入城大寺安止。初於盧遮那殿前立壇。爲國王❶授菩薩戒。次夫人王子等。然後敎本土有德沙門足滿十員度沙彌澄修等四百人。用白四羯磨法也。又有王子一品親田。捨宅造寺號招提。施水田一百頃。自是已來長敷律藏受教者多。彼國號大和尙。傳戒律之始祖也。以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日無疾辭衆坐亡。身不傾壞。乃唐代宗廣德元年矣。春秋七十七。至今其身不施苧漆。國王貴人信士時將寶香塗之。僧思託著東征傳詳述焉

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直。字堅道。錢塘人也。姓范氏。齊信安太守瑝之八葉。禮旣冠衆君子器之。夙有丘園之期。不顧玄纁之錫。遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀。是夜眼中光現長一丈餘。持久方滅。蓋得戒之驗也。後抵江陵依眞公三年練行。尋禮天下二百餘郡。聖跡所至無不至焉。見無畏三藏爲受菩薩戒。聞普寂大師傳楞伽心印。講起信宗論二十餘遍。南山律鈔四十遍。平等一雨大小雙機。在乎圓音未嘗少異。乃立願誦華嚴經。還於中宵夢神人施珠一顆。及覺惘惘然如珠在握。是歲入五臺山轉華嚴經二百遍。追夙心也。宏覽大藏經三過。廣正見也。至開元二十六年有制擧高行。俗道請正名隸大林寺。後移籍天竺住靈隱峯。時大曆二年也。至五年三月寓于龍興淨土院。謂左右曰。夫至人乘如而來乘如而去。

❶授＝受㊊㊄

示其心然也。而愚夫欲以長繩繫彼白日。安可得乎。吾景落桑榆豈淹久也。以其年此月二十九日告終。春秋七十一。僧臘四十五。其間臨壇度人多矣。顯名者洞庭辯秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇隣神偃常州道進。晝公著塔銘云

唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻。姓樊氏。濰州人也。父任硤州長史昭王府司馬。峻性地夷然學習明利。年及十九應進士舉。候擢第參思報劬勞。投南陽佛寺後抵荊州玉泉山蘭若。遇眞禪師示其禪觀。入城泊大雲寺。峻秉持戒印用之不祁隰附浮囊渡之。攸往衆請臨壇。復舉律之宗主。僶俛承命。忽逢觀淨禪師頓明心法。大曆元年思往淸涼山。未達廬陵見顏魯公。一言相契膠漆如也。二年春宜春太守俾僧正馳疏請召。四年春洪州刺史李華員外延入大明寺住止。三月中俄命沐浴換衣。舉望空虛合掌而逝春秋五十九。還塔弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉

唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一。姓張氏。蓋韓人也。其先軒轅賦姓至良佐漢侯于留魏晉已還衣冠繼代。僧祖恒隋太常卿。屋蹕揚都遂家於越。恒生孝廉翼。翼生處士藏。藏生一。令聞江南。今四葉矣。一宿植淨因生知慧性。弱而敏悟長而聰明。年十五從李滔先生習詩禮。終日不違。十六聽雲門寺茂亮法師經論。一聞懸解。法師異之。謂其母孟氏曰。此佛子也。可令削髮當與授記。亮卽孝和皇帝菩薩戒師也。一聞而歡喜有度世之志。景龍中承恩出家。隸在僧錄。年滿受具於丹陽玄祀律師。學通事鈔於當陽曇勝律師。既而鑽木見煙窺牖覩奧。開元五年西遊長安。依觀音寺大亮律師傳毘尼藏。崇聖寺檀子法師學唯識俱舍等論。安國寺印度沙門受菩薩戒。於是蓮華不染之義甘露甚深之旨。一傳慧炬了作梵雄。遠近瞻仰如宗師矣。然刃有餘地時兼外學。常問周易於左常侍褚無量。論史記於國子司業馬貞。遂漁獵百氏囊括六籍。增廣聞見。自是儒家調御人天皆因佛事。公卿❶嚮慕京師籍甚。時丞相燕國公張說廣平宋璟尙書蘇頲兗國陸象先祕書監賀知章宣州涇縣令萬齊融。皆以同聲並爲師友。雖支許之會盧嘉宗雷之集廬岳。未云多也。四分律者後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華。與羅什法師共爲翻譯。今之講授自此員來魏法聰律師始爲演說聽授道覆覆授光。洎隋朝相部勵律師作疏十卷。西京崇福寺滿意律師盛傳此疏。付授亮律師。其所傳授一一依勵律師疏。及唐初終南宣律師四分律鈔三卷詳略同異。自著發正義記十卷。明兩宗之踳駁發五部之鈐鍵。後學開悟夜行得燭。前疑泮釋陽和解氷。佛日昭晰而再中。法棟崢嶸以高峙。發正記中斥破南山。持犯中可見也。二十五年仗錫東歸。明年詔置開元寺。長史張楚舉爲寺主。因而居焉。一聲振京華道高吳會。布大慈以攝衆修萬行以表儀。順風問道者轂擊肩摩。函丈請益者波委雲萃。虛受之皆隨而演說。故前後講四分律三十五遍。刪補鈔二十餘遍焉。江淮釋子受木叉者非一。登壇卽不爲得法。從持僧律。蓋度人十萬計矣。至德之際國步多艱。緇徒慢法罕率經教。國相王公出鎭於越。以一德名素高請爲僧統。一變淸淨大闡薰修。浹旬之間迴邪入正。善誘潛化皆此類焉。始者一入闕謁明達法師。目之曰。汝人中師子也。又遇遵善寺尼慈和。歎曰。曇一師解毘尼大聰明更無疑爲達人之所諺多矣。天寶十四載潮河潮水南激錢塘。大雲伽藍當茲湍悍。因請一講律。學徒千人。咸發大願每上念摩訶般若。乃止濤激以福伍胥龍王。用茲莊嚴祈於衞護。五月晦夜惚悅之間見一神人衣冠甚偉稽首謝曰。蒙垂法施卽改波流。未逾九十日漲沙五十里。道俗驚歎得未曾有。一蔚爲法主大揚教跡。發明前佛之付囑。保證後佛之護念。四句作偈受持者了於未了。一音演法諦聽者聞所不聞。非夫天地淳精江山粹靈與法作程間世而生。孰能玄通密證如此其大者乎。寺中洪鐘一所作也。遠徵鳧氏近法雷門。生存累年匠其規制。歿後三日成於鎔造。聲應百里扛乎萬鈞。蒲牢吼而地震。師子吼而山崇。警悟聾俗導引迷方。胡可言也。法謝形離薪盡火滅。以大曆六年十一月十七日還化於寺之律院。報齡八十。僧臘六十

❶嚮＝響（宋）（元）

一卽以明年十一月二十四日還座於秦望山。從先和尙之塋也。一春秋已高精爽逾勵。旣不衰儚初無疾苦。忽謂侍者曰。吾將歸禮墳塔歸骨於此。數日之後奄然而終。江淮之南河洛之表。衣縗制服執紼送喪號哭滿山擁華蔽野。比夫劇孟之母送車千乘孔丘之墓❶栽樹萬株。可同年哉。門人越州妙喜寺常照建法寺淸源湖州龍興寺神玩宣州隱靜寺道昂杭州龍興寺義賓台州國淸寺湛然蘇州開元寺辯秀潤州棲霞寺昭亮常州龍興寺法俊等。早發童蒙咸承訓誘。三千弟子仰梁木而增悲。八萬門人望栴檀而不及。時會稽徐公浩素敦鄉里之舊爲碑頌德焉。大曆十一年也

*宋高僧傳卷第十四

*宋高僧傳卷第十五

*宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

明律篇第四之二(正傳十九人附見三人)

唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一。姓吳氏。廣陵人也。神淸氣和方寸地虛。與大和元精合其純粹。年纔九歲僻嫌朽宅決入梵園。墮息慈之倫稟出家之制。曁乎始冠受其具足。學習無倦律儀是修。示見談笑。欲明解脫示人文藝以誘世智。初不計身中有我我中有身。德全道成緣斷形謝。以寶應元年冬十月十六日。寂滅❷於杭州龍興寺。春秋三十五。凡滿十五安居。臨終顧謂弟子。行茶毘法樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及。相與悼梁木之旣壞。慮陵谷之當遷。後之人禮應眞之塔婆。昧應眞之德行。故刻石*於武林山東峯之陽也。一家富貨殖。旣而削髮。推千金之產。悉讓諸孤昆弟。所取者惟納衣錫杖。自爾叩維揚法愼師學相部律。造乎微而臻乎極。友善者慧凝明幽靈祐會稽曇一晉陵義宣同門三餘作者七人也。一咳唾塵境纔日經行。宴坐必擇山椒樹下。初舍于會稽山南懸溜寺。接禪者隱空乾靖討論第一義諦。或遊慶雲寺。復居餘抗宜豐寺。寺隣生丹山。門對佳境闃然獨往。暴風偃山正智不動。巨浪沃日浮囊不飄。於是著法性論以究眞諦。此一之了語也。每禪誦之隙輒賦詩歌。事思入無間興含飛動。潘阮之遺韻江謝之闕文。必能綴之。無愧古人。循循善誘門弟子受教若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門。與天台道士潘志淸襄陽朱放南陽張繼安定皇甫曾范陽張南史吳郡陸迅東海徐嶷景陵陸鴻漸爲塵外之友。講德味道朗詠終日。其終篇必博之以文約之以修。量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅。初無井泉。一旦呀然而涌噴金砂之溜*於庭之左右。挹之彌淸酌之無竭。蓋精至之感矣。詩行*於世。有選其尤者入間氣集焉

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰。字等至。吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒。曾祖隋魏州司馬。祖考三世不仕。翰綺歲從父至山寺。蹈高靜無塵之躅。惻然有宿命之知。固請捨家。至天寶八載八月五日。奉制度配名永定寺。九載十月躋五分壇納形俱戒移名開元。大曆中轉隸武丘。皆兩州道俗所請從命也。翰道性淵默外則淡然。迹不近名身不關事。長在一室寂如無人。豈比夫騁行鼓簧之士哉。顥門相部義疏精敏罕儔。明法華經。❸主蘇湖戒壇每當請首。則今時所謂壇長也。大曆十年入流水念佛道場。是夜西方念中頓現。蓋純誠之所致也。卽以其年終*於本院。春秋六十八。法臘二十六。翰遇疾之日謂門弟子曰。有鶴從空飛下迴翔我前。爾曹見乎。必謝之期。小聖猶病安能免哉。受業門人如隱戒壇宣兗等與吳興皎然結法門昆弟之交。俱高潔難可輕慕焉

唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然。俗姓魏。世襲冠冕。其先隨東晉南渡則爲南徐人也。開元中入道受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後從靈隱寺依遠律師通四分律鈔。專稟越州曇一律師精研律部。講訓生徒四遠響應。肅宗至德二年恩命舉移隸名於慈和寺。上元中刺史韋儇又請爲招隱統領大德。卽以其年講授之暇著古今決十卷。解釋四分律鈔數十萬言。繁雜義例條貫

❶栽＝[illegible](宋)(元)　❷於＝于(宋)(元)*　❸主＝王(宋)(元)

甚明。大行於世。觀其先列古人之義。有所不安則判斷之。故號決也。決中自序。初依天竺威律師學習。復從遠一二師也。凡戒壇則二十六登。皆爲壇席之主。律鈔凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄受而轉施悲信二田。凡於教理披文究義。皆言宿習之力也。執持戒檢斯須不違。大曆十二年冬癸卯。趺坐如常恬然化滅時年五十四。僧臘三十五。越十三年春辛酉。建塔*於山西原。縗麻之徒泣血千計。高行弟子濟浩擇言等。請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇。吏部員外李華。潤州刺史韓賁。湖州刺史韋損。御史大夫劉暹。潤州刺史樊冕。皆歸心奉信。屯田員外郎柳識爲碑頌焉

唐越州稱心寺大義傳

釋大義。字元貞。俗姓徐氏。會稽蕭山人也。以天授二年五月五日。特稟神異生而秀朗。七歲父訓之以經典。日可誦數千言。年十二請詣山陰靈隱寺求師。因習內法開卷必通。人咸歎之。屬中宗正位恩制度人。都督胡元禮考試經義。格中第一。削染配昭玄寺。自茲聽習旁瞻玄儒。開元初從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師學四分律指訓。義因遊長安。深公已亡。乃摳衣法華寺玄儼律師。其後邁出倫。儼云。*於今傳法非子而誰。及稱心本寺超律師請爲寺任。開元中喪親。誓入天台佛隴轉藏經。答劬勞也。天寶中遂築北塢之室。即支遁沃[1]州之地也。初夢二梵僧曰。汝居此與二十日。至寶應初復夢。曰本期二十日今滿矣。屬賊將至不宜更處。無何海賊袁晁竊據剡邑至于[2]丹丘。義因與大禹寺迥律師同詣左谿朗禪師所學止觀。而多精達。前後朝賢歸心者相國杜鴻漸。尚書薛兼訓中丞獨孤峻。洛州刺史徐嶠次徐浩皆宗人也。以大曆己未歲五月終*於本院。春秋八十九。僧臘六十[3]三。殯*於寺之北塢舊居。因造塔焉。義前後戒壇計二十七登。受戒弟子三萬餘人。終時室中聞天樂聲驗平生誦法華經大涅槃經小大乘戒本。以爲口業德行非歸兜率不往淨土未可議其生處也

唐常州興寧寺義宣傳

釋義宣者。晉陵人也。宿[4]植利根翛然出俗。不煩師訓砥礪厥心。納法後孜孜律科時無虛度。玄儒旁綜長在篇章。卒問捷給。而稟延陵恭讓之風。雅得毘尼之體。初揚州法愼傳*於舊章。淮甸之間推爲傾匠。天寶初宣斂衽摳衣。諮詢彌久輩流率服。愼且歎賞曰。可畏乎。宣講終南事鈔請業于周律師之庭。考覈尤精。乃著折中記六卷以解之。蓋憐融濟學勝諸師有所紕繆故也。使是非各盡其分。人免據宗而阿比。從此立稱耳。毘陵多出名士。僧有三宣慧德義是歟。時於江都習業。與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一同門爲朋也。晉陵既有三宣。愼門復出三一焉。江表資爲美談。宣天寶末盛行化導。罔究其終

系曰。夫名以制義所出無窮。奈何師資躡武而犯教祖之諱乎。通曰。春秋貴賤不嫌同號也。或曰。滕齊不敵俱書侯。乃曰。不嫌同號。號與名豈得例諸。通曰。號大不嫌。名小豈嫌乎。矧以義宣始爲名者。安知弟子咸事於南山之門邪。然出家者必也無妨。一則姓既以華從梵。咸稱釋氏。一則西域無諱。此合從旃。[5]具諱者周人以事鬼神。夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率。小爲天人大爲菩薩。豈宜以鬼神事之。致令唐初高德勝士往往止存一字名。職由諱之極矣。屬今修撰乃闕文也。乃知眞諦無諱。俗諦聞似則慴。或曰今沙門姓既爲釋。名復不諱。言我不隨俗諦。云何對君主稱臣莫西域有否。通曰。姓名不對王者。臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉。遂令對見稱名。自漢至唐肅宗朝。始見稱臣。由此沿而不革。良以沙門德薄日就衰微。一往無復矣。又以法委國王誠難改作。王謂爲是楷定莫移。故佛言。雖非我制諸方爲清淨者不得不行也

唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀。俗姓劉氏。漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤。諸父哀字。禮如教立。孝自天生。而宿*植緣深心田欲穩。因請伯氏出家長行。哀而捨旃。事靈隱謀禪師便能問津。圖入道之意。所聞指訓。如涼風入懷。醒然清悟。天寶四年受戒於東海鑒眞大師。傳律於會稽曇一。至德中舉高行隸名於吳郡開元

[1]州＝洲【宋】【元】　[2]丹＝舟【元】　[3]三＝二【宋】　[4]植＝殖【宋】【元】*　[5]具＝且【宋】【元】

寺。乾元中下詔天下二十五寺、各定大德七人長講戒律、秀應其數也。頃年於淨土一門不愜于念、嘗謂人曰。昔聞西方之行是有相大乘、此乃蓬心不直非達觀之說。何邪夫出言即性發意皆如。而一色一香無非中道、況我正念乎。秀境場一十六番度人孤制。律樞正持僧①綱自②肯。湖南北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終。春秋六十七。法臘三十五。當其逝日、有庭樹一本。枝葉扶疎朝華正敷。而遽萎瘁。其年七月五日。遷靈龕於武丘西寺松門之右、門人道亮道該清會。僧邊旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫李棲筠虢州刺史李紓。御史中丞李道昌。盡欽慕往德。亦林下之交。嘗畫爲碑頌焉

唐京師安國寺如淨傳

釋如淨。不詳何許人也。甫參法位、當納戒律、明練毘尼砥礪名節。時恒講勗徒侶雲屯。辭筆偕長博達儒典。先是關中行智首律師四分律疏、魏郡法礪律師著疏別行。爾時關輔河北各競宗派微似參辰。隋末唐初道宣律師。以首大疏爲本。造刪補律鈔三卷。稍爲會要行事逗機。貞觀已來三輔江淮岷蜀多傳唱之、次③裝三藏弟子懷素者、先習鈔宗。後委棄宣礪之學、於咸亨年中別述開四分律記、後號新章歟。至代宗大曆中新章舊疏互相長短。十三年勅。集三宗律匠、重定二家隆殺、時淨推爲宗主。語在圓照傳。至建中二年奏二疏並行淨之力也。蓋以國相元公載篤重素公崇其律教。乃命淨爲新疏主作傳焉

唐漢州開照寺鑑源傳 寂觀

釋鑑源者。不知何許人也。素行甄明範圍律道、苾芻表率何莫由斯。後講華嚴經號爲勝集。日供千人粥食。其倉廩中米粟纔數百斛。取之不竭。沿夏涉秋未嘗告匱。其冥感如此。其山寺越多徵應。有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈凌空而去、歷歷如流星焉。開元中崔冀公寧疑其妖妄。躬自入山宿。預禁山四方面各三十里火光。至第三夜有百餘支燈現。衆紅光可千尺餘、冀公蹶然作禮數未曾有。時松間出金色手長七尺許、有二菩薩黃白金色閃爍。然復庭前柏樹上燈現、一燈其明如日橫布玻璨、山可三里所、寶珠一顆。圓一丈熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋。橋上梵僧老叟童子間出有二炬爛然空中、如相迎送交過之狀。下有四菩薩兩兩偶立放通身光。可高六七十尺、復見大松林後。忽有寺額篆書三學字、又燈下垂纓帶二條。東林之間夜出金山、月當于午、金銀二色燈列於知鈫師壇側。韋南康皐每三月就寺設三百菩薩大齋、菩薩現形捧燈。僧持香燈引揭之鑞在寺門矣。白中令敏中觀瑞與立此寺、大中八年改額曰開照。源律師道化與地俱靈哉、弟子傳講東川所宗也

唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻。俗姓錢氏、湖州長城下若人。本名儼。志鴻字也、少出俗于石門鄉寺、則梁靜林也。削染受具訖。往茂苑親道恒師盛集研覈精微、時曇清省躬互相切礎、卒成洪緒然慊先德釋南山鈔、商略不均否臧無准。補輯忘後補衰不完。囊括大慈靈尊已下四十餘師記鈔之玄。勒成二十卷、號搜玄錄。大曆中華嚴疏主澄觀披尋。乃爲序冠于首。然其解判不無所長、其如科節繁碎是其短也。春秋一百有八歲勅署爲長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林果遭兵革、加以水潦碑碣失蹤。④闕於言行也、吁其儼公氏族本生、必與南山宣律師相同。亦爲美事矣

唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如。未詳氏族、精研律部頗善講宣。繩準緇徒罔不循則。代宗朝翻經如預其任、應左右街臨壇度人弟子千數。先是五衆身亡衣資什具悉入官庫。然歷累朝曷由釐革。如乃援引諸律出家比丘生隨得利死利歸僧。言其來往來無物也、比丘貪畜自茲而婚者職由於此、今若歸官例同籍沒。前世遺事闕人舉揚、今屬文明乞循律法斷其輕重、大曆二年十一月二十七日勅下。今後僧亡物隨入僧。仍⑤班告中書門牒天下宜依。如之律匠非上訓二衆而已、抑亦奮內衆之遺事立功不朽。如公是乎。終西明安國二寺上座。有文集三卷。圓照焫聚流布焉

唐襄州辯覺寺清江傳

①綱＝網(宋)(元)　②肯＝胥(宋)(元)　③裝＝奘(宋)(元)　④闕＝闕(宋)(元)　⑤班＝斑(元)

釋清江。會稽人也。不詳氏族。幼悟幻泡身拘❶羈鞅因入精舍便戀空門。父母沮勸建平難拔。禮曇一律主為親教師。諷誦經法寓目俱通。長者品量之曰。釋門千里駒也。於浙陽天竺戒壇求法。與同學清源從守直和尚下為弟子。還聽習一公相疏幷南山律鈔。間歲精義入神舉皆通暢。而善篇章。儒家筆語體高辭典。又擅一隅之美。時少倫儗。其褊懆之性不與人類。嘗於一公少因不足。亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤。凡云律筵無不預者。自責己曰。天下行半少有如我本師者。還會稽。一公猶老。當其僧大集時。擊木唱。某再投和尚攝受。時一公訴罵。江雨淚而懺悔曰。前念無知後心有悟。望和尚大慈施與歡喜。苟不許收則越人不可以强售章甫也。一公憫其數四求哀。乃曰。為汝含垢。遂為師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝潰遇忠國師。因弟子說自。忠曰。此律師是和尚鄉人。乃欣然相會尋往南陽。再謁國師密傳心要焉

系曰。江嘗為七夕詩。或謂之四背中一背也。通曰。詩人興詠用意不倫。慧休怨別。陸機牽牛星。屈原湘夫人。豈為色邪。皆當時寓言興類而已。若然者言火則焚口。說食則療飢也矣。江之捨師後乃揚師之美。反權合道也。實為此詩警世無常引令入佛智焉。其故何也。詳江遇忠國師大明玄理無以域中小乘法拘之哉

唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈。不知何許人也。秉氣貞良執操無革。而吟詠性情尤見所長。居越谿雲門寺。成立之歲為文之譽馳遠。講貫無倦生徒戾止如闤闠焉。故祕書郎嚴維劉隋州長卿前殿中侍御史皇甫曾。覩面論心皆如膠固。分聲唱和名散四厰。澈遊吳興與杼山晝師一見為林下之遊。互相擊節。晝與書上包佶中丞盛標揀其警句最所重者歸湘南作。則有山邊水邊待月明。暫向人間借路行。如今還向山邊去。唯有湖水無行路句。此僧諸作皆妙。獨此一篇使老僧見欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量。其進諸乎。其捨諸乎。方今天下有故大賢勤王。輒以非急干請視聽。亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節不可多得。其道行空慧無慚安遠。復著律宗引源二十一卷。為緇流所歸。至於玄言道理應接靡滯。風月之間亦足以助君子之高興也。其為同曹所重也如此。晝又齎詩附澈去見。佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽。書問晝公。迴簡極筆稱之。建中貞元已來。江表諺曰。越之澈洞冰雪。可謂一代勝士。與杭標晝分鼎足矣。不測其終

唐揚州慧照寺省躬傳

釋省躬。睦州桐廬人也。為童强識。耆宿呼語怪其志大而言高。❷每厭樊籠。忽投悲德寺慕道從師。勅恩得度。性靈天發於毘尼道學如溫習。復擇名師得姑蘇開元道恒師。恒曰。甚矣吾得躬也。門人日益親。及乎探賾精微愈征愈遠。時有繫論互指為迷者必請見。躬為其判之。坐分曲直。諺曰。義虛省躬言到躬義無不盡也。其博綜律乘扞禦師門也若此。恒曰。自吾有躬也惡言不聞矣。躬避席葉拱而對曰。某不佞也。仰師之道。若❸採扶桑以啖屬鏤。所患者未能嘔繁絲以報主耳。恒曰。覩子吐閎客五色絲。可供黼黻之資。言太謙矣。晚赴維揚之召。廣訓徒焉。然其滿口雌黃品藻否臧古今之義。生徒明敏著各錄之。都加潤色號順正記。十卷行之。復著分輕重物儀別行沿襲十三章門。條例外加近世現有物之重輕。頗為要用。躬復高儒學作碑頌越多。以其曾化❹邪溝。故呼淮南記主。自號清冷山沙門焉

唐吳郡包山神皓傳（紹亮）

釋神皓。字恒度。姓徐氏。八代祖摛齊竟陵王西邸學士。子陵梁尚書左僕射。其文與❺庚子山齊名。洎陳國亡。因佐吳邑。遂家姑蘇。皓乃為吳郡人也。天性耿潔風韻朗邁。幼負脫俗之姿。尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年降版詔精擇眞行一州許度三人。皓居薦首。因隸僧籍于包山福願道場。初進具於興大師。次通律鈔於曇一後士講律鈔五昇壇場。遂乘舟歸包山。使野叟誅茅山童掃石。逍遙棲息旋增修屋宇。乾元元祀有詔天下二十七寺各奏大德七人長講戒律。因請住開元寺。欲果其願

❶羈＝羇(宋)(元)　❷每＝既(宋)，無(元)　❸採＝釆(宋)(元)　❹邪＝祁(宋)(元)　❺庚＝庾(宋)(元)

且懺簡書。遂儷俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向前給事中嚴浣服道弟子禮部侍郎劉太眞前大理評事張象欽風弟子前廉史亞相李棲筠。請綱任海隅。一邑緇伍三變至于道。末年工於圓宗。別置西方法社。誦法華經九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾。至十二月顧囑弟子維亮曰。我棄世後可歸洞庭故山置塔。說法而終。是夜瑠璃色天星霣如雨。西方兆睽密現于前。春秋七十五。僧臘四十三。門人維亮。有文有道獨步當時。執師之喪不以證而廢教也。傳法弟子道超靈俊道濬道稜維讓維誠。皆一時英邁。晉耆爲墳塔碑頌美云

唐京師安國寺藏用傳

釋藏用。不詳何許人也。從其拔俗依棲嵩山空公爲師。及乎年當應法。即於汾川炬律師所受上品形俱法。登詣洛中業公講❶肆研嚴律文。循其奧妙無所不臻。洎聞有禪觀之學。遂登廬陟霍涉漢泛湘。望雙峯之叢林。又歸閑法京輦。道既精粹訓且均敷。藹然爲物楷模。嚮風宗重。當建中中已至二十許臘。尋應詔充臨壇首席。相繼度弟子越多。及居東城化塔。乃代宗之邸第也。推用主其綱任。苾芻至息慈。皆遵畏愛焉。席熊延客揮塵閑談。指衡山石也有以識前身傳曹谿鉢也有以知後際。是以門多長者之轍。室滿度人之籌。益物良深坐鎮雅俗。貞元中左司正郎王銲南臺崔公繼和之如是數公將議標題。兵部正郎程浩作都序。職方正郎知制誥吳通微書之。四年戊辰歲也。用公長於律學急護任持。爲上都之表則也

唐湖州八聖道寺眞乘傳

釋眞乘。姓沈氏。德清人也。厥父玄望孝廉擧調兗州司馬。母氏妊乘有神光異氣之祥。識者言。沈氏必大其閥閱。曁誕生也瓌偉。長與宗族諸子雜處。若群草中之琪樹焉。總丱之後。司馬以文學喻之令修官業。且愀然如有不得已之色。居處翫戲則以佛像❷班布。父觀其宿習果許出家。屬顏魯公許試經得度。時已暗誦五百紙。比令口諷一無差跌。大見褒異。落髮配住八聖道寺得戒。後於通玄寺常進師所綜習毘尼。進公見其俊邁也。誡同門曰。乘雖少齡不可以伯仲齒之。後西上京師雲華寺學法華天台疏義。大著聲望。又章信寺衆僧辟其講發。醉千日者。一聽而自醒。迷終身者。暫聞而永悟。經宗律柄兼講無虧。籍甚緇行烜赫京邑。貞元十一年功德使梁大夫。以德宗亟幸安國寺。奏乘移隸以備應對。充供奉大德數焉。時本師無滯。亦以道業賓蒙恩渥。奏擧乘爲國祈福無滯。忽夢乘捧一白蓮華南去。無何乘果疾乞歸田閭。勅允。既還鄉里。本郡守李公錡田公敦浙東率薛公❸戒。或躡門而勸登法座。或馳簡而延莅戒壇。乘迫以法緣悉所勉強。以是八爲律學座主。四爲臨壇正員。凡訓授度人或巾屨結緣。一無所受。遊五臺山禮文殊聖容。所見瑞相不可勝言。後在護國寺禮佛名經一百周。懺法之餘。撰法華經解疏記十卷。以元和十五年冬十月示疾而終于本寺。乘精于律法長於演說。以長慶二年十月十三日。焚身于韶村西隅。遵遺命也。萬年縣尉王甄爲碑述德焉

唐杭州靈隱山道標傳

釋道標。富陽人也。俗姓秦氏。其遠祖與嬴同姓。世爲汧隴大族。及晉東渡衣冠隨之。後爲杭人也。其高曾至王父。皆沿以儒素不甘爲吏。故州里尊奉之。標生則孤明。長而深趣。老而堅固。蓋良善之因有自來矣。年七歲時神清氣茂不雜凡童。倏有大沙門手摩其頂曰。此孺子目秀如青蓮。得非我釋氏之威鳳乎。苟能捨家必有善稱。不然乘雲霓薄天漢。吾不可得而知也。父允其請。遂爲靈隱山白雲峯海和尚弟子。妙高之上唯日月是麗。婆竭之宮固雲雷斯蓄。至德二年詔白衣通佛經七百紙者。命爲比丘。標首中其選。即日得度。蒙配天竺寺焉。永泰初受具品於靈光寺顯律師。登以護戒嚴謹爲時所推毘奈多羅之言罔不該貫。凡度人戒計六壇爲衆料繩。經一十二載。置田畝歲收萬斛。置無盡財與衆共之。貞元中以寺務克豐我宜宴息。乃擇高爽得西嶺之下。葺茅爲堂。不干人事。用養浩氣焉。標經行之外尤練詩章。辭體古健比之潘劉。當時吳興有晝。會稽有靈澈。相與酬唱遞作笙簧。故人諺云。霅之晝能清

❶肆＝肄〔宋〕〔元〕　❷班＝斑〔元〕　❸戒＝成〔宋〕〔元〕

秀。越之澈洞冰雪。杭之標摩雲霄。每飛章寓韻。竹夕華時。彼三上人當四面之敵。所以辭林樂府常采其聲詩。由是右庶子姑臧李公益書云。重名之下果有斯文。西遷京師有以誇耀。又景陵子陸羽云。夫日月雲霞爲天標。山川草木爲地標。推能歸美爲德標。居閑趣寂爲道標。名實兩全品藻斯當。爾後聲價軼於公卿間。故與之深者有相國李公吉甫大司空嚴公綬。右僕射韓公皐。禮部侍郎呂公渭。滑亳節制盧公群。襄陽節制孟公簡。同州刺史李公鄘。鳳翔尹孫公璹。浙東廉使賈公全中書舍人白公居易。隋州刺史劉公長卿。戶部侍朗丘公丹。外郎裴樞。祕閣嚴維。小諫朱放越。廉問薛戎夕。拜盧元輔。常州釋元浩。潤州釋南容。金華釋乾輔。吳門釋光巖。上都釋智崇等。泯心交塵外分契林中。萬境在空驅之爲射御。五峯滿眼立之爲疆❶埸。文雄而再鼓不衰。神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾。六月七日歸滅于所居蘭若。至冬十月❷三日葬于舊山。春秋八十有四。法臘五十八。弟子如玢如瑩行儉省言常儉智猷日超等。皆得師之法。傚仰不遑。李園遠於栴檀。恨滿盈於石室。至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中鄭素卿錄德行刋碑頌。立于天竺山之東墟存焉

唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清。未詳何許人也。幼持邊幅罔或迷方。以護昔嗽究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恒宗師法會。與省躬猶滕薛之前後也。旋留南嶽化徒。適會元和中潤州龍興寺結界。時義嵩講素新疏傑出輩流。因云。僧祇律云。齊七樹相去。爾所作羯磨者名善作羯磨。準此四面皆取六十三步等。如是自然界約令作法界上僧須盡集時。清遂廣徵難。如是往返經州涉省。下兩街新舊章南山三宗共定奪。嵩公斷理。時故相令狐楚猶爲禮部外郎判轉。牒據兩街傳律斷曇清義爲正。天下聲唱。勇執紀綱清能干城矣。後著記號顯宗焉

系曰。清公南山宗嶇起別峰。人咸景仰。與嵩悟二公遇于必爭之地。清果得俊。猘夫閬苑也。僻用律文三隅不反。既成圖狀。學者流傳致其嵩公如墳海底。至大中中玄暢公莽加褒貶。貶嵩之轉沈尾閭中矣

唐京師西明寺圓照傳（利涉）

釋圓照。姓張氏。京兆藍田人也。年方十歲篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手四部歸心。照當應法乃受近圓。謹愿執持如懷寶器。尋究經論訪問師承。維摩法華因明唯識涅槃中觀華嚴新經。或深入堂皇或略從染指。仍勇求於儒墨。兼擅美於風騷。律藏珠珍尊探日用。後則霜壇秉法雁序度人。洎乎開元年中勅選名德僧參其譯務。照始預焉至代宗大曆十三年。承詔兩街臨壇大德一十四人。齊至安國寺定奪新舊兩疏是非。蓋以二宗俱盛。兩壯必爭被擒翻利於漁人。互擊定傷於師足。既頻言競。多達帝聰。有勅令將二本律疏定行一家者。時照等序奏云。按四分律部主。梵云曇無德。秦言法藏。自姚秦❸弘始五年壬寅歲。罽賓三藏佛陀耶舍。秦言覺明。諷出梵文。沙門竺佛念譯而筆受。成四十五卷。至十一年歲次戊申。支法領又從西國將梵本來。於長安中寺重讎校。殆十四年辛亥譯畢。沙門慧辯等筆受。成六十❹二卷。後有魏朝道覆律師。於法聰講下纂成疏六卷。北齊慧光律師造疏二本。次道雲律師修疏九卷。次道暉撰疏七卷。隋朝法礪裁疏十卷。自唐平一天下也。四方昌阜三寶增明。有智首律師述疏二十一卷。次慧滿律師造疏二十卷。事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲。有相州日光寺法礪律師製疏。至九年丙戌歲成十卷。宗依成實論。今稱舊疏是也。洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午。有西太原寺懷素律師撰開四分律宗記十卷。宗依根本一切有部大毘婆沙俱舍等論。稱新章疏是也。至我皇帝受佛付囑欽尚釋門。信重大乘遵承密教。見兩疏傳授各擅顓門。學者如林。執見殊異數興諍論。聖慈愍念務息其源。使水乳無乖一味和合。時遣內給事李憲誠。宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎭軍大將軍劉崇訓。宣勅云。四分律舊疏新疏。宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行。兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺。遣中官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事。已上

❶埸＝場〔宋〕〔元〕　❷三＝二〔宋〕　❸弘＝洪〔宋〕〔元〕　❹二＝一〔宋〕

應副。卽於安國寺供僧慧徹如淨等十四人。幷一供送充九十日齋食。用❶茶二十五串藤紙筆墨。充大德如淨等僉定律疏用。彙問諸大德各得好在否。又勅安國寺三綱。僉定律疏院一切僧俗輒不得入。違者錄名奏來云。其時天長寺曇邃。淨住寺崇叡。西明寺道邃與沘。本寺寶意神朗智劍超傳。崇福寺超證。薦福寺如淨。靑龍寺惟幹。章信寺希照。保壽寺慧徹圓照。共奉表謝。答詔云。師等道著依經功超自覺。承雪宮之旨奧。爲火宅之凉飈。四分律儀三乘扃鍵。須歸總會永息多門。一國三公誰執其咎。初機眩矅迷復孔多。爰命有司俾供資費。所煩筆削佇見裁成。所謝知悉。其日品官楊崇一。宣勅薦福溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等。嚴飾道場命僧行道。用五十四人。起今月一日轉經禮佛六時行道至來年二月一日散。其設齋食料一事已上。令所司祇供。宣各精誠問師等好在。及解道場。中官李憲誠宣勅語溫國寺轉念道場四分律臨壇大德等。釋門三學以心印相傳。無上菩提以戒法爲根本。道場畢日卽宜赴大安國寺楷定律疏十道流行。至二月八日勅檢校道場大德曇邃飛錫等。道場定取十日散。設齋外各賜絹帛。其十四人律師並令赴安國寺修疏。程才品用各得其宜。衆推如淨慧徹同筆削潤色。圓照筆受。正字寶意纂文僉定。超傳筆受。其崇叡已下九人證義。共議篇題云。勅僉定四分律疏卷第一。京城臨壇大德。某等奉詔定。以此爲題也。照爲首唱諸公和之。其間厥義非長者農夫之去草。其義合理猶海客之采珠。可謂名解毘尼不看他面。俄屬德宗卽位改元建中。其年五月疏草畢。六月望勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本。至十二月十二日。送祠部進新僉定疏十卷。仍乞新舊兩疏許以並行從學者所好。勅宜依。照務其搜集尊彼研尋。著大唐安國寺利涉法師傳十卷。集景雲先天開元天寶誥制三卷。肅宗代宗制旨碑表集共二卷。不空三藏碑表集七卷。隋傳法高僧信行禪師碑表集三卷。兩寺上座乘如集三卷。僉定律疏一行制表集三卷。般若三藏續古今翻譯圖紀❷三卷。大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷。三教法王存沒年代本記三卷。上卷明佛。中道。下儒也。翻經大德翰林待詔光宅寺利言集二卷。再修釋迦佛法王本記一卷。佛現八相身利益人天成正覺記一卷。判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪❸辯瑞相記一卷。五部律翻譯年代傳授人記一卷。莊嚴寺佛牙寶塔記三卷。無憂王寺佛骨塔記三卷傳法三學大德碑記集十五卷。建中興元貞元制旨釋門表奏記二卷。御題章信寺詩太子百寮奉和集三卷。貞元續開元釋教錄三卷。照自序云。伏以開元十八年歲在庚午沙門智昇修撰釋教錄。洎乎甲戌經六十五年中間三藏翻經藏內並無收管。恐年代綿遠人疑僞經。又先聖大曆七年許編入制文猶在。時帝勅宜依。至今江表多集此集中經而施用焉。照於律道頗有功多。肅代二朝尤爲傑立。累朝應奉賜紫充臨壇兩街十望大德內供奉檢校鴻臚少卿食封一百戶。後終于別院。春秋八十二。法臘五十八云

系曰。列正二宗會歸一見。庶幾知有定分不橫馳求。何以諸師却請雙行。不其惑歟。通曰。是此舉也則元載所請。帝乃曰俞。究其始因乃新章也。挾力輪推相部。獨存於我專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衞併其箭衞成我材官御大輅而廢其椎輪得火生而焚其木母。竊量諸德微憤不平。故奏雙行。同不僉定則何異乎眼頭生目。匪成三點之伊。必須擊後知音方驗一夔之足。因排法礪三本生焉。舊有南山四家出矣。又如東漢季也滅一跋扈生四强臣。初止政出一門末云賂歸四貴。若然者❹揔懸瘤雖多無用。然則吾善用多矣。大集經云。如是諸見不妨諸佛法界及大涅槃。依之修行皆得解脫。此通方之大解也哉

宋高僧傳卷第十五

❶茶＝茶【宋】【元】 ❷三＝二【宋】【元】 ❸辯＝辨【宋】【元】 ❹揔＝摠【宋】【元】

*宋高僧傳卷第十六

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

明律篇第四之三正傳十九人附見二人

唐朔方龍興寺辯才傳

釋辯才。姓李氏。襄陽人也。母氏妊之。倏惡葷血。冥然一食虛淡終辰。及其誕彌。異香盈室。宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記。每受經法。必以等身爲限。字不重問。義不再思。師甚器之。年十六遂削髮隷本州大雲寺。次乃周遊列郡。登陟名山。就荊州玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷威律師報恩寺義頎律師法門具瞻。師資表率。遂伏膺請業。有疑必決。無義不通。于二宗推爲上首。天寶十四載。玄宗以北方人也。京剛氣多訛風。列刹之中餘習騎射。有教無類。何可止息。詔以才爲教誡臨壇度人。至德初肅宗即位。是邦也宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺。詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵。革獷犹之風。循毘尼之道。復命爲國建法華道場。及鸞迴既復兩京。累降璽書。末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年。賊臣僕固懷恩。外招誘蕃戎。內嚴金革。才勸勉龜茲不誅華族。大曆三載。追入充章信寺大德。時府帥❶虢國常公素仰才名。與護戎任公時親道論。十三年冬現身有疾。至暮冬八日。垂誡門徒已。安坐繩床。默然歸滅。春秋五十六。越巳末歲二月遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒從役于城上。其夜未渠聞管絃之聲自西至。乃天樂也。異香從空散下。則生淨方之兆也。才自長安而旋于塞上。既受*虢公知遇。大營福業。成此精廬。皆才之敦勸矣。勅謚大師曰能覺。仍賜紫衣一副。追遠之榮。聲聞塞外。天復中❷廷尉許王僔爲碑頌德云

唐京師章信寺道澄傳

釋道澄。姓梁氏。京兆人也。父渉中書舍人。生而奇表。輒惡葷肴。出家如歸。無所顧戀。忽遇禪僧摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨。冥合律範。號律沙彌也。受具之後。習聽南山律於諸學處。徵其玷缺。然性都率略。住寺不恒。或奉恩莊嚴草堂等寺。所到便居。護生爲切。建中二年坐夏於雲陽山。有虎哮吼入其門。澄徐語之。其虎搖尾帖耳而退。徙居章信寺。或問其故。澄曰。出家者可滯一方乎。西域三時分房。俾無貪著。觀門易立矣。不然者豈通方廣恕乎。貞元二年二月八日。帝於寺受菩薩戒。京甸傾瞻賜齋隆洽。所受而迴施二田矣。五年帝幸其寺問澄修心法門。又勅爲妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月。勅賜號曰大圓。十九年九月十八日。終于此寺焉

唐鍾陵龍興寺清徹傳

釋清徹。未知何許人也。周遊律肆。密護根門。即無常師。唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恒律師親乎閫奧。深該理致。而鐘華望無不推稱。憲宗元和八年癸巳中。約志著記二十卷。亦鳩聚諸家要當之說。解南山鈔。號集義焉。或云後堂。至十年畢簡。今豫章武昌晉陵講士多行此義。背覽此記。繁廣是宗。徹未知其終。

系曰。徹公言行無乃太簡乎。通曰。繁略有據名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶。蓋唐虞之前史氏淳略。後世何述焉。今不逐富贍。職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均。必祛誚讓焉

唐撫州景雲寺上恒傳

釋上恒。姓饒氏。臨川南城人也。童而有知。志學之年發心捨家。從母黨在空門而求攝受。教誦佛典。日計千言。壯齒從南嶽大圓大師納戒。而聽涉精苦。大曆中不去父母之邦。請隸于景雲寺。修習無虧。亟淹年序。南山事鈔講貫尤專。貞元初徙居豫章龍興寺。與廬阜法眞天台靈祐荊門法裔興果神湊建昌慧璡遊也。塤箎合韻。水乳相資。法付王臣。故與姜相國公輔顏魯公眞卿楊憑韋丹四君友善。提振禁防。故講四分律。而還善滅罪者無央數衆。坐甘露壇二十許年。十有八會。救拔群生。剡浮東震男女得度者一萬五千餘人。元和十年徵云乖念。十月己亥化于廬山東林寺。歸全身于南岡石墳。住世七十七年。安居五十五夏。門人等樹松柏。太原白居易爲石塔銘云

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳。字抱玉。俗姓柯。新安人也。丱齡受

❶虢＝號㊄*　❷廷＝足㊄

業于靈隱西峯爲金和尚弟子。所傳法要斷無重問。大暦初受具足戒於靈山會。習學三教一領無遺。不樂聲華。止好泉石。一入天眼二十餘年。天眼即天目也。其山高三千丈周圍三百里。與天柱廬阜等相儔匹。上有二湖。謂爲左右目。登涉艱阻數日乃到巓頂多蛟龍池潭三所。最上池人不可近。氣臭逆人不可久視。或說山神作白鹿形。每五月與震澤龍會必暴風雨焉。琳居此峯多妖異。而心不撓。元和丁亥。太守禮部員外城南❶杜陟請出永福寺登壇。至己丑歲春。❷刺史兵部郎中裴常棣。召臨天竺寺壇度人畢歸寺講訓生徒向二十載。郡守左司郎中陸則。刑部侍郎楊憑。給事中盧元輔。中書舍人白居易。太府卿李幼公。刑部郎中崔鄯刑部郎中路異。相繼九邦伯皆以公退至院致禮稽問佛法宗意染指性相。此諸名公欝組上流辭學高度。或號毘曇孔子。或名勝力菩薩。非琳何以感動哉。❸太和六年四月二十五日示滅享壽八十有三。法臘六十四。以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽碣礎坡之左。石塔巋然存矣

唐江州興果寺神湊傳

釋神湊。姓成氏。京兆藍田人也。生而奇秀。丱角出塵遠慕戒律。詣南嶽希操師受具。復參鍾陵大寂禪師。然則志在楞嚴經。行在四分律。其他諸教餘力則通。大暦八年制懸經論律三科。策試天下出家者。中等第方度湊應是選。詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺。即雁門賈遠之舊道場也。有甘露戒壇白蓮池在焉。既居是嗣興佛事。雖經論資神。終研律成務。湊羸瘠覼之頽然。州將門人醫療而不顧進藥。元和十二年九月遘疾。二十六日儼然坐終于寺。十月十九日門人奉全身窆于寺西道北。祔雁門墳左。若僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四。夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪。以勇健力撾無畏鼓。故登壇秉法垂三十年。一盂而食一榻而居。衣縫衆廝坐薦褻袥。由玆檀施臻集于躬。即迴入常住無盡財中與衆共之。每夜捧鑪秉燭行道禮佛。徇十二時少有廢闕。如是經四十五載。生常遇白樂天爲典午于郡相善。及終悲悼作塔銘云。本結菩提香火社。共嫌煩惱電泡身。不須惆悵隨師去。先請西方作主人。

唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈。未詳何許人也。幼脫塵機勤從誦習。及當應法戒品方圓。銳意毘尼探❹頤持犯。以行副解心口相符。由是講訓名望翕如也。人皆奉畏神明如也。大中七年宣宗幸莊嚴寺禮佛牙。登大塔宣問耆年。乃賜紫衣。其年六月勅補靈爲新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺。乃下勅曰。朕以政閑賞景。幸于莊嚴。其寺複殿重廊連甍比棟幽房祕宇窈窕疏通。密竹翠松垂陰擢秀。行而迷道。天下梵宮高明寡匹。嘗建之時以京城西昆明池勢微下。乃建木浮圖高三百尺。藩邸之時遊此伽藍覩斯勝事。其總持寺大業中立規制與莊嚴寺正同。今容像則毀忍草隨荒。香徑無侵尚存基址。其寺宜許重建以副予心。三月十一日。令三教首座辯章勾當修寺。及畢工推靈爲綱任。崇聖寺賜紫叡川充寺主。福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職。清衆咸序帝所欽重寺中常貢梨華蜜。其色白其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義。則可年百奇歲矣。如不見不空良賁乃春秋夏臘無理知焉

唐吳郡破山寺常達傳

釋常達。字文舉。俗姓顧海隅人也。發跡何陽大福山。遊學江淮諸勝寺。達允迪中和克完戒法。專講南山律鈔。後求涅槃圓音法華止觀。復通陰符老莊百家之書。其餘分時之學靈二王之筆迹。後隨方參禪詣于宗極。俄屬武宗滅法。歎曰。我生不辰不自我後。由是寢默山棲。委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢荐興精舍。合境民人皆達之化導。故❺太守韋曙特加崇重。身不衣繪纊室唯蒙蔬藿。四衆知歸諸方慕化。其潔白鶴鷺如也。咸通十二年合郭。僧民請紹四衆敎誨。或遊邀坰牧或嘯傲海壖。不出林麓動經數載。雖貴士單車詣門。莫得而見。於七五言詩追用元和之體。著靑山履道歌。播人脣吻。忽於自悉明辰鳩衆於長廊。合掌遂申長別辭甚剛正。因臥疾不起。絶食七日而逝。實咸通十五年九月十六日也。春

❶杜＝社(宋)(元)　❷刺＝剌(宋)(元)*　❸太＝大(宋)(元)　❹頤＝賾(宋)(宮)　❺太＝大(宋)

秋七十四，僧臘五十一。門人會清傳郎奉靈柩殯于寺之東南三百步，後年卽墳起塔。潁川陳言撰塔銘，邑大夫汝南周思翰爲檀信。乾符四年立碑焉

唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者，不知何許人也。性多警達，言必剛直。講授唯勤，執持雅正。會稽風土律範淵府也。甫之唱導，從之者若玄金之就磁石焉。本習業於亘文律師法集，文卽省躬之游夏也。甫卽躬之嗣孫。順正命，章幹通祕賾，越自曇一玄儼之後，罕能追躡。甫之紹塵邁于前烈。然爾時允文匠手相部風行。甫介于大律之間，行事之時，草從風偃焉。咸通末出門生智章等傳講。今亦法嗣存焉。或聞著手記，尋且未獲。吁惜哉

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相，姓俞氏，吳長水人也。天寶中誕育爲嬰兒，卓異。七歲投師受經法，三浹旬誦通法華全部。弱冠往長安安國寺得滿足戒。卽人曆中也。便於上京習毘尼道，諸部同異無不該綜。涉十一載蔚成其業。傳法東歸，請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇，相預臨壇之選。尋充依止，兼衆推爲寺綱管。恒施二衆歸戒。行偏漉囊器不畜長。每有鳥棲于座側，驅斥不去。會昌元年二月十日午時三刻，告弟子清濬、清高，吾當滅矣。儼然累足右脇而逝。時衆晝聞管絃清亮，乃天樂也。夕覩異光。春秋八十九，僧臘六十九。四月遷塔于來蘇鄉之原。白塔是也。

後弟子率義州刺史曹信、大理司直吳方重修塔。發之見相遺骨若銅色，舌相不壞若芙蓉焉。齒全四十二。香湯沐之重葬。蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜。靜弟子行蘊。蘊弟子仁表。表弟子玄杲。杲本清白之僧也。同鴻啓重修靈光一寺，爲兵革殘毀之後也。杲公啓公後僧隱天台習禪觀。相次終于山。焚之皆獲舍利焉

唐天台山國清寺文擧傳

釋文擧，姓張氏，婺州東陽人也。年甫❶至學，遂投師請法。十九落綵始隸息慈。貞元三年勅度得戒。後十五年間以四分律爲學。時術之晝夜翹勤，遂登講訓。次通法華經疏義，得智者之膏腴焉。擧身量六尺餘。其形如山，其貌如玉。靜若止水，動如浮雲，目不迴視，口無戲言。四威儀中無非律範。丹丘二衆仰爲繩準。其奔走他方聽受者，與佛窟則公禪道並驅而相高也。尋勅爲國清寺大德。先是智者大師答隋煬帝問立七日金光明道場。每年九月遐邇征鎭侯伯差人送供，事既無礙，黑白二衆無遠不屆。入檝填委，飲食闕焉。典座僧患之。大和中主事僧清蘊咨謀於擧，置寺莊田十二頃。自此光明會不闕，告之擧之功歟。以會昌二年五月化去。門人幼清立塔于寺之西峯。春秋八十三，僧夏五十五。韓❷又爲碑頌德也

唐❸會稽開元寺允文傳

釋允文，字執經。姓朱氏。今秀州嘉禾人也。權輿九歲厥父云亡。然理命捨文奉佛。師授維摩法華二經，敏速之性再稔皆通。高達之士謂之重理耳。或戲問文曰，爾出家之後擬營何事業乎。率然對曰，當陟蓮華臺而作師子吼。或訶誚之曰，耆宿前敢爾。或曰，志欲得大，此子將來未易測也。至十六歲削頂周羅，披安陀會相。次裹足西上投嵩山臨壇大德遠和尚邊獲無作法。時年二十三矣。是夏卽就中京攻相部律，宗幷中觀論。補衣分衞寒燠四周。既扣義門，必入師室。玄樞律範尤見精微。大和五年爲思定省，忽然歸歟。既返故鄉，淹時寢疾。未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講大涅槃經，蔚爲勝集。文往學焉。是歲未周，鋒芒且露。開成元年因遊台嶠，止息越之嘉祥寺。衆藉清芬甄命敷其經律。文戢約聽徒，頗爲嚴毅。常訓之曰，夫苾芻行非家法，具足別解脫律儀，業同分是其自性。於其形色精進故，怖畏故，防守故。如是方疾得道果矣。不然則弟子既墮師道徒施。聞其警策，有涕泗交橫悛心革行，思過半矣。會昌三年移居靜林寺，專以涅槃宣導。屬乎武宗澄汰，例披搜揚，晝披縫掖之衣，夜著縵條之服。罔虧僧行，唯逭俗譏。大中伊始，復振空門，重整法儀，乃隸名開元寺三十人數。七年寺之耆舊命講律乘。乾符三年丙申秋，罷講覽藏經，以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝。享齡七十有八。法臘五十五。其年七月十二日葬于石奇山之陽。遺言不許封樹也。初文講演升座，學徒畏憚。暗嗚之際人皆披靡。

❶至＝志(宋)(元)　❷又＝乂(宋)(元)　❸會稽＝越州(宋)

乃戒威德之若是。於嘉祥靜林今大善三寺。講相疏二十七座。大經二十五座。其爲人也貌古而脩長。鋭頂而黖黑。執持密緻振鷺在庭。未足方其潔也。然亦獵涉儒墨慕白傳自作誌。預著方墳銘藏于篋笥。門人懷益因尋閱文籍。見而悲咽。遂從先師之志建小塔焉。後門人懷肅思寂。命名德虛受增加後序。贊寧登會稽曾禮文眞相見法孫可翔苦節進修叶杜多之行。故孰其事迹也

梁京兆西明寺慧則傳 元表

釋慧則。姓糜氏。吳郡崑山人也。九歲博遊才義總翫儒經。善種發萌條然厭俗。以大中七年就京西明寺出家。勤知諷誦皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年棲法寶大師法席覆講。當年勅補備員大德。咸通三年就崇聖寺講俱舍論并喪服儀出三界圖一卷。七年於祖院代暢師講。十五年勅署臨壇正員。廣明元年巢寇犯闕。關中俶擾。出華州下邽避亂。中和二年至淮南。高公駢召於法雲寺講罷還吳。刺史楊公苦留。却遊天台山國清寺挂錫。乾寧元年至明州育王寺。撰塔記一卷出集要記十二卷。武肅王錢氏命於越州臨壇。以開平二年八月八日示疾坐亡。受生七十四。法臘五十四。窆于鄮山之岡。八戒弟子*刺史黃晟營塔。則生常不好❶許直。以撝謙推人爲上。除講貫外輪誦經呪。自法華已降可三四十本。以資口業覽大藏數兩遍。講鈔七十遍。俱舍喪儀論語各數遍。清苦執持近苦罕有。入室弟子希覺最露鋒穎焉。又元表者。貞諒之士也。言多峭直好品藻人事。而高義解從習毘尼。兼勤外學。書史方術無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆。迨廣明中神都版蕩。遂出江表。居越州大善寺。講南山律鈔。諸郡學人無不趨集。表義理縱橫善其談說。每揮塵柄聽者忘疲。號鑑水闍黎。著義記五卷。亦號鑑水。出門人清福冠其首焉

梁蘇州破山興福寺彥偁傳 壽闍黎

釋彥偁。姓龔氏。吳郡常熟人也。揭厲戒律錙銖塵務。勤求師範唯善是從。末扣盤繼宗記主得其戶牖。乃於本生地講導。同好鳩聚律風孔扇。號爲毘尼窟宅焉。先是海隅巫咸氏之遺壞。招葺治之。舊墟古寺周圍不全墩垣而已。嘗一夜有虎中獵人箭。伏於寺閣哮吼不止。偁憫之。忙係鞵秉炬下閣言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四。伺其更闌各睡。乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血顧偁而瞑目焉。質明獵師朱德就寺尋虎。偁告示其箭。朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重。每設冥齋召行持明法。時覆肩衣自肱而墮還自搭上。或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月終于山房。年九十九歲云。次壽闍黎者淮浦左右貞諒不群。防護正念時少雙偶。傳南山律鈔。極成不看他面。唐季楊氏奄有廣陵。頻召供施。四遠崇重食唯正命。不畜盈長戶不施關及臨壇度弟子。正乘羯磨。未周三法。忽爾坐亡于覆釜之畔。聞見驚歎歟

後唐天台山福田寺從禮傳

釋從禮。襄陽人也。善事父母頗揚鄉里之譽。迨喪偏親乃果決捨家。于時年已壯矣。及登具足請師傳授戒文。念性殊乖卒難捨本。往往睡魔相撓。禮恐其昏濁作鐵錐刺額兼掌。由是流血直逾半稔。方遂誦通。自爾精持律範。造次顚沛必於是。以梁乾化中遊天台。乃挂錫于平田精舍。後推爲寺之上座。持重安詳喜慍不形于色。唯行慈忍。恒示衆曰。波羅提木叉是我大師。須知出家非戒則若猿猴之脫鎖焉。每所行持切於布薩。誡衆令護惜浮囊。時夏亢陽。主事僧來告將營羅漢齋。奈何園蔬枯悴。請闍黎爲祈禱。禮曰。但焚香於眞君堂。眞君者周靈王太子。久聞仙去以仙官受任。爲桐栢眞人右弼王領五嶽司侍帝晨。王子喬來治此山。是故天台山僧坊道觀。皆塑右弼形像。薦以香果而已。自此俗間號爲山王土地非也。時主事向仙祠而呪曰。上座要雨以滋枯悴。至夜雲起雨霑三日而止。又僧厨闕用水槽棧。而山上有赤樹中爲材。來白禮。禮曰。某向眞君道去。但庀徒。具器以伺之。無何大風卒起曳❷什其樹。取用足焉。其感動鬼神率多此類。兩浙武肅王錢氏聞之。召入州府建金光明道場。檀施優渥。迴施衆僧。身唯一布納。通夜

❶許＝訐【宋】【元】 ❷什＝仆【宋】【元】

不寐一食常坐。且無盈長。同光三年乙酉歲冬十一月入滅。春秋七十九。僧臘五十二。火葬收舍利。立塔存焉

後唐杭州眞身寶塔寺景霄傳

釋景霄。俗姓徐氏。丹丘人也。初之聽涉在表公門。後慕守言闍黎義集數演于丹丘。執性嚴毅寡與人交。狷急自持。多事淩轢形器惡弱。後納請往金華東白山。獎訓初學。時有江西徵猷律匠。出義記曰鑑鑑錄。多學彰亭領徒到霄寺。正値講次。當持犯篇再三歎賞。自此聲益價高。每晨滴茶一旦化爲乳焉。著記二十卷號簡正。言以思擇力故去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏召於臨安故鄉。宰任竹林寺。未幾命赴北塔寺臨壇。天成二年也。次命住南眞身寶塔寺終焉。還葬于大慈山塢。以本受師號塔曰清涼是歟

後唐東京相國寺貞峻傳

釋貞峻。姓張氏。鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里。其墳楸檟存焉。峻風度寬裕髫齡不弄。年十四忽超然離俗。人莫我知。雖二親褰衣兄弟殺路。終弗能沮之。乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發作觀可驚。雖背碑覆棊彼不足多也。未幾諷徹淨名仁王諸經。計數萬言。時同儕戲之曰。汝是有脚經笥也。峻辭讓斯題恭遜而已。及削染爲僧形。卽聽俱舍論。隨講誦頌八品計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法。因棲封禪寺。今號開寶律院。學新章律疏。二十三策名講授。長宿積奇。當大順二年災相國寺。重樓三門七寶佛殿。排雲寶閣文殊殿裏廊。計四百餘間都爲煨燼。時寺衆惶惶莫知投跡。或曰。如請得峻歸寺寺可成矣。乃相率往今開寶。堅請峻歸充本寺上座。前後數年重新廊廡殿宇增華。又請爲新章宗主。復開律講僧尼弟子日有五十餘人。執疏聽采。峻之律行氷雪相高。署無裸意寒止袷衣。食惟知量淸約太過。乾化元年臨壇秉法。及梁朝革命。所度僧尼計三千餘人。以同光二年夏四月十二日微疾而終。春秋七十八。法臘五十八。葬于寺莊。樹慧雲禪師塔焉

漢錢塘千佛寺希覺傳

釋希覺。字順之。姓商氏。世居晉陵。覺生於❶溧陽。家系儒墨。屬唐季喪亂。累被剽略。自爾貧窶營備。晝于給事中羅隱家。偶問名居隱曰。毘陵商家兒何至於此。歎息再三多與顧直勸歸鄉修學。至年二十五歎曰。時不我與。或服晩乘軒。昔一期爾。忽求出家于溫州開元寺。文德元年也。龍紀中受戒。續揣摩律部。稟教于西明寺慧則律師。時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中關中喪亂。避地江表。覺始窺其牆。終見室家瓌富。以則出集要記解南山鈔。不稱所懷。何耶古德妄相穿鑿各競師門。流宕忘返。覺遂著記。廣之曰增暉錄。蓋取曹植云。螢燭末光增暉日月。謙言增暉集要之日月也。二十卷成部。浙之東西盛行斯錄。暨平則公長往。乃講訓于永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡。深禮重焉。尋爲愚僧所誣❷朔。釋而不問。徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍。召爲寺主。借紫私署曰文光大師焉。四方學者嚮臻。覺外學偏多長於易道。著會釋記二十卷。解易至上下繫及末文甚備。嘗爲人敷演此經。付授于都僧正贊寧。及乎老病乞解見任僧職。既遂所懷。唯嘯傲山房以吟詠爲樂。年八十一。然猶抄書籍異本。曾無告倦。未終之前。捨衣物作現前僧得施。復普飯一城僧。自此困憊每睡見有一人純衣紫服。肌膚軟弱。如綿續焉。意似相伴。纔欲召弟子將至。此人舒徐下床。後還如故親向。贊寧說此某知是天人耳。囑託言畢而絕。享年八十五。生常所著擬江東讒書五卷。雜詩賦十五卷。注林鼎金陵懷古百韻詩雜體四十章。覺之執持末嘗弛放。勤於講訓切於進修。學則彌老而不休。宦則奉身而知退。可謂高尚其事名節俱全。長者之風藹然如在所居。號釋氏西齋。慕晃兢之蘊積編簡焉

周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚。姓宗氏。不知何許人也。爰祖暨考。偕貧丘園高蹈不仕。母趙氏妊楚也。忽思羶腥之臭。及乎誕生之夕。光爛充室隣落咸驚。洎當七歲親黨携之入寺。見佛像輒嗟歎而作禮。歸家問父曰。唯佛獨爾餘者如何。父曰。蠢動皆佛何況人矣。楚曰。兒願學

❶深＝溧【宋】【元】 ❷朔＝愬【宋】【元】

佛聊報二親劬勞。其父默而許旃。至十歲於相國寺禮智明爲師。未幾有童子聚戲而招誘之。楚曰汝何愚騃好嬉戲耶。且雪山善財亦童子。還如是否。旁有聞者奇之曰。子異日成法門偉器必矣。受具已來習新章律部。獨能❶輒入毘奈耶窟穴。然其聲難酬答露牙伸爪。時號律虎焉。王公大人請益者日且衆矣。晉高祖聞而欽仰。詔入內道場賜紫袈裟。尋署大師號眞法焉。自此皇宮妃主有慕法者求出家。命楚落髮度戒。表裏氷霜更無他物。命爲新章律宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終。首北面西示佛涅槃相也。俗齡七十一。僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等。依西域法焚之。得碎身分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎作舍利塔記焉

系曰。楚師明律時號宗主者何。通曰。律有三宗。礪素宣是歟。宗各有主故云也。觀夫是名也豈無稽古乎。通曰。宗主二字出阿含經也。論曰。原夫人有人法禁戒威儀是也。天有天法光潔靜慮是也。我佛利見據于大千。化境斯寬法門必衆。舉其會要不過戒也。定也慧也。此三爲路出其生死之鄕。導一爲門通其涅槃之域。若乃資乎念用在乎毘尼。毘尼防閑三業。三業皆淨六塵自袪。聖賢踐修何莫由斯道也。故論云。生死流轉者。三縛縛心。心難解脫。當知此唯善說法律能令解脫。非由惡說。因是而窺。禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨則彰離垢之名。辟支戒完則引無師之智。聲聞戒足時俱解脫而可期。內衆戒堅招感人天之不墜。由是觀之。戒法之時大矣哉。自所推能從言宗理則毘尼也。木叉也。因則聲教律焉。果則別解脫焉。直以時論三世諸佛咸同制也。橫從界說十方淨剎悉共行之。所以優波離過去七佛咸以戒律囑累之。論云。戒如捉賊。善擒制也。定如縛賊。用機械也。慧如殺賊。淸道路也。以此成功立效。克取究盡三菩提者。決達淸靜之域也。戒律之功。功無與比。矧以此法在師而不在資。唯聞佛制行內而不通外。無許俗傳。故曰。曲授祕方賜諸內衆。事有懸合物宜象求。在乎家人嚴君設訓。家人嗃嗃同佛制敎焉。婦子嘻嘻同佛聽門矣。一聽一制見其猛以濟寬一陰一陽見其開物成務。夫如是知戒律是佛之家法明矣。大則三聚感三身於果中。小則形俱持盡形於因地。受既如是。隨則若何。有威儀焉。有細行焉。爲有順違乃生持犯。由是繁廣因事制宜。及佛泥丸集成律藏。初唯水乳相合一家之業無殊。後則參辰各墟。五部之分不類。夢氎之占徵矣。宗輪之論作焉。剡浮樹高分影猶歸於月窟。阿耨池溢下流須到於溟津。迨夫大敎東傳梵書西至。甘露本天人之食。漢土爭嘗。金烏還海上之飛東方舊識。除經已譯問律何傳。起後漢靈帝建寧三年初翻義決律。次有比丘諸禁律至。卽曹魏法時三藏遊于許洛。覩魏土僧無律範。於嘉平中譯羯磨僧祇戒本。此乃此方戒律之始也。自爾薩婆多律先化關中。五分僧祇風行兩施。迦葉遺部戒本獨來。婆麁富羅聞名而已。況乎僧祇部者。法顯齎歸諸師判注云。是根本大衆所傳。非是百載五宗也。今著傳家疑其未可何❷耶。所覽僧祇現本止三十卷。文因有數疑。一本小而末大（謂諸部文多僧祇卷略）二中不含五部意。三不應大集懸記也。或曰。此略本傳此方。猶法華華嚴等經鉅萬億頌中略出一分也。僧祇亦爾。又說曇無德律譯有重單。準僧傳止覺明口誦也。若據律序有支法領重譯之文焉。如此古今相競且無指歸。以義交徵其辭必息。尋律文本卽知異同。如衆學戒初題云。尸叉罽賴尼如破伊蘭葉。言此是覺明本也。如言式叉迦羅尼如破伊羅葉。卽是支法領本也。又一本三十卷。一本六十卷。謂紙墨分開不定非也。分三十爲六十。不其太相懸謬矣。若斯二譯皂白已分。復次元魏已前諸受戒者用四分羯磨納戒。及乎行事卽依諸律爲隨何異乎執左氏經本專循公羊之傳文也。至魏孝文世有法聰律匠。於北臺山始手披口釋。道覆律師隨聽抄記。遂成義疏。權輿旣爾。肯構繁乎。天輪而只候中晷。大鼎而唯提附耳。鄴中法礪唐世懷素新舊兩名各擅其美。礪乃成實有部受體雙陳。素唯尋祖薩婆開宗獨步。其有終南上士澄照大師。盻嚮三生逡巡千里。交接天人之際。優遊果證之中。知無不爲。繩愆糾謬以護持數

❶輒＝趣【宋】【元】　❷耶＝邪【宋】【元】

法爲己任者。實一代之偉人焉。是以天下言行事者。以南山爲司南矣。丁乎大曆新舊疏家互相短長。勅集三宗律師重加定奪。時如淨爲宗主判定二家。當建中中始言楷正。號僉定疏是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫。殊塗同歸。師資尙興。至若成公演化靈尊敷揚。不離三輔之閒。俱傒百工之巧。文綱道岸自北徂南。發正輔篇從微至著。道流吳會實賴伊人。淨公作評家之師。源尙致感通之瑞。或抗表論沒官之物。或成國證結界之非。或傑立一方。或才雄七衆。述鋒芒之義記。出家亥之疑文。或埒帖紛拏。或整齊齟齬。若匪乘時之哲。便應逸氣之英。不令像運之中微降年唯永。終使壽星之下照法命唯長。道假人揚其在茲矣。近以提河水味轉不如前。座像塵埋仍觀更沒。大小乘之交惡上中下之相淩。活寄四邪行違七聚。威儀既缺生善全虧。謂律爲不急之文。放僧落自由之地。馬令脫轡象闕施鉤。不習律儀難調象馬。遂令敎法日見淩夷。短則行果微亡。折則年齡減少。合夫洪範中凶短折也。又曰。慈父多敗。子脫或翻惡歸善。變犯成持。或衆主之勸修。或名師之訓導。假王臣之外護。必法敎之中興。如是則同五福中之一壽五考終命歟。又曰。嚴家無格虜。故云。毘尼是正法之壽命焉。此科所班乃是鍊金液轉還丹之手。勸人服之。使其近添其壽遠則昇仙。故我世尊凡制一戒獲其十利功德。意在令正法久住耳

*宋高僧傳卷第十六

---

*宋高僧傳卷第十七

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

護法篇第五 正傳十八人 附見一人

唐京師大莊嚴寺威秀傳

釋威秀。不知何許人也。博達多能講宣是務。志存負荷勇而有儀。其於筆語撥張特推明敏。無何天皇即位。龍朔二年四月十五日。勅勒僧道咸施俗拜。時則僧徒惶惑罔知所裁。秀嗟敎道之中微。歎君❶玉之慢法。乃上表稱沙門不合拜。徵引諸史爰歷累朝抑挫。朝纔發令夕又改圖。皆非遠略也。方引經律論以爲蓋果。詞皆婉雅理必淵明。如云故出❷家不存家人之禮。出俗無霑處俗之儀。其道顯然百代不易之令典也。表上勅百官集中臺都議其事。時朝宰五百三十九人請不拜。三百五十四人請拜時大帝至六月。勅不拜君而拜父母。尋亦廢止。秀之爲法賞謂忘身乎。抗表之際當年四月二十一日也。時京邑僧等二百餘人往蓬萊宮申表上請。時相謂秀等曰。勅令詳議拜否未定。可待後集。秀等乃退。於是大集西明寺相與謀議。共投啓狀聞諸達官貴戚。若救頭然。時宣律師上雍州牧沛王。啓別上榮國太夫人。啓等秀之批鱗。所謂以身許法也

唐京兆大興善寺復禮傳

釋復禮。京兆人也。俗姓皇甫氏。少出家住興善寺。性虛靜寡嗜欲。遊心內典兼博玄儒。❸尤工賦詠善於著述。俗流名士皆❹仰慕之。三藏地婆訶羅實叉難陀等譯大莊嚴華嚴等經。皆勅召禮令同翻譯綴文裁義。實屬斯人。天皇永隆二年辛巳因太子文學權無二述釋典稽疑十條。用以問禮。請令釋滯。遂爲答之。撰成三卷。名曰十門辯惑論。賓主酬答剖析稽疑。文出於智府。義在於心外。如斯答對堅陣難摧。赤旛曳而魔黨降。天鼓鳴而脩羅退。權文學所舉稽疑數義也。於餘則難在禮殊易何邪。蓋不知敎有弛張文存權實。謂爲矛盾。故行弔伐之師。如小偏❺裨須請軍門之命。無二既披來論全釋舊疑。乃復書云。積晨鬼之足鑿混沌之竅。百年之疑一朝頓盡。永遵覺路長悟迷源。爇煩惱之薪。餐涅槃之飯。請事斯語以卒餘年云。此雖一時之解紛。實爲萬代之龜鑑也。禮之義學時少比儔。兼有文集行於代。加復深綜玄機特明心契。作眞妄頌問天下學士。擊和者數人。當草堂宗密師銓擇臻極。唯清涼澄觀得其旨趣。若盧郎之米粒矣。餘未體禮師之見。故唐之譯務禮爲宗匠。故惠立謂之譯主。譯主之名起於禮矣。妙通五竺融貫三乘。古今所推世罕倫匹。其論二軸編入藏。酬外難之攻。

❶玉＝王(宋)(元)　❷家＝室(元)　❸尤＝九(元)　❹仰慕＝慕仰(宋)(元)　❺裨＝禪(元)

但用此之戈盾也矣

唐京兆魏國寺惠立傳

釋惠立。本名子立。天皇改爲惠立。俗姓趙氏。天水人也。遠祖因官❶徙寓新平。故爲豳人焉。爰祖及父倶馳高譽。立即隋起居舍人❷司隷從事毅之第三子也。生而岐嶷有棄俗之志。年十五貞觀三年出家住豳州昭仁寺。此寺即破薛舉之戰場也。立識敏才俊神清道邁。習林遠之高風。有肇融之識量。聲譽聞徹勅召充大慈恩寺翻經大德。次補西明寺都維那。後授太原寺主。皆降綸旨令維寺任。天皇之代以其博考儒釋雅著篇章。妙辯雲飛益思泉涌。加以直詞正色不憚威嚴。赴火蹈湯無所屈撓。頻召入內。與黃冠對論。皆愜帝旨。事在別傳。立以玄奘法師求經印度。若無紀述季代罕聞。遂撰慈恩三藏行傳。未成而卒。後廣福寺沙門彥悰續而成之。總十卷。故初題云。沙門惠立本釋彥悰箋是也。立削藁云畢。慮遺諸美。遂藏諸地府。世莫得聞。爾後臨終命門侍掘以啓之。將出乃即終焉。初立見尙醫奉御呂才妄造釋因明圖注三卷非斥諸師正義。立致書責之。其警句有云。奉御於俗事少閑。遂謂眞宗可了。何異乎鼷鼠見釜竈之堪陟。乃言崑丘之非難。蛛蝥覩棘林之易羅。亦謂扶桑之可❸網。不量涯分何殊此焉。才由茲而寢。太常博士柳宣聞其事息。乃歸信以書檄翻經僧衆云。其外禦其侮釋門之季路也

唐洛京佛授記寺玄嶷傳

釋玄嶷。俗姓杜氏。幼入玄門纔通經法。黃冠之侶推其明哲。出類逸群號杜乂鍊師。方登極籙爲洛都大恒觀主。遊心七略得理三玄。道術之流推爲綱領。天后心崇大法揚闡釋宗。乂悟其食蓼非甘却行遠舍。願反初服嚮佛而歸。遂懇求剃落。詔許度之。住佛授記寺。尋爲寺都焉。則知在草爲英在禽爲雄信有之矣。續參翻譯悉彼宗之乖謬。知正教之可憑。或問之曰。子何信佛邪。嶷曰。生死飄疾宜早圖之。無令臨衢整轡中流拧楫乎。有若環車望斗劫鬼求仙。以此用心非究盡也。乃造甄正論一部。指斥其失令歸正眞。施設主客問答極爲省要焉。嶷不知厥終

系曰。知彼敵情資乎鄉導。或入必爭之境。免書弗地之譏。又猶秉燭霄征。便匪如入入闇。歷聞玄嶷曾寄黃冠熟其本教。及歸釋族斥彼妄源。不須四月而試之。已納二一城之欵矣。由是觀之。脫有逕逆之者。則曰。吾當說汝眞斯是之謂歟

唐江陵府法明傳

釋法明。本荊楚人也。博通經論外善群書。辯給如流戒範堅正。中宗朝入長安遊訪諸高達。適遇詔僧道定奪化胡成佛經眞僞。時盛集內殿百官侍聽。諸高位龍象抗禦黃冠。翻覆未安鋒鋩難定。明初不預其選出場擅美。問道流曰。老子化胡成佛。老子爲作漢語化。爲作胡語化。若漢語化胡。胡即不解。若胡語化此經到此土便須翻譯。未審此經是何年月何朝代。何人譯胡語何人筆受。時道流絕救無對。明由此公卿歎賞。則神龍元年也。其年九月十四日下勅曰。仰所在官吏廢此僞經。刻石於洛京白馬寺以示將來。勅曰。朕叨居寶位惟新闡政。再安宗社展恭禋之大禮。降雷雨之鴻恩。爰及緇黃兼申懲勸。如聞天下諸道觀皆畫化胡成佛變相僧寺亦畫玄元之形。兩教尊容二倶不可。制到後限十日內並須除毀。若故留仰。當處官吏科違勅罪。其化胡經累朝明勅禁斷。近知在外仍頗流行。自今後其諸部化胡經及諸記錄。有化胡事並宜除削。若有蓄者準勅科罪。其月洛京大恒道觀主桓道彥等上表固執。勅批曰。朕以匪躬忝承丕業。雖撫寧多失。而平恕實專。矧夫三聖重光玄元統序。豈忘老教偏意釋宗。朕志欲還淳情存去僞。理乖事舛者雖在親而亦除。義符名當者雖有怨而必錄。頃以萬機餘暇略尋三教之文。至於道德二篇妙絕希夷之境。天竺有空二諦理祕眞如之談。莫不敷暢玄門闡揚至賾。何假化胡之僞。方盛老君之宗。義有差違文無典故。成佛則四人不同。論弟子則多聞舛互。尹喜既稱成佛。已甚憑虛。復云。化作阿難更成烏合。鬼谷北郭之號。未踐中天。舍利文殊之倫。妄彰東土。胡漢交雜年代亦乖。履水而說涅槃。曾無典據。蹈火而談妙法。有類俳優。誣詐自彰事煩穢說。經非老

❶徙＝徒㊄　❷司字下元本一字空白　❸網＝綱㊄

君所制。毀之則匪曰孝斷。文是鄙人所談。除之則更彰先德。來言雖切理實未安。宜悉睠懷即斷來表。明之曰給當代無倫。援護法門。由之禦侮。惡言不入耳。其是之謂乎

系曰。化胡經也二教不平其爭多矣。無若法明一言蔽之。設或凝神抒思。久不可酬。況復萬乘之前孰能卒對。昔楊素見嵩陽觀畫化胡。素曰。何不化胡成道而成佛乎。道士無言。觀夫明之垂問義含兩意。正爲化胡成佛。旁嘲諸天仙言語與人不同。天言傳授諸經是誰辯譯。其猶一箭射雙鵰。又若一發兩豵之謂歟

唐潤州石圮山神悟傳

釋神悟。字通性。隴西李氏之子。其先屬西晉版蕩。遷家于吳之長水也。世襲儒素。幼爲諸生。及冠忽嬰惡疾。有不可救之狀。脊心補行力將何施。開元中詣溪光律師。請耆域之方。執門人之禮。師示以遣業之教。一曰理懺二曰事懺此二者聖之所授。行必有徵。遂於菩提像前。秉不屈之心。爇難捐之指。❶于時有異光如月臨朧紺宮。極苦可以感神明。至精可以動天地。蓋人之難事歟。天寶四年受具足戒。身始披緇。八年學尤異行名隸于寺。逮其晚節益見苦心。每置法華道場。九旬入長行禮念觀佛三昧於斯現前。因語門人曰。夫陰薄日以何傷。風運空而不動。苟達於妄誰非性也。方結宇於勞勞山東。中據石圮達分仙徑。諸猛獸馴於禪榻。祥雲低於法堂。中夜有山神現形謂悟曰。弟子即隋故新成侯曹世安。生爲列侯死典南嶺。今師至止。願以此地永奉經行。言訖隱而不見。故吏部員外李華殿中侍御史崔益。同謁悟。嘗問孔老聖教優劣。請陳題品。對曰。路伽邪典籍皆心外法。味之者勞而無證。其猶澤朽思華乾池映月。比其釋教。❷夫何遠乎。如是往復應答如流。華益拱手無以抗敵。其抒護釋門彌場疇敢侵軼乎。華乃一代之文宗。與蕭穎士齊名。筆語過之。若此之儒孰能觝角也。凡諸不逞之徒疑經難法者。悟必近取諸身遠喩於物。如理答酬無不垂頭搭翼者。十年辛卯春寢疾加趺坐而逝。享齡六十三。法臘二十六。闍維之日獲舍利五百餘粒。珠顆瑩縈粲然在晴。門人湛一等主之遷塔焉

唐金陵鐘山元崇傳（璿禪師）

釋元崇。俗姓王氏。瑯瑯臨沂人也。晉丞相始興文獻公子晉之後。自南朝淪廢世居句容。祖禰已來非賢即哲。崇幼而孤秀凝若斷山。心喩芙蕖形同玉潔。風塵不雜立志夷簡。時年十五奉道辭家。負笈洞天餐霞臥雲。師範陶許精研妙句。獨證微隱。乃恐至理未融解脫方阻。因歸心釋典大暢佛乘。❸三教齊驅遽心世表。於是聲振吳越緇素異焉。採訪使潤州❹刺史齊平陽公。聞其行業虛佇久之。適會恩制度人。哀充舉首。以開元末年因從瓦官寺璿禪師。諮受心要。日夜匪懈無忘請益。璿公乃揣骨千里駿足可知。因授深法。崇靈臺虛徹可舍百神。心鑒高懸塵無私隱。既而聲價光遠物望所知。金陵諸德請移所配棲霞寺。春秋逾紀服勤道務。彝倫有叙時衆是瞻。至德初並謝絶人事。杖錫去郡歷于上京。遍參明師棲心閑境。罕交俗流。遂入終南經衛藏至白鹿上藍田。於輞川得右丞王公維之別業。松生石上水流松下。王公焚香靜室與崇相遇神交中斷。于時天地未泰犲狼構患。朝賢國寶或在遙軸起居。蕭舍人昕與右丞諸公並碩學雄才尊儒重道。偶茲一會抗論彌日。鉤深索隱標期許與。王蕭歎曰。佛法有人不宜輕議也矣。及言旋河洛登陟嵩少懷達磨之旨要。得華嚴之會歸。聲價漸高衣冠羨仰。京師名德咸請住持。志在無爲翛然不顧。乃放浪人世追蹤道流。考盤靈蹤。遂東適吳越。天台四明清心養素。數年之後還想鐘山。飛錫舊居考以雲房。道俗咸喜玉反山輝。大曆五年*刺史南陽樊公。雅好禪寂及屬縣行春順風稽首。諸請道要。益加師禮矣。時道俗以爲。此寺靈勝遊憩者多。監主護持須選名德。僉議無以易禪師者。崇頻告辭懇苦。衆咸再三。事不獲已順受彌縫其間。總二十年。藉四方之財因道化之力。欒櫨雲構丹雘日新。蓋存乎無爲無所不爲者也。功成身退安禪高頂。前後學徒詎可勝計。至大曆十二年示疾言歸不加藥餌。八月二日卒於山院。春秋六十有五。臨終命門人無令封樹。弟子如泉

❶于＝手〔元〕　❷夫＝天〔宋〕〔元〕　❸三＝二〔元〕　❹刺＝刺〔宋〕〔元〕*

澄添等奉全師教。以其月八日瘞❶于攝山之陽。依巖為窟。累石不磨不甃。遵遺誥也。崇身長六尺。儀表端肅。望之儼然。卽之生畏。意密情恕心和行高。天姿龍象。生此岐嶷。享齡非永惜哉。弟子等共建豐碑以紀化跡。樹于寺之門首焉

唐京兆大安國寺利涉傳

釋利涉者。本西域人也。卽大梵婆羅門之種姓。夙齡❷彊志機警溢倫。宗黨之中推其達法。欲遊震旦結侶東征。至金梭嶺遇玄奘三藏。行次相逢禮求奘度。既而群經衆論鑿竅通幽。特爾遠塵歸乎正道。非奘難其移轉矣。奘門賢哲輻湊。涉季孟於光寶之間。其為人也猶帛高座之放曠。中宗最加欽重。朝廷卿相咸義與遊。開元中於安國寺講華嚴經。四衆赴堂遲則無容膝之位矣。檀施繁熾利動人心。有潁陽人韋玎。垂拱中中第。調選河中府文學。遷大理評事祕校。見涉講筵幣帛堆積。就乞選糧。所獲未厭。表請釋道二教定其勝負。言釋道蠹政可除。玄宗詔三教各選一百人。都集內殿。韋玎先陟高座。挫葉靜能及空門思明。例皆辭屈。涉次登座解疑釋結。臨敵有餘。與韋往返百數千言。條緒交亂相次抗之。棼絲自理正直有歸。涉重問韋曰。子先登席可非主耶。未審主人何姓。玎曰。姓韋。涉將韋字為韻。揭調長吟。偈詞曰。我之佛法是無為。何故今朝得有為。無韋始得三數載。不知此復是何韋。涉之吟作百官悚然。帝果憶❸何韋之事。凜然變色曰。玎是庶人宗族敢爾輕慢朕玄元祖教。及凌轢釋門。玎下殿俯伏待罪。叩頭言。臣非庶人之屬。涉貴其銛利口以解疎狂。奏曰。玎是關外之人。非玄貞之族類。勅貶象州百姓。賜涉錢絹助造明教寺。加號明教焉。二教重熙涉之力也。因著立法幢論一卷。公卿間有言曰。涉公是韋掾之膏肓也。涉曰。此舉也矢在弦上不得不發。自此京城無不改觀。言談講者以涉為最焉。晚節遭其讒謫漢東。詩屬寬宥移徙南陽龍興寺。時惠忠國師知重涉名。聊欸關相謁曰。納衣小僧向前某被門徒朝要連坐于此。適觀師當有貴氣。可作高道國德。勿同吾也。乃開篋提衣物令忠師曳裹。由此襄鄧之人皆驚涉如此懸記。忠師道聲又光闡焉。蓋涉望重之故也。上元二年詔忠師入供養。肅宗時入宮起居。太上皇乃引忠見上皇曰。此人何如利涉。則知涉才業優長帝王器重。復多著述。大曆中西明寺翻經沙門圓照撰涉傳成一十卷。足知言行之多也矣

唐越州焦山大曆寺神邕傳

釋神邕。字道恭。姓蔡氏。東晉太尉謨卽度江祖十五代孫也。因官居于暨陽。邕生于是邑。母宣氏始娠之際。率多徵異。襁褓中聞唄經聲。必有凝神側聽之貌。丱角聰❹瞎過人。年十二辭親學道。請業於法華寺俊師。每覽孔釋二典。一讀能誦。同輩者罕不欣慕。開元二十六年勅度。隸諸暨香嚴寺名籍。依法華寺玄儼師通四分律鈔。儼識其志氣。謂人曰。此子數年後。卒為學者之司南矣。爾其勉之。儼新出輔篇律記。邕抉其膏腴窮彼衢術。一宗學者少能與其聯鑣方軌焉。性非局促。又從左溪玄朗師習天台止觀禪門法華玄疏梵網經等四教三觀等義。祕❺鍵載啓觀性知空。爰至五夏果精敷演。吳會問學者從之。天寶中本邑郭密之請居法樂寺西坊。恢拓佛舍層閣摩霄。半澄江影廊宇完備。後乃遊問長安居安國寺。公卿藉其風宇。迫慕者結轍而至。方欲大闡禪律。倏遇祿山兵亂。東歸江湖經歷襄陽。御史中丞庾光先出鎭荊南。邀留數月。時給事中竇紹中書舍人苑咸。鑽仰彌高俱受心要。著作郎韋子春。有唐之外臣也。剛氣而贍學與之詶抗。子春折角滿座驚服。苑舍人歎曰。闍梨可謂塵外摩尼論中師子。時人以為能言矣。旋居故鄉法華寺。殿中侍御史皇甫曾大理評事張河金吾衞長史嚴維兵曹呂渭諸暨長丘丹校書陳允。初賦詩往復。盧士式為之序引以繼支許之遊。為邑中故事。邕修念之外。時綴文句有集十卷。皇甫曾為序。自至德迄大曆中。頻受請登壇度戒。起丹陽。❻洎乎金華。其間釋子皆命為親教師也。又以縣南路通衢黎其中百餘里殊無伽藍。釋侶往來宴息無所。邕願布法橋接憩行旅。遂於焦山可以為梵場也。得邑人騎都尉陳紹欽等。率群信搆淨剎。一紀方乃集事焉。前吏部侍郎徐浩出佐

❶于＝於（宋）（元）　❷彊＝強（宋）（元）　❸何＝阿（宋）（元）　❹瞎＝昕（宋）（元）　❺鍵＝楗（宋）（元）　❻洎＝泊（宋）（元）

明州。以邦國聚落乃白廉使皇甫溫。奏賜額曰大曆焉。先是中岳道士吳筠造邪論數篇斥毀釋教。昏蒙者惑之。本道觀察使陳少遊請邕決釋老二教孰爲至道。乃變世尊之攝邪見復實琳之破魔文。爰據城塹以正制狂。旗鼓纔臨吳筠覆轍。遂著破倒翻迷論三卷。東方佛法再興。實邕之力歟。末遊天台又纂地誌兩卷。並附於新論矣。邕厥頤豐角風韻朗拔。前後廉問皆延置別榻請爲僧統以加崇揖之禮。貞元四年戊辰歲十一月十四日遇疾。遺誡門人趺坐端相而歸寂于大曆法堂焉。以十二月十四日奉靈儀於寺北原。遵僧制也。報齡七十九。法歲五十。明年冬十一月方建塔矣。祕書省校書郎陸淮爲其銘。上首弟子智昂靈澈進明慧照等。咸露鋒穎。禪律互傳。至十一年戶部員外郎丘上卿爲碑紀德焉

唐朗州藥山唯儼傳

釋唯儼。俗姓寒。絳縣人也。童齔慷慨敏俊逸群。年十七從南康事潮陽西山慧照禪師。大曆八年納戒于衡嶽寺希操律師所。乃曰。大丈夫當離法自淨。焉能屑屑事細行於布巾邪。遂謁石頭禪師密證心法。住藥山焉。一夜明月陟彼崖嵬。大笑一聲。聲應澧陽東九十許里。其夜澧陽人皆聞其聲。盡云是東家。明辰展轉尋問迭互推尋直至藥山。徒衆云。昨夜和尚山頂大笑是歟。自玆振譽遐邇喧然。元和中李翱爲考功員外郎。與李景儉相善。儉除諫議薦翱自代。及儉獲譴翱乃坐此出爲朗州*刺史。翱聞來謁儼。遂成警悟。又初見儼執經卷不顧。侍者白曰。太守在此。翱性褊急。乃倡言曰。見面不似聞名。儼乃呼翱。翱應唯。曰太守何貴耳賤目。翱拱手謝之。問曰。何謂道邪。儼指天指淨瓶曰。雲在青天水在瓶。翱于時暗室已明疑冰頓泮。尋有偈云。[2]鍊得身形似鶴形千株松下兩函經。我來相問無餘說。雲在青天水在瓶。又偈。選得幽居愜野情。終年無送亦無迎。有時直上孤峯頂。月下披雲笑一聲。初翱與韓愈柳宗元劉禹錫爲文會之交。自相與述古言法六籍。爲文黜浮華尙理致。言爲文者韓柳劉焉。吏部常論仲尼既沒諸子異端。故荀孟復之。楊墨之流洗然遺落。殆周隋之世王道弗興。故文中子有作。應在乎諸子左右。唐興房魏既亡失道尙華。至有武后之弊安史之殘。吾約二三子同致君復堯舜之道。不可放淸言而廢儒縱梵書而猾夏。敢有邪心歸釋氏者有渝此盟。無享人爵無永天年。先聖明神是糾是殛。無何翱邂逅於儼頓了本心。末由戶部尙書襄州*刺史充山南東道節度使。復遇紫玉禪翁。且增明道趣。著復性書上下二篇。大抵謂本性明白爲六情玷汚。迷而不返今牽復之。猶地雷之復見天地心矣。卽內教之返本還源也。其書露而且隱。蓋而又彰。其文則象繫中庸隱而不撥釋教。其理則從眞捨妄。彰而乃顯自心。弗事言陳唯萌意許也。韓柳覽之歎曰。吾道萎遲翱且逃矣。儼陶鍊難化讓法功多。迴是子之心拔山扛鼎。猶或云易。又相國崔群常侍溫造相繼問道。儼能開發道意。以大和二年將欲終告衆曰。法堂卽頹矣。皆不喩旨。率人以長木而枝柱之。儼撫掌大笑云。都未曉吾意。合掌而寂。春秋七十云

系曰。嘗覽李文公復性二篇。明佛理不引佛書。援證而徵取易禮而止。可謂外柔順而內剛逆也。故曰。得象而忘言矣。經云。治世[3]語言皆成正法者。李公有焉。儼公一笑聲徹遐鄉。雖未勞目連遠尋而易例有諸。隆墀永歎遠壑必盈道感如然不知其然也

唐京師章信寺崇惠傳

釋崇惠。姓章氏。抗州人也。稚[4]秣之年見乎器局鶩鳥難籠出塵心切。往禮徑山國一禪師爲弟子。雖勤禪觀多以三密教爲恒務。初於昌化千頃最峯頂結茅爲庵。專誦佛頂呪數稔。又往臨官破石東山卓小尖頭草屋多歷年月。復誓志於潛落雲寺遁跡。俄有神白惠曰。師持佛頂少結莎訶令密語不圓。莎訶者成就義也。今京室佛法爲外教淩轢。其危若綴旒。待師解救耳。惠趨程西上心亦勞止。擇木之故於章信寺挂錫。則大曆初也。三年戊申歲九月二十三日。太淸宮道士史華上奏。請與釋宗當代名流角佛力道法勝負。于時代宗欽尙空門。異道憤其偏重。故有是請也。遂於東明觀壇前架刀成梯。史華登躡如常磴道焉。時緇伍互相顧望推排且無敢躡者。惠聞之謁開

[1]穗＝惠(宋)(元)　[2]鍊＝練(宋)(元)　[3]語＝諸(宋)(元)　[4]秣＝昧(宋)

府魚朝恩。魚奏請於章信寺庭樹梯。橫架鋒刃若霜雪然。增高百尺。東明之梯極爲低下。時朝廷公貴市肆居民。駢足摩肩而觀此擧。時惠徒跣登級下層。有如坦路。曾無難色。復蹈烈火手探油湯。仍餐鐵葉號爲飥[1]。或嚼釘線聲猶脆飴。史華怯懼慚惶掩袂而退。時衆彈指歎嗟。聲若雷響。帝遣中宮鞏庭玉宣慰再三。便齎賜紫方袍一副焉。詔授鴻臚卿。號曰護國三藏。勅移安國寺居之。自爾聲彩發越德望崚高。代宗聞是國一禪師親門高足。倍加鄭重焉。世謂爲巾子山降魔禪師是也

系曰。或謂惠公爲幻僧歟。通曰。夫於五塵變現者曰神通。若邪心變五塵事則幻也。惠公持三密瑜伽護魔法助其正定。履刃蹈炎斯何足驚乎。夫何幻之有哉。瑜伽論有諸三神變矣

唐洛陽同德寺無名傳

釋無名。姓高氏。渤海人也。祖官今西京。乃爲洛陽人矣。沖孺之齡擧措卓異。口不嚌辛血性不狎諠譁。邈矣出塵。故難留滯。年二十八若瘦雁之出籠。投師習學依隨隸同德寺。及精律藏解一字以無疑聞有禪宗思千里而請決擧領整裘開扃見路。辭飛筆健思若湧泉。因隨師遊方訪祖師之遺跡。得會師付授心印。會先語諸徒曰。吾之付法無有名字。因號無名也。自此志歷四方周遊五嶽。羅浮廬阜雙峯皖公鑑嶺牛頭剡溪若耶天台四明罔不[2]詢問。風格高邁神操朗徹。博識者覩貌便伏。僻見者發言必摧。時德宗方納鮮于叔明令狐峘料簡僧尼事。時名有表直諫並停。尋時鮮于叔明令狐峘等流南海百姓至貞元六年往遊五臺居無定所。九年十二月十二日於佛光寺先食訖儼然坐化。春秋七十二。臘四十三。十一年闍維獲舍利一升。澤潞節度使李抱眞建塔於佛光寺。貞元六年庚午歲也。或云名著疏解彌陀經焉

唐廬山歸宗寺智常傳

釋智常者。挺拔出倫操履淸約。遍參知識影附南泉。同遊大寂之門。乃見江西之道元和中駐錫廬山歸宗淨院。其徒響應其法風行。無何白樂天貶江州司馬。最加欽重。續以李渤員外元和六年隱嵩少以著作徵起。杜元穎排之。出爲虔州*刺史南康曾未卒歲。還江州刺史。渤洽聞多識。百家之書無不該綜。號李萬卷矣。到郡喜與白樂天相遇。因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪。論惠遠遺迹。遂述歸宗禪師善談禪要。李曰。朝廷金牓早晚有嗜茶阿師名目。白曰。若然則未識食茶阿師歟。白强勸遊二林。意同見常耳。及到歸宗李問曰。教中有言。須彌納芥子。芥子納須彌。如何芥子納得須彌。常曰。人言博士學覽萬卷書籍還是否耶。李曰。忝此虛名。常曰。摩踵至頂只若干尺身萬卷書向何處著。李俛首無言。再思稱歎。續有東林寺僧神建。講諸經論問觸目菩提。常略提擧。神建不體。乃發狀訟常示惡境界。時李判匭分甚聞諳理。常有異相目耀重瞳。遂將藥[3]爊手。恒磨錯不覺目眦紅。號赤眼歸宗矣

系曰。佛理幽邃一言蔽之者。玄解之言。逗猛利者藥妙疾輕之驗也

唐杭州千頃山楚南傳

釋楚南。閩人也。俗姓張氏。爰在髫齡冥然跪於父母前訴志出家。投開元寺曇蘊師而受訓焉。嘗授經法目所經覩輒誦於口。執巾侍盥灑掃應對頗能謹愿。迨乎冠歲乃落髮焉。詣五臺登戒。就趙郡學相部律。往上都學淨名經。一律一經略通宗旨。則知頓機不甘爲漸敎縛。遂往芙蓉山根性未發。謁黃蘗山禪師。問答雖多機宜頓了。候值武宗廢敎。南遂深竄林谷。大中興敎出遇昇平。相裴公休出撫宛陵。請黃蘗出山。南隨侍由此。便詣姑蘇報恩寺專行禪定。足不踰閾僅二十餘載。乾符四年蘇州太守周愼嗣嚮風請住寶林院。又請居支硎山。至五年昌化縣令徐正元。與紫溪戍將饒京。同召住千頃慈雲院。訓示禪徒之外。唯儼然在定逾月。或浹旬。光啓二年前兩浙武肅王錢氏。請下山供施。昭宗聞其道化賜其鹿胎衣五事。別賜紫衣。文德六年二月忽變虹貫堂室。二鹿躑然入寺。法堂梁折至五月辭衆。後於禪床垂兩足伸二臂于膝奄然而卒。春秋七十。僧臘五十六。還塔于院西隅。大順二年壬子歲二月。宜州孫儒寇錢唐之封略。兵士發塔見南全身不

[1]飥＝餦〔元〕　[2]詢＝詞〔宋〕〔元〕　[3]爊＝熅〔宋〕〔元〕

散爪髮俱長。悔罪而去。南公平昔著般若經品頌偈一卷。破邪論一卷。以枝梧異宗外敵。見貴於時也

唐南嶽七寶臺寺玄泰傳

釋玄泰者。不知何許人也。性摎方正言不浪施。心靜之情義而後動。所居蘭若在衡山之東。號七寶臺。不衣蠶纊。時謂泰布納歟。從見德山禪師。豁如自適。誓不立門徒。逍遙求志。而於詞筆。筆若有神。四方後進巡禮相見。皆用平懷之禮。嘗以衡山之陽多被山民莫傜輩斬木燒山損害滋甚。泰作畬山謠。遠邇傳播達于九重。勅責衡州太守禁止。岳中蘭若由是得存。不爲延燎泰之力也。終年六十五。臨逝說偈曰。不用剃頭。不須澡浴。一堆猛炎。千足萬足。偈終垂一足而逝。闍維收舍利。樹塋固大師塔左。營小浮圖焉。又爲象骨偈諸禪祖塔銘歌頌等。好事者編聚成集而行于代焉

唐京兆福壽寺玄暢傳

釋玄暢。字申之。俗姓陳氏。宣城人也。暢爰在弱齡便持異操。戲則聚沙爲塔摘葉爲香。年九歲於涇邑水西寺。依淸逸上人敎授經法。年十九削髮。二十歲往福州兜率戒壇受具足戒。聽毅律科深得宗旨。新綴細縷一染色住。而往越中求聞異說。仰京室西明寺有宣律師舊院多藏毘尼敎迹。因栖惠正律師法席。自入京華漸萌頭角。受京城三學大德僉廣見聞。方事講談遽鐘阨。則會昌廢敎矣。時京城法侶頗甚徬徨。兩街僧錄靈宴辯章同推暢爲首。上表論諫。遂著歷代帝王錄。奏而弗聽。由是例從俗服。寧弛道情。龍蛇伏蟄而待時。玉石同焚而莫救。殆夫武皇厭代宣宗在天。坏戶重開炎崗息熾。暢於大中中凡遇誕辰入內談論。卽賜紫袈裟充內外臨壇大德。懿宗欽其宿德蕃錫屢臻。乃奏修加懺悔一萬五千佛名經。又奏請本生心地觀經一部八卷。皆入藏。暢時充追福院首領。又充總持寺都維那。尋署上座。暢講律六十座。度法者數千人。撰顯正記一十卷科六帖名義圖三卷三寶五運三卷。雖祖述舊聞標題新目。義出意表文濟時須。乾符中懿宗簡自上心。特賜師號曰法寶。二年三月二十一日示滅。俗齡七十九僧臘五十九。弟子賜紫惠柔大德師遂宗紹。以其年四月二十五日。窆于長安邑高陽鄉小梁村。四年丁酉歲尚書禮部侍郎崔沆與暢交分殊深。著碑述遺跡焉

後唐南嶽般舟道場惟勁傳

釋惟勁。福州長溪人也。節操精苦奉養棲約。破納擁身衣無繒纊。號頭陀焉。初參雪峯便探淵府。乾化中入嶽住報慈東藏。亦號三生藏。中見法藏禪師鑑燈。頓了如是廣大法界重重帝網之門。因歎曰。先達聖人具此不思議智慧方便。非小智之所能。又嶽道觀中亦設此燈。往因廢敎時竊移入仙壇也。有遊嶽才人達士留題頗多。勁乃歎曰。廬橘夏熟寧期❶植在於神都。舜韶齊聞不覺頓忘於肉味。嗟其無識不究本端。盜王氏之詩題以爲舊物。認嶺南之孔雀以作家禽。後世安知。于今區別。乃作五字頌。頌五章。覽者知其理事相融燈有所屬。屬在乎互相涉入光影含容顯華嚴性悔。主伴交光。非道家之器用也。楚王馬氏奏賜紫署寶聞大師。梁開平中也。勁續寶林傳蓋錄貞元已後禪門祖祖相繼源脈者也。別著南嶽高僧傳。未知卷數。亦一代禪宗達士文采可觀。後終于岳中也

系曰。物涉疑似難輒區分。勁公誌鑑燈若遺物重獲歸家也。後之人必不敢攘物歸家也。故曰前事不忘後世之元龜也

周洛京福先寺道丕傳

釋道丕。長安貴胄里人也。唐之宗室。父從晏宗沿堂五院之首。母許氏。爲求其息常持觀音普門品。忽夢神光燭身。因爾妊焉。及其誕生挺然岐嶷。端雅其質屬籍諸親異而愛之如天童子。年始周晬。父將命汾晉會軍歿于霍山沒王事。丕雖童稚聚戲終鮮笑容。七歲忽絕葷羶。每遊精舍怡然忘返。遂白母往保壽寺禮繼能法師。尊爲軌範。九歲善梵音禮讚。是歲襄宗幸石門。隨師往迎駕。十九歲學通金剛經義。便行講貫。又駕還洛京。長安焚蕩。遂背負其母東征華陰。劉開道作亂。復荷母入華山。安止巖穴。時穀麥踊貴每斗萬錢。丕巡村乞食。自專胎息唯供母食。母問還食未。丕對曰。向外齋了。恐傷母意。至孝如此。年二十歲

❶植＝殖【宋】【元】

母曰。汝父霜山亡沒戰場之地。骨曝霜露。汝能收取歸葬。不亦孝乎。遂辭老親往霍邑立草庵鳩工。集聚白骨。晝夜誦經。呪之曰。古人精誠所感滴血認骨。我今志爲孝子。豈無靈驗者乎。然群骨中有動轉者。卽我父之遺骸也。如是一心注想目未輕捨。數日間果有枯髏從骨聚中躍出。鼓舞不前搖曳良久。丕卽❶躄踊抱持如復生在。齎歸華陰。是夜其母夢夫歸舍。明辰骨至。其孝感聲譽日高。至二十七歲遇曜州牧婁繼英招不住洛陽嗣先彌勒院。卽晉道安翻經創洛之地也。天祐三年丙寅濟陰王賜紫衣。後唐莊宗署大師曰廣智。丕於梁朝後主後唐莊宗明宗凡內建香壇應制談論多居元席。及晉還都今東京天福三年詔入梁苑副錄左街僧事。與傳法阿闍梨昭信大師俱道貌童顏號二菩薩。是故朝貴士庶多請養生之術不精勤不懈一佛一禮。佛名經法華金剛仁王上生四經逐一字禮。然其守杜多之行分衛時至二弟子隨行。開運甲辰歲爲左街僧錄。雖臨僧務日課修持。相國李公濤西樞密太傅王公朴翰林承旨陶公穀等無不❷傾心歸重。至漢乾祐中謝病乞西歸。未允之際。屬漢室凌夷。兵火連作恣行剽掠。丕於廊廡之下倚壁誦念二日紛擊一無見者。時京城見聞益加欽尙逃歸洛邑。周太祖潛隱所重。廣順元年勅召爲左街僧錄。不容陳讓還赴東京居于僧任。世宗尹釐府政嫌容門繁雜。欲奏沙汰。召丕同議時問難交發開喩其情。丕曰。僧之流尙必不露於人前。僧或凶頑而偏遊於世上。必恐正施蘿莪草和蘭茝而芟。方事淘澄金逐沙泥而蕩。大王儲明欲照菩智當行爲益皇帝耶。爲損君親耶。若益君乎不令一物失所。若損親也是壞六和福田。況以天下初平瘡痍未合。乞待後時搜揚未晚。故老子云。治大國如❸烹小鮮。慮其動則糜爛矣。世宗深然其言。凡從停寢。及世宗登極丕謂僧曰。吾昔宿有志。汝當相警護持。堅乞解歸洛陽。又立禮首楞嚴經。二年果勅併毀僧寺幷立僧帳。蓋限之也。毀教不深乃丕之力也。以顯德二年乙卯六月八日微疾。十日令弟子早營粥食云。有首楞嚴菩薩衆多相迎。令鳴椎俄然而化。春秋六十七。僧臘四十七。緇素號哭諸寺具威儀送葬于龍門廣化寺之左立石塔焉。未終之前寺鐘無故斷啞。表剎龍首忽焉隕墜。僧澄清夢寺佛殿梁折。極多異兆焉

系曰。周武滅佛法。隋開皇辛亥歲太府丞趙文昌入冥見邕受對。寄語文帝拔救。周世宗澄汰毀私邑勒立僧帳。故說大漸招其惡報。或有入冥見之。幷贊成厥事者同居負處。略同周武。未知是乎

論曰。九重所以成深嚴。七❹禮其能❺扞憂患。高墉峻壘加校尉而守之。犀革兕皮介將軍而戰者。君旣安所臣亦建功。猶釋門之外侮忽來得法將之中權斯敵。使其大道喪而重復玄關絕而又張。我有仲由惡言不入。外禦其侮不可暫亡也。嗟乎眞教東傳累更年紀。受其艱否❻屈指可尋。法緊有爲四相以之遷貿。明雖無損。一輪以之蝕侵桓楚無端劾奔得時而變法。德輿伊始欺孤餘力而責僧。賴遠公之致書。因朝迸之抗疏。只成暴政空傯人情。元魏懷邪周邕尙辯。曇始乃呈其詭迹。道安盛舒其辭鋒。是待秦坑能逃漢律。始安二德疑其仵壽應眞。出沒其形扶危拯溺者矣。秀也鍾其厄運憤此反常。上陵若攻鼎之先登。爲法偶犯顏而不死。復禮答權文學難詞蔚成解判。惠立斥呂奉御圖注免橫窺關。兩面俱通。玄嶷造乎甄正。一場賈勇。法明定其化胡。答孔老於李華。名儒懾伏。挫是非於韋氏。辯勢含强。邕也掩徐獨記於天台。儼也令李成書於復性。其或角史華之術因躡刀梯諫德宗之非乃停沙汰。申答而驚李瀓作謠而占衡山。破邪之論可宗。鑑登之頌歸我。以前諸德超世卓然。式遏寇讎鬩牆禦侮言其淺者則發憤忘食。殊非防其反❼汗。其如阜原縱火。蘭艾之臭同焚。樹木摧風。鸞鵰之巢共覆者。其唯會昌滅虐我法之謂乎。從漢至唐凡經數厄。鍾厄爰甚莫甚武宗焉。初有道士趙歸眞者。授帝留年之術寵遇無比。每一對揚排毀釋氏。宜盡除之。蓋以歸眞曾於敬宗朝出入宮掖勢若探湯。及其禍纏暴弑自然事體如燬。京邑諸僧競生訕謗。歸眞痛切心骨何日忘之。還遇武皇因緣狎昵署爲兩街教

❶躄＝擗〔宋〕〔元〕　❷傾＝頃〔宋〕〔元〕　❸烹＝亨〔宋〕〔元〕　❹禮＝札〔宋〕〔元〕　❺扞＝捍〔宋〕〔元〕　❻屈＝掘〔宋〕〔元〕　❼汗＝汚〔宋〕〔元〕

授先生。時諫官抗疏宰臣李德裕屢言。歸眞僧共動搖。湊迎羅浮鄧元起南嶽劉玄靖入。帝謂神仙坐致山是共爲犄角同毀釋門。意報僧譏詔之。❶讎耳。衆輕覆車群喋鶩鷙須彌鎚甑困其劫燼之風。有頂低摧。倚其宿春之杵。詎云終否。當有復時。大中行廢教之誅。會昌非後天之老。吁咄哉。歸眞奇祕之術今古所無。何邪能寄喜怒於天子之心。雖王晉安期俱弗如也。爾時玄暢法寶大師也。納兩街之請。操一割之刀。纂輯古今搜揚經史。成其別錄上其表牋。逆龍鱗之手已伸。探虎穴之心且勇。膏肓之疾。圭刀之散何施。混濁之河。銖兩之膠譏解。如皆畏震所謂坐看。暢公手拓不周山。不免共工之觸折也。凡今緇伍無縱毀譏。毀譏小人也及罹禍毒君子受之。亦猶城門火而池魚死也。儒云周武不落於阿鼻歸眞自登於仙籍。宣宗誅之已塞責矣。是故比丘但自觀身行。莫伺玄門。非干己事。又以空門染習如然無闕四支而傷其體。各是聖人設教無相奪倫。如此行時名眞護法也。老氏云。六親不和則有孝子。如無孝子之名。信六親大和也。已上諸公皆家中有競號咷諫乎。因得善父母之名歟。今我傳家止勸將來。二教和同弗望後生。學其訐直。險在其中矣。爲君不取。然則臨機可用相事當行。必任弛張勿爲膠柱。然後知時名爲大法師也。傳又云乎。相時而動無累後人。其斯之謂歟

*宋高僧傳卷第十七

*宋高僧傳卷第十八

*宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之一 正傳十五人 附見三人

後魏西涼府檀特師傳

釋檀特師者。一名慧豐。不知何許人也。身雖剃染率略無檢制。飲酒啖肉語默無常。逆論來事後必如言。居于武威肆意狂逸。時宇文仲和爲❷刺史。請之入州。歷觀廐庫乃云。何意畜他官物邪。仲和不諭其旨。怒之不令在城。未幾仲和拒不受代。朝延令獨孤信擒之。仲和身死資財沒官。周文聞之降書召之。檀特至岐州。會齊神武來寇玉壁。檀特曰。狗豈能到龍門邪。神武果不至龍門而還。侯景未叛東魏之前忽捉一杖。杖頭刻爲獼猴形。令其面常向西日夜弄旃。又索一角弓牽挽之。俄而侯景啓降尋復背叛歸梁。皆可徵驗。至大統十七年春初。忽著一布帽。周文左右驚問之。檀特曰。汝亦著王亦著也。至三月而魏文帝崩。復取一白絹帽藏之。左右復問之。檀特曰。汝亦著王亦著也。未幾丞相夫人薨。後復戴問對同前。尋丞相第二子武邑公薨。其事驗多如此也。俄而病卒。周文命葬之

後魏晉陽河禿師傳

釋河禿師者。不詳何許人也。魏孝昌中於晉陽市肆間行往。乍愚乍智。作沙門形。時人不測。止呼爲河禿師。及齊神武誕第二子洋。文宣帝也。武明太后見家貧甚。與親戚言及家計。正憂飢凍死耳。洋方生數月尙未能言。欻言曰得活。二字分明。太后左右大驚而不敢言。謂爲妖怪。時傳禿師神異射事多中。巧誘而至。太后意占其兒子早言爲怪。乃遍見諸子。文襄魏永熙后旁以蘇位歷問之。至洋再三舉手指天而已。口無所言。若諸子皆別無舉措矣。後不測其終

陳新羅國玄光傳

釋玄光者。海東熊州人也。少而穎悟頓厭俗塵。決求名師專修梵行。迨夫成長願越滄溟求中土禪法。於是觀光陳國利往衡山。見思大和尙開物成化。神解相參。思師察其所由。密授法華安樂行門。光利若神錐無堅不犯。新猶劫貝有染皆鮮。稟而奉行勤而罔忒。俄證法華三昧。請求印可。思爲證之。汝之所證眞實不虛。善護念之令法增長。汝還本土施設善權。好負螟蛉皆成蜾臝。光禮而垂泣。自爾返錫江南。屬本國舟艦附載離岸。時則綵雲亂目雅樂沸空。絳節霓旌傳呼而至。空中聲云。天帝召海東玄光禪師。光拱手避讓。唯見青衣前導。少選入宮城。且非人間官府。羽衞之設也。無非鱗介參雜鬼神。或曰。今日天帝降龍王宮請師說親證法門。吾曹水府蒙師利益。

❶讎＝讐〔宋〕〔元〕　❷刺＝刺〔宋〕〔元〕

既登寶殿次陟高臺。如問而談略經七日。然後王躬送別。其船汎洋不進。光復登船。船人誦經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅乃成梵刹。同聲相應得法者執戶爰開。樂小迴心慕擠者蹬連倏至。其如升堂受莂者一人。入火光三昧一人。入水光三昧二人。互得其二種法門。從發者彰三昧名耳。其諸門生皆如衆鳥附須彌山皆同一色也。光末之滅罔知攸往。南嶽祖構影堂。內圖二十八人。光居一焉。天台國清寺祖堂亦然

系曰。夫約佛滅後驗入道之人。以教理行果四法明之則無逃隱矣。去聖彌近者修行成果位證也。去聖稍遙者學教易見理親也。其更綿邈者學教不精見理非諦。夫一念不生前後際斷。斯頓心成佛也。理佛具足行布[1]施行。曾未嘗述行佛具體而微。東夏自六祖已來。多談禪理少談禪行焉。非南能不說行。且令見道如救[2]頭然之故。南岳思師切在兼修乘戒俱急。是以學者驗諸行果。其如入火光三昧者。處胎經中以禪定攝意入火界三昧剎土洞然。愚夫謂是遺焚。若入水界三昧。愚夫見謂爲水投物于中。菩薩心如虛空不覺觸嬈者。此非二乘所能究盡也。斯乃急於行果焉無令口說而身意不修何由助道耶

隋江都宮法喜傳

釋法喜。南海人也。形容寢陋短弱尪瘵。可年四十許。嶺表耆老咸言。兒童時見識之顏貌如今無異。聳縱聞相傳云。已三百歲矣。亦自言。舊識廬山慧遠法師。說晉宋朝事歷歷如信宿前耳。平素時怡然見人必語。語必含深意吉凶之徵有如影響。人亦不欲與喜相見。懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜爲廣州刺史。方上任喜直入州上聽事。畫地作馬頭形。以示其子而去。靜本扶風名族。雄勇多武略。不閑事體。及臨州也每出行部從甲士數萬。旌旗劍戟若虹霓映乎霜雪。言以此可用威邊徼。其奢僭過度。王者之不若。被人誣告謀反。靜懼即遣妻子百餘人入朝示無圖變。陳主猶惑遣臨汝侯觀其形勢。曰必有反狀便可行戮。實無逆謀直往代之。臨汝利其財產至州不驗是非。靜恃心無異束手詣臨汝。便叱左右擒而斬之。此畫地之明効矣。喜之先見皆同此類。煬帝聞之追來揚州。未久宮內樹一堂新成。喜忽忽升堂觀覽俄驚走下階唱言。幾壓殺。其日夜闌大雨堂崩幾者數人。其後又於宮內環走言索羊頭。帝聞惡之責以狂言。勅鎖著一室數日。三衛於市見喜坦率遊行。還奏勅所司覆驗禁閉之處門鎖如故。守當者云喜見在室內。於是開戶見袈裟覆一聚白骨。其鎖貫項骨不脫。帝甚驚怪。勅遣長史王恒疾往驗之。袈裟覆白骨骨皆鉤鎖相連。鐵鎖際其項骨。帝聞愕然稱歎。尤增信重。勅令勿輕搖蕩。曰聖者神變無方。至暮喜還在室。或言或笑。守門復奏。帝令脫鎖縱其所適。有於一日赴數家齋食。或時飲酒啖肉都無拘忌。俄而有疾。常所臥床自撤薦席。攤簀而欹寢。令人於下鋪炭甚熾。數日而終。半身焦爛。葬于香山寺側。後四年南海郡奏。喜見還在郡。勅遣開棺空無所有矣

隋洛州欽師傳

釋欽師者。不知何許人也。大業中至廣半形神乖謬造次難知。發語不常既往爰中。見靈通寺樹甎浮圖五級。欲務高敞工作殺雜。欽望而笑謂寺衆曰。造此塗爲。衆曰。造功德佛事須用壯觀。法師何斯怪問耶。笑曰。造烽火樓也。當時緇伍互相非之曰。風狂發言何可取。至九年塔尚未成。賊寇四起州官警嚴。於浮圖上置候望烽火。方信欽言不妄矣。在所耆舊亦不知欽從何而來。止宿之處亦無蹤跡。然則時時變身在豕彘之牢。即隨豵豨群隊童子。馬世達等數人覩欽始變之時。乃停留伺察意更觀其復人形也。後果忽復形。却於看人之後大叫曰。爾輩欲何所觀耶。群人驚愕合掌拜之。其變無常皆若此也。及天下喪亂。亦失欽聲迹矣

系曰。魏隋之僧且多應現者何。通曰。菩薩作用隨類化身。以神通爲遊戲耳。於遊戲而利益世主焉。或曰。魏齊陳隋與宣師耳目相接。胡不入續傳耶。通曰。有所不知蓋闕如也。亦猶大宋文軌既同土疆斯廣日有奇異良難遍知。縱有某僧也其奈史氏未編傳家無據。故亦闕如弗及錄者。留

[1] 施＝修(宋)(元) [2] 頭＝投(宋)(元)

佚後賢者也

唐泗州普光王寺僧伽傳（木叉　慧儼　附）

釋僧伽者。葱嶺北何國人也。自言俗姓何氏。亦猶僧會本康居國人便命為康僧會也。然合有胡梵姓名。名既梵音。姓涉華語。詳其何國在碎葉國東北。是碎葉附庸耳。伽在本土少而出家。為僧之後誓志遊方。始至西涼府。次歷江淮。當龍朔初年也。登即隷名於山陽龍興寺。自此始露神異。初將弟子慧儼同至臨淮。就信義坊居人乞地下標。誌之言決於此處建立伽藍。遂穴土獲古碑。乃齊國香積寺也。得金像衣葉刻普照王佛字。居人歎異云。天眼先見。吾曹安得不捨乎。其碑像也貞元長慶中兩遭災火。因亡蹤矣。嘗臥賀跋氏家。身忽長其床榻各三尺許。莫不驚怪。次現十一面觀音形。其家舉族欣慶倍加信重。遂捨宅焉。其香積寺基即今寺是也。由此奇異之蹤旋萌不止。中宗孝和帝景龍二年遣使詔赴內道場。帝御法筵言談造膝。占對休咎契若合符。仍褒飾其寺曰普光王。四年庚戌示疾。勅自內中往薦福寺安置。三月二日儼然坐亡。神彩猶生止瞑目耳。俗齡八十三。法臘罔知。在本國三十年。化唐土五十三載。帝慘悼黯然。于時穢氣充塞。而形體宛如。多現靈迹。勅有司給絹三百疋俾歸葬淮上。令群官祖送。士庶填閭。五月五日抵于今所。帝以仰慕不忘。因問萬迴師曰彼僧伽者。何人也。對曰觀音菩薩化身也。經可不云乎。應**以比丘身得度者。故現之沙門相也。**初伽化行江表。止嘉禾靈光寺。彼澤國也。民家漁梁矰弋交午。伽苦敎喩。其諸殺業陷隮於人。宜疾別圖生計。時有裂網折竿者多矣。伽閑而宴息。見神告曰。天方亢陽百姓嗸死。身胡藏其懶龍耶。伽曰。為之奈何。神曰。若今夕但小指出窓隙外。其如人何。伽依之。其夜霆擊異常。質明視指微有紅線脈焉。伽曰。吾與此壤無緣。乃行抵晉陵。見國祥寺荒廢。乃留衣於殿梁而去。後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰。伊寺有人王重興去。三十年後果有僧。俗姓金為檀那矣。通天萬歲中於山陽衆中。懸知嫌鄙伽者。乃呂言曰。吾有五十萬錢奉助功德。勿生橫議。伽於淮岸招呼一船曰。汝有財施吾可覓。刑獄汝所載者剽略得耳。盜依言盡捨。佛殿由是立成。無幾盜敗拘於揚子縣獄。伽乘雲下慰喩言無苦。不日果赦文至免死矣。昔在長安。駙馬都尉武攸曁有疾。伽以澡罐水噀之而愈。聲振天邑。後有疾者告之。或以柳枝拂者。或令洗石師子而瘞。或擲水缾。或令謝過。驗非虛設功不唐捐。却彼身災則求焉也。譬其風帆則索扇歟。或認盜夫之錢。或咋黑繩之頸。或尋羅漢之井。或悟裴氏之溺。或預知大雪。或救旱飛雨。神變無方測非恒度。中宗勅恩度弟子三人慧岸慧儼木叉各賜衣盂令嗣香火。洎乎已滅多歷年所。皆現形往漢南市漆器。及商人李善信船至寺覓買齋器。**僧忽見塔中形像凝然而指曰。**正唯此僧來求買矣。遠近嗟歎。又嘗於洪井化易材木結筏而至焉。大曆中州將勸寺知十驛。俾出財供乘傳者。至十五年七月甲夜。現形于內殿乞免郵亭之役。代宗勅中官馬奉誠宣放。仍齎捨絹三百疋雜綵千段金澡罐皇太子衣一襲。令寫貌入內供養。又乾元中州牧李若有推步者云。為土宿加臨災當惡弱。伽忽現形撫李背曰。吾來福至汝災銷。後無他咎。嘗於燕師求氈罽。稍足泗州寺僧燕使齎所求物到認塔中形。信矣。遂圖貌而歸。自燕薊展轉傳寫無不遍焉。長慶元年夜半於州牧蘇公寢室前歌曰。淮南淮北自此福焉。自東自西無不熟矣。其年獨臨淮境內有年耳。二年寺塔皆焚。唯伽遺形儼若無損。咸通中龐勛者。本徐州戍卒。擅離桂管。沿路劫掠。而攻泗州圍逼其城。伽於塔頂現形。外寇皆睡城中偶出擊之。驚竄而陷宿州以事奏聞。仍錫號證聖大師也文德元年外寇侵軼。州將嬰城拒敵。伽現形於城西北隅。寇見知堅難下。駭而宵遁。大順中彭門帥時溥。令張諫攻于北城。除勛黨外有五百餘人拘鞠場中。諫凭椅恍惚間見僧衣紫。誨之曰。此羣平人何可殺耶。不如捨之。言畢不見。諫遂縱之而逸。乾寧元年太守臺濛夢伽云寒東南少備濛不喩旨。以綿衾法服施之。十二月晦夜半。有兵士踰墉而入濛初不知復夢一僧以錫杖擿于心上。冷徹心骨驚起。濛令

動鼓角。賊驚奔獲首領姓韓。至是方曉矣。由此多於塔頂現小僧狀。傾州瞻望。然有吉凶表兆于時乞風者分風。求子者得子。今聞有躬禮者。往往有全不見伽形相者。或見笑容者吉。不然則凶。其不可爰度者如此。洎乎周世宗有事于江南。先攻取泗上伽寄夢於州民言。不宜輕敵。如是達于州牧皆未之信。自爾家家夢同告之。遂降全一郡生民。賴伽之庇矣。天下凡造精廬必立伽眞和。牓曰大聖僧伽和尚。有所乞願多遂人心。李北海邕胡著作浩各爲碑頌德。今上御宇也留心于此。其年三月有尼遊五臺山迴因見伽於塔頂作嬰孩相。遂登刹柱捨身命供養。太平興國七年勅高品白承睿重蓋其塔。務從高敞。加其累層。八年遣使別送舍利寶貨。同葬于下基。焉其日有僧懷德。預搆柴樓自持蠟炬焚身供養。災燎之中經聲不絕。又將欲建浮圖有巨木三根沿淮而下。至近浮橋且止。收爲塔心柱焉。 續勅殿頭高品李庭訓主之。先是此寺因窯中金像刻其佛曰普照王。乃以爲寺額。後避天后御名。以光字代之。近宣索僧伽實錄。上覽已勅還其題額曰普照王寺矣。弟子木叉者。以西域言爲名。華言解脫也。自幼從伽爲剃染弟子。然則多顯靈異。中和四年刺史劉讓厥父中丞忽夜夢一紫衣僧云。吾有弟子木叉。葬寺之西。爲日久矣。君能出之。仍示其葬所。初夢都不介意。再夢如初。中丞得夢中所示之處欲施斷之。見有二姓占居。於是僥錢市焉開穴可三尺許。乃獲坐函。遂啓之於背上有舍利放光。命焚之收舍利八百餘顆。表進上僖宗皇帝。勅以其焚之灰塑像。仍賜諡曰眞相大師。于今侍立于左。若配饗焉。弟子慧儼。未詳氏姓生所。恒隨師僧伽執侍絣錫。從楚州發至淮陰。同勸東海裴司馬妻悟白金沙羅。而隨水抵盱眙開羅漢井。宿賀跋玄濟家。儼侍十一面觀音菩薩旁。自爾詔僧伽上京師。中宗別勅度儼幷慧岸木叉三人。各別賜衣鉢焉

唐嵩嶽少林寺慧安傳

釋慧安。姓衞氏。荊州支江人也。其貌端雅紺鬢靑目。降神乃隋開皇初年也。安受性寬裕不染俗塵。修學法門無不該貫。文帝十七年勅條括天下私度僧尼。勘安云。本無名姓亡入山谷。大業中開通濟渠追集夫丁。飢殍相望。安巡乞多鉢食救其病乏。存濟者衆。煬帝聞之詔安。遂潛入太和山。至帝幸江都海內擾攘。乃杖錫登衡嶽寺行頭陀法。貞觀中。至蘄州禮忍大師。麟德元年遊終南山石壁而止。時所居原谷之間早霜傷苗稼。安居處獨無。四十里外皆苦靑女之災矣。天皇大帝聞而召焉。安不奉詔。永淳二年至滑臺草亭居止。中坐繩床四方坦露。勅造寺以處之。號招提是也。如是却還家鄉玉泉寺。時神秀禪師新歸寂。咸請住持安弗從命。 天后聖曆二年四月告門人學衆曰。各歸閉戶。至三更有神人至。扈衞森森和鈴鐸風雨偕至。其神旋繞其院數遭安與之語了寡教誡再拜而去。或問其故曰吾爲嵩山神受菩薩戒也。天后嘗問安甲子。對曰不記也 曰何不記耶 乃曰。生死之身如循環乎。環無起盡何用記爲 而又此心流注中間無間。見漚起滅者亦妄想耳從初識至動相滅時。亦只如此。何年月可記耶。天后稽顙焉。問安闕井。勅爲鑿焉。安曰此下有赤蛘愼其傷物。將及泉見蝦蟆金色蠢然出沮洳間。合其懸記。帝倍加欽重。始中宗神龍二年九月勅令中官賜紫袈裟幷絹。度弟子二七人。復詔安幷靜禪師入中禁受供施三年賜摩納一副。便辭歸少林寺。至景龍三年三月三日囑門人曰吾死已將屍向林間待野火自焚之。勿違吾願。俄爾萬迴和尚來。見安猖狂執手言論移刻。旁侍傾耳都不體會。至八日閉戶偃身而寂。春秋一百三十許歲。起開皇二年至景龍三年故也。火焚屍畢收舍利八十粒。內五粒紅紫色進內 餘散施。隨力造塔。先天二年。門人建浮圖焉

唐虢州閿鄉萬迴傳

釋萬迴。俗姓張氏。虢州閿鄉人也。年尚弱齡白癡不語。父母哀其濁氣。爲隣里兒童所侮。終無相競之態。然口自呼萬迴。因爾字焉且不言寒暑。見貧賤不加其慢富貴不足其恭。東西狂走終日不息。或笑或哭略無定容。口角恒滴涎沫。人皆異之。不好華修尤少言語。言必讖記事過乃知年始十

歲兄戍遼陽。一云安西久無消息。母憂之甚。乃爲設齋祈福。迴倏白母曰。兄安極易知耳。奚用憂爲。因褰齋餘出門徑去。際晚而歸。執其兄書云平善。問其所由默而無對。去來萬里。後時兄歸云。此日與迴言適從家來。因授餅餌其啗而返。擧家驚喜。自爾人皆改觀。聲聞朝廷。中宗孝和皇帝。詔見崇重。神龍二年勅別度。迴一人而已。自高宗末天后時。常詔入內道場。賜錦繡衣裳宮人供事。先爲兒時。於閿鄉興國寺。累瓦石爲佛塔入內之後其塔遂放光明。因建大閣而覆之。然其施作皆不可輒量。出言則必有其故。勅賜號爲法雲公。外人莫可得見。先是天后朝任酷吏行羅織事。官稍高隆者日別妻子。博陵崔玄暐位望俱極。其母盧氏賢而憂之曰。汝可一日迎萬迴。此僧寶誌之流。以可觀其擧止知其禍福也。乃召到家。母垂泣作禮兼施中金匕筯一雙。迴忽下階擲其匕筯向堂屋上。掉臂而去。一家謂爲不祥。經數日令升屋取之。匕筯下得書一卷。觀之乃讖緯書也。遽令焚之。數日有司忽來其家大索圖讖。不獲得雪。時酷吏多令盜投蠱道物。及僞造祕讖用以誣人。還令誣告得實居戮。籍沒其家者多。崔氏非聖人擲匕筯何由知其僞圖讖也。中宗末嘗罵韋后爲反悖逆斫爾頭去。尋而誅死。太平公主爲造宅於懷遠坊中。與主宅前後爾。又孝和親送金城公主出降吐蕃。幸始平迴出迎駕。時崔日用武平一宋之問沈佺期岑羲薛稷。皆肅揖鄭重。問訊諸公曰。各欲求聖人一言以定吉凶。撫沈背曰。汝眞才子。沈不勝其喜。曰聖人與我受記。諸子不可更爭。又謂武曰。與汝作名佛童。當無憂也。目羲稷有不善之色。岑以馬避之。目稷云。此多是野狐。其言何足懼也。乃顧云。汝亦不免及羲稷之誅。人益貴重。同時有僧伽化迹不恆。中宗問迴曰。此何人也。迴曰。觀音之化身也。貞觀中三藏奘師西歸云。天竺有石藏寺。奘入時見一空房。有胡床錫杖而已。因問此房大德咸曰。此僧緣闕法事罰在東方國名震旦。地號閿鄉。于玆萬迴矣。奘歸求見迴。便設禮問西域宛如目矚。奘將訪其家。迴謂母曰。有客至請備蔬食。俄而奘至神異之迹多此類也。正諫大夫明崇儼者。道術之士。謂人曰。萬迴神僧也。玄宗潛龍時。與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻黷。將漆杖呼且逐之。同往者皆被驅出。曳帝入反扃其戶。悉如常人更無他重。撫背曰。五十年天子自愛。已後卽不知也。張公等門外歷歷聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後蓋指祿山之禍也。睿宗在邸時。或遊行人間。迴於聚落街衢中高聲曰。天子來。或曰聖人來。其處信宿閒。帝必經過徘徊也。惠莊太子乃睿宗第二子也。天后曾抱示迴曰。此兒是西域大樹精養之宜兄弟也。安樂公主玄宗之季妹。附會韋后。熱可炙❶手。道路懼焉。迴望車騎連唾之曰。腥臊不可近也。不旋踵而禍滅。及之帝愈知迴非常人也。出❷官人日夕侍奉之。特勅於集賢院圖形焉。暨迴垂卒。而大呼遣求本鄉河水。門人徒侶求覓無所。迴曰。堂前卽是河水。何不取耶。衆於階下掘井。河水涌出。飮畢而終。迴宅坊中井皆鹹苦。唯此井甘美。後有假託或稱小萬迴。以惑市里多至誅死焉。至于終後。右常侍徐彥伯爲碑。立閿鄉玉澗西路矣

系曰。日行萬里非人必矣。爲鬼神邪。爲仙術邪。通曰。觀行知人。迴無邪行。非鬼神也。無故作意。非仙術也。此得通耳。故智度論中此通有四。一身能飛行如鳥無礙。二移遠令近不往而到。三彼沒此出。四一念能至。或曰四中迴具何等。通曰。俱有哉。故號如意通矣。瑜伽論神境同也。云或羅漢有大堪能現三神變焉

唐齊州靈巖寺道鑒傳

釋道鑒。姓馮氏。吳郡人。未知從來。而居歷下靈巖山寺。蹤迹神異不測僧也。元和中有馮生者。亦吳郡人也。以明經調選未捷。因僑寄長安。一日見老僧來詣。馮居謂之曰。汝吾姓也。因相與往還。僅于歲餘遂注擬作尉于東越。方務治裝。鑒負錫來告去。馮問師去安所詣乎。鑒曰。吾廬在齊州靈巖之西廡下。薄遊神京。至今正十年矣。幸得與子遊。今歸舊所。故來相別。然吾子尉于越鄉道出靈巖寺下。常宜一訪我也。馮諾之曰。謹受敎矣。數日馮出關東之赴任。至靈巖寺門立馬望曰。豈非鑒師所居寺

❶手＝乎【宋】【元】　❷官＝宮【宋】【元】

❶平。即入訪之時一僧在庭。馮問道鑒上人廬舍安在。僧曰。此寺無道鑒。馮疑異默而計曰。鑒公純直豈欺我乎。於是獨遊寺中。行至西廡下。忽見壁畫一僧與鑒師貌同。馮大驚嗟。鑒師果異人歟。且能降神與我交。久之視其眞相旁題云　馮氏子吳郡人也。年十歳學浮圖法以道行有聞。卒年七十八。馮閱其題方悟云。汝吾姓也。言非謬矣一說蘇州西去城二十許里。有靈巖山寺西北廡下畫沙門形云。是梁天監十五年作。遊方居士狀。經過山寺寓過宵宿。而於僧厨借筆硯。僧衆皆不留意。詰旦僧遍搜索而亡有客。見殿隅畫一梵僧。面骨權奇膚色皺黑。眉長❷且垂眸子電轉。皆間青白。昂鼻方口。張脣露齒擎拳倚右肩之上。身屈可長一丈五寸。衣施衲袈裟臂擐大珠徒跣。衆見驚愕莫測其來。遠近咸格有焚香禮歎者。有請禍禳災者。或於晴夜殿中析窣聞有行道之聲。由是烏雀不敢汚踐簷楹之間矣。然則鄉人謂之靈巖和尚。或云靈巖聖僧。嘗見形謂一老姥曰。貧道好食茭粽。疑是聖者。翌日持簟入殿供養。❸乞今年別三月三日民競送之。以菰蔣葉角黍米滿之。吳人謂之茭粽也。唐先天二年陸魯公子疾。醫工未驗。公憂慮增劇。門遇一僧分衞屈入。遂索水器含噀之即時病間。魯公喜贈物頗豐了不迴視。遂問和尚居處何寺。答曰。貧道住蘇州吳縣西靈巖寺。郎君爲官江表望入寺相尋。斯須已去。未久調補尚書❹刑部郎。續遷桂州廉使。常念當年救病之僧。迂路姑蘇入靈巖寺覓焉。乃說其形貌。合寺僧云。非此所有。陸盡日徘徊不忍去。忽於殿中見聖者形。曰。往年療某者此僧也。寺僧說其由致通感難知。陸捨錢數萬備香火之資。却留旬日供養方去。又寺中淨人每於像前占燭燈。添油助燼意盜油塗髮耳。居無何其髮焦卷而墮。傍人勸令禮懺別買麻膏塗炷平復如初。又武宗將廢佛教也。近寺有陸宣者夢聖者云。受弟子供施年深今來相別。且歸西天去也。宜急命畫工圖寫眞貌。至會昌五年毀拆寺宇。方知告別之意焉。距咸通七年蝗災。爾時彌空亘野食人苗稼。至于入人家食繒帛之物。百姓徬徨莫能爲計。時民人吳延讓等。率耆艾數十百人。詣像前焚香泣告。即日蟲飛越境焉。乾符五年寺衆當詣闕乞鐘歸寺。差僧選日登途。聖者先入右神策軍本局預陳囑託。及正請鐘僧到見。司吏怪問。數日前有僧來云。隷蘇州靈巖山寺。其僧曰。某行無伴侶。後右軍胥因事遊吳。見壁畫云。此是七月中曾來司內計會鐘僧也。然吳中極彰靈異。且不測厥由。曾有梵僧來禮畫像云。智積菩薩何緣在此。歎嗟彌久。而自此號智積應身也

系曰。同異之說史氏多之。今詳寺曰靈巖僧畫像此爲同也。州曰歷下始蘇遇者曰陸與馮此爲異焉。斯蓋見聞不齊記錄因別也。原夫聖人之應身也。或南或北。或漢或胡。或平常之形。或怪差之質。故令聞見必也有殊。復使傳揚自然多說。譬猶千里之外望日月。以皆同其時。邊旁雲物狀貌有異耳。旣是不思議應現矣。則隨緣赴感。肆是難同可發例云所傳聞異辭也

唐武陵開元寺慧昭傳

釋慧昭。未詳何許人。其爲僧也。性僻而高。恒修禪定。貌頗衰羸。好言人之休戚。而皆必中。與人交言且不馴狎。閉關自處左右無侍童。每日乞食。里人有八十餘者云。昭居此六十餘年。其容貌無異於少時昔日也。但不知其甲子。元和中有陳廣者。由孝廉調爲武陵官。而酷好浮圖氏。一日因詣寺盡訪諸僧。昭見廣且悲且喜曰。陳君何來之晚乎。廣愕然自揣。平生不識此僧。何言來晚。乃曰未嘗與師遊何責遲暮。昭曰。此非倉卒可言。當爲子一夕靜話方盡此意。廣甚驚異。後時詣昭宿。因請其事。昭曰。我劉氏子。宋孝文帝之玄孫也曾祖鄱陽王休業祖士弘。並詳於史氏。先人文學自負。爲齊竟陵王子良所知。子良招集賢俊文學之士。而先人預焉。後仕齊梁之間爲會稽令。吾生於梁普通七年夏五月。年三十方仕於陳。至宣帝時爲卑官。不爲人知。徒與沈彥文爲詩酒之交。後長沙王叔堅與始興王叔陵。皆多聚賓客大爲聲勢。各恃權寵有不平心。吾與彥文俱在長沙之門下。及叔陵被誅。吾懼不免。因皆銷聲。匿跡❺於林谷。拾橡栗而食。掬溪澗而飮。衣一短

❶平＝子(元)　❷且＝且(宋)(元)　❸乞＝迄(宋)(元)　❹刑＝祠(宋)(元)　❺於＝于(宋)(元)

禍雖寒暑不易。以待所愛之所定。無何有一老沙門至吾所居曰。子骨法甚奇當無疾耳。彥文再拜請其藥曰。子無劉君之壽奈何。雖服吾藥亦無所補遂。告別辭去。復謂我曰。塵俗以名利相勝。竟何有哉。唯釋氏可以捨此矣。恭納其言。自是不知人事。凡十五年。又與彥文俱至建業。時陳氏已亡宮闕盡毀。臺城牢落荊榛蔽路。景陽❶幷塞結綺荒穢。文物衣冠蕩然而盡。故老相遇相攜而泣。且曰。一人無良已至於是。隋氏所滅良可悲乎。又聞後主及諸王皆入長安。乃率沈挈一囊乞食於路以至關中。吾長沙王之故客也。恩遇甚厚。聞其還往瓜州。則徑往就謁。長沙王長於綺紈而早貴盛。雖流放之際尚不事生業。時方與沈妃酣飲。吾與沈再拜於前。長沙悲慟久之。瀝泣而起乃謂吾曰。一日家國淪亡骨肉播遷。豈非天乎。吾自此且留晉昌氏羌之塞數年。而長沙殂又數年彥文亡。吾因剔髮爲僧。遁跡會稽山佛寺。凡二十年。時已百歲矣。雖容體枯瘠而筋力不衰。尙日行百里。因與一僧同至長安。時唐高祖已有天下。建號武德。至六年吾自此或居京洛或遊江左至於三蜀五嶺無不往焉。殆今二百九十年矣。雖烈寒酷熱未嘗有微恙。貞元末於此寺夢一丈夫。衣冠甚盛。熟視乃長沙也。吾迎延坐話舊。傷感如平生時。而謂吾曰。後十年我之六世孫廣當官於此郡。師其念之。乃問之曰。王今何爲。曰冥官極尊。既而又泣曰。師存而我之六世矣悲夫。吾夢覺因紀君之名於經笥中。至去歲凡十年。乃以君之名氏訪於郡人。尙怪君之未至。昨因乞食里中遇邑吏訪之。果得焉及君之來。又依然長沙之貌也。然自夢及今十一年矣。故訝君之晚也。已而悲惋泣下數行。因出經笥示之。廣再拜願執瓶錫爲弟子。昭曰。君且去。翌日當再來。廣受教而還。明日至其居。昭已遁去莫知其適時。元和十一年也。至大和初廣爲巴州掾。於山南道路逢昭。驚喜再拜曰。願棄官請從師爲物外之遊。昭亦許之。其夕偕舍于逆旅。至天將曙。廣早起而省昭已去矣。廣茫然若有所喪。神情沮敗。自是盡不知所往也。然則昭自梁普通七年生。于時歲在丙午。下至唐元和十年乙未。凡二百九十年。則與昭言如合符契焉

系曰。慧昭旣三百年住世也。前不可測後未可涯。與夫賓頭羅睺尊者一類。胡不念恩地之裔孫邪。通曰。神仙隔一塵猶未可與之遊。且廣是具縛凡夫。昭爲度世上士。飛潛與淵魚蹤跡相遼此何怪歟

唐岸禪師傳

釋岸禪師。幷州人也。約淨土爲眞歸之地。行方等懺服勤無缺。微有疾作禪觀不虧。見觀音勢至二菩薩現於空中持久不滅。岸召境內畫人無能畫者。忽有二人云。從西京來欲往五臺自樂輸工畫菩薩形相續事畢贈襯二緡。忽隱無蹤。岸知西方緣熟。告諸弟子云。吾今往生。誰可偕行。有小童子稽顙曰。願隨師去。乃令往辭父母。父母謂爲戲言。而令沐浴著淨衣入道場念佛。須臾而終。岸責曰。何得前行。時岸索筆讚二菩薩曰。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯。化佛頂前明。俱遊十方剎。持華候九生。願以慈悲手。提獎共西行。述讚已別諸弟子入道場。命門徒助吾念佛。端坐而終。春秋八十。時垂拱元年正月七日也

唐會稽永欣寺後僧會傳

釋後僧會者。本康居國人也。以吳赤烏年中謁大帝。初吳人未識僧形。北曰胡人入境。乃祈舍利。已令帝開悟。末主天紀四年。會尸解眞身隱焉。至唐高宗永徽中見形于越。稱是遊方僧。而神氣瓌異眉高隆準。頤眸碧而瘦露奇骨。眞梵容也。見者悚然罔知階位。時寺綱糾詰其厥由。罵而驅逐。會行及門乃語之曰。吾康僧會也。苟能留吾眞體福爾伽藍。躡步之間立而息絕。旣而靑目微瞑精爽不銷。擧手如迎揖焉。足跨似欲行焉。衆議偃其靈軀瘞於窀穸。人力殫矣略不傾移。雖色身堅牢而彊事膠漆。遷于勝地別立崇堂。時越人競以香華燈明。繒綵❷旛蓋果實衣器。請祈心願。多諧人意。初越之軍旅多寓永欣。其婦女生產兵士釁血觸汚僧藍。人不堪其淹穢。會乃化形往謁閩廉使李若初。且曰。君侯卽領越之藩條。託爲遷之軍旅。語罷拂衣而去。尋失蹤跡。李公喜而駭。且記其言。後果赴是郡。及上

❶幷＝井【宋】【元】　❷旛＝幡【宋】＊

事訖便謁靈跡。認于時言者則斯僧也。命撤軍家勸就焚爇。又疋婦夜臨蓐席。且無脂燭。隣無隙光。俄有一僧秉燭自牖而入。其夫且入。永欣認會貌。即是授火救產厄之僧。自爾民間多就求男女焉。屬會昌毀永欣也。唯今大善獨留號開元矣。遂移會身入是寺中。大中之後有曇休律師。爲會別創堂宇。廣其供具。又嘗就閭閻家求草屨。至今越人多以芒鞵油𢇲上獻。感應勝躅。各赴人家不可周述。今號超化大師。從永徽至今未嘗闕其供施焉。沙門虛受爲碑紀述焉

系曰。蔡邕是張衡後身。智威本徐陵前事。驗皆昭晰理且弗虛。至於聖人功用自在此亡彼出。利見無方。僧會指世既遐居來化越。立逝屹然異中之異。苟非應物現形如水中月。孰能預於是乎

唐京兆法海寺道英傳

釋道英。不知何許人也。戒德克全名振天邑。住寺在布政坊。咸亨中見鬼物寺主慧簡嘗曰。曉見二人行不踐地。入英院焉。簡怪而問之。英曰。向者秦莊襄王使使傳語。飢餒甚久。以師大慈欲望排食幷從者三百人勿辭勞也。吾以報云。後日曉具饌可來專相候❶耳。簡聞之言以酒助之及期果來。侍從甚嚴。坐食倉黃謂英曰。弟子不食八十年矣。英問其故。答曰。吾生來不無故悍其如滅東周絕姬祀。或責以功德。吾平日未有佛法可以懺度。唯以赦宥矜恤惸獨塞之。終爲未補。以福少罪多受對未畢。今此一食。更四十年方復得食。因歷指座上云。此是白起王翦。爲殺害多罪報未終。又云。此陳軫以虛詐故。英曰。王何不從人索食而甘虛腹。此奚可忍乎。王曰。慈心人少。餘人不相見。吾緣貴人不可妄行❷崇禍所以然也。英指酒曰。寺主簡公將獻。深有所愧。乖去謂英曰甚感此行傷費饜飫可知。弟子有少物即送相償。城東通化門外尖塚。以其銳上而高大。是吾棲神之所。世人不知妄云呂不韋墓耳。英曰。往遭赤眉開發何有物來。曰賊取不得。英曰。貧道非發丘中郎。是出家人無用物所。必勿將來。言訖長揖而去。英感下趣如此。罔知終畢

唐京兆法秀傳

釋法秀者未詳何許人也。居于京寺遊遊咸鎬之間。以勸率衆緣多成善務。至老未嘗休懈。開元末夢人云。將手巾袈裟各五百條可於迴向寺中布施。覺後問左右。並云無迴向寺。及募人製造巾衣。又遍詢老舊僧俗。莫有此伽藍否。時有一僧。形質魁梧人都不識。報云。我知迴向寺處。問要何所須幷人伴等。答曰。但齋所施物名香一斤即可矣。遂依言授物與秀偕行。其僧徑入終南山。約行二日至極深峻。初無所覩復進程見礀石一具。驚曰。此人迹不到何有此物。乃於其上焚所齋香。再三致禮。哀訴從午至夕谷中霧氣彌漫。咫尺不辨。逡巡開霽。當半崖間有朱門紛壁綠牖琉題。刹飛天矯之旛。樓直觚稜之影。少選見一寺分明雲際。三門而懸巨牓曰迴向寺。秀與僧喜甚。攀陟遂到。時已黃昏而聞鐘磬唱薩之聲。門者詰其所從。遲迴引入見一老僧。慰問再三。倡言曰。唐皇帝萬福否。處分令別僧相隨歷房散手巾袈裟。唯餘一分。指一房空榻。無人有衣服坐席。似有所適者。既而却見老僧。若綱任之首。曰。其往外者當已來矣。其僧與秀復欲至彼授手巾等。一房但空榻者。亦無人也。又具言之。❸者僧笑令坐。顧彼房內取尺八來。至乃玉尺八也。老僧曰。汝見彼胡僧否。曰見已。曰此是將來權代汝主者。京師當亂人死無數。此胡名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺以愛吹尺八。謫在人間。此常所吹者也。今限將滿。即却來矣。明日遣就齋。齋訖曰。汝當迴可將此尺八幷袈裟手巾與汝主。自收也。秀禮拜而還。童子送出。纔數十步雲霧四合。則不復見寺矣。乃持手巾袈裟玉尺八進上玄宗。召見具述本末。帝大感悅凝神久之。取笛吹之宛是先所御者。後數年果有祿山之禍。秀所見胡僧即祿山也。秀感其所遇精進倍切。不知所終。世傳終南山聖寺又有迴向也

系曰。昔梁武遣送袈裟入海上山。法秀詣迴向寺燕師命使尋竹林聖寺。此三緣者名殊而事一。莫是互相改作同藏鶴續鳧否。通曰。聖人之作。猶門內造車門外合轍。雖

❶耳＝享(元)　❷崇＝祟(宋)(元)　❸者＝老(宋)(元)

千萬里之遠事亦符合者。蓋無異路。故如樵子觀仙棊爛柯。非止王質有多人遇棊且姓名不同爲爛斧柯者不一。今迻衣入聖寺多者亦如此也

唐滑州龍興寺普明傳

釋普明。不知何許人也。或云西域之僧。每談禪法。學擢玄微。莫可測其沈寥之高遠歟。大曆初年受胙縣人請居[1]阿蘭若。學者蝟聚塵中往來。白衣禮而施之。日以千計。或一覩相自然懲忿窒慾。食葚懷音沿善革惡。以歲計無央數也。右僕射義成軍節度使賈耽者本謫仙也。優游道學率略空門。機覩明也若羊祜之識舊環。蔡順之見慈母焉。降心延請住州寺。迎引傾郭巷無居人。由是爲人說法。雖老不疲行疾如風。質貌輕壯。以貞元八年壬申閏十二月十日。囑付門徒奄然坐滅。生年或云三百歲。以其年百歲者見之。顏容不易之故。依天竺法火化。收舍利二七粒。堅固圓明。群信於明所居禪庭立塔一所。後遷座於塔下焉。明亡之後十年王師西征安靜邊塞。滑人有材勇者柴清。因覘獫狁深入虜庭。巡邏者多乃晝伏夜動。迷方失路迂直不分。清見明在前導。若老馬之先驅焉。及抵漢城忽然不見。歸州就塔作禮。遐邇傳之

*宋高僧傳卷第十八

*宋高僧傳[2]卷第十九

*宋 左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之二 正傳二十一人 附見八人

唐嵩嶽破竈墮傳

釋破竈墮者。不知何許人也。天后之世參事嵩嶽安禪師。號老安是歟。通徹禪法逍遙弗羈。恒理求而不見其前。別塗取而莫趣其後。嘗遇巫氏能與人醮竈祓禳。若漢武之世李少君以祠竈可以致物同也。凡其解奏之時。往往見鬼物形兆。閭里迭畏。傳于衆多殺少牢以祭之者交午。重其主竈。乃[3]膰蓋擁之祕而罕覩焉。揚子所謂靈場之威宜夜矣乎。時墮詣之。始勸巫者。終爲神說法已告云。我聞師教決定生天。乃現其形禮辭且曰。蒙師提耳獲益彌深。得生殊勝天。言訖而隱。其竈即神祠也。隨而瓦解自然破落。非人力也。遐邇驚駭。此師素不稱名。由此全取他名號破竈墮也

唐嵩嶽閑居寺元珪傳

釋元珪。姓李氏。伊闕人也。稟氣英奇寬裕閑雅。既緣宿習乃誓出家。於永淳二年遂登滿足。乃隷名閑居寺以習毘尼。雖勤無懈執律唯堅。後悟少林寺禪宗。大通心要深入玄微。遂卜廬于嶽中龐塢。謂其徒仁素曰。吾始居寺東嶺。吾滅汝必塔吾骸于此。珪安于巖阿。時有峨冠袴褶部曲繁多輕步舒徐稱謁大師。珪覩其貌偉精爽不倫。謂之曰。善來仁者。胡謂而至。曰師寧識我邪。珪曰。吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別識也。對曰。我此嶽神也。吾能利害生死於人。師安得一目我哉。珪曰。汝能生死於人。吾本不生汝焉能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。苟能壞空及壞汝。吾則不生不滅也。汝尚不能。如是又焉能生死吾邪。嶽神稽首再拜曰。我亦聰明正直於餘神。豈能知師有廣大之智辯乎。願授之正戒。令我度世。助其威福。珪曰。神既乞戒即既戒也。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身爲門弟子。珪辭不獲。即爲張座焚香秉鑪正机曰。付汝五戒。汝能奉持即應曰能。不能即曰否。神曰。洗耳傾聽虛心納教。珪曰。汝能不婬乎。神曰。亦娶也。曰非謂此也。謂無羅欲也。神曰能。曰汝能不盜乎。神曰。何乏我也焉有盜取哉。曰非謂此也。謂饗而福淫不供而禍善也。神曰能。曰汝能不殺乎。神曰。政柄在躬焉曰不殺。曰非謂此也。謂有濫誤混疑也。神曰能。曰汝能不妄乎。神曰。我本正直焉能有妄。曰非謂此也。謂先後不合天心也。神曰能。曰汝能不遭酒敗乎。神曰。力能。珪曰如上是爲佛戒也。又言。以有心奉持而無心拘執。以有心爲物而無心想身。能如是則先天地生不爲精。後天地死不爲老。終日變化而不爲動。畢盡寂默而不爲休悟。此

[1] 阿＝河㊪㊧　[2]〔卷〕－㊪㊧＊　[3] 膰＝幡㊪

則雖娶非妻也。雖奪非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非惛也。若能無心於萬物。則羅欲不爲婬。福淫禍善不爲盜。濫誤混疑不爲殺。先後違天不爲妄。惛荒顚倒不爲醉。是謂無心也。無心則無戒。無戒則無心無佛無衆生。無汝及無我。無我無汝。孰能戒哉。神曰我神通亞佛。珪曰。汝神通十句五能五不能。佛則十句七能三不能。神悚然避席。跽跪頞恭曰。可得聞乎。曰汝能仮上帝東天行而西七曜乎。曰不能。又曰。汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰不能。珪曰。是爲五不能也。又曰。佛能空一切相成萬法智。而不能卽滅定業。佛能知群有性窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡衆生界。是爲三不能也。定業亦不牢久。無緣亦謂一期。衆生界本無增減。亘無一人能主有法。有法無主。是謂無法。無法無主。是謂無心。如我解佛亦無神通也。但能以無心通達一切法耳。作用冥現有情前也。若有心有作。作用必不普周焉。嶽神曰。我誠淺昧未聞空義。願師授我戒。我當奉行。更何業因可拘塵界。我願報慈德効我所能。珪曰。吾觀身無物。觀無常法。塊然更有何欲。神曰。師必命我爲世間事。展我少小神功。使已發心初發心未發心不信心必信心五等人目我神蹤。知有佛有神有能有不能有自然有非自然者。珪曰。無爲是無爲是。神曰。佛亦使神護法。師寧隳叛佛邪。隨意垂誨。珪不得已而言曰。東巖寺之障也莽然無樹。北岫有之而背非屛擁。汝能移北樹於東嶺乎。神曰。已聞命矣。又陳曰。我必昏夜風雷擺搖震迴。願師無駭。卽稽首作禮辭去。珪門送而且觀之見儀衛逶迤如王者之行仗。又復碧霧紅霞紫嵐皓氣間錯四散。幰蓋環珮戈戟森森凌高穢空杳渺隱沒焉。其夕果有暴風吼雷奔雲震❶電。隆棟壯宇岌礏將圮。定僧瞻動宿鳥聲狂。互相敲礚物不安所。乃謂衆僧曰。無怖無怖。神與我契矣。詰旦和霽。則北巖松栝盡移東嶺。森然行植焉。而珪謂其徒曰。吾歿後無令外知。若爲口實人將妖我也。以開元四年丙辰歲。囑累門人若委蛻焉。春秋七十三。遂營塔于嶽之東嶺。影堂存于本院後。十二年告成。縣尉許籌追珪之德爲記焉

唐❷廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符。姓戚氏。越州諸暨人也。登其弱冠勇氣過人。角力馳逐無能及者。然其任俠且厭在家。忽投香嚴寺矯迹柔心淳淑頓變。納法之後練行孤標。每夜沿山據草座安禪不動。復研尋經論。見潛縣之霍山。昔漢武嘗徙南嶽之祭于此。權成勝境。其中天柱寺可以棲神。乃結庵居焉。無幾有巨蛇張口毒火焱焱。符徐語之曰。汝尋宿債吾可噬也。不然洗身定意。如運業通來爲受戒。斯須弭按蜿蜒而去。果化成人形來求出家。符爲之落❸髮披衣。受訖禮辭而退。後被告符私度。具以實對辯。符云。若私度有愆甘聽其罪。官吏知非常而縱之。符凡見擠竊膻流皆呪之則差。至開元十八年無疾而終。乃從火葬見骨節相連之狀焉

唐長安西明寺惠安傳

釋惠安。未詳何許人也。神龍中遊于京兆。抑多先見。時唐休璟旣立邊功。貴盛無比。安往造焉。曰相公甚美。必有甚惡將有大禍。且不遠數月。然可禳去。休璟素知安能厭勝。諾而拜之。安曰。更無他術但奉一計耳。豈非注擬官品出乎陶冶中。請選一有才幹者用爲曹州。因得張君本京官。卽日升之。宮贊相次作守。定陶委之求二犬可高數尺而神俊者。張君到任銳意精求。得二犬如其所求。以獻之休璟大悅召安視之。曰極善。後旬餘安却來曰。事在今夕願相君嚴爲警備。遂留安宿。是夜休璟坐於堂之前軒。命左右十數輩執弧操矢立于榻之隅。休璟與安共處一榻。至夜分安笑之曰。相君之禍免矣。可以就寢。休璟喜而謝之。遂撤左右俱寢。迨曉安呼休璟可起矣。問安曰。二犬何所用乎。遂尋其跡至園中。見一人仆地而卒。視其頸有血焉。蓋爲物所嚙者。又見二犬在大木下。仰視之一人袒而匿身。休璟驚且詰之其人泣而指死者曰。某與彼俱賊也。昨夕偕來欲害相國。蓋遇此二犬。環而且吠。彼爲所噬旣殞。某藏匿爲地天網所羅爲犬蹲守。今甘萬死。且命縛之。曰此罪固當死。然非某心也。乃受制於人耳。乃釋之。賊拜泣而去。

❶電＝雷㊄　❷〔廬江〕－㊄　❸髮＝鬢㊄

休璟拜謝安曰。非吾師不然死於二夫之手矣。安曰。此相國之福。豈所能爲哉。又休璟表弟盧軫在荊門。有術士告之曰。君將有災。當求善禳厭者。或能免矣。軫知安奇術清行爲時所重。致書于休璟。安即與一書曰。事在其中耳。及書達江陵而軫已卒。其家開其書。徒一幅空紙焉。殊無一字。休璟益重之。後數年遁去罔知所之

唐西域安靜傳（徐果師）

釋安靜。本西域人也。開元十五年振錫東遊至定陶。直問丁居士何在。鄉人報之曰。終已三載葬在郊外。且曰。是人也乃在家菩薩。專勤梵行。嘗禮事嵩山普寂禪師云。已得甚深法。將終合掌加趺而坐。儼然而絕。曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也。靜至墳所躬自發之。時五色雲氣騰噴而上。遂取其骨皆金色。連環若鎖。可五丈許。鏗然響亮。擐杖頭而行。別樹塔重葬。衆咸驚歎。少頃靜瞥然滅沒焉

系曰。有情遺骸引因❶踐果也。凡夫身中。節不相至。十地菩薩骨節解盤龍相結。佛則全身舍利焉。今丁居士骨有鉤鎖形。則超凡夫未階十在此乃八臂那羅延身。骨節頭相鉤是歟。證居士力量及此矣。譬若出金之砂之謂渾不可謂爲砂也。含玉之石之謂璞不可謂爲石也矣

次又成都府大雲寺有徐果師者。混物韜光。人罕詳測。或入三昧不失律儀。或示狂癡語事多中。先爲衛元嵩。是難測之士。坤維間往往有人謂之徐果師。徐姓也。果名也師通稱也此亦彊練誌公之倫類矣不知其終云

唐福州鐘山如一傳

釋如一。不知何許人也。開元末爲僧典床座。俄有僧遍身瘡疥。衣服繿縷巡遠寺中。僧衆視之無不厭惡。唯一見而❷惻焉。延入常住別堂。安置度夏。夏末辭去。一問去何所。答曰。歸庵中。又問。庵在何也。只在大乘寺東。一曰。某日前方自彼來勿見庵處。曰不信但來相訪。某兩日後尋來。一遂往果見前僧在巖口相候。因携手入一精舍。樓閣森聳殿堂交錯。且非人間景物。三日遣一公下山。迴首見悉是巖石方知聖寺耳。一由是倍力修進願預聖流云

唐西域亡名傳

釋天竺亡名。未詳何印度人也。其貌惡陋。纏乾陀色縵條衣。穿革屣曳鐵錫。化行于京輦。嘗韋南康皐之生也。纔三日其家召僧齋。此僧不速自來。其日僧必歷寺連名請至。韋氏家僮患其長一人甚怒之以弊席坐于庭中。既而齋畢。韋氏令乳母負嬰兒出意請衆僧祝願焉。梵僧先從座起攝衣升階視之曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色相認之意。衆皆異之。韋君曰。此子纔生三日。吾師何言別久也梵僧曰。此非檀越所知也。韋君固問之。梵僧曰。此子乃諸葛亮之後身耳。武侯鼎國時爲蜀丞相君所知也。緣蜀人受其賜且久。今降生於世。將爲蜀帥必福坤維之人。吾往在劍門與此子爲善友。既知其生于君門吾不遠而來。此子作劍南節度二十年。官極貴中書令太尉。此外非我所知也。父然之。因以武子爲字。又單字武也。張鎰出爲鳳翔隴州節度。奏皐權知隴州。及鎰爲李楚琳所殺。牛雲光請皐爲帥。朱泚不得已用皐爲鳳翔❸帥。德宗置奉義軍節以旌之。續加禮部尚書。興元中駕還京。徵爲左金吾衛將軍。貞元元年爲成都尹代張延賞。到任和南蠻。幷戰功封南康郡王。順宗卽位進太尉。南康在任二十一年。末塗甚崇釋氏。恒持數珠誦佛名。所養鸚鵡教令念經。及死焚之有舍利焉。皐又歸心南宗禪道。學心法於淨衆寺神會禪師。在蜀富貴僭差重賦斂。時議非之。然合梵僧懸記焉

唐京兆抱玉傳

釋抱玉者。行業高奇人事罕接。每言來事如目擊焉。見釋子大光而誨之曰。汝誦經宜高揭法音徹諸天傾聽。必得神人輔翼。後皆符其記莂。京邑歸信千計。每夕獨處一室闔扉撤燭。嘗有僧於門隙間窺其所以。見玉口中出慶雲。華彩可愛。後年可九十許而終。終時方大暑而尸無萎敗。宰臣第五琦與玉相善。及終臨喪頹哀。琦以香乳灌其口。隨有祥光自口而出。晃然四照。琦愈奇之。琦乾元二年十月貶忠州刺史。實應初入爲太子賓客。至京尹。玉皆預言。榮貴轍轅相半。皆如其言。刻意歸信

❶踐＝殘（宋）（元）　❷惻＝側（宋）（元），明註曰惻南藏作側　❸帥＝師（宋）

焉

唐虢州閿鄉阿足師傳

釋阿足師者。莫詳出處。形質癡濁精神昏然。時有所言靡不先覺。雖居無定所多寓閿鄉。以其蹤法雲公之塵躅。憧憧往來爭路禮謁。檀施山積曾無顧瞻。人有隱憂身嬰所苦。獲其指南者其驗神速。時陝州有富家翁張臻者。產業且多財貨增溢。少子息臻恒懼錢帛身後無嗣。後產男。既愚且惷。手足攣躄語言謇澁。唯嗜飲食殆與平人有異。口如溪壑終日無厭。年可十七。父母鍾愛縱其須索。迎醫求藥不遠千里。數十年後家業罄窮。或有謂其臻曰。阿足師其寶誌之流。何不敷布腹心求救其疾。乃夫妻來抵閿鄉。叩頭抆淚告其拯拔。阿足瞑目久之。謂臻曰。汝冤未散尚須數年。憫汝勤拳爲汝除去。卽令選日於河上致齋廣召衆多。同觀度脫仍領引其男赴于道場。時衆知阿足奇異。觀者如堵。少選指呼壯夫三數輩。叱曳其子令投諸河。隨急流而逝。臻且哀且驚莫測其由。阿足語臻曰。爲汝除災訖。良久其子忽於流數十步外聳身水面。戟手罵其父母曰。與爾冤仇。宿世緣業。賴逢聖者遽此解紛。儻或不然未期畢日。挺身高呼。辭理分明都無癡濁之狀。須臾沈水不知其他。阿足由茲傳播。歸信之人如就市焉。所行化導皆此類矣。蓋大曆建中中也。殆德宗貞元十二年丙子。勅諡爲大圓禪師。至今陝虢之間猶崇重

焉

唐天台[1]山封干師傳（木濆師寒山子拾得）

釋封干師者。本居天台山國清寺也。剪髮齊眉布裘擁質。身量可七尺餘。人或借問。止對曰隨時二字而已更無他語。樂獨舂穀役同城旦。應副齋炊。嘗乘虎直入松門。衆僧驚懼。口唱唱道歌。時衆方皆崇重。及終後於先天年中在京兆行化。非恒人之常調。士庶見之無不傾禮。以其蹤萬迴師之後。微亦相類。風狂之相過之。言則多中。先是國清寺僧厨中有二苦行。曰寒山子。曰拾得。多於僧厨執爨。爨訖二人晤語。潛聽者多不體解。亦甚顛狂糺合相親。蓋同類相求耳。時閭丘[2]胤出牧丹丘。將議巾車。苦頭疼羌甚。醫工寡効。邂逅干造云。某自天台來謁使君。且告之患。干曰。君何慮乎。便索淨器呪水噴之。斯須覺體中頗佳。閭丘異之。乃請干一言定此行之吉凶。曰到任記謁文殊。閭丘曰。此菩薩何在。曰國清寺厨執爨洗器者是。及入山寺。問曰。此寺曾有封干禪師。曰有。院在何所。寒山拾得復是何人。時僧道翹對曰。封干舊院卽經藏後。今闃無人。止有虎豹。時來此哮吼耳。寒拾二人見在僧厨執役。閭丘入干房。唯見虎跡縱橫。又問干在此有何行業。曰唯事舂穀供僧粥食。夜則唱歌諷誦不輟。如是再三歎嗟。乃入厨見二人燒柴木有圍爐之狀。閭丘拜之。二人連聲咄[3]吒。後執閭丘手褻之若孾孺呵呵不已。行曰封干饒舌。自此二人相携手出松門。更不復入寺焉。干又嘗入五臺巡禮。逢一老翁。問曰。莫是文殊否。翁曰。豈可有二文殊。干禮之未起。恍然失之

次有木濆師者。多遊京邑市鄽間。亦類封干。人莫輕測。封豐二字出沒不同。章述[4]吏官作封顯之封。閭丘序三賢作豐稔之豐。未知孰是

寒山子者。世謂爲貧子。風狂之士。弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七十里。號爲寒暗二巖。每於寒巖幽窟中居之。以爲定止。時來國清寺。有拾得者。寺僧令知食堂。恒時收拾衆僧殘食菜滓。斷巨竹爲筩。投藏于內。若寒山子來卽負而去。或廊下徐行。或時叫噪凌人。或望空曼罵。寺僧不耐以杖逼逐。翻身撫掌呵呵徐退。然其布襦零落面貌枯瘁。以樺皮爲冠。曳大木屐。或發辭氣宛有所歸歸于佛理。初閭丘入寺訪問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病。本居寒巖間。好吟詞偈言語不常。或臧或否終不可知。與寺行者拾得以爲交友。相聚言說不可詳悉。寺僧見太守拜之。驚曰。大官何禮風狂夫耶。二人連臂笑傲出寺。閭丘復往寒巖謁問。幷送衣裳藥物。而高聲倡言曰。報賊我賊退。便身縮入巖石穴縫中。復曰。汝諸人各各努力。其石穴縫[5]泯然而合杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物。唯於林間綴葉書詞頌。幷村墅人家屋壁所抄錄得[6]二百餘首。今編成一集人多諷誦。後曹山

[1] [山]－(宋) [2] 胤＝生名犯太祖廟諱生字代之，名已下十字夾註(宋)(元) [3] 吒＝叱(宋) [4] 吏＝史(宋) [5] 泯＝暗(宋)，暗(元) [6] 二＝三(宋)

寂禪師注解。謂之對寒山子詩。以其本無氏族。越民唯呼爲寒山子。至有庭際何所有。白雲抱幽石句。歷然雅體。今巖下有石亭亭而立。號幽石焉

拾得者。封干禪師先是偶山行至赤城道側。仍聞兒啼。遂尋之見一子可數歲已來。初謂牧牛之豎。委問端倪云。無舍孤棄于此。封干携至國清寺。付與典座僧。或人來認必可還之。後沙門靈熠攝受之。令知食堂香燈。忽於一日見其登座與像對盤而飡。復呼憍陳如曰。小果聲聞。傍若無人執筯大笑。僧乃驅之。靈熠咨尊宿等罷其堂任。且令廚內滌器。洗濯纔畢澄濾食滓。以筒盛之。寒山來必負而去。又護伽藍神廟每日僧廚下食。爲烏鳥所取狼藉。拾得以杖扑土偶三二下罵曰。汝食不能護。安護伽藍乎。是夕神附夢與闔寺僧曰。拾得打我。明日諸僧說夢符同。一寺紛然始知非常人也。時牒申州縣。郡符下云。賢士隱遁菩薩應身。宜用旌之。號拾得爲賢士。又於寺莊牧牛。歌詠呼天。當其寺僧布薩時。拾得驅牛至。僧集堂前倚門撫掌。大笑曰。悠悠者聚頭。時持律首座咄曰。風人何以喧礙說戒。拾得曰。我不放牛也。此群牛者多是此寺知僧事人也。拾得各呼亡僧法號。牛各應聲而過。舉衆錯愕。咸思改往修來。感菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句。於寺土地神廟壁見拾得偈詞。附寒山集中

系曰。按封干先天中遊遨京室。知閭丘寒山拾得俱睿宗朝人也。奈何宣師高僧傳中閭丘武臣也。是唐初人。閭丘序記三人不言年代。使人悶焉。復賜耕乃文資也。夫如是乃有二同姓名閭丘也。又大潙祐公於憲宗朝遇寒山子指其淵潭。仍逢拾得於國清。知三人是唐季葉時猶存。夫封干也天台沒而京兆出。寒拾也先天在而元和逢。爲年壽彌長耶。爲隱顯不恒耶。易象有之。小狐汔濟。其此之謂乎

唐成都淨衆寺無相傳（智詵師）

釋無相。本新羅國人也。是彼土王第三子。於本國正朔年月生。於群南寺落❶髮登戒。以開元十六年泛東溟至于中國。到京。玄宗召見隸於禪定寺。後入蜀資中謁智詵禪師。有處寂者異人也。則天曾召入宮賜磨納九條衣。事必懸知且無差跌。相未至之前。寂曰。外來之賓明當見矣。汝曹宜洒掃以待。間一日果至。寂公與號曰無相。中夜授與摩納衣。如是入深溪谷巖下坐禪。有黑犢二交角盤礴於座下。近身甚急毛手入其袖。其冷如冰捫摸至腹。相殊不傾動。每入定多是五日爲度。忽雪深有二猛獸來。相自洗拭裸臥其前。願以身施其食。二獸從頭至足嗅匝而去。往往夜間坐床下搦虎鬚毛。既而山居稍久衣破髮長。獵者疑是異獸將射之復止。後來入城市。晝在❷冢間夜坐樹下。眞行杜多之行也。人漸見重。爲構精舍於亂墓前。長史章仇兼瓊來禮謁之。屬明皇違難入蜀。迎相入內殿供禮之。時成都縣令楊翌疑其妖惑。乃❸帖追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身一皆戰慄心神俱失。頃之大風卒起沙石飛颺直入廳事飄簾卷幕。楊翌叩頭拜伏❹踹而不敢語。懺畢風止。奉送舊所。由是遂勸檀越造淨衆大慈菩提寧國等寺。外邑蘭若鐘塔不可悉數。先居淨衆本院。後號松溪是歟。相至成都也。忽有一力士稱捨力伐柴供僧廚用。相之弟本國新爲王矣。懼其卻迴其位危殆。將遣❺刺客來屠之。相已冥知矣。忽日供柴賢者暫來謂之曰。今夜有客曰灼然。又曰。莫傷佛子。至夜薪者持刀挾席。坐禪座之側。逡巡覺壁上似有物下。遂躍起以刀一揮。巨胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明相令召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊寺當毀矣。至會昌廢毀。樹正與塔等。又言。寺前二小池。左羹❻右飯。齋施時少則令淘浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年建午月十九日無疾示滅。春秋七十七。臨終或問之曰。何人可繼住持乎。乃索筆書百數字。皆隱不可知。諸而叶韻。記荊八九十年事驗無差失。先是武宗廢教。成都止留大慈一寺。淨衆例從除毀。其寺巨鐘乃移入大慈矣。洎乎宣宗中興釋氏。其鐘卻還淨衆。以其鐘大隔江。計功兩日方到。明日方欲爲齋辰。去迎取已時已至。推挽之勢直若飛焉。咸怪神速非人力之所致也。原其相

❶髮＝鬀【宋】【元】　❷冢＝家【元】　❸帖＝怗【宋】　❹踹＝喘【宋】　❺刺＝剌【宋】【元】＊　❻右＝石【元】

之舍利分塑眞形。爾日面皆流汗。上足李僧以巾旋拭。有染指者。其汗頗鹹。乃知相之神力自鬼鐘也。變異如此。一何偉哉。後號東海大師塔焉。乾元三年資州*刺史韓汯撰碑。至開成中李商隱作梓州四證堂碑。推相爲一證也

唐❶揚州西靈塔寺懷信傳

釋懷信者。居處廣陵別無奇迹。會昌三年癸亥歲。武宗爲趙歸眞排毀釋門。將欲煙滅教法。有淮南詞客劉隱之薄遊四明。旅泊之宵夢中如泛海焉。迴顧見塔一所東度。見是淮南西靈寺塔。其塔峻峙制度校胡太后永寧塔少分耳。其塔第三層見信凭欄與隱之交談。且曰。暫送塔過東海。旬日而還。數日隱之歸揚州。卽往謁信。信曰。記得海上相見時否。隱之了然省悟。後數日天火焚塔俱盡。白雨傾澍。傍有草堂一無所損。由是觀之。東海人見永寧塔不謬矣

系曰。塔焚皆云往東海。海豈納煨燼耶。通曰。五行爲物。亦七大性可弗周遍法界乎。順則相生逆則相害。雖逆順各時。與法界同。其分齊證知唯有識耳。且天仙鬼物與人相反。殊勝諸天則定果宮殿。神仙則附物變化。鬼神則歆其食氣質礙之流火化則得受用也。凡塔剎嚴麗多被鬼神取旃。海若川侯亦非人也。如陳重雲殿天火焚。東海人時見殿影焉。又近馬氏霸湖南。末年天冊閣爲天火焚。朗州守此夜聞空中呵喝言。迴避天冊閣來也。雲中騰沸若千萬人舁荷重物。然累日方潭州火矣。若懷信見劉隱之夢信亦不可測之僧也

唐陝府辛七師傳

釋辛七師者。不顯出家之號。時姓氏行次呼之既熟人耳。更無別召體焉。實陝人也。始爲兒時。甚聞讙譁不嘗狎弄。少卽老成。其父爲陝郡守。覩七師之作爲謂其母曰。是子非常兒孺。善宜護養之。年甫十歲迴知佛法可以宗尚。凡經卷冥然分其此華此梵。都不緣師教。及鐘❷荼蓼陟岵之痛愈深。雖親屬勸勉益加柴毀。先是郡城南有瓦窰七所。一日哀號之際發狂遁去。其家僮暨躡迹尋之。見其入窰竈中端坐。身有奇光燦若金色。家僮驚就問無言。懼而❸徒步。次覩一窰復見七師同前相狀。如是歷遍七窰。一一見其端坐發光。是以陝服之人重之若神。遇之羅拜焉

唐京師大安國寺和和傳

釋和和者。莫詳氏族本生。其爲僧也狂而不亂愚而有知。罔測其由。發言多中。時號爲聖。安國寺中居住出入無拘撿。見本寺修營殿閣未就。有越國公主降❹榮陽鄭萬鈞。雖琴瑟相諧而數年無子。和因至公主家。鈞焚香灑掃以待之。主拜跪歸向。鈞祈告之曰。某自叨選尙願得一子爲嗣。唯師能致之乎。和曰。易耳。但遺我三千疋絹。主當誕二男。鈞勤重如聽佛語出絹如所求施之。和取付修寺殿閣功德主。乃曰。主有娠矣。吾令二天人下爲公主作兒。所愛者公主不能併妊二子乎。爲孿乳包羞耳。吾俾其同年而前後誕之。果如其言。歲初年末各生之矣。長曰濬耀。次曰晦明。皆美丈夫後博涉成事焉。京邑之間傳揚淵渭。量其位地不可輕議哉

唐揚*州孝感寺廣陵大師傳

釋廣陵大師者。維揚人也。不言法名。淮海之間競呼廣陵大師也。形質寢陋性多桀黠。異萃之狀與屠沽輩相類。止沙門形異耳。好嗜酒啖肉。常衣繐褻。厚重可知。盛暑亦不齊脫。蚤虱聚其上。僑寓孝感寺獨一室每夕闔扉而寢。率以爲常。或狂悖性發則屠犬彘。日聚惡少鬪殲。或醉臥道傍。揚民以是惡之。貞元中有一少壯。素以力聞。嘗一日少壯與人賭博。大師大怒以手擊碎博局。少壯笑曰。髡兒何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是索少壯鬪擊。觀者闐匝千數。少壯爲大師所困。逬道而逃自此人方知有神力焉。亦於稠人廣衆中自負其力。往往入闤闠間剽奪人錢帛。市人皆畏其勇而莫敢拒。後有一耆年僧召大師誡勅之曰。汝胡不謹守戒法。奈何食酒肉屠犬豕。殭❺抄市人錢物。又與無賴子弟鬪競。不律儀甚。豈是僧人本事耶。一旦衆所不容。執見官吏按法治之。何處逃隱。且深累佛法。大師怒色對之曰。蠅蚋徒嗜羶腥。爾安知鴻鵠之志乎。然則我道非爾所知也。且我淸中混外者。豈同爾齷齪無大度乎。耆年且不能屈後一日自外來歸入室閉戶。有

❶揚＝楊【宋】【元】*　❷荼＝茶【宋】　❸徒＝徙【宋】【元】　❹榮＝滎【宋】【元】　❺抄＝鈔【宋】

於門隙覘之。見大師坐席放神光自眉間晃朗照物洞然。觀者驚報少頃寺僧奔至瞻禮稱歎。或有譏悔會謗之者。或有彈指讚詠之者。明日群僧伺候大師出。焚香致禮。及開戶瞑目如入禪定已長往矣。自此廣陵人寫貌供養號之爲大師焉

唐南嶽山明瓚傳

釋明瓚者。未知氏族生緣。初遊方詣嵩山普寂盛行禪法。瓚往從焉。然則默證寂之心契。人罕推重。尋於衡嶽閑居。衆僧營作我則晏如。縱被詆訶殊無愧恥。時目之懶瓚也。一說伊僧差越等夷。或隨衆齋飡。或以瓦釜煮土而食。云是彌陀佛應身。未知何證驗之。一云好食僧之殘食。故殘也(殘上聲呼)或隨逐之則時出言語皆契佛理事迹難知。天寶初至南嶽寺執役。晝專一寺之上。夜止群牛之下。曾無倦也。如是經二十年。相國鄴公李泌。避崔李之害隱南嶽。而潛察瓚所爲曰非常人也。聽其中[1]宵梵唄響徹山谷。李公情頗知音能辯休戚。謂瓚曰。經音悽惋而後喜悅必謫墮之人時將去矣。候中夜李公潛往謁焉。望席門自贊而拜瓚大詬仰空而唾曰。是將賊我。李愈加鄭重。唯拜而已。瓚正發牛糞火出芋啗之良久乃曰可以席地。取所啗芋之半以授焉。李跪捧盡食而謝。謂李公曰。愼勿多言。領取十年宰相。李拜而退。居一月[2]刺史祭岳修道路。極巘忽中夜風雷而一峯頽下。其緣山磴道爲大石所攔。乃以數牛縻絆而挽之。又以數百人鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他術。瓚曰。奚用如許繁爲。我始去之。衆皆大笑。瓚遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。衆僧禮而踊躍。一郡呼爲至聖。太守奉如神明。瓚悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成群。日有殺傷無由禁止。瓚曰。授我一小箠爲爾驅除。衆曰。大石猶可推虎豹當易制。遂與之荊梃。皆躡後以觀之。出門見一虎銜之而去。瓚既去矣。虎亦絕蹤矣。李鄴公於天寶末肅宗北巡至靈武即位。遣使訪召。會泌自嵩潁奔赴行在所。帝喜用之俾掌樞務權逾宰相判廣平王府司馬事。肅宗曰卿爲朕師友。今父子三人資卿道義。尋爲崔圓李輔國害其能。泌懼乞遊衡嶽。詔許之。絕粒數年。遂見瓚焉。後終居相位。一如瓚之懸記矣。勅諡大明禪師。塔存嶽中云

唐簡州慈雲寺待駕傳(懷一)

釋待駕。俗姓王氏。金水縣人也。沖孺出家作爲詭異。其父立名待駕。當天寶末也。練行精進時號頭陀。及玄宗巡幸。果自詣府剃髮爲僧。至是待駕得度。其言信矣。駕去縣邑二十里開逕芟茅獨居山頂。後成一寺。此山絕多靈跡。初名石城。迨明皇至劍門山。神見形迎駕。稱姓李氏。勅賜與玄孫之稱。後陟武擔東臺遠望。祥雲紫氣盤結空界。問左右曰。此何處對曰。名城山。乃悟山神扈衛之意。遂改雲頂爲慈雲寺也。駕後卒于此寺。又福州楞伽寺釋懷一。景龍中銳意於愛同寺東造精舍。相度地形無水濟用方拱手而去。忽山鶴擊翮於地。一異之命工穴。深尺餘甘泉沸湧。此後伏臘而無加耗。寺中每有休咎必暫減耗。候以知之。風俗謂之靈泉焉。以永泰二年歸寂。弟子超悟奏乞代宗題寺額。上首曰智恒。次行鸐。越州*刺史皇甫政爲碑紀德。襄州節度使于頔書焉

唐福州愛同寺懷道傳(智恒)

釋懷道。邁德高情慈忍濟物。思平達法恒爾遊方。凡遇通人卑禮求益。及還鄉之日禮佛勤劬。收舉坐具獲珠一顆。後置於文殊塑像額心安之。其珠圓瑩且異蚌胎。又冥然降舍利骨。尋分於南澗塔中。洎至德二年。令弟子僧常持法華經不捨晝夜。俄有白氎袈裟一領降於塔中。不知其來。此蓋道修練之心感于冥理也。後滑臺守李邕著碑文并書。相次智恒繼居法華院。即懷一弟子也。道行與師相埒。卒後禮部侍郎劉太眞作碑頌。褚長文書。次有超悟行鸐皆名望相齊化于閩俗。無不重焉

唐昇州莊嚴寺惠忠傳(幽棲)

釋惠忠。俗姓王。潤州上元人也。初在母孕忽遇異僧謂曰。所生貴子當爲天人矣。誕育已來不食葷腥。有異常童稟性敦厚。年二十三以經業見度。即神龍元年也。遂配莊嚴寺。志節高節爲時輩所推。聞牛頭山威禪師襲達磨蹤得佛法印。遂造山禮謁。威見忠乃曰。山主來矣。因爲說法頓悟上

[1]宵＝霄(宋)　[2]刺＝剌(元)

乘。威既得人如老氏之逢尹喜。乃命入室付法傳燈。并委山門之事。遂出鄮聚。忠即繼躍玆峯夙夜精勵。常頭陀山澤。飲泉藉草一食延時。每用一鐺。衆味同煮。用畢懸於樹杪。方復繩床晏坐終日如杌。衣不易時寒暑一衲。積四十年。遂彰靈應非一。州牧明賢頻詣山禮謁。再請至鄮施化道俗。天寶初年始出止莊嚴。忠以爲梁朝舊寺莊嚴最盛。今已歲古凋殘。興懷修葺。遂於殿東擬創法堂。先有古木鵲巢其頂。工人將欲伐之。忠曰。且止待鵲移去始當伐之。因至樹祝曰。此地造堂當速移去。言畢其鵲競銜柴遷寓他樹合郭道俗觀者如堵。莫不歎異。又立基未定忽有二神人爲❶上其處。因乃定焉。雖汲引無廢神曠不撓。四方之侶相依日至。以大曆三年。山門石室前有忠拄衣藤。是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙❷菌且不復生。至九月忠演法高座。無故水出遶座而轉。至四年六月十五日集衆布薩。至晚乃命侍者剃髮浴軀。是夜瑞雲覆刹天樂聞空。十六朝怡然坐化。時風雨震蕩樹木摧折。和州延祚寺僧徒。其夕咸見白虹直東西貫于山中。烏獸哀鳴林巒巖間。哭聲數日方止。岳牧韋公損聞而哀愴。遣使賵賻。并令上元令劉君備威儀送歸山。于時炎蒸。至七月七天降雨絕涼。八日神柩出纖塵不飛。又有群鶴徘徊輿上送至山門。瘞後數日墳內放光照于山林。五年春依外國法荼毘。獲舍利不可勝計。圓細如珠光彩瑩徹。遠近道俗有限無所匏獲。咸於焚身處煨燼中至求。凡百千人。皆得舍利。故知法身圓應感物無窮。聖力潛通光騰千古。門人起木塔。春秋八十七矣。身逾七尺。霜眉徑寸儀容殊偉燕鴿龍腮神氣孤拔。色如金聚。含光玉潤若梵僧。所居帳幃弗張蚊蚋不犯。曾居蘭若幽棲松竹深邃。嘗有虎鹿並各産子馴遶入室曾無懼色。開元二十七年上元令。長孫遂初脫略異聞。躬造山詢驗。及到山半猛虎當路咆吼。遂乃驚怖莫知所爲。忠聞出林曉喻。虎❸因寢聲伏于林中。遂恐懾合掌禮謝而迴。忠又向吳郡具戒院中。有凌霄藤盛夏萎悴。人擬伐之。威大師曰。勿翦惠忠還日其藤更生。人不之信。及秋忠還其藤重茂矣。又昔有供僧穀倉在莊。夜有張盜來竊之。虎乃吼喚逐之。盜棄負器而逃。其類夥多良難縷述。忠著見性序及行路難。精旨妙密盛行于世。又鄴中釋圓寂。氏族生地俱不可尋。初從嵩山見老安禪師。道契相符莫測涯岸。以高宗咸亨二年生計終歲。已一百有奇年矣。襄州節度使殷綬傾心供養。亦號無生和尚焉

唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀。俗姓李氏。今東京陳留人也。出離塵垢慕尚逍遙。初以戒律飾躬。後以禪定爲務。於荊郢之地參問祖師。既了安然。迴依洛邑天宮寺也。屬則天頻幸神都。而秀道聲聞于后聽。屢詔入禮重其於懸記未然事合同符契。長安中往資聖寺。唱道化人翕然歸向。忽滅禪院弟子令滅燈燭。有白秀曰。長明燈可留。亦令滅之。因說火災難測不可不備云嘗有寺家不備火燭。佛殿被焚。又有一寺鐘樓遭焚。又有一寺經藏煨燼。殊可痛惜。時衆不喻其旨。至夜遺火佛殿鐘樓經藏三所悉成灰炭。方知秀預知乖警。又玄宗在潞邸時。曾與諸王俱詣問法。從容留施一笛。玄宗出去。秀召弟子曰。謹掌此笛。後有要時當獻上也。及受睿宗傳禪。弟子達❹磨等方悟其言。取笛以進。帝悅先知迴賜豐厚。秀偶示微疾。告誡門人。奄然歸寂。享年一百歲。燕國公張說素所歸心送瘞龍門山。道俗數千人奔會悲悼焉

唐成都郫縣法定寺惟忠傳

釋惟忠。少孺爲僧勵精自行。在平群等莫不宗焉。出家法定寺。本是後漢永平中佛法始流中國。便有寶德淨伽藍。神光屢現。至宋釋惠持。自廬阜辭遠公法兄誓化岷蜀。屬譙縱不道。令數黯操刃欲屠持。持乃彈指其衆驚奔僵仆。隋開皇四年改名法定焉。寺有彌勒聖像。唐武德中忽有枯査沿江而至。夜發光明。因雕作像首。貞觀中寶軌爲長史劍門。佛首光見引達于府。寶公令人迎取。數百人亦不能勝。乃令祝之任欲何往遂言可就法定否。乃一人能舉。寶遂造佛身。長史高士廉葢殿以安之。後有僧汎愛樹其浮圖。而獲一巨蟹。身足二

❶上＝卜【宋】　❷菌＝菌【宋】　❸因＝困【宋】　❹磨＝摩【宋】【元】

尺餘。是塔頗多靈異。人或將酒肉乘醉詣聖佛前。立見災禍矣。忠於天寶中於寺愈加精苦。無何塔爲雷震拔其塔心柱出外。忽有小木承代之意。衆威怪之。罔測厥由。忠乃叩搕於聖彌勒像。告訴天龍合加甚重。何輒震擊奪塔心柱耶。是知庶女叫而雷擊景公臺。誠有所感。一日迅雷烈風。還同前震。覆視之乃龍神送舊柱安置如故。當其易柱陰雲四合。有四神人以身扶翼。立與塔齊。忠之感物也若此。會昌拆寺之前。舍利七粒出相輪上。白光滿空向西飛去蜀。皆所自覩。將倒之時。赤光見于半天焉。又此寺有大棗樹。將毀寺之年其樹枯瘁。及大中再置其棗重榮也。忠後終。❶寺

系曰。教法興替得非數乎。數算已定晷刻弗移。如其會昌之前舍利預飛棗樹先瘁。是知當替數之彊。興數必弱。興不勝其替矣大中之興。替不勝其興矣。若不爲四相之遷。非繫興替之數也。教法是有爲之法。詎免遷流者乎。吁

*宋高僧傳*卷第十九

*宋高僧傳❷卷第二十

*宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之三 正傳二十二人 附見四人

唐資州山北蘭若處寂傳

釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事寶修禪師。服勤寡慾與物無競。雅通玄奧。居山北行杜多行。天后聞焉。詔入內賜摩納僧伽梨。辭乞歸山。涉四十年足不到聚落。坐一胡床。宴默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重。學其道者臻萃。由是頗形奇異。如無相大師自新羅國將來謁詵禪師。寂預誡衆曰。外來之賓明日當見矣。宜灑掃以待之。明日果有海東賓至也。開元初新除太守王曄。本黃冠也。景雲中曾立少功❸刺于是郡。終於釋子苞藏禍心。上任處分令境內應是沙門追集。唯寂久不下山。或勸寂往參免爲厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家猶未識業。吾之未死王曄其如吾何。迨乎王公上官三日。緇徒畢至。或曰。唯處寂蔑視藩侯。弗來致賀。曄微怒也。屆諸僧升廳坐已。將啓怒端問寂違拒之由。愠色悖興。僧皆股❹慄。曄俄然仆地。左右扶掖歸宅。至廳事後屏樹如被擲頰之聲。禺中氣絕。自此人謂爲妄欲加諸道人一至於此。寂以開元二十二年正月示滅。享年八十七。資中至今崇仰焉

唐❺代州五臺山華嚴寺無著傳

釋無著。永嘉人也。識度寬明秉操貞確。留神大道約志遊方。抵于京師雲華寺。就澄觀法師研習華嚴之教。凡諸經論志極旁通。然於華藏海終誓遨遊。以大曆二年入五臺山。肆欲觀聖人之境界。五月到華嚴寺挂錫。始於堂中啜茶見老僧寢陋據北床。問曰。子從南方來還齎數珠。請看。著乃躬度之。迴視之間失僧之所。于時神情慌❻恍疑喜交生。曰昔僧明入此覩石臼木杵。後得入聖寺獲見聖賢。我願止此其爲快乎。次由般若經樓見吉祥鳥。羽毛蒨絢雙飛于頂上。望東北鼓翼而去。明日有白光兩穗入戶悠颺。少頃而滅。同房僧法等見而驚怪言曰。此何祥也。願期再現斷衆生疑。尋覩光如前。因往金剛窟望中致禮。方坐假寐。聞叱牛三聲云飲水。一翁古貌壞形服麁短褐曳麻屨。巾裹甚異。著乃迎執其手問從何來。翁曰。山外求糧。用來居在何地。云求糧用在臺山。翻質著云。師何戾止。答曰。聞此有金剛窟故來隨喜。翁曰。師困耶。答曰否。曰既不困憊何輒睡乎。著曰。凡夫昏沈胡可怪哉。曰師若昏沈可去啜煮荈乎。翁指東北見精舍相距數步餘。翁牽牛前行。著躡躅而隨。至寺門喚均提三聲。童子應唯開闔。年可十四五。垂髮齊眉衣褐襦牽牛入寺。見其地盡是瑠璃。堂舍廊廡皆耀金色。其間華靡非人間之制度。翁踞白牙床。指錦墩揖著坐。童子捧二甌茶。對

❶(于)＋寺【宋】【元】　❷〔卷〕－【宋】【元】＊　❸刺＝剌【宋】【元】　❹慄＝慓【宋】【元】　❺〔代州〕－【宋】　❻恍＝悅【宋】【元】

飮畢。擎玳瑁器滿中酥酪。各賦一匙。著咽之如有所證。神府明豁悟宿事焉。翁曰。師出家來何營何慮乎。答曰。有修無證。大小二乘染指而已。曰未知初出家時求何心。著云。求大乘菩提心。曰師以初心修即得。又問。齒臘幾何。三十一矣。翁云。師之純淑年三十八則其福根爻❶植此地而榮茂歟。且徐徐下山。好尋道路。勿傷威足。吾年老朽從山外來困極。欲偃息也。著請寓一宵可乎。曰不可。緣師有兩伴相隨。今夜不見師歸憂愁曷已。此乃師有執情在。著曰。瞿曇弟子有何執處。雖然有伴不顧戀他。又問。持三衣否。曰受戒已來持之。曰此是封執處。著曰。亦有聖教在。若許往宿心念捨之。脫有强緣佛故聽許。曰若依小乘無難不得捨衣。宜從急護。翁拂襟投袂而作。著亦趨行。翁曰。聽吾宣偈一念淨心是菩提。勝造恒沙七寶塔。寶塔究盡碎爲塵。一念淨心成正覺。著俯聽凝神。謝曰。蒙宣密偈若歆醍醐容入智門敢忘指決。丈人可謂知言銘刻心府。翁喚均提可送師去。臨行拊背曰好去。著再折腰與童子駢肩齊步至金剛窟前問童子。此何伽藍不懸題額。童子指金剛窟反問著云。伊何窟乎。曰先代相傳名金剛窟。童子曰。金剛下有何字。著惟忖少選曰。金剛下有般若。童子啶爾。適入者般若寺也。著携童子手揖顧而別。童子瞪目視著如欲吐辭。著曰。送我可以言代縞帶與玉玦乎。童子遂宣偈嘆云。面上無瞋供養具。口裏無瞋吐妙香。心裏無瞋是珍寶。無染無垢是眞常。偈終恍惚之間童子及寺俱滅。唯見山林土石。悵恨盈懷歔欷不已。歎曰。緒言餘論若笙鏞之末響。猶在乎耳。諦觀山翁立處。有白雲❷冉冉湧起。去地尋常許。變成五色雲霓。上有大聖乘師子。而諸菩薩圍遶。食頃東方白雲一段漸遮菩薩面。群像與雲偕滅。著倏見汾州菩提寺主僧修政等六人。相將還至窟前作禮。忽聞山石振吼聲如霹靂。諸僧奔走。良久寂無所覩。著遂陳遭遇。六人悔責不見聖容。咫尺綿邈知罪障之屛翳歟。著遂隱此山而終。元和中門人文一追述焉

唐眞定府普化傳

釋普化。不知何許人也。❸秉性殊常且多眞率。作爲簡放言語不拘。躬事盤山積禪師密密指教深入堂奧。誡令保任。而發狂悖。嘗與臨濟玄公相見。乃對之以之驢鳴。旁侍無不哂笑。❹直時歌舞或即悲號。人或接之。千變萬態略無恒度。一日。擎挾棺木巡街徇戶告辭云。普化明日死去。時視之知不可嘗。趙人相率隨送出城東門。而揚言曰。今日葬不合青烏經。二日出南門。人亦隨送。又曰。明日方吉如是西門北門出而還返。人煩意怠。一旦坐于郊野如入禪定焉。禪宗有著述者。以其發言先覺。排普化爲散聖科目中。言非正員也矣

唐漢州棲賢寺大川傳法燗

釋大川。不知何許人也。沈默自居節操彌厲。戒無滲穴言不浪施。於漢州棲賢寺行四衆種法。克苦既增川也其樂也泄泄。綿竹之人無夙少率皆宗奉。及乎終也臥于寺外白衣具床榻相率舁歸寺中。務營喪禮。方當屍舉無何雙鹿引前若驅導焉。始屆門閾寺額䆫然隕地遠近驚歎。又此山靈異不容飾鄙。有僧深藏者不謹愿。多所違犯神人擲于山下可七里許。唯傷足指。從此無不悛革守戒者。大曆初北山變成黃金色。上有樓閣菩薩行道斯須之間萬形千狀川素居此寺與地俱靈。留影供養如事盤祠焉。次閬城法燗者。未詳何許人也。行頭陀法克苦克勤。激勸閬人辭氣剛直。聞海壖練門江內有巨鐘。相傳云。昔有人往廣州募鑄信鼓。巨艦至此忽値風濤沈溺。每月望日其潮大至。水退其蒲牢乃出可容一人。從中穿過約其周圍徑一丈餘。大曆中燗欲出此鐘先於開元寺設大會齋誦呪令一小僧詣龍宮乞鐘於人世擊扣以警晨昏。小僧見海神曰。我惜以鎭海。別與小珠三顆爲信當爾時小僧有如夢覺珠在手焉

唐西域難陀傳

釋難陀者。華言喜也。未詳種姓何國人乎。其爲人也詭異不倫恭慢無定。當建中年中無何至于岷蜀。時張魏公延賞之任成都喜自言。我得如幻三昧。嘗入水不濡投火無灼。能變金石化現無窮。初入蜀與三少尼俱行。或大醉狂歌。或聚衆說法。戍

❶植＝殖(宋)(元) ❷冉冉＝苒苒(宋)(元) ❸秉＝受(宋)(元) ❹直＝有(宋)

將深惡之。亟令擒捉。喜被捉隨至。乃曰。貧道寄迹僧門別有藥術。因指三尼曰。此皆妙於歌舞。戒將乃重之。遂留連爲置酒肉。夜宴與之飲唱。乃假襦袴巾櫛。三尼各施粉黛並皆列坐。含睇調笑逸態絕世。飲欲半酣。喜謂尼曰。可爲押衙蹋舞乎。因徐進對舞曳練迴雪。迅起摩跌伎又絕倫。良久曲終而舞不已。喜乃呲曰。婦女風邪。喜忽起取戒將刀。衆謂酒狂。坐者悉皆驚走。遂斫三尼頭皆踣於地。血及數丈。戒將大驚呼左右縛喜。喜笑曰。無草草也。徐擧三尼乃節竹杖也。血乃向來所飲之酒耳。喜❶乃卻坐飲宴。別使人斷其頭。釘兩耳柱上。皆無血污。身卽坐於席上。酒巡到卽瀉入斷處。面色亦赤。而口能歌舞手復擊掌應節。及宴散其身自起就柱取頭安之。輒無瘢痕。時時言人吉凶事。多是謎語。過後方悟。成都有人供養數日。喜忽不欲住。乃閉關留之。喜卽入壁縫中。及牽之漸入唯餘袈裟角。逡巡不見。來日見壁畫僧影。其狀如日色。隔日漸落。經七日空有影迹。至八日影迹已滅。有人早見喜已在彭州界。後終不知所之

系曰。難陀之狀迹爲邪正。邪而自言得如幻三昧。與無厭足王同。此三昧者卽諸佛之大定也。唯如幻見如幻。不可以言論分境界矣。四神通有如幻通。能轉變外事。故難陀警覺庸蜀之人多向鬼道神仙。非此三昧不足以化難化之俗也

唐❷壽州紫金山玄宗傳

釋玄宗。姓吳氏。永嘉人也。少時出塵氣度寬裕。於本部永定山寶壽院依常靜爲師照得戒已還諸方遊學。抵江陵詞朗禪師門。若眞金之就冶焉。決了疑貳。復振錫他行見紫金山悅可自心。留行禪觀。此山先多虎暴。或噬行商。或傷樵子。避❸苛政者哭婦堪哀。從宗卜居哮闞絕迹。自邇入山者無憚矣。一日禪徒擁集。見一老父趨及座前。拜跪勤恪。宗問。子何人❹耶。答云。我本虎也。在此山中食啖衆生。因大師化此冥迴我心得脫業軀。已生天道。故來報謝。折旋之頃了無所見。以大曆二年囑別門徒溘然化矣。春秋八十六。二月入塔。立碑存焉

唐袁州陽岐山廣敷傳

釋廣敷。俗姓鄭。南燕人也。少依京望大德思浩下承乎法訓。登戒畢遊嵩少兩京。遇神會禪師大明玄旨。至宜春陽岐山挂錫。是中峯巒積翠洞穴涉幽。芝❺菌之苗參于草莽。敷終日瞑目木食度辰。時有峨冠羽帔馭鶴驂鸞者。始則乍往條來。後則登庵造膝。其仙客所到。必輕雲薄霧隨步而至。擁從者天丁力士令遠去。對語談論移晷。其後道化既成。於貞元元年三月四日入滅。春秋九十一云

系曰。神仙道異談論豈同乎。通曰。昔小有眞人能談空理。方諸山神仙建浮圖者信崇佛道。止不削染。號在家菩薩。又掌山諸仙善五明論。求度者同也。然其相似道必須甄簡。若西域二十諦中五唯量五大與釋氏法名同所計天殊。良難區別哉

唐鄧州烏牙山圓震傳

釋圓震。姓陳。中山人也。少警❻悟而尙學。入庠序研究五經。倏遇雲遊沙門寓宵。其父爲州衙吏。酷有道心。留是僧供施。震禮奉其僧。聽其談道頗覺入神。捨儒典披釋經。頓辭所愛往白磁山。禮智幽爲師受教。後遇荷澤禪師得法。隱南陽烏牙山。先是山中多巨蛇。澤穴有毒龍。鄉人患之。及震居此二物潛蹤。曾有一人形服且異。致拜乃曰。我在此已二百歲。今感無心之化絕慮之修。吾曹冥感超昇。可非師之力歟。貞元六年終。享齡八十六。弟子奉全身入塔焉

唐池州九華山化城寺地藏傳

釋地藏。姓金氏。新羅國王之支屬也。慈心而貌惡。穎悟天然。七尺成軀。頂聳奇骨。特高❼才力可敵十夫。嘗自誨曰。六籍寰中三清術內。唯第一義與方寸合。于時落髮涉海捨舟而徒。振錫觀方。邂逅至池陽。覩九子山焉。心甚樂之。乃逕造其峯得谷中之地。面陽而寬平。其土黑壤其泉滑甘。巖棲磵汲趣爾度日。藏背爲毒螫端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥云。小兒無知願出泉以補過。言訖不見。視坐左右間瀵❽潏然。時謂爲九子山神爲湧泉資用也。其山天寶中李白遊此。號爲九華焉。俗傳山神姑女也。其峯多冒雲霧罕曾露頂歟。藏素願持四大

❶乃＝又㊂㊄　❷〔壽州〕－㊂　❸苛＝奇㊄　❹耶＝邪㊂㊄　❺菌＝茵㊂㊄　❻悟＝寤㊂㊄　❼才＝十㊂㊄　❽潏＝溢㊂㊄

部經。遂下山至南陵。有信士爲繕寫。得以歸山。至德年初有諸葛節。率村父自麓登高深極無人雲日鮮明。居唯藏孤。然閉目石室。其房有折足鼎。鼎中白土和少米烹而食之。耶老驚歎曰。和尚如斯苦行。我曹山下列居之咎耳。相與同構禪宇。不累載而成大伽藍。建中初張公鎰典是邦。仰藏之高風因移舊額。奏置寺焉。本國聞之率以渡海相尋。其徒且多無以資歲。藏乃發石得土。其色青白不磣如麪。而供衆食。其衆請法以資神。不以食而資命。南方號爲枯槁衆。莫不宗仰。龍潭之側有白墡硎。取之無盡。以貞元十九年夏。忽召衆告別罔知攸往。但聞山鳴石隕扣鐘嘶嗄。如跌而滅。春秋九十九。其屍坐於函中。泊三稔開將入塔。顏貌如生。擧舁之動骨節。若撼金鎖焉。乃立小浮圖于南臺。是藏宴坐之地也時徵士石拾遺費冠卿序事存焉。大中中僧應物亦紀其德哉

唐婺州金華山神暄傳

釋神暄。俗姓留。建陽人也。幼而沈靜非問不言。客遊婺女入開元寺。志願出家焉。無何本郡太守入寺訪其師。見暄神彩朗練。太守善相人也。顧之數四。且曰。是子眞出塵之器。異日承受深法千衆圍遶。必超上果非凡氣也。乃誦七佛俱胝神呪昏曉不絕。納戒畢於金華山北洞百家巖有石穴暄居中止息。不構庵室作露地頭陀。復無床榻。然有神人吐紫色雲氣。而高覆之遐望冉冉猶獨柱觀焉。其神人時來問道。拱手白暄曰。赤松洞之東峯有林泉卓異。師可居之否。暄隨請往住數年。越多徵瑞。貞元二年遇志賢禪師問暄。如此持誦魔事必生。欲滅魔怨須識身本。身本既眞無魔無佛。豁然開悟理事俱成。神呪功倍。元和八年范歟中丞知仰遣使齎乳香匳罽器❶血施暄。並迴施現前大衆。次中書舍人王仲請於大雲寺爲衆受菩薩戒。十二載卒呂孟簡尚書。自會稽甄請不赴。八月俄迴舊山人莫詳測。倏云示滅。春秋七十六。弟子建塔焉。一云。暄在金華山北多寒少陽神人問曰。師須何物。曰吾在山之陰苦於凜冽。神曰。小事耳。至夜聞諠鬧之聲。明旦見一小峯移矣

唐澧州開元寺道行傳

釋道行。姓楊。桂陽人也。自生已來神府聰利肌體氷雪如也。年甫十二心誓慕道。於南岳般若道場受學。於❷鍾陵求訣。自默證法號自在三昧。由此布納蒲鞵用資殘息。而已。就澧陽西南伐木爲室方丈而居。虎豹多伏於床榻之間。後有齋材❸殖爲營堂宇。曾未浹旬一皆周具。視之寂無人焉。始知鬼神捨材輸力也。太守苦召居州治開元寺。未久元和十五年終。年六十九。焚舍利建塔焉

唐徐州安豐山懷空傳

釋懷空。姓梁氏。閩州人也。幼適本州耆闍山廣福院削染。得戒之後遊方慕學。於大寂禪法洗然明暢。後至彭城安豐山挂錫。宴默不數載間成大伽藍。嘗有一僧乘空而至。遶垣牆不息。或躡蓮華或時履地。人❹或瞻覩。數日之後禮辭空。且曰。我三五稔却來依附。言訖不見。空以興元元年滅度。春秋八十八。長慶元年二月方遷入塔云

唐洛京慧林寺圓觀傳

釋圓觀。不知何許人也。居于洛宅。率性疎簡或勤梵學。而好治生獲田園之利。時謂之空門猗頓也。此外施爲絕異。且通音律。大曆末與李源爲忘形之友。源父憕居守。天寶末陷於賊中。遂將家業捨入洛城北慧林寺。即憕之別墅也。以爲公用無盡財也。但日給一器隨僧衆飮食而已。如此三年。源好服食。忽約觀遊蜀青城峨眉等山洞求藥。觀欲遊長安由斜谷路。李欲自荊入峽。爭此二途。半年未決。李曰。吾已不事王侯。行不願歷兩京道矣。觀曰。行無固必。請從子命。遂自荊上峽行次南浦泊舟見數婦女條達錦璫負罌而汲。觀俛首而泣曰。某不欲經此者恐見此婦人也。李曰。自上峽來此徒不少。奚獨泣爲。觀曰。其孕婦王氏者是某託身之所也。已逾三載尚未解娩。以吾未來故。今既見矣。命有所歸。釋氏所謂循環者也。請君用符呪遣其速生。且少留行舟葬吾山谷。其家浴兒時亦望君訪臨。若相顧一笑。是識認君也。後十二年當中秋月夜。專於錢塘天竺寺外。乃是與君相見之期也。李追悔此之一行

❶血＝皿㊪　❷鍾＝鐘㊪㊯　❸殖＝植㊪㊯　❹或＝咸㊪㊯

致觀到此哀慟殆絕。召孕婦告以其事。婦人喜躍遂頃之親族畢集。以枯魚濁酒饋于水濱。李往授符水。觀具其沐浴新其衣裝。觀其死矣孕婦生焉。李三日往看新兒。襁抱就明果致一笑。李泣具告王氏。王氏厚葬觀。明日李迴棹歸慧林寺。詢問弟子方知已理命矣。李常念杭州之約。至期到天竺山寺。其夜桂魄皎然。忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者。乘牛扣角雙髻短衣。徐至寺前。乃觀也。李趨拜曰。觀公健否。曰李公眞信士。我與君殊途。愼勿相近。君俗緣未盡。但且勤修。不墮即遂相見。李無由序語。望之潸然。觀又歌竹枝。❶杳變前去。詞切調高莫知所謂。贇曰。眞得道之僧也。咫尺懸隔擧足路殊。誰有之乎。初源忝父遇害賊庭。時方八歲爲群賊所虜。流浪南北展轉人家。凡六七年歸於近親。代宗聞之授河府掾。源遂絕酒肉不婚娶。不役童僕。常依慧林寺寓一室。隨僧齋食。先命穴其野以備終制。時時往眠其閒。至於榮辱是非一皆均等也。時相國李公德裕表薦之。遂授諫議大夫。于時源已年八十餘矣。抗表不起。二年而卒。長慶二年也

系曰。圓觀未死。先寄胎者。聞必不信何耶。達諸聖教也。嘗聞闍尼多許。族姓家婦女爲兒云。便來也。及終有以朱題髀。當日有家生子。身有赤文便來二字焉。此類亦多。莊子所謂曲士不可與語道者。束於教也。其或竺乾異計有教末來。佛或別會曾談。見有我宗自許。若然者未可定執已行之教矣。其如觀也果證高深。同智論中多種不思議也。心思言議千里難追矣

唐❷江州廬山五老峯法藏傳

釋法藏。俗姓周氏。南康人也。稚齡爽俊始研尋史籍。而於醫方明得其工巧。同支法存之妙用焉。有門僧臥疾。幾云不救。藏切脈處方。信宿平復。其僧多接談玄。自爾萌出塵之意。年已長矣。懇辭親投本郡平田山寶積院從願師下。受教納戒。後遊謁大寂禪師。言喻若石之投水。翛然北下廬山。登五老峯。愛其靈異獨止寒林。采橡栗掬溪澗。聊延形氣而止。數年有二仙乘雲而來。終日談論。或留宵宿。或經月不來。或繼日而至。他人有見者旁說不同。及乎學僧臻萃。全無蹤跡。又一日告辭藏云。且歸山去師當好住。由是道目馨香檀越共營一院。寶❸曆中示滅。年八十二。其年三月四日入塔云

系曰。藏隱五老峯。時二仙來終日談論者何。通曰。昔劉向輯列仙云。若干人見于內典歟。又裴周桐栢三眞人弟子。各半學佛法可非來問道乎。詩中草蟲之應阜螽同也

唐洛陽香山寺鑑空傳

釋鑑空。俗姓齊。吳郡人也。少小苦貧雖勤於學而寡記持。壯歲爲詩不多麗。常困遊吳楚閒。已四五年矣。干謁侯伯所潤無幾。錢或盈貫則必病生。用醫方差。元和初遊錢塘屬其荒儉。乃議求餐於天竺寺。至孤山寺西餒甚不前。因臨流雪涕悲吟數聲。俄有梵僧臨流而坐。顧空笑曰。法師秀才旅遊滋味足未。空曰。旅遊滋味則已足矣。法師之呼一何乖謬。蓋以空未爲僧時名君房也。梵僧曰。子不憶講法華經於同德寺乎。空曰。生身已四十五歲矣。盤桓吳楚閒。未嘗涉京口。又何洛中之說。僧曰。子應爲飢火所燒不暇憶故事。遂探囊出一棗。大如拳許。曰此吾國所產。食之者。上智知過去未來事。下智止於知前生事耳。空飢極食棗掬泉飲之。忽欠呻枕石而寢。頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉。因增涕泣問僧曰。震和尚安在。曰專精未至再爲蜀僧矣。今則斷攀緣也。神上人安在。曰前願未滿。悟法師焉在。曰豈不記香山石像前戲發大願乎。若不證無上菩提必願爲赳赳貴臣。昨聞已得大將軍矣。當時雲水五人唯吾得解脫。獨汝爲凍餒之士也。空泣曰。某四十許年日唯一餐。三十餘年擁一褐。浮俗之事決斷根源。何期福不完乎坐於飢凍。僧曰。由師子座上廣說異端。使學空之人心生疑惑。戒珠曾缺羶氣微存。聲律囂清終不可致。質偃影曲報應宜然。空曰。爲之奈何。僧曰。今日之事吾無計矣。他生之事警於吾子焉。乃探鉢囊取一鑑。背面皆瑩徹。謂空曰。要知貴賤之分脩短之期佛法興替吾道盛衰。宜一鑒焉。空覽照久之。謝曰。報應之事榮枯之理謹知之矣。僧收鑑入囊。遂挈而去。行十餘步旋失所在。空是

❶杳＝香(元)　❷〔江州〕－(宋)　❸曆＝歷(宋)(元)

夕投靈隱寺出家受具足戒。後周遊名山。愈高苦節。大和元年詣洛陽。於龍門天竺寺遇河東柳珵。親說厥由向珵。珵聞空之說事皆不常。且甚奇之。空曰。我生世七十有七。僧臘三十二。持鉢乞食尙九年在世。吾捨世之日佛法其衰乎。珵詰之。默然無答。乃索筆硯題數行於經藏北垣而去。曰

興一沙衰。恒河沙兔而罝。犬而拏。牛虎相交與角牙。寶檀終不滅其華

系曰。食梵僧之棗而知宿命者。與茹雪山之藥解諸國言音同也。覽鑑而知吉凶者。與親圖澄塗掌同也。食棗臨鑑豈偶然耶。非常人之遇也。其空公題讖而答塞柳珵之問。驗在會昌之毀教矣。時武宗。勒僧尼反俗。計二十萬七千餘人。坼寺并蘭若共四萬七千有奇。故云興一沙衰恒河沙。兔在罝犬仍拏言殘害之甚。乙丑毀法丙寅厭代。佛法喻寶檀之樹終不絕其萑蒻芬馥。故云也。苟非異人何以藏往考來之若是乎

唐廣州羅浮山道行傳

釋道行。姓梅氏。會稽人也。父爲越州衙吏。行弱齡知書。比成造秀。有僧分衛。行接之談道頗精禪觀。遂求出家。至四明山保壽院智幽所。稟訓進修。拾薪汲水。後遊南岳聞江西大寂道化。往親附焉。忍餐畢貽。見羅浮奇異。高三千丈。有七十石室七十二長溪。仙人仙禽玉樹朱草生于上。半入海中。行居于石室。默爾安禪。然或山精水怪往往驚嗚。行視之蔑如也。有老人容貌端正衣冠華楚。再拜稽顙云。我居此中僅二百載。今因師住冥感匪躬。逍遙脫苦歸人趣受樂矣。其感物多此類也。寶曆九載疾終。春秋九十五。其年九月十八日入塔焉

唐潞州普滿傳

釋普滿者。未知何許人也。於汾晉間所爲率意不拘僧體。或歌或哭莫喻其旨。以言斥事往必有徵。故時人以强練萬迴待之。或入稽胡激勸修善。至有罷弋獵者。建中初於潞州佛舍中題詩數篇而亡去。所記者云。此水連涇水。雙朱血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題後人莫能知。至朱泚爲涇源叛徒推擁駕幸奉天。于時天下徵兵關輔賊據圍逼連戰。人方解悟。此水者泚也。涇水者涇州來兵始亂也。雙朱泚與滔也。青牛者興元元年乙丑。乙木青也。丑牛也。其年改元貞元。至二年丙寅。丙火赤也。寅虎也。至是賊始平。故曰還號太平年也

唐江陵府些些傳（食油師）

釋些些師。又名青者。蓋是不與人交狎口自言些些。故號之矣。德宗朝於渚宮游。衣服寄落狀極憨癡。而善歌河滿子。縱肆所爲故無定檢。嘗遇醉伍伯。伯於塗中辱之。抑令唱歌。些便揚音揭調。詞中皆❶訐伍伯從前陰私惡迹人所未聞事。伍伯慚惶。旁聽之者知是聖僧。拜跪悔過焉。貞元初多入市肆。衆群小隨逐。楚人以與笑本矣。後不測其終。次有僧憨狂遊行無度。每斷中唯食麻油幾升。如見巨器盛施之則喜。荊渚一家特召毀麻籸。是日又在湖南齋分身應供號食油師焉

系曰。些之聲爲商爲羽耶。通曰。傳家采錄其例有二。一則按文不音。二則口授知韻。今得❷些者按文也。若楚詞聲餘則蘇箇切也。若山東言少則寫邪切焉。此師荊楚間事也。其二音以聽來教。些名同鳥獸之自呼也

唐吳郡義師傳（證智禪寺老僧）

釋義師者。不知何許人也。狀類風狂語言倒亂。貞元初巡吳苑乞丐。事多先覺。人以此疑之。市肆中百姓屋數間。義師輒操斧斫剗其簷禁之不止。其人素知其神異禮白之曰。弟子藉此生活無壞我屋。迴顧曰。汝惜乎。投斧而去。其夜市火延❸而燎。唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中。無冬夏常積聚壞❹牖蓋木佛像。悉代薪炭。又於猥火燒炙鯉魚。而多跳躍灰坌彌漫。撫掌大笑。不具匕筯而食。面垢不靧。靧之輒陰雨。吳人以爲占候。及將死也飲灰汁數十斛乃念佛而坐。士庶觀之滿七日而死。時盛暑色不變支不摧。百姓舁出郊外焚之。又京兆安國寺僧。事迹不常。熱地而燒木佛。所言人事必無虛發。此亦不測之僧也。復次京師永壽寺釋証智。不詳生族。貞元中於京寺多發神異。而衆罔知。或晝在張瀆蘭若治田。夜歸寺中。其蘭若在漢陰金州。相距京甸七百里焉。時號智禪師。此之長

❶訐＝許㊄　❷些＝吔㊕㊄　❸延＝蓮㊕㊄　❹牖＝播㊕

足安法雲公也。皆能致遠於瞬息間。道家謂之縮地脈。而能陟遐矣。若於色塵作神變。雖遠而近也。次薦福寺老僧。專務誦持罕有間缺。言未兆事來如目覩。大和初相國韋公處厚好重空門。逐月別召名德僧食。老僧見韋新登庸曰。大奇相公得如此好滅度處。人皆不喻。後因奏對於文宗御前。疾作僵仆殿階。及扶舁出殿❶前。氣已絕矣。方驗老僧言死在內殿中。故云好滅度處。卽開成中也。後不知其終

唐唐州雲秀山神鑒傳

釋神鑒。姓韓氏。潯陽人也。稚歲淳靜而不雜群童。父爲齊安掾。且歸心釋氏。嘗於廨署陳像設。命僧徒讚唄揚音。法樂俱作。鑒則喜色盈顏。隨僧不捨。求願出家。父母無計阻之。潛投東林寺貞素律師下修學。後講通大涅槃經義。乃南格豫章。參大寂禪師。續於懷安西北山居焉。是山先是猛獸旁午率多作害。從鑒居之虎災弭息。遠近稱之。忽有戴平幘男子。望法座致禮勤重。倏爾無蹤。七日後有冠裳宛異者。於方丈前升空宣言曰。此大師者眞法寶也。開人天眼目。故來報之。其徒聞見知鑒道高。會昌四年入滅。八月十五日藏之于塔。凡得道之人。地神報空神。展轉至于有頂。於斯見矣

唐天台山國淸寺淸觀傳(物外)

釋淸觀。字明中。臨海人也。姓屈氏。初誕彌手足指間有幕蹼屬相著焉。佛經所謂網縵相也。造爲童孺神俊挺然。乃有出塵之志。遂詣國淸寺。投元璋律師。執侍甁鉢。非父母不沮之。若迦樓羅鳥啄。幾萬重關矣。年十八納形俱法。良由善根深❷植。悟解天然。台嶺教文洞明三觀。兼得深定神異通感。皆莫我知。少覽百家。彌通三教。仍善屬文。長於詩筆。凡其邦伯輶軒。皆欽風造謁。觀則持重若嚴君焉。見則畏伏。秖就几杖以待貴士。或施財寶。皆迴入常住。罄無私畜。或曰。恨貴人所施皆充別施。何不己用耶。對曰。恨未能捨頭目。況世財乎。大中初天下寺刹中興。觀入京請大鐘歸寺鳴聲。并重懸勅額。則集賢院學士柳公權書題也。柳復有詩序送其東歸。復請藏經歸寺。大中癸酉江表荐饑殍踣相望。觀遂併糧食施之。又山僧物外度荒。自入室禪定。謂弟子曰。汝如不死至禾黍熟時。當以磬引我出。果如其言。明歲方從定起矣。一旦溪南人命觀齋食。可去寺二十里餘。其夜溪澗泛溢無人可渡。謂觀不來。頃刻而至且無淹濕。作用可知也。人皆異之。遠近瞻禮日別盈滿。喧擾可厭。乃逃往翠屛山蘭若獨棲。續天台山衆列請爲僧正。乃佯狂隱晦。州牧杜雄遂奏。昭宗宣賜紫衣。觀聞之若愁思不樂。後無疾而終焉

唐洪州黃蘗山希運傳

釋希運。閩人也。年及就❸傅。鄉校推其慧利。乃割愛投高安黃蘗山寺出家。迨成長也身量減于常裁一尺所。額間隆起號爲肉珠。然僞儀不羈人莫輕測。而乃觀方入天台。偶逢一僧偕行。言笑自若。運偸窺之。其目時閃爍爛然射人。相比而行。截路巨磎泛泛湧溢。如是捐笠倚杖而止。其僧將運渡去。乃强激發之曰。師要渡自渡。言訖其僧褰衣躡波若履平陸。曾無沾濕。已到他岸矣。迴顧招手曰渡來。運戟手呵曰。咄自了漢。早知必斯汝脛。其僧歎曰。眞大乘法器我所不及。縱能傷我只取辱焉。少頃不見。運愉悅自失。及薄遊京闕分衛。及一家門。屛樹之後聞一姥曰。太無厭乎。運曰。主不賜賓何無厭之有。姥召入施食訖。姥曰。五障之身忝嘗禮惠忠國師來。勸師可往尋百丈山禪師。所惜巍巍乎堂堂乎。眞大乘器也。運念受一二過記莂攸同。乃還洪井見海禪師開了心趣聲價彌高。俯命居黃蘗精舍。昇平相裴公休欽重躬謁。有詩贈焉。曾傳達士心中印。額有圓珠七尺身。挂錫十年棲蜀水。浮盃今日渡漳濱。一千龍象隨高步。萬里香華結勝因。願欲事師爲弟子。不知將法付何❹人。則裴相得法出運之門。以大中中終于所住寺。勅諡斷際禪師。塔名廣業。語錄而行于世

*宋高僧傳*卷第二十

❶前＝門【宋】【元】　❷植＝殖【宋】【元】　❸傅＝傳【宋】【元】　❹人字下宋本元本俱有(○)印

宋高僧傳卷第二十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之四(正傳十八人 附見三人)

唐五臺山法華院神英傳

釋神英。罔知姓氏。滄州人也。宿緣悟道丱歲從師。諷誦精勤日夜匪懈。年當應法受具。後乃杖錫萍遊尋訪知識。早通玄話兼搉論經。相次參神會禪師。謂英曰。汝於五臺山有緣速。宜往彼瞻禮文殊兼訪遺跡。既承指授。以開元四年六月中旬到山瞻禮。於僧廚止泊。一日食畢遊於西林。忽見一院題曰法華。英遂入中見多寶塔一座。瑋曄繁華如法華經說同也。其四門玉石功德細妙光彩神工罕測。後面有護國仁王樓。上有玉石文殊普賢之像。前有三門一十三間。內門兩畔有行宮道場。是文殊普賢儀仗。三門外狀臺山寺。杳然物外觀瞻蕩神情恍惚。英試出院又見衆僧。凡非恒所見者而多詭異。疑豫未決。遂出門東行可三十步。忽聞閉戶鏗然。迴目視之了無一物。英乃悲泣曰。此大聖警悟我邪。於此地必有緣矣。遂於髣髴多寶塔處結庵而止。乃發願曰。我依化院建置一所住持。日居月諸信施如林歸依者衆。遂召工匠有高價者警不酬之。乃於易州千里取平玉石用造功德。細妙光瑩功侔所見。其壁乃王府友吳道子之跡。六法絕妙爲世所傳。此院前後工畢。因號法華耳。英說法住持。其齋槃若剪裁焉。後無疾召門人囑付而終。春秋七十五。今墳塔存矣

唐五臺山華嚴寺牛雲傳

釋牛雲。俗姓趙。鴈門人也。童蒙之歲有似神不足。遣入鄉校終日不知一字。惟見僧尼合掌有畏憚之貌。年甫十二。二親送往五臺華嚴寺善住閣院。出家禮淨覺爲師。每令負薪汲水。時衆輕其朴鈍多以謔浪歸之。年滿受具益難誦習。及年三十有六乃言曰。我聞臺上恒有文殊現形。我今跣足而去。儻見文殊惟求聰明學誦經法耳。時冒寒雪情無退屈。至東臺頂見一老人然火而坐。雲問曰。如此雪寒從何而來。老人曰。吾從川下來。雲曰。從何道上何無蹤跡。曰吾雪前來。老人却問雲曰。有何心願犯雪徒跣而至。豈不苦也。雲曰。吾雖爲僧自恨昏鈍不能誦念經法。此來欲求見文殊只乞聰明果報。老人曰。奇哉。又曰。此處不見文殊更欲何之。雲曰。欲上北臺去。老人曰。吾意亦然。曰請師先行。雲乃遊遍臺頂告別。老人自西而去。薄暮方到北臺。又見老人然火而坐。頗爲驚怪。問曰。適於東臺相別。爲何先至。老人曰。師不知要路所以來遲。雲雖承此語心乃猶豫。只此老人莫應文殊也。雲乃嗚足禮拜。老人曰。吾俗人也不應作禮。唯貪設禮情屬不移。良久老人云。休禮。候吾入定觀汝前身作何行業而昏鈍也。老人閉目。候爾開顏語雲曰。汝前生爲牛來。因載藏經今得爲僧。而闇鈍耳。汝於龍堂邊取一鑁來。與汝斷却心頭淤肉即明快也。雲遂得鑁度與。老人曰。汝但閉目。候吾教開即開。因閉目。太有似當心施鑁身無痛苦。心乃豁然。似闇室立於明燈日夜懸於圓月也。雲開目乃見老人現文殊像語雲曰。汝自後誦念經法歷耳無忘。又於華嚴寺澗東院大有因緣無得退轉。雲乃行悲行泣。接足而禮。未擧頭❶頃不見菩薩矣。雲後下山四支無損。凡曰經典目所一覽輒誦於口。明年夏五月還育王塔。行道念經。至更初乃見一道直光。從北臺頂連瑞塔甚。久而不散。於光明中現寶閣一所前有金牌題云善住。雲憶菩薩授記之言依光中所現之閣而建置焉。道化施行人咸貴重。於開元二十三年無疾而終。俗齡六十三。法臘四十四矣。雲名亡上字。承文殊記識本迹爲牛。故時號之焉

唐五臺山清涼寺道義傳

釋道義。江東衢州人也。開元中至臺山於清涼寺粥院居止。典座普請運柴負重登高。頗有難色。義將竹鞋一緉轉貿人荷擔。因披三事納衣。東北而行可五里。來於楞伽山下逢一老僧。其貌古陋引一童子名字覺一。老僧前行。童子呼請義東邊寺內啜茶去。乃相隨入寺遍禮諸院。見大閣三層上下九間總如金色閃爍其目。老僧令遣

❶頃＝傾【宋】【元】

義早還所止山寒難住。唯諾辭出寺。行及百步迴顧唯是山林。乃知化寺也。却回長安。大曆元載具此事由奏。寶應元聖文武皇帝。蒙勅置金閣寺。宣十節度助緣。遂召蓋造都料。一僧名純陀。爲度土木造金閣一寺。陀元是西域那爛陀寺喜鵲院僧。寺成後勅賜不空三藏焉。義不測其終。

唐五臺山竹林寺法照傳

釋法照。不知何許人也。大曆二年棲止衡州雲峯寺。勤修不懈。於僧堂內粥鉢中忽覩五彩祥雲。雲內現山寺。寺之東北五十里已來有山。山下有澗。澗北有石門。入可五里有寺。金牓題云大聖竹林寺。雖目擊分明而心懷隕穫。他日齋時還於鉢中五色雲內現其五臺諸寺。盡是金地無有山林穢惡。純是池臺樓觀衆寶莊嚴。文殊一萬聖衆而處其中。又現諸佛淨國。食畢方滅。心疑未決。歸院問僧。還有曾遊五臺山已否。時有嘉延曇暉二師言曾到。言與鉢內所見一皆符合。然尚未得臺山消息。暨四年夏。於衡州湖東寺內有高樓臺。九旬起五會念佛道場。六月二日未時。遙見祥雲彌覆臺寺。雲中有諸樓閣。閣中有數梵僧。各長丈許。執錫行道。衡州舉郭咸見彌陀佛與文殊普賢一萬菩薩俱在此會。其身高大。見之者皆深泣血設禮。至酉方滅。照其日晚於道場外遇一老人。告照云。師先發願往金色世界奉覲大聖。今何不去。照怪而答曰。時難路艱何可往也。老人言但亟去。道路固無留難。言訖不見。照驚入道場重發誠願。夏滿約往前。任是火聚氷何終無退衂。至八月十三日。於南嶽與同志數人惠然肯來。果無沮礙。則五年四月五日到五臺縣。遙見佛光寺南數道白光。六日到佛光寺。果如鉢中所見略無差脫。其夜四更見一道光從北山下來射照。照忙入堂內。乃問衆云此何祥也。吉凶焉在。有僧答言。此大聖不思議光。常答有緣。照聞已即具威儀尋光至寺。東北五十里問果有山。山下有澗。澗北有一石門。見二青衣可年八九歲。顏貌端正立于門首。一稱善財二曰難陀。相見歡喜問訊設禮。引照入門。向北行五里已來。見一金門樓。漸至門所乃是一寺。寺前有大金牓。題曰大聖竹林寺。一如鉢中所見者。方圓可二十里。一百二十院皆有寶塔莊嚴。其地純是黃金。流渠華樹充滿其中。照入寺至講堂中。見文殊在西普賢在東。各據師子之座。說法之音歷歷可聽。文殊左右菩薩萬餘。普賢亦無數菩薩圍繞。照至二賢前作禮問言。末代凡夫去聖時遙知識轉劣垢障尤深。佛性無由顯現。佛法浩澣。未審修行於何法門最爲其要。唯願大聖斷我疑網。文殊報言。汝今念佛。今正是時。諸修行門無過念佛。供養三寶福慧雙修。此之二門最爲徑要。所以者何。我於過去劫中因觀佛故。因念佛故。因供養故。今得一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定。乃至諸佛。皆從念佛而生。故知念佛諸法之王。汝當常念無上法王令無休息。照又問。當云何念。文殊言。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當繫念令無間斷。命終之後決定往生永不退轉。說是語已。時二大聖各舒金手摩照頂爲授記別。汝已念佛故不久證無上正等菩提。若善男女等願疾成佛者無過念佛。則能速證無上菩提。語已時二大聖互說伽陀。照聞已歡喜踊躍疑網悉除。又更作禮。禮已合掌。文殊言。汝可往詣諸菩薩院次第巡禮授教。已次第瞻禮。遂至七寶果園。其果纔熟其大如盌。便取食之。食已身意泰然。造大聖前作禮辭退。還見二青衣送至門外。禮已舉頭遂失所在。倍增悲感乃立石記。至今存焉。復至四月八日。於華嚴寺西樓下安止。洎十三日照與五十餘僧同往金剛窟。到無著見大聖處。[1]處心禮。[2]三十五佛名。照禮纔十遍。忽見其處廣博嚴淨瑠璃宮殿。文殊普賢一萬菩薩及佛陀波利居在一處。照見已惟自慶喜。隨衆歸寺。其夜三更於華嚴院西樓上。忽見寺東山半有五聖燈。其大方尺餘。照呪言。請分百燈歸一畔。便分如願。重謂分爲千炬。言訖便分千數。行行相對遍於山半。又更獨詣金剛窟所。願見大聖。三更盡到見梵僧。稱是佛陀波利。引之入聖寺語在覺救傳。至十二月初。遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場。絕粒要期誓生淨土。至于七日初夜正念佛時。又見一梵僧入乎道場。告云。汝所見臺山

[1]處＝虔(宋)(元)　[2]三＝二(宋)(元)

境界何故不說。言訖不見。照疑此僧亦擬不說。翌日中時正念誦次又見一梵僧。年可八十。乃言照曰。師所見臺山靈異。胡不流布普示衆生。令使見聞發菩提心獲大利樂乎。照曰。實無心祕蔽聖道。恐生疑謗。故所以不說。僧云。大聖文殊見在此山。尚招人謗。況汝所見境界。但使衆生見聞之者發菩提心。作毒鼓緣耳。照聞斯語。便隨憶念錄之。時江東釋慧從。以大曆六年正月內。與華嚴寺崇暉明謙等三十餘人。隨照至金剛窟所。親示般若院立石標記。于時徒衆誠心瞻仰。悲喜未已。遂聞鐘聲。其音雅亮節解分明。衆皆聞之驚異尤甚。驗乎所見不虛。故書于屋壁。普使見聞同發勝心。共期佛慧。自後照又依所見化竹林寺題額處建寺一區。莊嚴精麗便號竹林焉。又大曆十二年九月十三日。照與弟子八人。於東臺覩白光數四。次有異雲靉靆。雲開見五色通身光。光內有圓光紅色文殊乘青毛師子。衆皆明見。乃霏微下雪。及五色圓光遍於山谷。其同見弟子純一惟秀歸政智遠沙彌惟英優婆塞張希俊等。照後篤犖其心修鍊無曠。不知其終。絳州兵掾王士詹述聖寺記云

系曰。佛成就三身。必居三[1]土。顯正依報莊嚴故。菩薩未登國土名。但云住處。修淨佛國因隨生佛家。故華嚴經有菩薩住處品焉。經云。唯佛一人居淨土。此下不僭上也。若八字陀羅尼經云。文殊大願力與佛同境界。境界淨則說法淨。則三土義齊也。問諸經中佛住王舍城等。可非住處邪。通曰。此義同名別。或可上得兼下也。又如兜率宮院是補處淨域寶陀落清涼支提等山。皆是菩薩淨識所變剎土也。若然者淨土與住處義同名異耳。如法照入竹林聖寺見文殊淨境也。諸於山嶺見老人童子等。則穢土見聖人

唐清涼山祕魔巖常遇傳

釋常遇。俗姓陰。范陽人也。出家於燕北安集寺。襟懷灑落道貌清奇。晦跡林泉避脫聲利。大中四年[2]杖錫離燕孤征朔雪。祁沍千里徑涉五峯。詣華嚴寺菩薩堂矚文殊睟容。施右手中指。沃以香膏爇以星焰。光騰半日怡顏宛然。次遍遊聖境終始兩朞。其所覩祥瑞不可勝紀。後至西臺遇古聖跡曰祕魔巖。乃文殊降龍之處也。遇稽首之際忽見輕雲金光爛爛駭目。漸分雉堞方勢如城。咸曰金色世界也。化事畢復問其處僧曰。是地古德嘗止。國賜金光照大師。名節孤[3]峻神異不測。載錄圖記人具爾瞻。遇悲喜交感久而不已。始結茅茲地滌慮澄神。入三摩呬多四十九日。鳥排華雨人萃香雲揚袂振衣歸依若市。乃剏興佛廟僧宇。十有七年不下山頂。日以九會雜華五部等法。翫味精課不遺寸陰。覺聖力潛通道出凡境。事或禮問他見莫尋。士轡庶歸克念如聖。洎懿皇遜末遇易舊規。或拊掌大哈。或擊石異語。類不輕之海記。同楚客之佯狂。及禍發中原寇盜交騁夷撤宮壼鑾輅蒙塵。因省師言。其若合契矣。時屬河東武皇遙嚮眞德就山致信。迨文德元年夏四月。命憲州刺史馬師素傳意邀請遇曰。浮世之寵辱我何累哉。堅拒遠徵確乎不拔。以其年七月十八日召門弟子曰。爾可檢護戒足。好住餘生。吾與汝決矣言訖儼然蟬蛻。俗歲七十二。僧夏五十一。門人太文等哀慟哽絕。龍紀初祀四月十八日。闍維獲設利羅凡數十粒。文公堅貯孝思旌建靈塔。銜哀出入投詣天府。武皇賜贈加等。文武崇烈及嵐憲等州牧守。例刻清俸俾助良因建乎墳塔。即以九月二十五日封窆基隧也

唐成都府永安傳

釋永安。眉州洪雅人也。身裁么麼面色黧黗。言音鄙惡而識量寬舒。大抵不可貲也。大中八年三月中詣成都云。造謁府帥白公敏中請奏寺額。以其足跛肩輿而至。人皆未嘗見其登圊而旋溺也。故時呼爲無漏師。安置聖壽寺中。且十日白中令俾差僧五六晝夜互守之而伺察焉。內外飲食亦略同常人。而無解衣去二行之意。詳其十辰之積。便旋何所。畢不可知。司徒白公奏額。到日便辭歸眉郡。判官盧求見之謂爲小沙彌耳。人云此師年已八十餘矣

系曰。蜀人謂安公爲無漏師者非也。夫斷煩惱不復隨增。故永無種習。乃稱之無漏。今以飲食之餘歸于九孔。安公止二竅不

[1] 土＝二(元)　[2] 杖＝仗(宋)　[3] 峻＝唆(元)

流耳。瑜伽云無內逼惱分也然其位次忍住難知。毀茹如常何緣不流二竅。觀夫對法論中。有清淨依止住。食示現依止住食二種。則羅漢菩薩佛也。若然者安公是示現依止住食。雖食不食滓穢奚生。必也正名以召其體哉

唐衢州靈石寺慧聞傳

釋慧聞。信安人也。多勸勉檀那以福業爲最。常言未預聖位。於五道中流轉。非福何遷。嘗於❶瀫江鑄丈八金身像。州未聽許。銅何從致。且曰。待大施主。居無何有清溪縣夫妻二人。將嫁資鑑來捨。聞爲誓呪之曰。此鑑鼓鑄若當佛心前。乃是夫妻發心之至也。迨脫模露像。果然鑑當佛心胸間矣。又嘗往豫章。勸化麰黃金數鎰。俄遇賊劫掠。事急遂投金水中曰。虛損君子福田。請自撈攎拾聞。聞去賊徒泳水求之不得。及聞到州。金寘然已在其院中。若役人用匠不避譏嫌。科物見多自提魚貫鹿肩飼工人焉。又山路虎豹聞或逢之。將杖叩其腦曰。汝勿害人。吾造功德何不入緣。明日虎銜野豬投聞前。弭尾而去。凡舉事皆成。歸信如流率多奇異焉

唐朔方靈武下院無漏傳

釋無漏。姓金氏。新羅國王第三子也。本土以其地居嫡長將立儲副。而漏幼慕延陵之讓。故願爲釋迦法王子耳。遂逃附海艦達于華土。欲遊五竺禮佛八塔。既度沙漠涉于闐已西至葱嶺之墟入大伽藍。其中比丘皆不測之僧也。問漏攸往之意。未有奇節。而詣天竺。僧曰。舊記無名未可輒去。此有毒龍池可往教化。如其有驗方利涉也。漏依請登池岸。唯見一胡床。乃據而坐。至夜將艾。雲❷雷交作。其怪物吐氣。蓬勃種種變現眩曜無恒。漏瞑目不搖。譬如建木挺拔。豈微風可能傾動邪。持久乃有巨蛇纒首于膝上。漏悲憫之極爲受三歸而去。復作老人形來致謝曰。蒙師度脫義無久居。吾三日後捨鱗介苦依。得生勝處。此去南有磐石。是弟子捨形之所。亦望闍預相尋遺骸可矣。後見長偉而夭矯僵于石上歟。寺僧咸默許之。又曰。必須願往天竺者。此有觀音聖像。禱無虛應可祈告之得吉祥兆可去勿疑。漏乃立于像前入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許。咋左脛潰。黃色薄膿可累斗而愈。漏限滿獲應。群僧語之曰觀師化緣合在唐土。心存化物所利滋多。足倦遊方空加闕見不可強化。師所知乎。漏意共賢聖之言必無虛發。如是卻迴臨行謂漏曰。逢蘭即住。所還之路山名賀蘭。乃❸馮前記遂入其中。得白草谷結茅栖止。無何安史兵亂兩京版蕩。玄宗幸蜀。肅宗訓兵靈武。帝屢夢有金色人念寶勝佛於御前。翌日以夢中事問左右。或對曰。有沙門行迹不群居于北山。衆恒誦此佛號。肅宗乃宣徵不起。命朔方副元帥中書令郭子儀親往諭之。漏乃爰來。帝覩之曰。眞夢中人也。迨乎鶉虜遺平翠華旋復置之內寺供養。諒乎猴輕金鎖鳥厭雕籠。累上表章願還舊隱。帝心眷重答詔遲留。未遂歸山俄云示滅焉。一日忽於內門右閣之上化成雙足形不及地者數尺。閽吏上奏。帝乘步輦親臨其所得遺表乞歸葬舊隱山之下。即時依可。葬務官供。乃宣御門扇置之設奠遺中使監護。鹵簿送導。先是漏行化多由懷遠縣因置廨署。謂之下院。喪至此神座不可輒舉。衆議移入構別堂宇安之。則上元三年也。至今眞體端然曾無變壞。所臥中禁戶扇。乃當時之現瑞者存焉

唐杭州靈隱寺寶達傳

釋寶達者。不知何許人也。遁是名山高乎道望。號剎利法師。以持密呪爲恒務。其院中有印沙床照佛鑑往者浙江也。驚濤巨浪爲害實深。其潮大至則激射今湖上諸山焉。達哀其桑麻之地悉變爲江。遂誦呪止濤神之患。一夜江濤中有偉人玄冠朱衣導從甚繁而至。謂達曰。弟子是吳伍員。復仇雪恥者非他人也。師慈心爲物。員已聞命矣。言訖而滅。明日寺僧怪問。昨夜車馬之喧爲誰。具言其事。其冥感神理多此類也。自爾西岸沙漲彌年。還爲百姓殖利。時所推稱翕然敷化。後罔知所終

系曰。印沙床者何。通曰。有道之士居山必非寶器。疑其範築江沙巧成坐榻歟。照佛鑑者何。通曰。即鑑燈耳。以其陸鴻漸貞元中多遊是山述記。記達師節儉而明心之調度

❶瀫＝瀔(宋)(元)　❷雷＝電(宋)　❸馮＝思(宋)，馬(元)

也

唐代州北臺山隱峯傳(亡名雛鴿和尚)

釋隱峯。俗姓鄧氏。建州邵武人也。稚歲頑狂不偱父母之命。出家納法後往觀方。見池陽南泉禪師。命取澡罐。提舉相應爲願公所許焉。終認嗣馬禪師耳。峯元和中言遊五臺山。路出淮西。屬吳元濟阻兵違拒王命。官軍與賊遇交鋒未決勝負。峯曰。我去解其殺戮。乃擲錫空中飛身冉冉隨去。介兩軍陣過。戰士各觀僧飛騰。不覺抽戈匣刃焉。既而遊遍靈跡。忽於金剛窟前倒立而死。亭亭然其直如植。時議鑿穴之前當舁就荼屹定如山併力不動。遠近瞻覩驚歎希奇。峯有妹爲尼。入五臺瞑目咄之曰。老兄疇昔爲不循法律。死且熒惑於人時衆已知。妹雖骨肉豈敢携貳。請從恒度。以手輕攃僨然而仆。遂荼毘之收舍利入塔。號鄧隱峯。遺一頌云。獨粒琴子爲君彈。松柏長青不怯寒。金鑛相和性自別。任向君前試取看

系曰。僵屍累足於事一同。立逝坐亡爲修三昧。此者頭揩厚載履蹈青冥。逆恒理以難知諒。是人而不測若斯倒置。振古一人。其妹尼之❶攃也若屈平爲女嬃之罵焉。如幻之功善權大矣。或曰。淮西之役唐書胡沸載。隱峯飛錫解陣邪。通曰。小說所傳或得其實。是故春秋一經。五家作傳可得同乎

又漢州開化寺釋亡名。先因入寺見瑞應交現。遂發捨身剋苦爲期。忽於殿中焚香次。俄覩地屋皆爲瑠璃色。有菩薩乘五色雲下庭中曰。汝極堅至必當得道。吾求證汝亡名叩頭禮拜斯須不見。寺僧至云。學院內皆變瑠璃色。歎嗟不已。其僧復勸節行焉

又鄧州有僧亡名。年且衰朽遊行穰鄧❷州間。日食二雛鴿。僧俗共非之。老僧終無避迴。嘗饌羞之次有貧士求飡。分其二足與之食。食訖老僧盥漱雙鴿從口而出。一則能行。一則匍匐在地。貧士驚怪亦吐其飯。其鴿二足復全。其僧責不食此禽。自爾衆人崇重號曰南陽鴿和尚也。有歎之曰。昔青城山香闍黎飲酒啖肴。然後吐出雞羊肉。皆化作本形飛鳴而入坑穴中同也

唐興元府❸梁山寺上座亡名傳

釋亡名者。不知何許人也。居襃城西數十里號中梁山。數峯迴負翠碧凝空。處于厥中。行終詭異言語不常。恒見者弗驚。乍親者可怪。平常酷嗜酒而食肉。龜重公行。又網任衆事且多折中。僧亦畏焉。號爲上座。時群緇伍一皆倣習。唯此無懼。上座察知而興歎曰。未住淨心地何敢逆行。逆行非諸人境界。且世云。金以火試。待吾一日一時試過。開成中忽作大餅招集徒衆曰。與汝曹遊尸陀林去。蓋城外山野多墳塚。人所棄屍於此。故云也。上座踞地舒餅。裹腐爛死屍向口便啖。俊快之狀頗嘉同遊諸僧皆掩鼻唾地而走。上座大叫曰。汝等能餧此肉方可餧他肉也已。自此緇徒警悟化成精苦焉。遠近歸信。時右僕射柳仲郢任梁府。親往禮重。終時云年可八九十。眞影存于山寺。至今梁益三輔間止呼爲興元上座云。奇蹤異迹不少。未極詳焉

系曰。上座始則彌之教矣。後則民胥効矣。曾不知果證之人。逆化於物終作佛事用警未萌。故若歸其實。乃對法論中諸大威德菩薩示現食力住故也。如有妄云得果此例而行。則如何野干鳴擬學師子吼者乎

唐太原崇福寺文爽傳

釋文爽。不詳姓氏何許人也。早解塵纓抉開愛網。從師問道。天然不睡。縱困憊之極亦唯趺坐。此行長坐頭陀也。後獨棲丘壠間。霖雨浹旬旁無童侍。有蛇入爽手中蟠屈。時有人召齋。彼怪至時不赴。主重來請。見蛇驚懼失聲。蛇乃徐徐而下。固命往食。爽辭過中不食。終夕翌日有狼。呀張其口。奮躍欲噬。咋之狀者三。爽憫其饑火所蒸復自念曰。穢囊無恪施汝一飡。願疾成堅固之身。汝受吾施同歸善會。斯須狼乃弭耳而退。及平卒日。空中鐘磬交響。遲久方息。門徒鄉人聚送殯之。爾日有❹播數十口蔽空前導。異香普熏。舉衆悲歎。如失特怙焉

唐福州保福寺本淨傳

釋本淨者。未詳何許人也。道氣高抗人覩肅然。譽聞嶺多禪宗知識。故歷參之。聞長溪縣霍童山多神仙洞府。乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說華嚴性海法。採檖者

❶攃＝擦(宋)(元)　❷州＝之(宋)　❸〔梁山寺〕－(宋)　❹播＝幡(宋)(元)

多聞天樂異香鳥獸之瑞。然山中不容凡惡。故多被斥逐。淨入山結茅爲室。有石穴謂之毒窟。淨居于穴側。其龍夭矯而出變現無恒。遂呼召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路爲害。採樵者不敢深入。淨撫其頭。誡約丁寧。弭耳而去。嘗有九人冠幘袴褶稱寄宿。盡納諸庵內。明旦告辭。偕化爲鶴。鳴唳空中而去。淨罔知其終也

唐成都府法聚寺法江傳(興善寺異僧)

釋法江者。江東人也。來遊岷蜀。居于法聚寺。寺即隋蜀王秀之造也。寺內有仁壽中文帝樹舍利塔。江以慈憫爲懷。多逆知其來言無少誤。嘗在房中謂門人曰。外有萬餘人盡戴幘形且攣躄。從吾乞救。汝速出寺外求之。不見人物。弟子怪師之言何其倒亂。徙倚之間有數十人。荷檐竹器中螺子至。江曰。此之是歟。命取錢贖之投于水中矣

又長安大興善寺本隋舍衛寺也。至唐先天中火災殿宇蕩然。唯遺基耳。明慶中東明觀道士李榮者。本巴西人也。好事滑徒多與釋子爭競優劣。榮來玄都觀。因率黃冠指其灰燼而嘲之曰。道善何曾善。言興且不興。如來燒赤盡。唯有一群僧。僧中有憤其異宗譏誚者。急募勸重新締構復廣於前。十二畝之地化緣雖日盈千萬計未能成。僧衆播首躊躕。未知何理克成。忽有一僧。衣服尫弊形容憔悴。負一破囊入緣言。速了佛殿步驟而去。啓視之則黃金也。校未之一千兩矣。時人奇之。由此檀施日繁。殿速成矣

唐彭州九隴茶籠山羅僧傳

釋羅僧者。蜀聖寺中得果位人也。嘗寢疾於五臺山。同會僧人俱不❶測也。而瞻視之曾無怠慢。將及九旬而病愈。臨訣之際曰。深感所苦而煩看視。今遂平復由師之力。我住在劍外九隴郡之茶籠山爾。異日遊方無忘相訪也。暮歲而至蜀。歷訪群峯遍訊老樵叟。且曰未嘗聞茲山名。乃歎曰。嘻病禪之妄也。將迴遇山童曰。莫是彼巖之聚沙者。即前導而去。俄覩殿塔儼容房廊環繞。果値昔之臥病者迎門叙故。日將暮矣。而謂之曰。茲寺非得漏盡通不能至此。爾以我宿緣一諳遊止。言寄宵乎。斯爲未可爾。其克勤修證至此胡難。乃命舊童送師歸去。其僧迴望但見巖壁峭峻杉檜莽蒼而已。則開成中也。時悟達國師知玄著傳之次。得僧可恩尤閑地理。命爲玄作他日安塋兆之地。得景丹前峯。其山若雉堞狀。雖高低起伏而中砥平。俄有里人耆老曰。古相傳云。茶籠山矣

唐明州奉化縣契此傳

釋契此者。不詳氏族。或云四明人也。形裁腲脮蹙頞皤腹。言語無恒寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽肆。見物則乞至于醯醬魚葅纔接入口。分少許入囊。號爲長汀子布袋師也。曾於雪中臥而身上無雪。人以此奇之。有偈云。彌勒眞彌勒時人皆不識等句。人言。慈氏垂迹也。又於大橋上立。或問和尚在此何爲。曰我在此覓人。常就人乞啜。其店則物售。袋囊中皆百一供身具也。示人吉凶必現相表兆。亢陽即曳高齒木屐市橋上豎膝而眠。水潦則係❷濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川。鄉邑共埋之。後有他州見此公亦荷布袋行。江浙之間多圖畫其像焉

唐鄴都開元寺智習傳

釋智習。不知何許人也。少而英偉長勤梵學。凡諸經論一聽入神。其所講宣也音辯瀏亮。每臨臺座自謂超絕。所患者聽衆無幾。廣其以水傳器。器器不空。繫我獨無。乃嘆佛意遂負箱帙遍歷名山以詢智者。末至衡嶽寺憩息月餘。嘗於寺閑齋獨自尋繹疏義。復自咎責曰。所解義理莫逆聖意乎。❸況思兀然。偶舉首見老僧振錫而入曰。師讀何經論窮何義理。習疑其名嶽之內車轍原中羅漢混凡會何可測。乃自述本緣因加悔責。又曰。儻蒙賢逆指南請受甘心。鈐口結舌不復開演矣。老僧笑曰。師識至廣豈不知此義。大聖猶不能度無緣之人。況其初心乎。師只是與衆生無緣耳。習曰。豈終世若此乎。老僧曰。吾試爲爾結緣。遂問習。今有幾貲糧耶。習曰。自北徂南裂裳裹足。已經萬里。所齎皆罄竭矣見受持九條衣而已。老僧曰。只此可矣。必宜鬻之以所易之直皆作餪餅油食之調。習如言作之。約數十人食遂相與至坰野之中

❶測＝側(元)　❷濕＝溫(宋)(元)　❸況＝沈(宋)(元)

故撥餅餌焚香長跪。呪曰。今日食我施者。願當來之世與我爲法屬。我當教之得至菩提。言訖烏鳥亂下啄拾地上。螻蟻蠅蠁莫徵其數。老僧曰。爾後二十年方可歸開法席。今且周遊未宜講說也。言訖而去。習由是精進道力不倦。研摩義味滋多。志在傳授。至二十年。却歸河❶比。盛化鄴中。聽衆盈千數人。皆年二十已來。其老者無二三人焉

系曰。中有末位變定難移。今世所修必招當果。今智習依異僧之教。令二十年後待聽徒。一如其言。如此則當生修當生❷果。故弗誣矣。詩曰。俟河之淸人壽幾何。將知永壽之人河淸屢見矣

唐鳳翔府寗師傳

釋寗師者。岐陽人也。亡其名。時以姓呼之耳。往來無恒止。出處如常僧。昭宗即位初年。居山寺中。忽暴終安臥。體暖忽忽如爛寢焉。僧徒環守不敢殯斂。三日而蘇。衆驚奔問之。曰我爲冥司追攝。初見一判官云和尚壽在而無祿。乃召❸吏語之與檢覆。吏曰。只有乾荷葉三石。因令注於簿。又命一人引之巡歷觀遊。去乃入一門見數殿。各有牓於是徒步至一殿署云李克用。於牖間窺有一黑龍眇一目。中立鐵柱連鎖縶維之。次一殿署曰朱全忠。乃青豬白額虎鎖繫如初而前有食噉人血狼藉之狀。次署曰王建。黃金床上臥一白兔焉。次署曰李茂貞。具冠冕如王者。左右數侍女焉。次署曰楊行密。窓牖瘅黑不能細瞻。問使者曰。此諸怪狀者何邪。曰將來王者也。旁歷數殿望之黯黯。使者不容引去還至本所。判官廳事謂使者曰。好送師迴。但多轉念功德經。寗問曰。孰是功德經。曰金剛般若是歟。此經冥間濟拔功力無比。及乎❹穌醒。四顧久之乃述前事。聞者駭然遂聞于宮。後岐帥怪宏迂而妄。都不之信。厥後茂貞果封秦王。李克用枉濫殺戮號獨眼龍也。朱氏革于唐命殘害安忍傳翼擇肉。非虎而何。蜀王建屬兔阻兵自固。天祐丁卯僭僞號以金飾床也。諸皆符合。寗自此每斷中。唯荷葉湯而已。其諸食饌逆口不飡。秦隴之人往往請寗入冥預言吉凶。更無蹉跌。或請齋爭辦淨池嫩荷。號爲入冥和尚。終于岐下

系曰。入冥之說與夢略同。穆王將化人歡宴。秦穆得上帝剪鶉。形在人間神遊上界。前言既發後事必然。是知六候八徵諒非虛也。寗師入冥。與後唐馬珣見天符下以潞王爲天子無異。寗所見殿中物象題牓終符其迹。謂之爲夢想。夢想有徵。謂之爲神遊。神遊不謬。將知覺夢惟一。明昧有殊。如攝論云。如夢等覺時一切處唯有識也。有若古莽國多眠五旬一覺以夢爲實以覺爲妄。若然者覺之所爲爲夢之先兆也。而取實於夢中。眞實也。夢覺反用其猶一歟。寗師非妄者。果梁革唐命二李王楊皆與天子抗衡。諸殿遠望者得非餘割據群雄偏霸者乎。所食荷葉與隋僧法慶同。故幽冥等錄中康❺何德次李山龍入冥而返說事。皆驗焉。經云猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處是也

宋高僧傳卷第二十一

宋高僧傳卷第二十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧奉　勅撰

感通篇第六之五 正傳十三人 附見五人

後唐韶州靈樹院如敏傳

釋如敏。閩人也。始見安禪師。遂盛化嶺外。誠多異迹。其爲人也寬綽純篤無故寡言。深憫迷愚率行激勸。劉氏偏霸番禺。每迎召敏入請問多逆知其來。驗同合契。廣主奕世奉以周旋時時禮見。有疑不決直往詢訪。敏亦無嫌忌。啓發口占然皆準的。時謂之爲乞願。乃私署爲知聖大師。初敏以一苦行爲侍者。頗副心意。呼之曰所由也。一日隨登山脊間。却之潛令下山。迴顧見敏入地焉。苦行隱草中覘其形。久伺之乃出往迎之。問曰師焉往乎。曰吾與山王有舊。邀命言話來如是。時或亡者乃穴地而出。嚴誡之曰所由無宜外說洩吾閑務。後終于住院。全身不散。爽塔官供。今號靈樹禪師眞身塔是歟

系曰。靈樹如遇大安。必壽臘綿長。出入常限。疑此亦所聞異辭矣

❶比＝北㊂㊄　❷果＋（當去）夾註㊂㊄　❸（一）＋吏㊂　❹穌＝蘇㊂㊄　❺何＝河㊂

後唐天台山全宰傳

釋全宰。姓沈氏。錢塘人也。孩抱之間不喜葷血。其母累覩善徵。勸投徑山法濟大師削染。及修禪觀。亭亭高竦不雜風塵。慕十二頭陀以飾其行。諺曰宰道者焉。迨乎諸方參請。得石霜禪師印證密加保任。入天台山闇巖以永其志也。伊巖與寒山子所隱對峙。皆魑魅木怪所叢萃其間。宰之居也二十餘年。惡鳥革音山精讓窟。其出入經行鬼神執役。或掃其路或侍其旁。或代汲泉或供❶採菓。時時人見宰未嘗言。後天成五年徑山禪侶往迎歸鎭國院居。終于出家本院焉

晋巴東懷濬傳

釋懷濬者。不知何許人。其爲僧也惡而且狂。乃逆知未兆之事。其應如神。乾寧中無何至巴東。濬且能草聖。筆法天然。或於寺觀店肆壁書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不集其筆端矣。與之語阿唯而已。里人以神聖待之。❷刺史于公患其惑衆。繫獄詰之。乃以詩通狀。辭意在閩川之西東。然章句靡麗。州將異而釋之。又詳其旨疑在海中。得非杯渡之流乎。行旅經過必維舟而謁焉。辯其上下峽之吉凶貿易經求物之利鈍。客子懇祈。唯書三五行。終不明言。其事徵密驗。時荊南大校周崇賓謁之。書遺曰付皇都勘。爾後入貢因王師南討。遂縶南府。終就戮也。押牙孫道能謁之。書字曰付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷❸杖一女子在旁。尋爲取民家女。遭訟錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲把一葫蘆書云。指揮使高某牒衙推。穆生後以醫術有効。南平王高從誨令其去道從儒。簡授攝府衙推。屬王師伐荊州。濬乃爲詩上南平王曰。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海。遂解重圍。其他異跡多此類也。嘗一日題庭前❹芭蕉葉云。今日還債業。州縣無更勘鞫。往來多見殊不介意。忽爲人所害身首異處。*刺史爲其荼毘焉

晋閬州光國院行遵傳

釋行遵。福州閩王王氏之仲子。後唐莊宗即位入洛進方物。因留京邸。同光末會明宗將入。兵亂相仍。乃自剪飾變服爲僧。竄身巴蜀。逮晋開運中。狀貌若七十餘。然壯力不衰。或詢其年臘則必杜默。於閬中寓光國禪院。院徒以律法住持。人不之知。遵之能否。有李氏子家命齋。飲噉之次欻起出門呼噪若有所責。謂李曰。今夜有火自東南至于西北街。隣居咸令備之。是夕果然煨燼無遺。衆聚問其故。曰昨一婦女衣紅秉炬而過。老僧恨追不及耳。又於趙法曹家指桃樹下云。有如許錢不言其數。趙乃召人發之。畚鍤方興適遇客至。爲家僮所取。喧喧之際盡化爲青泥。人各爭得百餘。後圬墁之。❺門壁壞往往而有焉。遵或經人塚墓知其家吉凶。至於風角鳥獸聞見之間。預言災福後必契合。故州閭遠近咸以預言用爲口實。終于晋安玉山。緇徒爲其荼毘焉

晋襄州亡名傳

釋亡名。不知何許人也。觀方問道不憚艱辛。勝境名山必約巡訪矣。天福中至襄州禪院挂錫。與一僧循良守法。同九旬禁足。其人庠序言多詭激。稱名曰法本。朝昏共處。心雅相於若久要之法屬焉。法本云。出家習學即在鄴都西山竹林寺。寺前有石柱。他日有暇必請相訪。其僧追念前約因往尋問。洎至山下村中投一蘭若止宿。問彼僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峯之側曰。彼處是也。古老相傳昔聖賢所居之地。今但有名存耳。故無精廬淨舍。立佛安僧之所也。僧疑之。詰旦而往。既覩竹叢叢中果有石柱。茫然不知其涯涘。僧憶法本臨別之言。但扣其柱即見其人。遂以小杖擊柱數聲。乃覺風雲四起咫尺莫覩。俄爾豁開樓臺對聳。身在三門之下。逡巡。法本自內而出。見之甚喜。問南中之舊事。說襄鄧之土風。乃引度重門升祕殿。領參尊宿。若綱任焉。顧問再三。法本曰。早年襄陽同時禁足僧期相訪。故及山門也。尊宿曰善。可飯後請出。在此無座。言無凡僧之位次也。食畢法本送至三門相別。既而天地昏暗不知所向。頃之宛在竹叢石柱之側。餘並莫覩。其僧出述其事。罔知伊僧其終焉

系曰。入竹林僧何人也。通曰。遇仙之士亦

❶採菓＝采果(宋)(元)　❷刺＝剌(宋)(元)*　❸杖＝校(宋)(元)　❹芭＝巴(宋)(元)　❺門＝問(宋)(元)

仙之士。聖寺之遊豈容凡穢。一則顯聖寺之在人間。一則知聖僧之參緇伍。無輕僧寶。凡聖混然。此傳新述於數人。振古已聞於幾處。且如❶此齊武平中釋圓通曾瞻講下僧病。其僧夏滿病差。約來鄴中鼓山竹林寺。事跡略同。此蓋前後到聖寺也

漢洛陽告成縣狂僧傳(曹和尚)

釋狂僧者。晉開運中遍於邑下乞石礦灰。日夜驅荷入大小留二山中。謂行人鄉叟曰。要造宮闕。然莫之測也。皆謂爲風狂。有何准擬。如是運至數千石。封閉甚固。其後鄉人不意。此僧絕乎蹤跡。屬乾祐初漢祖既入今東京即位。不逾年而崩。當是時也詔卜叡陵於大留山下。計慮者云。曠夗數百萬。此山之內可陶而燒。其如礦灰烏可得乎。俄有里胥曰。此地元有僧積藏灰可數千石。准用應足。按行使山陵畢用無孑遺。其僧也非狂出此方證之矣。又鎮州釋曹和尚者。恒陽人也。不常居處。言語糾紛。敗襦穿屩垢而黯膚。號風狂散逸之倫也。齊趙人皆不測而多重旃。或召食。食畢默然而去。其狀猶不醉而怒歟。府帥安重榮作鎮數年。諷軍吏州民例請朝廷立德政碑。碑石將樹之日。其狀屹然。曹和尚指之大笑曰。立不得立不得。人皆相目失色。主者驅逐。曹猶口不絕聲焉。至重榮潛萌不軌。秣馬利兵垂將作逆。朝廷討滅。碑尋毀之。凡所指斥猶響答聲也。後不測所終

周僞蜀淨衆寺僧緘傳(大慈寺亡名)

釋僧緘者。俗名緘也。姓王氏。京兆人。少而禁慧辭氣絕群。大中十一年杜審權下對策成事。祕書監馮涓即同年也。乾符中巢寇充斥。隨流避亂。至洛宮投中。❷今成汭。汭攻淮海不利。遂削髮出家。屬雷滿據荊州。襄州趙凝攻破之。梁祖遣高季昌誅滅焉。江陵遂屬高氏。緘避地夔峽間。後唐同光三年入蜀。尋訪馮涓已死矣。遂居淨衆寺。而髭髮皓然且面色紅潤逍遙。然人不測其情僞。有華陽進士王處厚者。乙卯歲於僞蜀落第。則周顯德二年也。入寺寫憂於松竹間。見緘。緘曰。得非王處厚乎。處厚驚曰。未嘗相狎。何遽呼耶。緘曰。偶知耳。遂說本唐文宗大和初生。止今一百三十餘歲矣。處厚曰。某身跡奚若。子將來之事極於明年。而今而後非可知矣。意言蜀將亡也。囑令勿洩。明日再尋杳沈聲跡。一日復扣關自來云。暫去禮峨眉。結夏於黑水。方還。緘於案頭拈文卷。覽之則處厚府試賦藁。曰考乎眞僞。非君燭下之文。何多誑乎。遂探懷抽賦藁示之。此豈非程試眞本乎。處厚驚竦不已。乃曰。僕試後偶加潤色。用補燭下倉卒之過也。師何從得是本也。緘曰。非但一賦。君平生所作之者。皆貯之矣。明日訪之。携處厚入寺之北隅。同謁故太尉幽公杜琮之祠。坐於西廡下。俄有數吏服色厖雜。自堂宇間綴行而出。降階再拜。緘曰。新宮在此便可庭參。處厚惶懼而作。緘曰。此輩將爲君之騶策。又何懼乎。寧知秦山學君爲司命否。仍以夙負壯圖未酬前志。請候登第後施行。復檢官祿簿見來春一榜人數已定。君亦預其間。斯乃陰注陽受也。處厚震駭不知所裁。但問明年及第人姓名爲誰耶。緘索紙筆立書一短封與之。誡之嚴密藏之。脫洩禍不旋踵。須臾吏散。緘携手出廟及暝而去。至春試罷。緘來處厚家留一簡云。暫還弊廬無復再面也。後往寺僧堂中問之。已他適矣。乃拆短封視之。但書四句云周成同成。二王殊名。王居一焉。百日爲程。及乎牓出驗之有八士也。二王處厚與王愼言也。王居一焉。蓋其百日爲程。處厚唯狎同年置酒高會極遂性之歡。由是荒亂不起。是夜暴亡。同年皆夢。處厚藍袍槐笏驅殿而行。驗其策名之榮。止一百二十日也。詳其緘之生於文宗❸太和初也。成身在宣宗大中。王處厚遇之已一百三十餘歲也。次僞王蜀城都大慈寺僧❹亡名。恒諷誦法華經。令人樂聞。時至分衞取足而已。身微所苦有示方藥。伊僧策杖入青城大面山。採藥涉溪越險。忽然雲霧四起不知所適。有頃見一翁。僧揖之序寒暄。問何以至此。僧曰。爲❺採少藥也。翁曰。莊舍不遠。略迂神足。得否。僧曰。迷方失路願隨居士。少頃雲散見一宅宇陰森既近。翁曰。且先報莊主人矣。僧入門覩事皆非凡調。問曰。還齋否。曰未食。焚香且覺非常欝悖。請念所業經。

❶此＝北(宋)(元) ❷今＝令(宋) ❸太＝大(宋)(元) ❹亡名二字宋本元本俱作夾註 ❺採＝采(宋)(元)

其僧朗聲誦經。勉令誦徹部。所饋齋饌皆大慈寺前食物。齋畢靑衣負竹器以香草薦之。乃施錢五貫令師市胡餅之費。翁合掌送出。或問云。此孫思邈先生也。到寺已經月餘矣。其錢將入寺。則黃金貨泉也。王氏聞之收金錢。別給錢五百貫。其僧散施之。將知仙民恒在名山。次嘉州羅目縣有訴孫山人賃驢不償直。乞追攝問。小童云。是孫思邈也。縣令驚怪出錢代償。其人居山下。及出縣路見孫公取錢二百以授之。曰吾元伺汝於此。何遽怪乎。得金錢僧不知其終所

周杭州湖光院師簡傳

釋師簡。姓趙氏。丹丘人也。弗循戒範放肆恬然。擁破納衣多誦詞偈。好懸記杭越間災福。初無信者驗猶合符。於一行景淳山經地理別得徑門。常言。昔泰山道辯相塚得術。餘無取焉。喜爲人遷山相塚。吉凶如其言。居無定所。多遊族姓家。言腹飢便求雞肉餐。此外得美酒啜數杯而去。初無言謝。然長於勸書大字題牌。寺觀門額書成相之。吉凶隨言久近驗之。始居杭西湖旁院無疾而終。後有行客自長沙市中見攜手話舊。寄言與崇壽院主。汝先負錢若干。今放汝。我眠床獨薦下層有紙裹肉脯脩。必應腐敗爲棄之。院僧依言果然見之。因寫貌供養。簡曾言。尖頭屋已後火化去。及州南塔戊午歲被天火爇之。應言無爽矣

❶宋明州乾符寺王羅漢傳

釋王羅漢者。不測之僧也。酷嗜鮓肉。出言若風狂後亦多驗云。嘗曝衣有盜者將欲攀之。低頭佯睡。有物人就之乞終無吝色。及開寶初年六月內忽坐終。三日後漆布之。忽聞兩頰間鳴陀聲。皆云潰爛。夜寄夢與數人曰。布漆我昏悶。如何開焉。明日召漆工剝起。肉色紅白有圓粒舍利墮落。收而供養至今肉身存于本寺。時僧正贊寧作碑紀異。漢南國王錢氏。私易名爲密修神化尊者

*宋潭州❷延壽院宗合傳 道因

釋宗合。閩越人也。遊嶽泛湘以求知識焉。其爲僧也介立而寡慾群居終日。唯笑而已。南楚之人且多信重。後居延壽院。故諫議大夫賈公璵判軍府。聞之往謁見。言話不接。與人議曰。得道之人豈入恒量度中耶。賈乃堅請往文殊院住持。爾日登座聊擧禪要而散。明日告衆曰。有故暫出。諸賢不宜留難。其裝束若行脚狀。渡彭蠡至黃州驛前屹然立終。遐邇奔競觀禮。時馬鋪使臣爲營喪務造塔於立終處。則開寶二年也。今號眞身院是歟。又澠池大安寺釋道因。不知何許人也。遊處澠池澠澗之間。自言。出家人守儉則少于人。與畜類爲同行。則無是非盈耳。嘗養一烏犬出入起臥不相忘捨。每食以鐵鉢就火而炊。❸糜熟與犬同食。或前或後。行止奇異人莫能測。一旦僧亡犬亦坐斃。今大安寺塑其像而肉身兩存。開寶中也。洛下崇信。香華滿龕焉

*宋邛州大邑靈鷲山寺點點師傳

釋點點師者。不知何許人也。孟氏廣政中隱邛南大邑山寺。多遊鄽肆中。雖事削染恒若風狂。或與人接必指點而言。故目是稱焉。有命齋食者。酒肉不問率以爲常。俚人亦不之厭也。日之夕矣乃市黃白麻紙筆墨寘懷袖以歸。行數里。沈酣而至瞑矣。所居之室雖有外戶且無四壁。入後闔扉人不得造。初隣僧小童躡足伺之。見秉燭箕踞陳紙筆於前訶責大書。莫曉其文字。往往咄嗟如決斷處置。久之明闇間熟視閃爍若有人森列。狀如曹吏。則襦裳非世之服飾。觀者怖懼而退。詰旦微詢其事。怒而弗答。居數載。邛窄之人咸神異之。後不知其終

系曰。點點師而能劾鬼。別無高潔軌生物善。亦與古人判冥司事者同邪。通曰。所作在心。如不從正道力中生。則與五斗米道同。如不從有心符禁中起。則感鬼神歸信驅策之耳。故善戒經云。若須神通應感化度爲示神足。莊嚴論中。菩薩以神通變化而爲戲喜。又或此是辟支行位人也。故論云。獨覺依彼彼村落乞食。以身濟度。不以語言示現種種神通境界。爲令誹謗者歸向故

*宋天台山智者禪院行滿傳

釋行滿者。萬州南浦人也。羈貫成童厥性明點。篤辭所親求爲佛子。受戒方畢。聞重湖間禪道隆盛石霜之門濟濟多士。遂往求解。

❶（大）＋宋(宋)(元)*　❷〔延壽院〕－(宋)　❸糜＝粢(宋)(元)

屬諸禪師棄代滿往像章觀諸法席。既得安然。次聞天台靈聖之跡。由是結束遊之。棲華頂峯下智者院。知衆僧茶竈。見人怡懌。居幾十載未覩其慍色。臥一土床。空其下。燒蠶糞而煖之。每日脫衣就床。則蚤虱螫①蝱焉嘬之。及餧飼得所。還著衣如故。或人潛捫其衣。蚤虱寂無蹤矣。先是居房檻外。有巨松橫枝之上寄生小樹。每遇滿出坐也。其寄生木必婀娜而側。時謂此樹作禮茶頭也。或不信者專伺滿出。則紛紛然。滿去則屹立亭亭更無動搖。雖隨衆食量少分而止四十年內人未見其便溺。以開寶中預向人說。我當行矣令衆僧念文殊名號相助。默焉坐化。春秋年可八十餘。滿多作偈頌以唱道焉

*宋魏府卯齋院法圓傳（濟師 李通玄）

釋法圓。俗姓郝。眞定元氏人也宿殖之緣出塵無滯。後唐長興二年投本府觀音院勤勤誦習。師與落髮。問歲受滿足戒。後策杖負囊巡禮諸方。至韶山拄錫看大藏經焉。晉開運三載却來本生地寓天王院。越來年契丹犯闕。戎王耶律德光。迴至常山鑾城而死。永康王兀谷代爲蕃國之主。時旋軍自鎭州董戎。北返留脅長麻荅耶律解里守于下京。卽常山也晉之臣寮兵士盡在斯矣。漢兒將帥謀逐醜虜。其計未決兩分衙巷。漢人在蕃之中者。蕃人先發無少長皆被屠戮之天王院八僧殊死。圓預其數也。其時見殺者尤衆。初圓引頸兩受刃。如擊木石。然圓呼曰。猛乞一劍。遂身首異處。至暮圓如夢中忽覩晩照。亦微悟被戮。意之自謂。死已冥寞亦見日月。遂巡擧一臂。試捫其頭乃覺如故。再三疑之不敢搖動。慮其分落也。又謂血凝所綴。重捫之遶頸有痕縫。如線許大。終身如此。時城中既逐出蕃部稍定。傍人扶起詰朝歸院。院僧方將食粥。見圓謂爲鬼物。一皆奔散。遲久審得其實喜言再生。遠邇觀禮且歎希奇。常山之人競陳供施。圓自後復往諸方居無定所。暨周顯德中寓大名府成安縣卯齋院溫尋藏教。以開寶六年忽謂衆曰。人生虛幻何能久長。物極則還。生死涅槃必無少別。遂不數日而長逝。黑白之衆若喪所親。及送就茶毘日。感舍利若黍粟之皁粒焉。春秋七十四。法臘五十一。時范魯公質親問圓厥由。深加鄭重。再詢履行。則大藏經已兩過披讀矣。又福州楞伽寺鏞師者。海壇戍卒之子。厥初母氏懷娠冥然不喜葷膩。洎乎誕育岐嶷異常不噉魚肉。年及八歲甘嗜野菜。若鉏斸種者。卽言殺傷物命。每見家廚亨燂毛鱗。則手掬沙灰投于鬻鑊。責其不食。自言。開元寺塔隋朝中我造也。多說未萌事後皆契合。便請出家因披法服頂有香氣如爇沈檀。號爲聖僧。時侍御史皇甫政爲留後。請入府署。因作肉餡子百數。唯一是素者。盤器交錯悉陳于前。意驗其凡聖耳。鏞臨筵徑拈素者啖之。餘者手拂而作。時皇甫部曲一皆驚歎。每出街巷衆人圍遶。自言。壽止十三當定歸滅。至是果終。遂於寺前火化傾城士女哭泣。依輪王法樹浮圖焉。復次唐開元中太原東北有李通玄者。言是唐之帝胄。不知何王院之子孫。輕乎②輕冕尙彼林泉。擧動之間不可量度。身長七尺餘。形貌紫色眉長過目。髭鬢如畫髮紺而螺旋。脣紅潤齒密緻。戴樺皮冠衣大布縫掖之制。腰不束帶足不躡履。雖冬無皴③皺之患。夏無垢汗之侵。放曠自得靡所拘絆。而該博古今洞精儒釋。發于辭氣若叩巨鐘。而傾心華藏未始輟懷。每覽諸家疏義繁衍學者窮年無功進取。開元七年春齎新華嚴經。曳筇自定襄而至并部盂縣之西南同穎鄉大賢村高山奴家。止於偏房中。造論演暢華嚴。不出戶庭幾于三載。高與鄰里怪而不測。每日食棗十顆柏葉餅一枚。餘無所須其後移於南谷馬家古佛堂側。立小土屋閑處宴息焉高氏供棗餅亦至。昔齎其論并經往韓氏莊。卽冠蓋村也。中路遇一虎。玄見之撫其背。所負經論搭載去土龕中。其虎弭耳而去。其處無泉可汲用。會暴風雨拔老松去。可百尺餘成池。約深丈許。其味香甘。至今呼爲長者泉里人多因愆陽臨之祈雨。或多應焉。又造論之時室無脂燭。每夜秉翰於口兩角出白色光長尺餘。炳然通照。以爲恒矣。自到土龕俄有二女子衣皆布以白布爲幪頭。韶顏都雅饋食一奩于龕前。玄食之而已。凡經五載至於紙墨供送無斷。

①蝱＝螫【宋】【元】　②輕＝軒【宋】【元】　③皺＝皴【宋】【元】

及論成亡矣。所造論四十卷。總括八十卷經之文義。次決疑論四卷。綰十會果因之玄要。列五十三位之法門。一日鄉人聚飲。酒之次。玄來謂之曰。汝等好住。吾今去矣。鄉人驚怪謂爲他適。乃曰。吾終矣。皆悲泣戀慕送至土龕。曰去住常也。鄉人下坡。迴顧其處雲霧昏暗。至于時儼然坐亡龕中。白色光從頂出上徹太虛。即開元十八年暮春二十八日也。報齡九十六。遂集數人登山見。其龕室內。蛇虺填滿莫得而前。相與啓告蛇虺交散。耆少造龕結輿迎于大山之北。甃石爲城。而葬之。神福山逝多林蘭若方山是也。葬日有二❶斑鹿雙白鶴雜類鳥獸。若悲戀之狀焉。大曆九年六月內有僧廣超。到蘭若收論二本。召書生就山繕寫。將入汾川流行。其論由茲而盛。至大中中。閩越僧志寧將論注於經下。成一百二十卷。論有會釋七卷不入注文。亦寫附於初也。宋乾德丁卯歲。閩僧惠研重更條理立名曰華嚴經合論。行於世人所貴重焉

系曰。北齊內侍劉謙之隨王子入臺山焚身謙之七日行道感復丈夫相。冥悟華嚴義。乃造論六百卷。久亡。至李長者之化行晉土。神變無方。率由應以此身而爲說法也。或曰。李論中加乎十會。經且闕焉。依梵字生解可非迷名耶何長者說法之有。通曰。十會理有宜俟後到之經。所解南無言離中虛也。此配法觀心也。若知觸物皆心方了心性。故經云。知一切即心自性則成就❷慧身不由他悟。此乃心境如如則平等無礙也。觀李之判教該博。可不知華言義耶。昔聞幽州僧惠明鴆諸僞經幷華嚴論同焚者。蓋法門不相入耳。僞經可爇。李論難焚伊非小聖境界也。亦猶楊墨之說與儒相違行方外者復憎孔孟。水火相惡未始有極。苟聞通人分曹並進無相奪倫哉

論曰。丹成轉數服則登仙。慧鍊功夫驗之果證。若或名未標於錄籍。力未合於經王。烏以經學此身出過凡世。徒秖眩曜肉眼驚忙猿心。所謂釋氏之儔高下異爾。亦乃譬同群象也。牙能觝觸鼻善卷舒。力卻九牛奔過驅馬矣。別有阿耨池岸香醉山陰象則鼓雙翼以飛騰用七支而巧便。與夫海山之象百倍絕倫。厥號謁羅伐拏象中龍也。諒知沙門有所感通斯之謂歟。若夫能感所通。則修行力至必有天神給侍是也。能通所感。則我施神變現示於他是也。能所俱感通則三乘極果。無不感通也。昔梁慧皎爲傳創立神異一科此唯該攝究極位之聖賢也。或資次微祥階降奇特。當收不盡。固有缺然。及乎宣師不相沿襲乃釐革爲感通。蓋取諸感而遂通通則智性。修則感歟果乃通也。覈斯理長無不包括。亦猶❸班固增加九流變書爲志同也。復譬聖人重卦不亦愈於始畫者乎。然則前不仰觀俯察後可變通此非宣師之能據鑒祥變例而能矣。原夫室靜生虛白。心靜則神通。儒玄所能我道奚若。引發靜慮自在現前法不諳體萬緣都泯。智門開處六通由是生焉。動相滅時五眼附茲照矣。目連運用彰何第一之名。那律觀瞻有是牛頭之見。迷盧入其芥子。海水噏於毫端。不思議時凡夫之心口兩喪神通生處諸佛之境界一如。復次我敎法中以信解修證爲准的。至若譯經傳法生信也。義解習禪悟解也。明律護法修行也。神異感通果證也。孰言像末無行果乎。亦從多分說也。秖如檀特刻杖表侯景之西歸。河禿指天知文襄之南面。光師入安樂之行弟子證三昧之門。泗上僧伽十九類身之應現。萬迴尊者五千餘里之往來。諸方更有其異名。此刹彌覩其奇迹。難拘定態莫檢恒形。從願海而起身。元惟智積。自意生而分質。素是康僧。岸覩菩薩之迎生。英致秦襄之就食。留年不測示跡無方。或揚化於數朝。或受齡於三百。或令龕祠而隨或和御笛而迴。珪戒嶽神安救唐相。或澆龍兒而至。或擊銷骨而征。入聖寺門認諸葛亮。或神光出口。或怪物沈河。豐干識其文殊。無相免其任俠。夢迓浮圖而渡海。身分窘窿以安禪。或放毫相之光。或令公主之誕。或獲珠之爍爍。或擾虎之耽耽。或記宰臣。或移巢鵲。壽過百歲身隱五臺。或讖草書。或求聽衆。或隱形而留影。或見母而便生。或題異辭。或語虢獸。記韋公之滅度。驚張瀆之夜歸。不濡其服而渡溪。不泄其穢而恒食。或倒立而死。或直吐其鳩。或身首異處而還連。或半年坐亡而復起。若以

❶斑＝班（宋）　❷慧＝惠（宋）　❸班＝斑（元）

法輪啓迪。多作沙門之形。設如異迹化成。或作老叟之貌（寒山拾得）猻摭可惡猻獼堪嫌。或逆逕於恒流。或譸張於下類。伊皆難測。孰曰易知。將逆取順之由。反權合道之意耳。或曰。感通之說近怪乎。對曰。怪則怪矣。在人倫之外也。苟近人情之怪。乃反常背道之徒歟。此之怪也。非心所測。非口所宣。能至其涯畔矣。令神仙鬼物皆怪者也。仙則修鍊成怪。鬼則自然爲怪。佛法中之怪則異於是。何耶。動經生劫。依正法而修。致自然顯無漏果位中之運用也。知此怪正怪也。在人情則謂之怪。在諸聖則謂之通。感而遂通。故目篇也。故智論云。以禪定力服智慧藥。得其力已遂化衆生。復置世界於一毛。❶疑海水爲五味。故曰緣法察境。唯寂乃照。始驗佛門龍象間代一生出而攝諸不慚愧也矣

宋高僧傳卷第二十二

宋高僧傳卷第二十三

宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

遺身篇第七（正傳二十二人　附見二人）

唐汾州僧藏傳

釋僧藏者。西河人也。弱齡拔俗。氣茂神清。允迪循良恪居下位。道霑戒善。密護根塵。見仁祠必禮之。逢碩德則盡禮。苟遇僧俗施拜。乃俯僂而走。如迴避令長焉。若當衆務也則同淨人屈己猶臧獲焉。見他人故衣則濤加澣濯。別事紉縫。至于炎暑乃脫衣入草莽間。從蚊蚋蛣蜣唼齧囊芥。血流忍而汗洽。而恒念彌陀佛號。雖巧曆者不能定算數矣。確志冥心未嘗少缺。及預知報盡。詔瞻病者曰。山僧多幸得諸天人次第來迎。藏又言吾瞑目聞往淨土聚諸上善人。散花方迴此耳。正當捨壽合掌念佛。安然而終矣

唐漢東山光寺正壽傳（慥禪師）

釋正壽者。不知何許人也。風儀峻整節概高强。肩錫曳囊宗師皆謁。然以因緣相扣附麗有歸。於南塔慥禪師門。決開疑網。密修資益。後歸杜默于隨部山寺。人皆不識。時譙王重福者。中宗次子也。神龍初韋庶人譖云。與張易之兄弟構成重潤之罪。遷均州❷刺史。密加防守不聽視事。韋后臨朝添兵士捍衛。及韋氏被誅睿宗即位。轉集州刺史。未行然忽忽不樂。而歸心於慥禪師。爲其造生藏塔。舉高七十尺。極爲宏壯。于時慥師疾已危篤。譙王使問師後孰繼高躅。慥曰。貧道有正壽在。王問。諸僧誰爲正壽。或曰。和尚有弟子在山光迹韜晦。王遣使召到。壽白慥師曰。喜王爲檀越。其塔已成。某欲爲先試得否。慥曰。善爲否試。是時壽攝衣合掌入塔歛容瞑目。結加趺坐便卽滅度。全身不散。時號爲試塔和尚。譙王聞已歎嗟終日。曰弟子猶爾。乃別議改圖。爲慥禪師營構焉

系曰。先人有奪人之心。壽公先其慥矣。夫直往者必能逕來也。業累弗羈樊籠弗罩。脫羈開罩生死自由。既然自由已躋果位矣。俗諦觀之壽公出藍之青也矣。而能❸乘心矯跡出其師之前。一日千里。其是之謂乎

唐五臺山善住閣院無染傳

釋無染者。不委氏族何許人也。從中條山受業。講四分律涅槃經因明百法論。善者從之。恒念華嚴經。至說諸菩薩住處東北方金色世界。文殊菩薩與一萬聖衆。從昔已來止往其中而演說法。或現老人或爲童子。近聞佛陀波利自西國來。不倦流沙無辭雪嶺。而尋聖跡。高宗朝至臺山思量嶺。啓告扣禮乃見老人。卽文殊也。利雖云面接未決心疑。令却往西國取經。詣金剛窟入文殊境界。於今不迴。古德既爾。吾豈無緣乎。染乃從彼發跡遍訪名公。成遇禪宗躬乎理性。或經法席探彼玄微。以貞元七年到臺山善住閣院。時有僧智頵爲臺山十寺都檢校守。僧長之初也。遂挂錫棲心誓不出山。每念文殊化境非凡者之可勝。豈宜懈怠。冬卽採薪供衆。夏卽跣足登遊。春秋不移二十餘禩。前後七十餘遍遊歷諸臺親化現金橋寶塔鐘磬圓光。莫窮其際。且曰。松柏之鼠不知堂密中有美樅乎。言更有愈於諸瑞。吾得少未爲足也。最後於中臺東忽見一寺。額號福生。內有梵僧數可

❶疑＝擬（宮）　❷剌＝刺（宋）（元）*　❸乘＝乖（宋）（元）

萬計。染從頭禮拜遞互慰勞。見文殊亦僧也。語染曰。汝於此有緣。當須荷衆勿得唐捐。有願無行而已。言訖化寺衆僧寂無所覩。染歎而言曰。覩茲靈異豈可徒然。此危脆身有何久固。乃遵言廣興供施。每設一百萬僧乃然一指以爲記驗焉。漸及五百萬數。迴邏委輸若海水之入歸塘焉。及千萬供畢十指然盡。迨開成中白大衆曰。吾於此山薄有因緣。七十二遍遊諸聖跡。人所不到吾皆至止。又不出茲山已報深願。幸莫大焉。奈何衰老今春秋七十四。夏臘五十五。及存餘喘欲於中臺頂上焚一炷香告辭十方如來一萬菩薩。或恐我以死誰其相代。況諸人等並是菩薩門人龍王眷屬。蒔栽善種得住此山。夙夜精勤❶礪勤三業。龍華三會共結要期。此時下山勿有留難。合掌曰珍重而去。衆初不喻其意。皆言早迴。染乃但携瓶錫惟齎名香。遂命李氏趙華將蠟布兩端龜麻一束香汁一斗於中臺頂從日至暮禮拜焚香。略無暫憩。都不飲食。念佛虔誠聲無間斷。已至深更。趙氏怪其所以。陟彼崔嵬見染不移舊止轉更精專。染謂趙曰。吾有密願汝與吾助緣不得相阻。爲取蠟布麻油將來纏裹吾身。於夜半子時要然身供養諸佛。吾若得道相度汝也。趙氏諫之苦勸不止。將布纏身披麻灌油從頂而❷煉。言曰。將吾灰骨當須飄散。無使顯異。趙氏一從其命略無移改。從頂而*煉至足方仆矣。趙氏歎曰。昔聞藥王然身。今見上人。奇哉痛哉。後門人收眞骨於梵仙山南起塔。至今在矣

唐成都府福感寺定蘭傳

釋定蘭。姓楊氏。成都人也。本闤闠間兇惡屠沽類。天與厥性悔往前非。誓預六和化行三蜀。當爾時也咸歸信焉。造伽藍一號聖壽歟。其緣未發。乃藏於儲保中耳。而父母早亡無資可以追往。每遇諱辰蘭悲哭咽絕。輒裸露入青城山。縱蚊蚋蛇虺唼咋膚體。且云。捨內財也用答劬勞。蜀中有黑白蟆。形如粟。唼人口及肉。而少見者。次則*刺血寫經。後則*煉臂至于拔耳剜目餧飼鷙鳥猛獸。既而行步非扶導而觸物顚躓。後有異人。掌擎物若珠顆然。內空眥中。斯須瞻矚如故。冥告曰。南天王還師眼珠矣。遠近驚駭。常謂人曰。吾聞善戒經中名爲無上施。吾願勤行速要上果矣。大中三年。宣宗詔入內供養。仰其感應之故以優禮奉之。弟子有緣恒執事左右。六年二月中。又願焚然肘膊。帝累勸勉年耆且務久長修❸煉。蘭不奉詔。遂焚焉而絕。有緣表請易名建塔。勅諡覺性也。塔號悟眞也。蜀都止呼定蘭塔院。于今香火不絕云

唐福州黃蘗山建福寺鴻休傳坪先

釋鴻休。不知何許人也。神宇標挺玄機幹運。居閩黃蘗山寺。叢萃衆客。示教之外怳然怡樂。恒言。宿債須償。債盡則何憂何懼。物我俱遣遙矣。人皆不喻其旨。及廣明之際巢寇充斥。休出寺外脫納衣於松下磐石之上言曰。誓不汚清淨之地。而安詳引頸待刃。刃下無血。賊黨驚異羅拜懺悔焉。門弟子景先閣維其屍。收舍利七顆。囊而寶之。有篤信者以菽粒如數易之。追之靡及。遂往筮焉。占之曰。死生貴賤罔分吾卦。在靡在之失寧失矣。孰知其然也。洎獲眞之于塔。分之七粒緘于瑠璃器中。瑩然光色時僧清豁著文作頌紀德焉

唐鄂州巖頭❹院全豁傳

釋全豁。俗姓柯氏。泉州人也。少而挺秀器度宏遠而疎略。禮清源誼公爲師。往長安造西明寺照公。與受滿足法。即於左街保壽寺聽尋經律決擇綱宗。垂成講導振錫南指。詣武陵德山。藥病相應更無疑滯。後居所隣洞庭。地曰臥龍。乃築室而投憩焉。徒侶影隨。又居唐年山。山有石巖巉峭。立院號巖頭歟。凡所施用皆剗繁總兀然而坐任衆圍繞。曰汝何不思惟家中有多少事。實於逆順之境證得超越之相者。豁値光啓已來中原多事諸侯角立狂賊來剽掠衆皆迴避。豁惟晏如。賊責弗供饋。怒俾揮刄之。曾無懼色。當光啓丁未歲夏四月八日。門人權葬。葬後收焚之。獲舍利七七粒。僖宗賜諡曰清儼。塔號出塵。葬事檀越田詠兄弟率財營構。南嶽釋玄泰撰碑頌德。提唱斗峻。時號巖頭法道。難其領會焉

系曰。休豁二師何臨難無苟免乎。通曰。凡夫之難是菩薩之易。經生累捨此爲悕哉。昔

❶礪＝勵【宋】【明】　❷煉＝鍊【宋】【元】*　❸煉＝練【宋】【元】　❹院＝山【宋】【元】

安世高累累償債。去若拂塵業累纔輕。苦依身甚換骨刑之體耳。神仙或從刃殞者。謂之劍解。況其正修證果之人。觀待道理不以不令終爲恥也

唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳

釋元慧。俗姓陸氏。晉平原內史機之裔孫也。父丹文林郎雲騎尉溫州糾曹慧。卽仲子也。髫齡穎悟長而溫潤。投作枯龜思爲瘦雁。以開成二年辭親。於法空王寺依清進爲弟子。會昌元年往恒陽納戒法。方習毘尼。入禮五臺仍覲眾瑞。二年歸寧嘉禾居建興寺。立志持二白法。諷誦五部曼拏羅。於臂上爇香炷五年例遭澄汰。權隱白衣。大中初還入法門。至七年重建法空王寺。又然香於臂供養報恩山佛牙。次往天台山度石橋。利有攸往略無疑虞焉。咸通中隨送佛中指骨舍利往鳳翔重眞寺。*煉左❶拇指。口誦法華經。其指不踰月復生如故。乾寧三年。偶云乖悆。九月二十八日歸寂于鴦勝院。報齡七十八。僧臘五十八。弟子端肅等奉神座葬之吳會之間。謂爲三白和尙焉。其禮拜誦持不勝其計。如別錄也

系曰。*煉大拇指火盡灰飛。如何於焦炭之末。骨肉隨生不久如故。此與火中蓮華同種而異態耳。何謂三白。通曰。事理二種。一白飯白水白鹽事也。二身不漏觸。口誦眞經。意不妄緣。此三明白非黑業也。故享此名歟

唐京兆菩提寺束草師傳

釋束草師者。無何而至京兆平康坊內菩提寺。其爲人也。形不足而神俊。吟嘯自得罕接時人。且不言名姓。常負束藁坐臥於兩廊下。不樂住房舍。或云此頭陀行也。經數年寺內綱任勸其住房。或有誚其狼藉。曰爾厭我邪。世不堪戀何可長也。其夕遂以束藁焚身。至明唯灰燼耳。且無遺骸。略無羶汚塗之臭。又無延燎驚咤之聲。計其少藁不能焚此全軀。既無孑遺。然其起三昧火而自焚也。眾皆稱歎民多觀禮焉。京邑信士遂塑其灰爲僧形。置于佛殿偏傍。世號束草師。禱祈多應焉

系曰。處胎經中菩薩禪定攝意入火界三昧。愚惑眾生謂爲菩薩遭劫火燒是也。比丘實未及此。無象此以惑人。如能用少稭藁能焚巨骸。則可信矣。故書曰。民無胥譸張爲幻。吁哉

唐南嶽蘭若行明傳

釋行明。俗姓魯。吳郡長洲人也。幼從師于本部。後遊方問道。然其耿介軒昂嘯傲自放。初歷五臺峨嵋禮金色銀色二世界菩薩。皆隨心應現。由此登天台陟羅浮。入衡嶽遊梓潼。屬唐季湘之左右割裂。爭尋常而未息。靡有寧歲。於是棲祝融峯下。有終焉之志。止七寶臺。與玄泰布納爲交契。其性之好惡泰亦罔抗其輕重焉。嘗謂道友曰。吾不願隨僧崖焚之於木樓。不欲作屈原葬之於魚腹。終誓投軀學薩埵太子超多劫而成異果。可不務乎。屢覽言之都不之信。忽於林薄間委身餧虎前。爭競食之須臾肉盡。時泰公收其殘骼焚之而獲舍利。乃擲華酌水爲文祭之。辭中明其勇猛能捐內財。破慳法成檀度。未捨已捨當捨三輪頓空。取大果若俯拾芥焉

系曰。佛勅比丘施眾生食。二世順益感果非輕。若其明公成大檀度遠慳貪也。成大勇猛得無畏也。成三輪空無爲功德也。成難捨心淨佛土也。一擲其軀其利博哉。譬猶善賞者費少而勸多。其是之謂乎

晉太原永和三學院息塵傳

釋息塵。姓楊氏。并州人也。父遷寶有無營利而已。其母氏嘗夢人服裝偉麗稱寄宵宿。便覺娠妊。生而有異童稚不群。每聞鐘唄之音凝神側耳。年方十二因夢金人現奇之狀。引之入精廬。明旦告白二親懇求出家。未允之前泣而不食。父母憫其天然情何厭塞。遂曲順之。卽投草堂院從師誦淨名經菩薩戒。逐宵不寐將周一祀。捨本諷通。年當十七便聽習維摩講席。粗知大義。及乎弱冠乃聞上品。執持律範曾無缺然。年二十三文義幹通。於崇福寺宗感法師勝集傳授。復學因明唯識不虧敷演。學徒穎脫者數人。崇福寺辯才大師從式最爲高足。於天祐二年。李氏奄有河東。武皇帝請居大安寺淨土院。四事供養。專覽藏教修❷鍊上生業。設無遮大齋前後五會。塵嘗以身飼狠虎入山谷中。其獸近嗅而奔走。又

❶拇＝擗（元）　❷鍊＝練（宋）（元）

於林薄裸體以啖蚊虻。乃遊仙巖嶽寺養道棲神。復看大藏經。咀設齋然一指伸其報慶。彼寺有舉觀音菩薩像長燭七燈香華供獻。後被諸生就請下山。城內傳揚大論四序無輟。逐月設沐浴臨河就沼投飼水族。以己嚫施贖羽毛沈潛高明以遂生性。或施牢獄人食。或賑惠貧乏。或捐❶旛蓋於淨明金藏二塔。後唐長興二年衆請於大安國寺後建三學院一所。供待四方聽衆。時又講華嚴新經。傳授於崇福寺繼隆法師。由是三年不出院門。一字一禮華嚴經一遍。字字禮大佛名經。共一百二十卷。復❷煉一指。前後計然五指。時晉高祖潛躍晉陽。最多欽重。洎乎龍飛。塵每入洛京朝覲。必延內殿。從容錫賚頗豐。帝賜紫服幷懿號。固讓方俞。塵聞鳳翔府法門寺有佛中指骨節眞身。乃辭帝往岐陽瞻禮。覩其希奇。又然一指。塵之雙手唯存二指耳。續於天柱寺就楚倫法師學俱舍論方經數日。微有疾生。至七月二十七日辰時枕肱而逝。俗年六十三。臘四十四。平常唯衣大布不蓄盈長。六時禮佛未曾少缺。臨坻之間聞其示滅。黑白二衆具威儀送。焚之得舍利數百粒。弟子以靈骨歸于太原。晉祖勅葬于晉水之西山。小塔至今存焉

系曰。塵師捐捨詎能愈其精進乎。脫落浮榮豈能勝其義解乎。若然者不可以一名名矣。厥猶瞻蔔華焉。色黃而❸矣。則眞金謝其色。香芬而遠則牛頭愧其香。多名生乎一體者。其塵公歟

晉天台山平田寺道育傳

釋道育。新羅國人也。本國姓氏未所詳練。自唐景福壬子歲來遊于天台。遲迴而挂錫於平田寺衆堂中。慈愛接物。然終不捨島夷言音。恒持一鉢受食。食訖略經行。而常坐脇不著席。日中灑掃殿廊料理常住得殘羨之食。雖色惡氣變收貯于器。齋時自食與僧供滫浴煎茶。遇薪木中蠹蟲乃置之遠地。護生偏切。所服皆大布納。其重難荷。每至夏首秋末。日映乃裸露胸背膍臍云。飼蚊蚋虻蛭雜色蟲。螫齧至於血流于地。如是行之四十餘載未嘗少廢。凡對晤賓客止云伊伊二字。殊不通華語。然其會認人意且無差脫。頂髮垂白眉亦尨焉。身出紺赤色舍利。有如珠顆。人或求之隨意皆獲。至晉天福三年戊戌歲十月十日。終于僧堂中。揣其年八十餘耳。寺僧舁上山後焚之。灰中得舍利不可勝數。或有得頂骨者。後唐清泰二年曾遊石梁迴與育同宿堂內。時春煦亦燒榾柮柴以自熏灼。口中嘮嘮通夜不輟。或云。凡供養羅漢大齋日育則不食。人或見迎羅漢。時問何不去殿內受供。口云伊伊去。或云飼蟲。時見群虎嗅之盤桓而去矣

晉江州廬山香積庵景超傳

釋景超。不知何許人也。素持戒範若護浮囊。性惟天直言不面從。及乎遊方役足選勝棲身。至于廬峯便有息行之意。惟誦法華期爲恒務。九江之人且多景仰。嘗禮華嚴經一字拜之。計已二遍。乃燒一指爲燈供養。慶禮經周矣。次禮法華經同前。身膚內隱隱出舍利。磊落四發。或有求者。坐席行地拾之無算。天福中卒于庵中。今墳塔在乎廬阜。遊者致禮嗟歎而已

系曰。言遺身者。必委棄全軀。如薩埵王子是歟。今以指爲燈以肱擎炷。何預斯例。莫過荃否。通曰。煉指斷肱是遺身之加行也。況復像末尤成難事。其猶守少分之廉隅入循吏傳同也

晉鳳翔府法門寺志通傳

釋志通。俗姓張氏。右扶風著姓家之子也。早知遣世克務淨門。選禮名師登于上品。諸方講肆遍略留心。後唐之季兵革相尋。自此駕已東巡薄遊洛下。遇嚩日囉三藏行瑜伽教法。通禮事之。乃欲陟天台羅浮。遂辭三藏曰。吾此求翻譯屬中原多事。子議南征奈何路梗何。通曰。泛天塹其如我何。三藏曰。苟去吳會間可付之梵夾。或緣會傳譯。通曰。已聞命矣。以天福四年己亥歲天王錫命于吳越。遂附海艦達浙中。時文穆王錢氏奉朝廷之故。具威儀樂部迎通入府庭供養。於眞身塔寺安置。施賚豐腆。通請往天台山。由是登赤城陟華頂。旣而於智者道場挂錫。因覽西方淨土靈瑞傳。變行迴心願生彼土。生常不背西坐。山中有招手石者。昔智顗夢其石上有僧臨海上舉手相招召之狀。顗入天台見其僧名

❶旛＝幡(宋)　❷煉＝鍊(宋)(元)　❸矣＝美(宋)

定光耳輪際上過頂。亦不測之神僧也。乃相見乃問顗曰。證記得相招致否。顗曰。唯此石峻峙顧下無地。通登此投身願速生淨土。齊軀而墮。大樹中。枝軟幹柔若有人扶接焉。殊無少損。乃再叩槁投之。落于巖下蒙茸草上。微有少傷。遲久蘇矣。衆僧謂爲豺虎所噬。及見其猶殗殜然。舁就本道場。初通兵不白衆。遂分入各路尋覓。至螺溪民村有巫者。言事多驗或就問焉。神曰。伊僧在西南方。現有金甲神扶衛不死。我到彼。神氣盡矣。固難近也。時符協神言。後往越州法華山。默修淨業。將欲化去。所止房地生白色物如傅粉焉。未幾坐禪床而終。遷座闍維有五色煙覆于頂上。法華川中咸聞異香焉

系曰。昔薄拘羅有五不死。今通公二不死。昔法充投于仞香爐峯而不亡。通且同矣。得非天龍負翼不損一毛乎。而能延彼連持色心未斷者。何得其增修淨土業耳

晉朔方靈武永福寺道舟傳

釋道舟。姓管氏。朔方迴樂人也。髫年聰雅庠序有儀。雖誦詩書樂聞釋典。決志出家于龍興寺孔雀王院。受得戒珠漸圓心月。吟諷唄讚嘹亮可聽。乃率信士造永興寺。功成不宰。辭靈師韓公洙入賀蘭山白草谷。立要持念感。枯泉重湧有靈蛇游泳于中。遂陟法臺談講也。道俗蜂屯檀施山積。讃唱音響可遏行雲。獷悍之人若鴟鴞之革韻。乃*刺血❶書大悲千手眼立像屬其亢陽則絕食瞑目。要期雨之通濟方議充腸。中和二年。聞關輔擾攘。乃於城南念定院塔下。斷左肱焚之供養大悲像。願倒冒干戈中原塞上早見弭兵。言畢迅雷風烈洪澍焉。又嘗截左耳爲民祈雨。復斷食七日請雪皆如其願。至于晉洛無不祇畏。以天福六年辛丑歲二月六日。其夜未央結加趺坐。留累門人方畢而絕。享齡七十有八。遺骸不散如入禪定。遂加漆紵焉。建隆中郭忠恕者。博覽群籍小學尤長。篆隸爲能多事。凌轢因過投于北裔。詢舟前烈著碑頌焉

漢洛京廣愛寺洪真傳

釋洪真。姓淳于氏。潞州酸棗人也。幼悟塵勞決求出離。介然之性雲鶴相高。師授法華經。隨文生解。鑽甲精進伏其恚忿。或罄檀施迴面捨旃。誦法華經約一萬部。詣朝門表乞焚全軀供養佛塔。帝命弗俞時。政出多門。或譖云惑衆。或言不利國家。莫下勅跋阻。真歎曰。善根殖淺魔障尤強。余敢北遂退廣愛寺。罄捨衣盂作非時施。願畢當年無疾坐滅。經數日顏貌如生。遷就荼毘。唯舌根不壞益更鮮紅。時衆觀之歎希有事。春秋五十二。伊洛之❷問重之如在

周錢塘報恩寺❸慧明傳

釋*慧明。俗姓蔣。錢塘人也。研覈三學漸入精微。後登閩越殆至臨川。禮文益禪師深符正理。悟先所宗不免生滅情見。後迴浙隱天台白沙立草寮。有雪峯長慶之風。到者皆崩角摧鋒。謂明爲魔說。漢乾祐中白山出時。翠巖參公率諸禪伯。於僧主恩憲院定其臧否。明之口給無能挫衄。尋漢南國王錢氏造大報恩寺。請以住持。假號圓通普照禪師。然行玄沙正眼。非明曷能致此。顯德中卒。時酷暑俾欲葬之。有弟子永安曰。知師唯我也。請焚之得舍利五色。一指間淨。初明*煉指爲燈。於天台供養。後相繼燒三指。而勤持課。脇疎衽席。時說法焉。性且剛直言多忤物。是其所短也

周晉州慈雲寺普靜傳

釋普靜。姓茹氏。晉州洪洞人也。少出家于本郡惠澄法師。暗誦諸經。明持祕呪。思升白品。願剪青螺。既下方壇而循律檢。往禮鳳翔法門寺真身。乃於睢陽聽涉。赴龍興寺講訓徒侶。若鶖鶬之宗蛟龍焉。又允莘臺請轉梵輪。安而能遷復於陳蔡曹亳宿泗。各隨緣獎導。迴於今東京揚化。善者從之。晉天福癸卯歲。心之懷土還復故鄉。遂斷食發願。願捨千身速登正覺。至顯德二年遇請真身入寺。遂陳狀於州牧楊君願焚軀供養。楊君允其意。乃往廣勝寺。傾州民人。或獻之香果。或引以*旛華。或泣淚相隨。或唄聲前導。至四月八日真身塔前廣發大願曰。願焚千身今千中之一也。徐入柴庵自分火炬。時則煙飛慘色。香靄愁雲擧。衆歎嗟群黎悲泣。享壽六十有九。弟子等收合餘燼供養焉

❶書＝畫(宋)(元)　❷問＝間(宮)(元)　❸慧＝惠(宋)*

❶宋衡陽大聖寺守賢傳

釋守賢。姓丘氏。泉州永春人也。少而聰達淵懿沈厚。誓投吉祥院從師披剃焉。後遊學棲雲門禪師道場。明了心決。趁彼衡陽衆推說法。納衣練若之人。若百州之會。于朝夕池矣。賢不衣繒纊。布衣皮袴而已。度伏臘必無更易。脇不著席。唯坐藤床。限目通宵。除有問者。隨其啓發雍容自持。乾德中告衆曰。吾有債願未酬。心終不了。明日入南嶽山投身飼虎。弟子輩共尋見雙脛皮袴纔且存耳。收闍維之。得舍利無數。報齡七十四。今小浮圖藏遺體焉

*宋天台山般若寺師蘊傳

釋師蘊。金華人也。厥性眞率不好封植。遇事屬情有多訐直。梁龍德中與德韶禪師結侶遐征。遊訪名師勝境。至於北代清涼山。冥心巡禮。後登蒼梧野陟祝融峯。然韶師或隨或否。迴于浙來還棲息留師法會。其爲人也稠人廣衆往往滑稽。有好戲噱者則狎之膠漆如也。故高達之者置之於度外矣。唯韶師默而識之。謂人曰。蘊公癡狂吾不測其邊際焉。因有疾求僧作懺悔文。誦經及密呪。各論幾百藏爲度。方知其密持之不懈。嘗謂道友曰。吾生無益於人。欲投宴坐峯不然石梁下。所願早預賢聖之儔也。其道友多沮其計。以開寶六年七月內無疾坐終。如入禪定。時炎蒸停屍二七日。身無欹側竅無氣穢。及還神座就寺之東隅闍維。燼中收舍利外舌根不壞灰寒拾之如紅芙蕖色。柔軟可憐。或曰。伊僧別無奇異。此物偶存。乃重燔爇其舌。隨同火色。遲久還如蓮葉。遂議結小塔于寺中緘藏。後有不信者重燒鍛凡數十過矣。蘊生不言姓氏年齒。人以貌取之。則年八十餘矣

*宋杭州眞身寶塔寺紹巖傳

釋紹巖。俗姓劉。雍州人也。母張氏始娠夢寐甚奇。及生也神姿瓌偉。至長也器度宏深。七歲苦求出家於高安禪師。十八進具於懷暉律師。凡百經書覽同溫習。自是遊諸方聖跡。洎入吳會棲息天台四明山。與德韶禪師共決疑滯於臨川益公。遂於錢塘湖水心寺挂錫。恒諷持法華經無晝夜。俄感陸地庭間生蓮華。舉城人瞻矚。巖亟命搴而蹂之。以建隆二年辛酉。經願云滿誓同藥王焚身以供養。時漢南國王錢氏篤重歸心苦留乃止。尋潛遁投身曹娥江用飼魚腹。會有漁者拯之。云有神人扶足求溺弗可。衣數水面而驚濤迅激。巖如坐寶臺然。水火二緣俱爲未濟。恒怏怏愧其懷。乃於越法華山安置。續召於杭塔寺造上方淨院以居之。開寶四年七月有疾不求藥石。作偈累篇示門徒曰。吾誦經二萬部。決以安養爲期。跏趺坐亡。享齡七十三。法臘五十五。喪事官供荼毘于龍井山。獲舍利無算。遺骨若玉瑩然。遂收合作石函寘于影堂。❷大寧軍節度使贈太師孫承祐爲碑紀述焉

*宋天台山文輦傳

釋文輦。永嘉郡平陽人也。遊近求師受業于金華。納具足律儀畢翹勤篤勵三乘之學一皆染漸。因往縉雲明昭禪師法會。不事繁云揚眴之間決了無滯。末遇天台山德韶禪翁唱宗一大師之道。輦復諦受無疑。不爲異緣牽轉。故三十載隨韶師聽其進否。嘗謂人曰。悟入之緣猶蠖屈之於葉也。食黃則身黃。食蒼則身蒼。其屈伸之狀無變。吾初見明昭乃若是。今學玄沙又如是。此所謂殊塗而同歸。今更取佛言爲定量之。乃覽大藏經三周遍。自是已來逍遙無滯。以太平興國三年。忽自操其斧。言伐其檀巧結玲瓏重撐。若題湊焉。號曰浮圖。中開戶入內趺坐。自持火炬誓之曰。以此殘喘焚之供養十方佛諸聖賢。言訖發焰亘空。其煙五色旋轉氤氳。猶聞誦經之聲。須臾始絕觀者號哭。灰寒收舍利不知顆數。春秋八十四。初輦嘗謂善建寺僧說。吾死已無占伽藍可食之地。弗如自焚供養。望諸賢此時聚柴積下念佛助我往生。只此相煩耳。今善建寺中累石爲小塔焉

系曰。小乘教以自殺犯重戒前諸方便罪。是以無敢操炬就燎者。然自殺二例。一畏殺。須結蘭吉。二願往生。強猛之心命終身往。蘭吉可能作礙邪。復次大心一發百年闇室一燈能破。何罪之有。是故行人無以小道而拘大根者乎

宋臨淮普照王寺懷德傳

❶(大)+宋【明】【元】*　❷大＝太【明】【元】

釋懷德。本江南人也。髫年離俗謹愿飾身。誦通法華經得度。自爾雖登講肆終以誦持爲專務。晚遊泗上禮僧伽塔像。屬今上遣高品李神福齎*旛華上供。并感應舍利至葬于新塔下甚深窟中。德遂誓焚軀供養。先罄捨衣囊供身之物。齋僧一中。然後自衣紙服身纏油蠟禮辭僧衆手持雙燭登柴積中。發火誦經。觀者莫不揮涕。德至火熾慓高。其身聊側。猶微聞誦經之聲。一城之人無不悲悼者。淘汰舍利甚多。乃太平興國八年四月八日也。使臣回奏。上爲之動容焉。論曰。界繫之牢不無我所。浮生之命速在色身。皆自貴而輕他。恐己多而彼少。而增斬固但長慳貪。若驪龍之吝珠。猶犛牛之愛尾。孔惜翠羽麝護香臍也。其如儒氏彝倫孔門徽典。以己私之肌體曰父母之髮膚。不敢毀傷恒知保慎。復有好自標遇三年不見於門生。且事尊嚴一坐不垂於堂廡。及乎心遊方外教脫域中。或大善之克成。非小愆之能絆。許友以死殺身成仁。漸契不拘將隣直道。至有黜禮樂藩忠信去健羨飲淳和。乃有洗耳辭榮抱石沈水。與儒則一倍相反。於釋則分寸相隣佛乃爲物捐軀利生損命。與其不拔脛毛爲利也。伏臘殊時。與其惜父母之親體也。參辰各見如此乃驗教之深淺行之是非。譬猶出泉貨而既多入息利而不少。我世尊因地也。初唯滅口次則脫身。車服越共弊之心。象馬過借人之乘。擬食菜之地判受封之成。用若拂塵捨猶脫屣。復次唼鴈待飫剜自副求。或指然一燈。或身均百樹救羸虛之虎化長偉之魚因超劫歸彌勒之前先成佛享釋迦之位。皆從旋習始外財而終內財。及熟善根變難捨而成易捨。夫輟外財外財難捨難捨凡夫也。捐內財內財易❶棄。易*棄菩薩也。須知三世諸佛同讚此門。是眞實修。是第一施。豈不見僧崖菩薩安詳陟於柴樓。大志道人慷慨焚其腕骨。人皆難色。彼有易容。蓋累世之曾爲。致今生之又捨。捨而復捨。估七寶以非珍。空而又空。以三輪之絕軌。乘茲度岸。是曰眞歸得金剛堅固之身。留玉粒馱都之應。今之錄也。藏則當乎炎暑裸餧蚊虻。壽則試其浮圖坐中圓寂定蘭感天王而還眼。鴻休拒大盜以償冤。明飼獸而破慳。超然燈而燼指。加其舌根不壞身溺不沈。入薪塔而自焚露赤軀而受咋。以前諸德也。念業異熟爲所依趣。知身是幻幻體何憑。悟質如漚漚形暫起。幻從心造假僞相尋。漚散水澄浮沈互有。是故大聖幾生所許。小乘潤生盡期。貴息苦依思除我倒。非謂視同糠粃覩若塵炱。譬之寄習學於茅廬附彎弧於士梁。爲選登雲之路。爲求出塞之功。然後賜宅一區門羅八戟。方云貴士始利封侯。以其乳哺之囊轉得那羅之器。亦復如是或曰。用斯聲教化我中華。得非韓吏部所患非楊卽墨而況加其佛乎。攻乎異端斯害已熾。對曰。正談仁義則道德相懸。正說苦空則忠信可薄。還借韓之譬況。坐井窺天非天之咎。孔門大旨未能知生焉能知死。莊子曰。勞我以生息我以死。若觀鼓盆而歌似知不死焉。二教曾不言人死神明不滅。隨其善惡業緣受報。故有好醜。若由業因也。是用將龜易細以弱商强售覓陸之脆形博華鷁之珍服。既熏當種而起現行。生勝已生報强前報。剜肉眼而招佛眼。割凡軀而貿金軀。尼拘之子至微。蔭車之形不少。是爲眞語。非謂食言。菩薩利他適足以學。或曰。夫行然鍊。善人則不疑。其有不善之人。慣嘗封割謂疼痛爲訣譜堪受淩遲謂炙炮爲戲劇。或敎人而偶作。或誑世而强爲。此則栽何善根。自求辛螫耳。對曰。雖則頑民喜忍惡少耐傷。且經念以然燒。或淺誠而餧飼冥招善報。已種良因。以浮泛心得浮泛報。昔有女子戲披袈裟。婆羅門醉著法服。其緣會遇道果終成也。或曰。義淨傳譯重累再三。❷今勿然❸煉。伊人親遊西域備熟方宜。至乎敎乘罔不詳究。不許毀傷何邪。對曰。此專縛阿笈摩之敎。安能沮壞摩訶衍法耶。設或略捨內財決定當圓檀度。故莊嚴論云。若能施自身命則爲希有。成菩薩檀度也。將知四輪出世十善行時。有道則堯下足淳民。奉孝則曾家生令子。我皇上踐祚之四載。兩浙進阿育王盛釋迦佛舍利塔。初於滋福殿供養。後迎入內道場。屢現奇瑞。八年二月望詔於開寶寺樹木浮

❶棄＝拚(宋)(元)* ❷今＝令(宋)(元) ❸煉＝鍊(宋)(元)

圖僅登。❶于尺。先藏是塔于深甃中。此日放神光亘燭天壤。時黑白衆中有*燒頂指者。有然香炷者。宜賜物有差。苟非大權菩薩大福天王❷安能激勸下民而捐身寶者乎。宜令此地螺髻見而珍寶成。還覺其時鷲峯淨而土田變。范雲綴史紀數色之徵祥。王劭編文書幾州之葬塔。隋分舍利。唐瘞真身。比乎我朝。田隴與鐵圍爭其疆畔耳。此篇所載。成傳開宗。令能忍難忍之人既亡若在。使捨身受身之者雖死猶生。圖五芝於草木之前。列四瑞於鱗毛之表。詩曰。儀刑文王。萬邦作式者也

*宋高僧傳卷第二十三

*宋高僧傳卷第二十四

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

讀誦篇第八之一 正傳二十一人 附見三人

隋行堅傳

釋行堅者。未知何許人也。常修禪觀節操惟嚴。偶事東遊路出泰山。日之夕矣。入嶽廟謀之度宵。令曰。此無別舍。唯神廊廡下可以然。而來寄宿者必罹暴死之殃。吾師籌之。堅曰。無苦。不得已從之。爲藉藁於廡下。堅端坐誦經。可一更聞屋中環珮之聲。須臾神出。衣冠甚偉部從焜煌。向堅合掌。堅曰。聞宿此者多死。豈檀越害之耶。神曰。遇死者特至。聞弟子聲而自死焉。非殺之也。願師無慮。堅固延坐談說。如食頃間因問之曰。世傳泰山治鬼。寧有之邪。神曰。弟子薄福有之。豈欲見先亡乎。堅曰。有兩同學僧已死。願得見之。神問其名曰一人已生人間。一人在獄受對。不可喚來。師就可見也。堅聞甚悅。因起出不遠而至一處見獄火光焰甚熾。使者引堅入緇院中。遙見一人。在火中號呼不能言語。形變不可復識。而血肉焦臭令人傷心。堅不忍歷觀。愍然求出。俄而在廟廡下。復與神坐如故。問曰。欲救同學有得理邪。神曰。可能爲寫法華經。必應得免。既而將曙。神辭僧入堂。旦而廟令視堅不死。怪異之。堅去急報前願。經寫裝畢齋而就廟宿。神出如初。歡喜禮拜慰問來意。以事告之。神曰。弟子知已師爲寫經。始書題目。彼已脫免今生人間也。然此處不潔不宜安經。願師還送入寺中。言訖天曉。辭決而去。則大業年中也。堅居處不恒。莫知終畢

隋天台山法智傳

釋法智者。不詳何許人也。髫年離俗應法升壇。松直凌空玉堅絕污。凡百講肆靡不留神。晚歲以逕直之門莫如念佛。每謂人曰。我聞經言。犯一吉羅歷一中劫入于地獄。可信。又聞經說。一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪。則未之信。人難云。何故生大邪見。俱是佛言急須念佛。久則三昧現前。乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛。忽預辭道俗云。生西方去。令親識爲吾設齋終日。於中夜無疾而化。時有金色光明來迎。照數百里江上船中。謂言天曉。遲久方明。始知智之往生矣

唐京❷兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟。未詳氏族。隱太白山中持誦華嚴經。服餌松木。忽於一時見一居士來云。相請居士騰身入空。令悟於衣襟中坐攝以飛行至一道場。見五百異僧翔空而至。悟奄就末行。居士語曰。師受持華嚴是佛境界。何得於小聖下坐。遂却引於半千人之上。齋訖居士曰。本所齋意在師一人。雖有五百羅漢來食。皆臨時相請耳。齋訖遂送還本處。有如夢覺。卽高宗永徽年中也

唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧。不知何許人也。簡默恭己約志鑽明。耐乎寒餒誓求大乘。精進之鎧介躬。睡眠之魔退跡。是以初中後夜念誦經行。時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻大般若經。畢。麟德元年示滅。其夜子時慧旋遶佛堂。忽見北方有白虹四道從北亘南橫跨東井直勢貫慈恩塔院。歷歷分明。慧心怪焉。卽自念曰。昔如來滅度。白虹十二道。從西貫于太微。於是有雙林之滅。今有此相將非玉華法師有無常事邪。申旦向衆述其所見。衆咸怪之。至九日凶問至京。正符所見。慧彌增篤勵。老而無懈。未知終所

❸唐太原府崇福寺慧警傳

釋慧警。姓張氏。祁人也。少而聰悟襁褓能言。

❶于＝千㊪㊄　❷兆＝師㊪　❸唐＝周㊪㊄

二親鞠愛。隣黨號爲奇童。屬新譯大雲經。經中有懸記女主之文。天后感斯聖莂。酷重此經。警方三歲有敎其誦通。其含嚼紆鬱調致天然也。遂徹九重乃詔諷之。帝大悅撫其頂。勅授紫袈裟一副。後因出家。氣貌剛介學處堅固充本寺上座。拯頓穎綱人皆畏憚。或於街陌見二衆失儀片招譏醜。必議懲誡斷無寛理。後修禪法。虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影并賜紫衣存焉

唐太原府崇福寺崇政傳

釋崇政。侯姓。本府人也。幼齡敏達。固願出家。誦經通一千餘紙。耆宿歎賞謂之爲經藏焉。神氣沈約儀容整麗。秀眉廣目挺志高奇。雖通群籍所精者俱舍論。相國王公縉躬請政宣講。于時談叢發秀美曲流音。屬聽無厭。雖移晷歷晷謂如食頃焉。其剖判尤長。無得形似矣。代宗皇帝下詔。徵爲章信寺大德。稱疾不赴。終于本院。春秋五十八云

唐太原府崇福寺思睿傳

釋思睿。姓王氏。太原人也。夙通禪理復貫律宗。慈悲仁讓忤無慍容。睿素嬰羸瘵。乃立志法筵專祈藥上。恪勤不懈。尋見感徵。忽心力勇銳❶辯猶瓶注。因誦十輪經。日徹數紙。翌日倍之。後又倍之自爾智刃不可當矣。開元中杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻。造難其人。一言相入若石投水。既飮甘露。五載而還。趺坐居定日不解膝。遠邇擊問求其玄理。如堵牆焉。春秋六十六。卒于所住院

系曰。誦經不貴多。要在神解。慧警三歲通大雲經。差爲奇俊。崇政終通千紙。得力在乎不奉詔赴章信新寺。睿公諷徹十輪。後沓禪道。故經偈云。雖誦千章不如一句者如渡溪杖策到岸必捨焉

唐上都青龍寺法朗傳

釋法朗。姑蘇人也。稟質溫潤約心堅確。誦觀音明呪神効屢彰。京闕觀光人皆知重。龍朔二年城陽公主有疾沈篤。尙藥供治無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也。友愛殊厚。降杜如晦子荷。荷死再行薛瓘。既疾綿困有告言。朗能持祕呪理病多瘳。及召朗至。設壇持誦信宿而安。賞賚豐渥。其錢帛珍寶朗迴爲對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺以居之。此寺本隋靈感寺。開皇三年置。文帝移都多掘城中陵園塚墓徙葬郊野。而置此寺。至唐武德四年廢。至此更題額。朗尋終于此寺焉

唐河東僧衒傳 啓芳 圓果

釋僧衒。并州人也。本學該通解行相副。年九十六遇道綽禪師著安樂集講觀經。始迴心念佛。恐壽將終。日夜禮佛一千拜。念彌陀佛八百萬遍。於五年間一心無忘。大漸告弟子曰。阿彌陀佛來授我香衣。觀音勢至行列在前。化佛遍滿虛空。從此西去純是淨土。言訖而終。時有啓芳法師圓果法師。於藍田縣悟眞寺一夏結契念阿彌陀佛。共折一楊枝。於觀音手中誓曰。若得生佛土者願七日不萎。至期鮮翠也。又夢在大池內。東面有大寶帳。乃飛入其中。見僧云。但專念佛並生此也。又見觀音垂脚而坐。啓芳奉足頂戴見一池蓮華。彌陀佛從西而來。芳問佛曰。閻浮衆生依經念佛得生此否。佛言。勿疑定生我國也。且見極樂世界平坦如鏡。娑婆世界純是山川。音樂寶帳直西而去。有一僧名法藏。御一大車來迎芳見。自身坐百寶蓮華成等正覺。釋迦牟尼佛與文殊讚法華經。復見三道寶階向西直往。第一道階上並是白衣。第二階有道俗相參。第三階唯有僧也。云皆是念佛人往生矣。芳果二師躬云。已見云

唐荊州白馬寺玄奘傳

釋玄奘。江陵人也。通大小乘學。尤明法華正典。別是命家。自五十載中日誦七遍。嘗因淨室焚香感天人來傾聽。齋講之時徵祥合沓。與道俊同被召在京二載。景龍三年二月八日。孝和帝於林光殿解齋。時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄕。詔賜御詩。諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云。三乘歸淨域。萬騎餞通莊。就日離亭近。彌天別路長。荊南旋杖鉢。渭北限津梁。何日紓眞果。重來入帝鄕。中書舍人李❷又云。初日承歸旨。秋風起贈言。漢珠留道味。江璧返眞源。地出南關遠。天迴北斗尊。寧知一柱觀。却啓四禪門。更有諸公詩送。此不殫錄。奘歸終本寺焉

❶辯＝辨【宋】【元】　❷又＝乂【宋】【元】

唐成都府靈池縣蘭若洪正傳 守賢

釋洪正。俗姓常氏。未詳何許人也。居于岷蜀間蘭若。往因有疾所苦沈綿。從復平寧。發誓恒誦金剛般若經。日以二十過為准。精持靡曠。時隣僧守賢夜坐見二鬼使。手操文牒私相謂曰。取攝僧洪正。一使曰。為其默念般若。傍有大奇荷護。無計近得。又患賚限遲延。今別得計。見有直府東門者。姓常。又與僧同名。復曾為僧來。供彌攝去以塞違殿也。守賢聞之驚異。且志其事。明日密問門子常洪正已死。守賢先持彌陀經。後改業焉。洪正後不測其終

系曰。寧有同名異實者可互死耶。業不可移此。可移也。與其俗巫甞省已形言可以代。衰厄同也。通曰。琰摩王或是菩薩。以同名善者則捨。不善者攝之。此或是罪霜條睎正增年壽。故得捨旃。又其惡器方滿。復當終期。故斯取也。苟以互實而取者。行教化焉。捨斯之外非常理所能知也已

唐沙門志玄傳

釋志玄者。河朔人也。攻五天禁呪。身衣黛麻布耳。行歷州邑。不居城市寺宇。唯宿郊野林薄。玄有意尋訪名迹。至絳州夜泊墓林中。其夜月色如晝。見一狐從林下將髑髏置之於首。搖之落者不顧。不落者戴之。更取芳草❶隨葉遮蔽其身。逡巡成一嬌嬈女子。渾身服素練。立于道左。微聞東北上有鞍馬行聲。女子哀泣悲不自勝。少選乘馬郎遇之。下馬問之曰。娘子野外深更號咷何至於此耶。女子掩淚給之曰。賤妾家在易水。前年為父母嫂與此土張氏為婦。不幸夫婿去載天亡。家事淪薄無所依給。二親堂上豈知妾如此孤苦乎。有一于此痛割心腑。不覺哀而慟矣。妾思歸寧。其可得乎。郎君何怪問之。乘馬郎曰。將謂娘子哀怨別事。若願還鄉。某是易定軍行。為差使迴還易水。娘子可乘其麁乘。女子乃收淚感謝。方欲攀路次。玄從墓林出曰。君子此女子非人也。狐化也。彼曰。僧家豈以此相誣。莫別欲圖之乎。玄曰。君不信可小住。吾當與君變女子本形。玄乃振錫誦胡語數聲。其女子還為狐走。而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過。非師之救幾隨妖死。玄凡救物行慈皆此類也

唐鳳翔府開元寺元皎傳

釋元皎。靈武人也。有志操與衆不群。以持明為己務。天寶末玄宗幸蜀。肅皇於靈武訓兵計剋復京師。為物議攸同。請帝即位。改元至德。及二年返轅指扶風。帝素憑釋氏擇清尚僧首途若祓除然。北土西河所推。皎應其選。召入受勅旨。隨駕仗內赴京。尋勅令皎向前發至于鳳翔。於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧六時行道然燈歌唄讃念持經。無敢言疲。精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹。有四十九莖。具事奏聞。宣內使驗實。帝大驚喜曰。此大瑞應。四月十八日檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀。答勅曰。瑞李繁滋國之興兆。生在伽藍之內。足知覺樹之榮。感此殊祥與師同慶。皎之持誦功能通感。率多此類。加署內供奉焉

唐京師千福寺楚金傳

釋楚金。程氏之子。本廣平郡今為京兆之藍尾人也。母高氏夜夢諸佛。因而妊焉。生實法王之子也。行素顏玉神和氣清。七歲諷法華。十八通其義。三十構塔曰多寶。四十入帝夢於九重。玄宗覩法名下見金字。詰朝使問罔不有孚。于時聲騰京輦。遂慕人構塔。累級而成。有同反掌。嘗於翠微悟眞捫蘿靈趾。乃曰。此吾棲遁之所。遂奏兩寺各建一塔。咸以多寶為名。此外吟詠妙經六千餘遍。寶樹之下髣髴見於分身。靈山之中依俙覩於三變。心無所得舌流甘露。凡瑞鳥金碧棲於手中。天樂清泠奏于空際。凡諸休應皆不有之。乃曰。法象王之法駕。迴人主之宸睠。承明三入揚法六宮。后妃長跪於御筵。天華分散而不著。明皇題額肅宗賜❷旛。豈榮冠於一時。亦庶幾於佛在也。以乾元二年七月七日子時右脇示滅焉。薪盡火滅雪顏如在。昭平上生於安養之國矣。春秋六十二。法臘三十七。天子憫焉。中使弔焉。勅驃騎大將軍朱光暉監護。即以其法葬于城西龍首原法華蘭若塔之。初金髫年寫法華經。不衣繖繒。寒加艾納而已。弟子慧空法岸浩然皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文。吳通微書。至貞元十三年四月十三日。左街功德使開府邠國公竇文場

❶隨＝墮(宋)(元)　❷旛＝幡(宋)

奏。千福寺先師*楚金是臣和尙。於天寶初爲國建多寶塔置法華道場。經今六十餘祀。僧等六時禮念經聲不斷。以歷四朝未蒙旌德勅謚大圓禪師矣

唐台州涌泉寺懷玉傳

釋懷玉。姓高。丹丘人也。執持律法名節峭然。一食長坐蚤虱恣生。唯一布衣行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。至天寶元年六月九日。俄見西方聖像。數若恒沙。有一人擎白銀臺從窓而入。玉云。我合得金臺。銀臺却出。玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請❶跏趺結彌陀佛印。時佛光充室。玉手約人退曰。莫觸此光明。至十三日丑時再有白毫光現。聖衆滿空。玉云。若聞異香我報將盡。弟子慧命問。師今往何剎。玉以偈云。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生爲父母。我修道來經十劫。出示閻浮厭衆苦。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。玉說偈已香氣盈空。海衆遍滿見阿彌陀佛觀音勢至身紫金色共御金剛臺來迎。玉含笑而終。肉身現在。後有讚云。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹。枝低只爲挂銀臺。一云。是台州❷刺史段懷然詩也

唐❸兗州泰嶽大行傳

釋大行。齊州人也。後入泰山。結草爲衣❹採木而食。行法華三昧感普賢現身。行自歎曰。命且無常必歸磨滅。未知來世何處受生。遂入藏內信手探經。乃獲西方聖教。遂專心思念阿彌陀佛三七日間。於半夜時忽覩瑠璃地。心眼洞明見十方佛。猶如明鑑中像。後時詔行入內宮寢於御殿。勅賜號常精進菩薩。受開國公。乃示微疾右脇而終。葬後開棺見儀貌如生異香芬郁焉

唐洛陽廣愛寺亡名傳

釋亡名。❺滎陽人也。居北洛中廣愛寺。以精習毘尼愼防戒法。避其譏醜罕有缺然。上元中東歸寧省。路及*滎陽道宿于逆旅。方解囊脫屨。欲澆水盥塵。次有僧至。頗見貌剛而率略。與律師並房安置。其後到僧謂主人曰。貧道遠來疲頓餒乏。主人有美酒酤滿罌。❻粱肉買半肩。物至酬直。無至遲也。主人遽依請辦。僧飲啖之都無孑遺。其律師呵之曰。身披法服對俗士恣行飲啖。不知慚❼赧。其僧不答。初夜索水盥漱。端身趺坐緩發梵音誦華嚴經。初舉題目。次言如是我聞已下。其僧口角兩發金色光。聞者垂泣。見者歎嗟。律師亦生羨慕。竊自念言。彼酒肉僧乃能誦斯大經。比至三更猶聞誦經。聲聲不絕四帙欲滿。口中光明轉更增熾。遍於庭宇透於窓隙照明兩房。律師初不知是光而云。彼客何不息燈。損主人油燼。律師因起如廁。方窺見金色光明自僧之口兩角而出。誦至五帙已上。其光漸收却入僧口。夜將五更誦終六帙。僧乃却臥須臾天明。律師涕泣而來五體投地求哀。懺過輕謗賢聖之罪。律師喜遇異人。後加勤苦。卒成高名莫知終地

唐成都府雄俊傳

釋雄俊。俗姓周。成都人也。善講說無戒行。所受檀信非法而用。且多狡詐唯事疎狂。又經反初服入軍壘。而因逃難還入緇行。大曆中暴亡入冥。見王者訶責畢引入獄去。俊抗聲大呼曰。雄俊儻入地獄三世諸佛卽成妄語矣。曾讀觀經。下品下生者造五逆罪臨終十念尙得往生。俊雖造罪不犯五逆。若論念佛莫知其數。佛語若有可信。暴死却合得迴。與雄俊傳語云。若見城中道俗告之。我已得往生西方。言畢承寶臺直西而去

系曰。一念懺識自身稱佛名不少。垂入獄而還返者。以强善心而轉弱惡故。是故行人須知口誦莫如心持。往生淺力當如是學也。俊語流出民間。必死者重蘇傳此語也

唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者。本姓曹。廬陵人也。天然之性嗜於蔬食。羈貫成童志願出家。于時自江以西從安史之亂。南方不寧多事。士扶故强兼弱兵革未休。大曆七年十一月廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭牒吉州*刺史劉寧徵兵三千人。同收番禺。法師舊名伯連。其爲人也强渥而貌惡。且心循良恒持誦金剛經。以筒盛經佩之于身。誓不婚娶。然不揚此善于他。惟密行愈至。無何被括爲軍。是閩之時又選充行營小將。非其所好。遂

❶跏＝加【宋】【元】　❷刺＝刺【宋】【元】*　❸〔兗州〕－【宋】　❹採＝采【宋】【元】　❺滎＝榮【宋】【元】*　❻粱＝梁【宋】【元】　❼赧＝[illegible]【宋】【元】

亡命焉。時徵兵頗急。牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寧。令於朱木橋處死。三下刃俱折。劉怪問之。遂言。素志捨家恒持經法。如斯怯懦恐亂軍威。是以亡耳。問經何在。曰被獲時遺墜。遂令搜取。果數百步外得之。竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎久之。乃縱其為僧。奏聞。勅下本道號三刀法師。配本郡龍興寺。後加精進卒于住所。

唐湖州法華寺大光傳

釋大光。俗姓唐氏。生于邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥。在娠乃惡葷臭焉。既誕能言。不為戲弄。未❶亂之歲思求佛乘❷矣。願念法華三月通貫。經聲一發頑鄙革心。及遂出家而尋登戒。西遊京邑。朝見肅宗帝召對禁中。拱而歎曰。昔夢吳僧口持大乘五光隨發。吾容宛若適脗願兮。因賜名大光。屬帝降誕節齋于定國寺。因賜紫詔。許天下名寺恣往者住持。令中宮趙溫送于千福寺住持經道場。共誦經作吳音。遼遼通於睿聽。帝甚異其事。令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降曰。大光經聲通于有頂。光一日宴坐自見神手從天而下撫其心。乃憶先達抱玉大師嘗誌斯言。令高其法音當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心命光口吮。自爾功力顯暢形神不勞。又尋山探幽偶墜窮谷。龍泉莫測淪溺其間。心靈了然都無惑亂。因思本經多寶塔。為誠願持此支品十萬遍。恍然奮身脫泉。若有神捧焉。後詔住資聖❸等。此寺趙國公長孫無忌宅。龍朔二年為文德皇后追福造。長安七年遭火蕩盡。唯於灰中得數部經。不損一字。以事奏聞。百姓捨施。數日之間已盈鉅萬。遂再造其寺。光覽此經倍加精進。後以偏感有親在吳未答慈力。表乞歸省養。詔旨未允。遂生有妄之疾。策蹇強力將投于淵。驢伏不前群烏拂頂。心既曉覺疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道。忽有詔許還。既止烏程構營寶塔日持華偈成報往願焉。永泰元年浙西廉使韋元甫表請。光為六郡別勅道場持念之首。大曆癸丑歲顏魯公眞卿領郡。相國李紳父為烏程宰。紳未碁歲乳病暴作而不啼不鑒者七辰。召光至命乳母洗滌焚香。乃朗諷經分別功德品。遂超席而坐拱手開眸。光授飲杯水令強乳哺之。疾乃徐愈。光笑而謂曰。汝何顧返之遄速乎。因以光名易紳小字。貞元中紳重遊霅上。泊舟之次。光早遲竚于溪側而笑言。戲撫之若稚孺焉。後紳*刺于吳興飲醉于館。光引宿於道場。夜分將醒白光滿室朗然若晝。往覘光公宴坐梵音方作。光起面門如開毫相。經音向息光色隨斂。紳歸京相辭。光曰。汝得徑山之言。吾則無以為諭。行矣自愛。去留有時。他日位處廟堂以致法為外護乎。永貞元年十二月黑月既夕示滅于持經道場。獸嘷鳥墜。山木驚振。異香芬馥信宿不消。*刺史顏防深愴悼之。光一納四十歲無浣濯而戒香欝然。一飯七十載。徵驗絕多。故相李公紳。素於空門寡信頗規僧過而敦重光公。自著碑題云。墨詔持經大德神異碑銘。布衣楊夔書云

唐荊州天崇寺智燈傳

釋智燈。不知何許人也。矜莊己行嚴厲時中。守護戒科恒持金剛般若。勤不知倦。貞元中遇疾而死。弟子啓手猶熱。不即入木。經七日還蘇云。初見冥中若王者。以念經故合掌降階。因問訊曰。更容上人十年在世。勉出生死。因問人間衆僧中後食薏苡仁為藥食還是已否。曰此大違本教。燈報云。律中有正非正開遮之條如何。王曰。此乃後人加之。非佛意也。遠近聞之。渚宮僧至有中後無有飲水者。

系曰。小乘偏開食五淨物。薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡嫌。于時比丘太慢戒法。故此嚴警開制。實諸佛常法也。非後人之加釀焉

*宋高僧傳卷第二十四

*宋高僧傳卷第二十五

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

讀誦篇第八之二 正傳二十一人 附見五人

唐幷州石壁寺明度傳

釋明度。未知何許人也。經論步學三業恪

❶亂＝乩(宋)(元)　❷矣＝天(宮), 志(元)　❸等＝寺(宮)

勤誦金剛般若。資爲淨分。慈濟爲心。迨貞觀末。有鴿巢于屋楹。乳養二雛。度每以餘粥就窠哺之。復呪之曰。乘我經力羽翼速成。忽早學飛墮地僵殞。度乃瘞之。旬餘夢二小兒曰。兒等本受卵生小類。蒙上人爲養育誦持迴向。今轉生人道。距此寺東十里間。某家是也。度默誌之。至十月滿往訪此家。男婦果孿生二子。入視之。數日遂呼曰鴿兒。一時迴頭應諾。歲餘能言。皆得成長。度未知終所

唐梓州慧義寺淸虛傳

釋淸虛。姓唐氏。梓州人也。立性剛決桀黠難防。忽迴心長誦金剛般若。三業偕齊無有懈怠。背於山林持諷。有七鹿馴擾若傾聽焉。聲息而去。又隣居失火連甍灰燼。唯虛之屋颷焰飛過。略無焦灼。長安二年獨遊藍田悟眞寺。上方北院舊無井泉。人力不及。遠取於湖。挈缾荷甕運致極勞。時華嚴大師法藏。聞虛持經靈驗乃請祈泉。卽入彌勒閣內焚香。經聲達旦者三。忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子劚地隨便有水。虛熟記其處遂趨起掘之。果獲甘泉。用之不竭。四年從少林寺坐夏山頂。有一佛室甚寬敞。人無敢到者。云鬼神居宅焉。嘗有律師恃其戒行夜往念律。見二瓦人以矛❶刺之。狼狽下山逡巡氣絶。又持火頭金剛呪僧。時所宗重。衆謂之曰。君呪力無雙能宿彼否。曰斯焉足懼。於是齋香火入坐持呪。俄而神出以手擎足。投之澗下。七日不語精神昏倒。虛聞之曰。下趣鬼物敢爾。卽往彼如常誦經。夜聞堂東有聲甚厲。卽念十一面觀音呪。又聞堂中似有兩牛鬪。佛像皆振。呪既亡效。還持本經一契。帖然相次影響皆絶。自此居者無患。神遂移去。神龍二年準詔入內祈雨。絶二七日雪降。中宗以爲未濟。時望令就寺更祈請。卽於佛殿內精禱并煉一指。纔及一宵雨周千里。指復如舊。纔遇大水寺屋皆墊溺。其院無苦若無湧沒。凡諸異驗皆如此也

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳

釋少康。俗姓周。縉雲仙都山人也。母羅氏因夢遊鼎湖峯得玉女手捧靑蓮。授曰。此華吉祥。寄於汝所。後生貴子。切當保惜。及生康之日。靑光滿室香似芙蕖。迨綳褓之年眼碧脣朱。齒得佛之一相。恒端坐含笑。時鄉中善相人也。目之此子將相之才。不語吾弗知也。年甫七歲抱入靈山寺中。佛生日禮聖容。母問康曰識否。忽發言云。釋迦牟尼佛。聞皆怪之。蓋生來不言語也。由是父母捨其出家。年十有五所誦之經已終五部。於越州嘉祥寺受戒。便就伊寺學毘尼。五夏之後往上元龍興寺聽華嚴經瑜伽論。貞元初至于洛京白馬寺殿。見物放光遂探取爲何經法。乃善導行西方化導文也。康見歡喜呪之曰。我若與淨土有緣。惟此軸文斯光再現。所誓纔終果重閃爍。中有化佛菩薩無算。遂之長安善導影堂內乞願見善導眞像化爲佛身。謂康曰。汝依吾施設利樂衆生同生安養。康如有所證。南至江陵果願寺遇一法師。謂康曰。汝欲化人徑往新定。緣在於彼。言訖不見。止有香光望西而去。洎到睦郡入城乞食得錢。誘掖小兒能念阿彌陀佛。一聲卽付一錢。後經月餘孩孺蜂慕念佛。多者卽給錢。如是一年。凡男女見康則云阿彌陀佛。遂於烏龍山建淨土道場。築壇三級。聚人午夜行道唱讚。二十四契稱揚淨邦。每遇齋日雲集所化三千許人登座。令男女弟子望康面門。卽高聲唱阿彌陀佛。佛從口出。連誦十聲十佛若連珠狀。告曰。汝見佛身卽得往生。以貞元二十一年十月。示衆囑累止勸急修淨土。言畢跏趺。身放光明而逝。天色斗變狂風四起。百鳥悲鳴。烏龍山也一時變白。今墳塔存于州東臺子巖。歲久唯餘方石。石傍之土相傳療疾。州民凡嬰衆病悉焚香取土。隨服多差。石之四隅若車轍焉。漢乾祐三年天台山德韶禪師重建其塔。至今高敞。時號後善導焉

系曰。康所述偈讚皆附會鄭衛之聲。變體而作。非哀非樂不怨不怒。得處中曲韻。譬猶善醫以餳蜜塗逆口之藥誘嬰兒之入口耳。苟非大權入假。何能運此方便度無極者乎。唱佛佛形從口而出。善導同此作佛事。故非小緣哉

唐江州開元寺法正傳 會宗

釋法正。不知何許人也。寬曠其懷愼脩厥行。司辰于三業御史于六根。以其日諷金

❶刺＝剌【宋】【元】

剛般若三七過。執持恭恪罔或云懈。長慶初得疾暴終。云倏至幽冥引見王者。問曰。師生平藝何福田。❶獲何善果。正以誦經爲對。王乃揖上殿令登繡座。請誦七通。王❷以下侍衛靡不合掌。階下拷掠搒擊論愬寂若無聲。念畢後遣一人引正令還人間。王降階揖送云上人更得三十年在世勿廢誦持。隨吏行數里。至一巨坑。俾正俯窺。爲吏推墮若隕空焉。颯然蘇起。初正死唯面不寒。起述其事。變心遷善者不一。正後年登八十餘卒于住寺。次荊州功安縣釋會宗。俗姓蔡。初泛爾爲僧別無他❸技。忽經中蠱病乃骨立。因苦發心志誦金剛般若經以待盡爾。至五十過夢有人令開口。喉中引出髮十餘莖。其夜又夢吐蝦長一寸月餘因此遂愈。當長慶初也。荊山僧行覩見其事。宗不測終所

唐京兆大興善寺守素傳

釋守素者。立性高邁與群不同。居京興善寺恒以誦持爲急務。其院幽僻庭有青桐四株。皆素之手植。元和中卿相多遊此院。青桐至夏中無何發汗。頗汚人衣如輠脂焉。而不可浣。時相國鄭公絪。嘗與丞郎數人避暑。且惡其滴瀝謂素曰。弟子爲師伐此樹。各❹植一松可乎。及暮素戲呪之曰。我種汝二十餘年。汝以汗之淋❺瀝爲人所惡。同惡木之不可休其下也。來歲若然我必薪之。自爾絕蹤矣。素誓不出院。誦法華經三萬七千部。夜恒有狢子馴擾來聽經。齋時則烏鵲就掌取食。他僧以食誘群羽。皆驚噪而逝。長慶初有僧玄幽。題此院云。三萬蓮經三十春。半生不踏院門塵。當時以爲❻住何也。素之終代罔得詳焉

系曰。*刺漆樹者恒患其少滴。愛故難求。斬魏樹者患其多辛。惡之易得。嗟爾青桐發汗世所罕聞。及乎素公詆呵明年絕跡。豈有出家弟子不如其無情樹木乎。既不能爲漆與物隔其汚。爲魏與食加其味乎。苟認師友之彈呵取❼今完淨。傳曰。過則勿憚改。本教則悔罪清淨。如本無異。思之

唐幽州華嚴和尚傳

釋華嚴和尚。不知名氏。居在幽州城北。恒持華嚴經以爲淨業。時號之全取經題呼召耳。其所誦時一城皆聞之。如在庭廡之下。萬歲通天年中韓國公張仁愿之爲幽州都督也。夜聞經聲品次歷歷然。及爾晨興謂夫人曰。昨宵城北道人諷誦。若在衙署前也。還聞已否。夫人曰。是何地遠可得聞乎。張君曰。如其不信可各遣小豎走馬往覆之。果無差謬。張君請召入城。及相見謂張君曰。有願胡不報乎。答曰。現造袈裟五百緣布施羅漢去。華嚴曰。勿去餘處。但送往州西馬鞍山竹林寺內施僧。及遣使齎香衣物登佛龕山。已去覓竹林寺且無蹤跡。如是深入陟高山見一翁。問之曰。❽且隨吾來。倏覩雲開寺現。景物非凡世所有。入寺散袈裟畢而少二人。彼老宿曰。可齎還二分一與張仁愿一與華嚴和尚。自此方知華嚴和尚是竹林聖寺中來使留一宿出已經年。行化既久。及終坐亡。肉身不壞敗。范陽之人多往乞願。時有徵應。若近因兵革而廢矣

系曰。一口宣誦何能入遠近人人耳耶。通曰。近則若願持經善法力故。遠則一音演說隨類聞解。其人是聖寺員位。斷可知矣

唐河中府柏梯山文照傳

釋文照。不知何許人也。本敦朴遲訥之人耳。然見佛像則悅懌。一旦詣柏梯寺禮曇延法師。畫影出家。專念諸經罔知詮顯。常憤受性昏濁。忽若假寐。見曇延法師。身長一丈目光四射。謂照曰。爾所欲者吾安能致之。吾有聰明經一卷。求之於彼必讓而持。取感應若俯拾地芥耳。即袖中出以授之。則金剛般若也。登即執讀七過。而便驚寤經猶在目。然後念通無滯如久習焉。其喉舌間曲折浮沈。尋變入節非常調也。自此聽斂日新辯給在口。時謂爲觀音附麗于厥躬也。且曰。我師是周隋國師。凡所纂集義疏必乘夢寐而神授。我無愧爲資矣

唐陝府法照傳

釋法照。不知何許人也。立行多輕率遊方不恒。長慶元年入逆旅避雨。逡巡轉甚泥淖。過中時乞食不得。乃咄遣童子買彘肉煮夾胡餅數枚饞食略盡。且無恥愧。旁若無人。客皆詬罵。少年有欲驅者。照殊不答。至夜念金剛經本無脂燭一室晝明。異

❶獲＝穫㊄　❷以＝已㊄㊆　❸技＝伎㊄㊆　❹植＝栽㊄㊆　❺瀝＝歷㊄㊆　❻住＝往㊄㊆　❼今＝令㊄㊆　❽且＝但㊄㊆

香充滿。凡二十一客。皆來禮拜謝過。各施衣物。照瞩坐若無所覩。後不知終所

唐蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳

釋慧普。姓宋。本郡蘄水人也。性地疎朗皦利桀然。既奉尸羅。氷雪任操。元和十二年。樂廣濟山秀地靈巖。棲于此。始誅誦大涅槃經。歷稔彌年。卒涵四十二卷。聞者憮然曰。四帙大經若爲溫習。非揣量而可庶幾乎。或疑其妄言徹部有亂。次擧品題以試驗之。且無澁滯。少遼綴之無不弭伏。普亦不戒意。躬刀耕火種趣足而已。卉服布裘度其伏臘。日夜經聲不絕。如是涉三十載。邑人學者莫不推重。增修院宇。以大中三年冬。無疾集衆告違❶跏趺坐終。儼若凝思。弟子以香泥纓飾還于山椒塔中。號涅槃焉。于今香火不絕

唐今東京客僧傳

亡名。長慶中自遠而至。狀頗飇暴。見寺中淨人咄曰。與吾將錢沽酒。寺僧見之怒其勿遽戒檢辱我僧坊其何以堪。遂奪其瓶擊寺外柏樹。瓶則鏗然已碎。其酒凝滯不流。著樹如綠玉焉。搖之不散嗅之無臭。寺僧驚怪顧客何爲。客曰。某常持金剛般若。須預飲此物一杯。則諷吟瀏亮率以爲常。非此不可。上人勿怪。寺僧遲迴之際。倏然其❷容將器就樹盛之。其酒盡落器中略無孑遺。觀者如堵奄然流歿。斯須器謚而酣暢不知其僧往復何所

唐上都大溫國寺靈幽傳

釋靈幽。不知何許人也。僻靜淳直誦習惟勤。偶疾暴終。杳歸冥府。引之見王。問修何業。答曰。貧道素持金剛般若。已有年矣。王合掌屢稱善哉。俾令諷誦。幽吮脣播舌章段分明念畢。王曰。未盡善矣。何耶。勘少一節文。何貫華之線斷乎。師壽命雖盡。且放還人間十年。要勸一切人受持斯典。如其眞本即在❸濠州鍾離寺石碑上。如是已經七日而蘇。幽遂奏奉勅令寫此經眞本。添其句讀在無法可說是名說法之後是也

系曰。春秋夏五不敢輕加。佛敎宜然無妄醆矣。通曰。靈幽獲鍾離寺石經。符合無苦。如道明所添糅。使人疑豫必招詐僞。率易改張稱有冥告誡之哉

唐荊州法性寺惟恭傳(靈巋)

釋惟恭。不詳何許人也。少𣑺出俗于法性寺。好尙偏下多狎非❹法之友。雖乖僧行猶勤持誦金剛般若。罕離脣齒。酒徒博侶交集門庭。謔誑云。爲會無廉恥。後遇病且死。同寺有靈巋。其跡相類。號爲一寺二害也。巋偶出去寺一里所。逢六七人少年甚都。衣服鮮潔各執樂器如龜茲部。問靈巋曰。惟恭上人何在。巋即語其處。疑其寺行香樂佛也。及曉迴入寺聞鐃聲云。恭卒。所見者乃天樂耳。蓋承經力必生淨刹。亦以其跡勉靈巋也。巋感悟折節。緇門崇重終成高邁焉

唐明州德潤寺遂端傳

釋遂端。姓張。不知何從而來。德潤寺求師。其爲人也質直清粹不妄交遊。師授法華經。誦猶宿構。人皆駭歎。至乎老齒勤而無懈。十二時間恆諷不輟。咸通二年忽結*跏趺坐而化。須臾口中出青色蓮華七莖。遠近奔走皆至觀禮。邑人同心造龕窆於東山之下。二十餘年墳塋屢屢光發。後開視之形質如生。衆迎還寺漆紵飾之。今號眞身院存焉。伊寺者吳太子太傅都鄉侯闞澤書堂。後捨爲伽藍。其題額取澤字也(❺今普濟寺是也)

系曰。端終口出優曇鉢華是乎。聞諸輪王出世海中道上方生是華。今像末豈有是邪。通曰。爲感其人而應則不可以時拘也。譬猶麟非中國之物感明王而至同也

唐越州諸暨保❻壽院神智傳

釋神智。婺州義烏人也。俗姓力。力氏之先黃帝臣牧之後。漢有魯郡相力歸。因官居焉。遂爲魯人也。祖考皆田畯。而以朴素相沿。智少有貞操。懇樂捨家。就雲門寺惟孝爲師。年十二一食斷中。持大悲心呪應法登戒。峻勵恪勤。俄屬會昌滅法。智形服雖殊誓重爲僧。磨不磷而涅不緇。汙時見矣。大中初年復道巡遊鄱陽考于禪室。且曰營延之魚潛于藪澤宜哉。此處吾之藪澤也。恒呪水盃以救百疾。飲之多差。百姓相率日給無算。號大悲和尚焉。大中中入京兆。時昇平相國裴公休預夢智來。泊乎相見欣然。遂相國女❼郎鬼神所被。智持呪七日平復。遂奏請院額曰大中聖壽。仍賜左神策軍鍾一口天后繡幡藏經五千卷。裴君爲書殿額

❶跏＝加（宋）（元）*　❷容＝客（宋）　❸濠＝豪（宋）　❹法＝徒（宋）（元）　❺〔今普…也〕六字－（宋）（元）　❻壽＝聖（宋）　❼郎＝郞（宋）（元）

智以光啓丙午歲十二月終于東白山。春秋六十八。法臘四十八。遷座歸暨陽南山入塔焉

梁揚州禪智寺從審傳

釋從審。不詳氏族。幼入江都禪智寺捨家。誦經數萬餘言。其寺卽隋煬帝之故宮也。咸通五年受具戒於燕臺奉福寺。律席經筵遍知皆染。後併三衣成五納。諸名山勝概無不遊覽。末歸淮甸推爲僧首。五六年間一皆嚴肅。然恒誦淨名經。未嘗日計。以貞明二年三月十八日構疾。迨十九日禺中微息而終。顏貌如常。荼毘獲舍利三十粒。堅明通鍛無耗。疊石爲墳。筠源沙門靈護述墳銘云

梁溫州大雲寺鴻楚傳

釋鴻楚字方外。姓唐氏。永嘉人也。生而符彩且異群兒。及甫髫齡求度宏曠。楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍。遂祈二親亦願隨往。網疎魚脫籠揭鶴飛。杜若殖于蘭洲。新繒染于絳色。互相切直誦習彌通。年二十三方升上品無作。及迴本郡。時州將朱褒。知其名節欽揖愈勤。唐大順中以城南有廢大雲寺荒墟表聞昭宗。欲重締構。帝俞其請。於是百工俱作。楚躬主之。施利程功不愆于素。而講經禮像無相奪倫。武肅王錢氏乾化初年於杭州龍興寺開度戒壇。召楚足臨壇員數。因奏薦梁太祖賜紫衣并號。固讓弗聽終不披著。自言。涼德何稱法門命數之服。時詩人鄭說南遊訪鴻靜法師。邂逅與楚會。體知高行。杼詩贈楚云。架上紫衣閑不著。案頭金字坐長看。楚寬慈人未嘗見其慍色。神氣淸爽。厥頤豐下凡睹[?]其腹。目不邪視顧必迴身。世俗之言不輕掉舌。所講法華經計五十許座。一日楚之講堂中忽生蓮華。重❶樹複葉香氣芬馨。以長興三年壬辰六月五日無疾而化。俗齡七十五。法臘五十二。道俗攀慕。其年遷塔于慈雲右岡焉。楚講貫外深夜行道誦經。將逝夕燈光忽暗經聲絕微。告門人曰。勞爾給使吾將往矣。其所臥之榻中[?]。先[?]有白蛇。其大若肱。恒同臥處。長誠童侍無妄驚擾。生常撰上生經鈔。*刺血寫法華經一部。至今永嘉人謂爲僧寶中異寶焉

後唐溫州小松山鴻莒傳

釋鴻莒。姓唐氏。永嘉人也。早出家于越州龍宮寺。始則誦法華經全部。得度裹足往趨長安學律。因讀化度寺碑。時有鄭人旁聽見莒目❷瞻多行。異之知能背碑。請莒誦之。儒生覆其文了無一悞。又相將去崇聖寺亦然。而多强記叢流所推。言歸故鄉請受二衆依止。其細行也生來未嘗叱其狸犬。豈況諸餘乎。然晝夜行道誦經。有鬼神扶衛。或爲然燭或代添香。皆鬼物也。天成三年戊子水潦之後。繼之以大旱。民荐饑饉。有强盜入其室。莒待之若賓客。躬作粥飯飼之曰。徐徐去山深無人。汝曹爲天災所困耳。盜者拜受而去。弟子中欲襲其不備。莒曰。非我弟子。我捨此永入深山矣。諸子罷輕襲之意。長興癸巳歲中恬然無疾。*跏趺儼然長逝。至三更乎敲龕門者三。弟子哭泣啓開。云吾告汝等。與吾換新衣裳。緣佛土諸上善人嫌吾服章不淨。易畢便終。七日頂煖時院中有巨犬三。能猛噬遷塔日隨人馴狎。時山中麋鹿飛鳥相參。犬無搏猛獸不驚奔。葬後有虎繞墳嗥叫。其感物之情如是。有弟鴻楚並高行。爲時所重

後唐鳳翔府道賢傳

釋道賢。不知何許人也。持諷孔雀王經以爲日計。末則受瑜伽灌頂法。持明之功愈多徵應。嘗夜夢佛携賢行。步步蹈履濃雲若乘剛焉。每行不知幾百里。而指之曰。此摩竭陀國。此占波國。南印度。西印度。迦濕彌羅等國。且行且記喜躍不勝。及寤覺冥解五天梵音悉曇語言。時西域僧到岐下。葱[?]嶺北諸胡僧往往僞稱五印人。賢以一接語言。先斥之曰。汝是某國人。北戎南梵無敢紿之。隴坻道俗皆稟承密藏。號阿闍黎也。迨長興末明宗晏駕立從厚爲帝。鳳翔淸泰不恭其命。迨王思同帥師伐之。淸泰乃嬰城自守。淸泰問賢曰。危甚矣如何。對曰。召寶八郎。可逆知勝負也。淸泰出乘城撫衆。其寶八介甲持戈來馬前作迎鬪之狀。跳躍已解甲投戈而走。賢曰。此外敵必降之象也。果如斯說。淸泰乃擁兵而東。召賢俱行。入洛卽帝位。勅改元曰淸泰。賢奏曰。年號不佳。何邪。水淸石見。至三年勅移幷州晋高祖爲天平軍乃阻兵自固。潛連契丹長

❶樹＝附(宋)(元) ❷瞻＝瞻[?](宋)(元)

驅入洛。清泰自焚。果石見之應矣。晉兵未至。賢先終于洛。今兩京傳大教者。皆法孫之曾玄矣。竇八郎者岐人也。家且富焉。自荷器瀉水。言語不常。唯散髮披衣狂走與李順興相類。或遇牛驢車必撫掌而笑。迨死焚之。火聚中盡化金色胡蝶而飛去。或手掬衣扇行之。歸家供養焉

漢江州廬山若虛傳(1)（亡名僧）

釋若虛。隱于廬山數年持經不出石室。江南國主李氏欽尚其道。累徵終不降就。唯言老僧無能。寧銷王者歸心。若更相呼竄入深山矣。或衣物則避讓。香則受之。以乾祐中盛夏坐終。身不沮壞。今流城人供養影相焉。又潭州釋亡名。恒誦法華經口無他語。長沙文昭王馬氏特加禮重。召入天策府湘西院供養。然其語事詭異堪驚。一日召知佛殿僧。令急壁掠佛像各就兩廂。僧皆謂為狂發相目而笑。舉止極甚(2)忽切。須臾自入正殿內據佛座而坐奄然而化。舉州道俗爭禮焚香。漢乾祐中也

周會稽郡大善寺行瑫傳

釋行瑫。姓陳氏。湖州長城人也。考曰良。母陶氏。鍾愛之心與諸子異。然其敏利又於郡童傑然而出。父母多途礙其出家之志。終弗能禁。唐天祐二年依光遠師求于剃染。年十有二誦法華經。月奇五辰而畢軸。次維摩經盡如道安朝請經而暮納本焉。尋於餘杭龍興寺受滿足戒。遂往金華雙林寺智新傳南山律鈔。弭節服膺流輩推揖。常食時至以不(3)糶之米與菜茹投小鼎中參煮而食。此外斷無重味。義解之心理勢破木都無難色。嘗謂人曰。所好甚者不見他物之可好。吾之好也。樂且無荒也。後唐天成中寓于越。樂若耶山水。披覽大藏教。服粢麻之衣。慕道俗置看經道場。於寺之西北隅構樓閣堂宇。蔚成別院。供四方僧曾無匱乏。以顯德三年壬子秋七月示疾終于此院。報齡六十二。法臘四十四。瑫性剛正無面訣無背憎。足不趨豪貴之門。囊不畜盈餘之物。房無閉戶口無雜言。亦覽群書旁探經論。慨其郭迻音義疎略慧琳音義不傳。遂述大藏經音疏五百許卷。今行于江浙左右僧坊。然其短者不宜稱疏。若言疏可以疏通一藏經。瑫便過慈恩百本幾倍矣。其耿介持律。古之高邁也矣

(4)宋東京開寶寺守真傳（沙彌道舷　僧伽）

釋守真。永興萬年人也。俗姓紀。漢詐帝信之鴻緒。乃祖乃父素履貞吉。奕葉孝行充塞閭里。故鄉人美其孝焉。遂曰之曰紀丁蘭也。真即其後矣。洎黃寇于紀僖宗蒙塵車駕避鋒而西幸。咸鎬失守而沒賊。因而徙家居于蜀矣。及冠也偶遊聖壽寺。見修進律師行出物表語越常度。乃解帶卸冠北面而事之。七支既備。先謁從朗師學起信論。次依性光師傳法界觀。後禮演祕闍梨授瑜伽教。並得心要咸盡指歸。自明達諸法宣暢妙典。四十年間略無怠矣。而賜號曰昭信焉。講起信及法界觀共七十餘遍。皆以燈傳燈用器投器。嗣平法者二十許人。開灌頂道場五遍。約度僧尼士庶三千餘人。開水陸道場二十遍。常五更輪結文殊五髻教法。至夜二更輪西方無量壽教法。稱阿彌陀尊號修念佛三昧期生淨域。一日謂弟子緣遇曰。如來不云出息不保入息。吾之壽也幸矣。汝之年也耄矣。今欲順俗從世。預設二塔。其可得乎。緣遇稽首而對曰。廣度長老捨院之右地。請建塔者有年矣。今大師屬其意。長老致其美。因緣冥契安可而止。於是鳩工而營之。自十月琢磨至(5)來一月徹績。以開寶四年秋八月九日命眾念佛。佛聲既久令止。奄然而歸寂。俗壽七十八。僧臘五十三。其月二十一日焚葬於北永泰門外智度院側。其獲舍利光潤各將供養之。次沙彌彌伽者。于闐國人也。專誦華嚴經曾無間息。聖曆年中天帝釋請迎伽上天誦持乃曰。每被阿脩羅見擾故屈師來請。為誦宣華嚴經以禳彼敵。遂陞座朗諷是經。時修羅軍眾聞經乃現威神。一時而化去。又沙彌道陰。常念金剛經。寶曆初因他出夜歸虎暴。中路忽遇哮吼跳踯于前。陰知不免乃閉目而坐。唯默念是經心期救護。虎遂伏草守之達曙。村人來往乃視虎。其蹲處涎流於地焉。陰後持誦益加高行矣

論曰。入道之要三慧為門。若取聞持勿過讀誦者矣。何耶。始惟據本。本立則道生。次則捨詮。詮留則月失。比為指天邊之桂影

(1)〔僧〕－【宋】【元】　(2)忽＝念【宋】【元】　(3)糶＝糴【宋】【元】　(4)(大)＋宋【宋】【元】　(5)來＝十【宋】【元】

而還認馬上之鞭鞘。如此滯拘去道彌遠。然則機有新發。跡或乍移。須令廣覽多聞。復次背文高唱在乎品位。先號法師故經云受持讀誦解說書寫如法修行是也。原夫經傳震旦夾譯漢庭。北則竺蘭始直聲而宣剖南惟僧會揚曲韻以諷通。蘭乃月氏之生會則康居之族。兩家左右二見否臧無爲冰上之狐[1]兔問[2]堠傍之路。通曰。西竺僧持部類行事不同。或執親從佛聞更難釐革。或稱我宗自許多決派流。或直調而質乎或歌聲而巧矣。致令傳授各競師資此是彼非我眞他謬。終年矛盾未有罷期。故有若美一期之唄暱誦三契之伽陀感車馬而不行動人天之共聽。此曲折聲之効也。若乃盤特少句。薄拘短章。止憂忘以鼓脣。胡暇巧而揚舌。猶登中聖或致感徵。此直置聲之驗也。今以一言蔽之但有感動龍神能生物善者爲讀誦之正音也。或曰。常聞光音天之語言則是梵音未委。那爲梵音邪。請狀貌以示之。通曰。諸陀羅尼則梵語也。唄暱之聲則梵音也。或曰。如天下言音。令人樂聞者。與襄陽人爲較準。彼漢音也。音附語言謂之漢音漢語。則知語與音別。所言唄暱者是梵音。如此方歌謳之調歟。且梵音急疾而言則表詮也。分曉舒徐引曳則唄暱也。或曰。此只合是西域僧傳授。何以陳思王與齊太宰撿經示沙門耶。通曰。此二王先已熟天竺曲韻。故聞山響及經偈乃有傳授之說也。今之歌讚附麗淫哇之曲澁濕之音。加釀瓌辭包藏密呪。敷爲梵奏。此實新聲也。如今啓夾或曰開題。秖知逐句隨行。那辨眞經僞造。豈分支品未鑒別生。能顯旣知所詮須體。當聞捨筏適足歸宗。達其阿字之門。圖其法身之體。此讀誦之至也。其有難通帘字多遊族家。忩令口誦於一經。且爲身參於五衆。賴能暗誦免呼粥飯之僧。如偶澄淸緩裹歸家之嶫。或曰。國朝度戒何責經乎。豈不聞羯磨之辭止云年滿衣鉢具足不言念經爲增上緣耶。通曰。此滅法無知之徒言耳。上根感戒果證相隨。何以經紙數考試耶。脫捨下根之誦持。入法止闒[3]茸白丁矣。南山大師云。纔登解髮便須通覽。又後周初多度僧尼。勅靈藏銓品行業。若講若誦卷部衆多。隨有文義。莫不周鑑。時共測量通經了意。最爲第一。此乃精選誦經通義爲入道之階漸也。不見此文深爲痛惜。梁傳目此爲經師。宣師不沿而革號爲讀誦。今采諸師從唐至宋。取其多善。宗歸乎高。則有感神猶廟度苦因經。法智往生感金光之照野。明慧行道占虹氣之貫天。或受請居羅漢之前。或持明救城陽之疾得御詩之餞送。見勢至之來迎。使者攝而不能。妖狐媚而自變。猗歟元皎致李樹之叢生。焯爾楚金感帝王之入夢。圓光在頂三昧現前。遇誦華嚴放金光於口角。後遊地獄乘寶座於西方。三刀斷勢傷於竹筒。千福經聲入於帝耳。證返不淪於蓍苡。康聲無斷於連珠。或添齡於三十許年。或差蠱於數十莖髮。或經音遍於燕巢。或本足在於鏡離。或樂象絲弦。或口開菡萏。或鬼神避呪。或陸地生蓮。或夢華脊而悉解梵音。或坐佛座而便歸圓寂。如斯上德若此法師。殖璧隨方貫華有次。身爲金鼓。擊之成懺悔之音。口若玉簫。吹之出神仙之曲。因依相授。徒倚獨宣。可謂皮裹法華。足行經藏。俾法音之不斷。善付三乘。皆成佛之無餘還宜八辯者也。詩曰。伐柯伐柯。其則不遠。望吾曹無忘取則於此焉

宋高僧傳卷第二十五

---

*宋高僧傳卷第二十六

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

興福篇第九之一 正傳十四人 附見二人

周京師法成傳

釋法成。本姓王。名守愼。官至監察御史。屬天后猜貳信酷吏羅織。乃避法官乞出家爲僧。苦節勤於化導。聲發響隨行高質直。長安中於京兆西市疏[4]鑿大坎。號曰海池焉。支分永安渠以注之。以爲放生之所。池上佛屋經樓皆成所造。穿池之際獲古石銘云。百年爲市而後爲池。自隋朝置都立市。至于時正一百年矣。儀鳳二年望氣者云。此坊有異氣。勅掘之得石函。函內貯佛

[1] 兔＝免【宋】【元】　[2] 堠＝候【宋】【元】　[3] 茸＝革【宋】【元】　[4] 鑿＝鑒【宋】【元】

舍利萬餘粒。光色粲爛而堅剛。勅於此處造光宅寺。仍散舍利於京寺及諸州府。各四十九粒。武后於此始置七寶臺。遂改寺額。成公居之行其激勸多以崇福爲己任焉

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者。卽解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸。古貌軒昂垂手過膝。眉長數寸目有重瞳。人望凜然。禮誦無倦紹脫高躅。動合無形不捨利物。而再修梵宮。時太原府有士女造立文殊像一軀。將送入山。到滹沲河側洪波汎漲方乃隔岸焚香啓告。河爲流減過文殊畢水還瀰溢。後終建塔在寺西北一里。肉身見存而多神異焉

唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀。姓李氏。本唐宗室也。父瑯琊王與越王起兵。欲復本朝中興帝道不克。天后族誅之而無噍類。儀方在襁褓中。乳母負之而逃。後數年則天竊聞瑯琊有子在民間。購之逾急。乳母將至扶風界中。鬻女工以自給。儀年八歲狀貌不群神悟超拔。乳母疑遭窺取而敗。且極憂疑乃造布襦置錢於腰腹間。於桑林之下告之令去。勅搜不慢。吾慮俱死無益於事。汝聰穎必可自立。或一旦富貴無忘老姥。言訖對泣。儀慟不自勝。乳母從此而逝矣　儀茫然行至逆旅與群兒戲。有郡守夫人往夫所住處方息。俱此見儀群聚且貌俊爽。因而憐之。召謂之曰。郎君家何在。而獨行至此。儀紿之曰。莊隣於此。有時閑戲耳。夫人食之又給之錢。乃解衣而內其錢。日暮尋逕而去擬投村墅。遇一老僧。呼曰。爾小子。汝今一身家已破滅。將奚所適。儀驚愕佇立。老僧又曰。素出家閑曠且無憂畏。小子欲之乎。儀曰。素所願也。老僧因攜其手至大樹陰。令禮十方佛。歸依常住佛法僧已因削其髮。又出袈裟以披服之。小大稱其體。其執持收掩猶如幾夏比丘。老僧喜曰。此習性使然。善持僧行。遂指東北曰。去此數里有伽藍。汝直詣彼謁寺主云。我使汝爲其弟子也。言畢老僧歘然亡矣。方知聖僧也。儀如言❶趨彼寺。主駭其言因留之。經十年許。儀已洞明經律善其禪觀。而屬中宗卽位唐室復興。勅求瑯琊王後。儀方向寺僧言之。時衆大駭。因出詣扶風李使君。卽儀之諸父也。見之悲喜。乃舍之於家。方以狀聞。固請不可。使君有女年齒相侔。一見儀而心悅願致情曲。儀恐懼而避焉。他日會使君夫人出。其女靚粧麗服。從者越多來而逼之。儀固拒百端終不屑就。紿之曰。身不潔。請沐浴待命。女許諾方令具湯沐。女出因閉關。女還排戶。既不得入。自牖窺之。方持削髮刀。顧而言曰。有于此根故爲慾逼。今若除此何逼之爲。女懼止之不可。遂斷其勢投之于地。儀亦悶絕。戶既不開。俄而使君夫人俱到。女實情具告遂破戶視之漸蘇。命醫工舁歸靈室。以火燒地苦酒沃之。坐之于上以舊傳之。月餘瘡愈。使君奏儀是故❷瑯琊王子。有勅命驛置至京。引見慰問優賚豐洽。中宗詔褒父爵。儀懇讓。誓願爲僧確乎不拔。中宗勅令領徒。任置蘭若自恣化方。儀性好終南山。因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若凡數十處。率由道聲馳遠談說動人。或山行十里間緇素侍者常數千百人。迎候瞻待甚於權要卿相焉。儀恒居寂定。或言將來事以決吉凶必無差忒。人益歸之。開元二十三年六月二十三日。先囑累弟子。當謹護身口勿事諠譁。祖師意無別事。靜則眞法現前。此外提唱皆不獲已。言極激切。因北首而臥。枕肱右脇著席而亡。此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南。乃鑿原成室而封之。柩之發也異香芬馥。狀貌如生。祖車出城白鶴數百鳴唳空中。綵雲依約覆車數十里。道俗號咷多持孝服所葬之地遂建天寶寺。弟子皆留而守之

唐鎭州大悲寺自覺傳

釋自覺。博陵望都人也。稚齒厭于俗態。俄白親老言。兒樂從佛求度世去。二親驚愕咄咤俾去。然無慚怍再拜請命。乃強禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗群。立字曰自覺。訓之曰。汝聞名思義。答曰。佛種從緣起。唯聽明誨矣。既而誦經及格蒙度。至德二年年滿鎭州受具足法。卽往靈壽縣禪法寺習律經論。勤瘁九年。皆造微也。便言。嘗入太行山於一磐石上結茅庵。三畝小溪爲蘭若。不亦快乎。大曆元年九月晦往平山縣界。得重林山院。果愜所求。遁跡自娛。

❶趨＝趣(宋)(元)　❷瑯＝琅(宋)(元)

至二年五月。天其旱暵。覺則跣足經行。冬則右肩偏袒。其林藪山谷虎狼狐跡重複。唯拾果采蔬卯時一食。時恒陽節度使張君患炎旱問覺精苦。躬入山請其祈雨。張語之曰某無政術致累百姓。三年亢陽借苦引咎。自責良無補矣。或云。龍王多依師聽法忘其施雨。願師垂救旱之誓。有如白水。如念蒼生。請輟禪定略入軍府。覺乃虔恪啓告龍神。未移晷刻天輒大雨。二辰告足。張帥歸向勤重。若孝子之事父母焉。覺始入法已來學諸佛因中誓願。其數亦四十九也。其一願身長隨大悲菩薩。次願造鑄大悲像寺。及乎發言響應。檀施臻萃用赤金鼓鑄成。舉高四十九尺。梵相端嚴眼臂全具。造更年稔寺亦隨成。今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念至三更。見神光二道作中金色於晃朗中見彌陀佛。觀音勢至左右翼從。佛垂金臂呼自覺聲。漸下雲來摩其頂曰。守願勿悛無宜懈癈。利物爲先。汝去吾隨任從汝意。言畢雲收杳無朕迹。覺以願心酬畢。返山林之間擇送終之處。貞元十一年二月望夜有神人現半身。若毘沙門狀謂曰。師今歲滅度矣。舉手謝神人曰。往來定分吾聞命矣。其年六月十四日。奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山寺。州府人苦留。終於大悲寺南遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲爲恒陽奇事。感應潛通。至周顯德初勅鑄九府圓法。天下銅像一例除毀。時州人相率出錢贖此像。不允。登卽爐橐鎔治。眞定之人莫不悲悼。時炭燼飛煙❶無之。從頂至胸旋收銅汁。斯須計料匠氏暴卒。自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄令全。代懺前事焉

❷唐東京相國寺慧雲傳

釋慧雲。姓姚氏。湖湘人也。性識精明氣貌疎朗。高宗麟德元年。正十歲矣。邈然有出塵之志。二親多猒沮之。其心匪席不可卷也。父哀其所願。從往南嶽刧祖禪師稟承慈訓。而能黠慧好味經教。沈默如也。至于弱冠於嶽寺受具足法。自專護戒且善毘尼。尋能講科專營福事。發言嚮答化俗風從。立事絕私士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢。江南振錫浙汭攜囊。務在勸人令拾慳病。隨處蓋造❸葺修寺宇二十餘所。皆功成不宰。天后久視元年江北行化因緣未會。長安元年來觀梁苑。夜宿繁臺企望隨河北岸有異氣屬天。質明入城尋覩。乃歙州司❹馬宅西北園中池沼。雲徒步臨岸見瀾漪中有天宮影。參差樓閣合沓珠瓔。門牖綵繪而九重儀像透迤而千狀。直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事喜貫心膺。吾聞智嚴經說。瑠璃地上現宮殿之影。此不思議之境界也。今決擬建梵宮答其徵瑞。乃挂錫于安業寺。神龍二年丙午往濮州屬縣報成寺。發願爲國募寫彌勒像。舉高一丈八尺。❺募人出赤金于時施者委輸遝巡若丘阜矣。遂振橐籥程巧工一鑄克成。相好奇特殆景龍四年庚戌六月屬溫王讓位奉睿宗。叔父也。景雲元年雲於寺東廊南隅造別殿安聖容。始云治材方議版築。檀越衆議紛紜未成遂樹。至二年辛亥於福慧寺經坊北買新安典午鄭景宅。方事興工掘得古碑。乃北齊天保六年乙亥歲置建國寺。乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚歎。同舍利弗悲蹈故焉。採訪使君稱異再三。遂沿此記改福慧爲建國寺。迎取安業聖容及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和。是歲刑部尚書王志愔爲採訪使。至浚郊宣勅。應凡寺院無名額者並令毀撤。所有銅鐵佛像收入近寺。雲移所鑄像及造殿宇門廊。猶虧綵繢。遇新勅乃輟工。雲於彌勒像前泣淚焚香。重禮重告曰。若與此有緣當現奇瑞策悟群心。少頃像首上放金色光照曜天地。滿城士庶皆嘆希有。❻是時生謗毀者隨喪兩日。又有舌腫一尺許者。遠近傳聞爭來瞻禮。捨施如山乃全勝概。像坐垂趺人觀稽顙。渉惡報者雲望像爲其悔過。斯須失明者重視。舌卷者能言。皆願爲寺之奴持鑲掃地也。採訪使王志愔賀蘭務同錄祥瑞奏。❼聞睿宗潛符夢想。乃勅改建國之牓爲相國。蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍勅佛授記寺大德明幹。同共檢校功德。勿令州府煩擾。中書舍人賈曾侍郎崔湜給事中盧逸中書侍郎平章事岑羲。皆捐俸祿共構因緣。或啓發心之元。或施外護之力。先天中行傳神于潞邸。玄宗卽位。至八月十五日上皇御書寺額。奉詔令大德眞諦幷

❶無＝鎔(宋) ❷唐＋(今)(宋)(元) ❸葺＝緝(宋)(元) ❹馬＝焉(元) ❺募＝慕(宋)(元)下同 ❻是＝或(宋) ❼聞＝問(宋)

弟子二人品官一人齋勅賜幡華及寺額至。迎受懸挂。雲道化梁園身榮福樹。百齡有限四相交遷。終于寺之別院。葬今京之東郊寺北塔亭存焉。時號造寺祖師。雲去世後天寶四載造大閣號排雲。肅宗至德年中造東塔號普滿。者至代宗大曆十年畢工。或❶云造塔僧能分身行化難測品階。文殊維摩是王府友吳道子裝塑。又開元十四年。玄宗東封迴勅車政道往于闐國。摹寫天王樣就寺壁畫焉。僧智儼募衆畫西庫北壁三乘入道位次皆稱奇絕。今之殿宇皆大順年火災之後葺造。❷宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫。時推筆墨之妙矣

唐杭州華嚴寺玄覽傳（慧昶　守如）

釋玄覽。姓褚氏。其先河南人也。食菜于錢塘。因是家焉。覽誕膺明德。生而懸解。深達實相。以崇善本。自初念至于捨家師承慧昶。昶師德無不滿衆用皆足。年高行尊久爲師範。及見覽無一息之間違仁。告門人曰。無上之道清淨爲本。有能一念用其心吾未見學不足者。江表無真僧久矣。或以此子爲法鼓耶。俾遐邇聞之。其預爲達匠之所甄異也如此。其本邑有故華嚴寺。覽以包桑之地近於玄禮師之先塋。屬隋室不競法宇弛頹。名將翳還跡亦時廢。屬于唐初募信人重建。文明歲有勅許還舊額。廣輪制度兼移基址背山臨水往返形勝覽初以具戒依天竺。次以僧錄住一閑居。後以耆德統華嚴三寺。次第同致于道。道無不在。因教有還也。覽嘗以憫物慈濟爲己任。遂議寺前平湖之通川爲放生池。時太守袁從禮因玆勸勉。深入慈門以禁六里。司馬楊敏言感夢。又廣至十里。是以揵鬐掉尾噞喁浮沈不虞其害得遂生性焉。覽又以經像爲最則殿前畫四像。慈氏爲首。鑄金銅像三百五十座。彌陀爲首。寫經二千餘軸。金字涅槃經爲首。如是功德以順現報。故王考宗追贈。和州刺史右散騎常侍封舒國公無量則覽之元昆也。量修學之日臨平湖龍見。無不往觀。舒公晏然不離書案。氣度如此。明皇初年舒公侍講。帝嘉尚之。歸覲太夫人。年已期頤。昆季皆以華皓晨昏之地說法而已。覽以開元二十二年示疾。終于臨平所造寺。春秋八十四。僧明了大覺普賢神滿懷遜皆參預法流。奉法器藏于細礪洞之下。其工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。又閩中愛同寺釋守如多事勤誘。越上之民歸若鄽聚焉。崇樹精廬以爲濟衆。急在利他。開元十年於寺營浴室。患地勢❸陡高清泉在下桔槔無用汲引步遙終以爲勞。思慮不逌無由改作。忽一宵下流頓涸距造浴室所二十餘步清泉迸出。時謂神功冥作移此泉耳。七閩之民罔不歸信。終于溫室之偏房矣

唐東陽淸泰寺玄朗傳

釋玄朗。字慧明。姓傅氏。其先浦陽郡江夏太守拯公之後。曹魏世避地于江左。則梁大士翕之六代孫。遂爲烏傷人也。母葛氏初妊夢乘羊車飛空躡虛。而覺身重。自玆已後賓血惡聞。殆乎產蓐亦如初寐。覺後心輕體安。嬰兒不啼❹晥爾而笑。九歲出家。師授其經日過七紙。如意元年閏五月十九日勅度配清泰寺。弱冠遠尋光州岸律師受滿足戒。旋學律範。又博覽經論搜求異同尤切涅❺槃。常恨古人雖有章疏判斷未爲平允。往在會稽妙喜寺與印宗禪師商❻確祕要。雖互相述許大旨未周。聞天台一宗可以淸衆滯可以趣一理。因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州智威。時傳威是徐陵後身灌頂師之高足也。朗親附之不患貧苦。達法華淨名大論止觀禪門等。凡一宗之教迹研覈至精。後依恭禪師重修觀法。博達儒書兼閑道宗。無不該覽。雖通諸見獨以止觀以爲入道之程。作安心之域。雖衆聖繼想而以觀音悲智爲事行良津。遊心十乘諦冥三觀。四悉利物六卽體❼徧。雖致心物表身厭人寰情捐舊廬志棲林壑。唯十八種十二頭陀。隱左溪巖。因以爲號。獨坐一室三十餘秋。麻紵爲衣糲蔬充食。有願生兜率宮必資福事。乃構殿壁。繢觀音賓頭盧像。乃焚香斂念。便感五色神光。道俗俱瞻歎未曾有。此後或猿猱來而捧鉢。或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門。長嗥宛轉于地。朗憫之焚香精誠爲狗懺悔。不踰旬日雙目豁明。至開元十六年。刺史王上客屈朗出山暫居城下。朗辭疾仍歸本居。厥後誨人匪倦講不待衆。一虧

❶云＝去㊁　❷（大）＋宋㊄㊁　❸陡＝斗㊄㊁　❹晥＝晛㊄㊁　❺槃＝盤㊄㊁　❻確＝搉㊄㊁　❼徧＝偏㊄㊁

多羅四十餘年。一尼師壇終身不易。食無重味居必偏廈。非因尋經典不然一燭。非因觀聖容不行一步。其細行修心蓋徇律法之制。遂得遠域沙門隣境耆艾擁室塡門。若冬陽夏陰弗召而自至也。其寺宇凋弊。乃指授僧靈稟建其殿宇。形像畢二甎塔。纘事不用牛膠悉調香汁。天台之教鼎盛何莫由斯也。一日顧謂門人曰。吾衆事云畢年且暮焉。以天寶十三年九月十九日薄疾而終。春秋八十有二。僧夏六十一。遷塔於巖所。生常撰法華經科文二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓。淨安寺慧從。越州法華寺法源神邕。常州福業寺守眞。蘇州報恩寺道遵。明州大寶寺道原。婺州開元寺清辯。鄮年纂道志意求師。不踰三年思過半矣。行其道者號左溪焉。第其傳法號五祖矣。禹山沙門神迥著乎眞讚矣

系曰。觀其唐世已上求戒者。得自選名德爲師。近代官度以引次排之。立司存主之不由己也。朗之求戒不其是乎。如是師資相緣恩義所生。脫臨事請爲則喩同野馬也

唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明。俗姓陳氏。漢太丘長寔之後。世居潁川。永嘉南渡祖爲司徒[1]掾。曾祖仲文有佐命于陳封丹陽公。祖爲雙溪穀熟二縣令。考爲蘭陵長。乃爲蘭陵人也。明母氏初感之日如持佛戒足惡履于葷園口不嘗于爲器。神夢髣髴如聞法音。既而誕焉。年漸及丱方祈捨俗。父母僧聽。至受具時卽開元七年也。習學律藏。嘗謂人曰。昔者繁刑首作伯成子遁焉。吾雖不捨律儀而惡乎諍論紛紛。若心印心之法。至矣哉。乃西詣方巖頓開心地。天寶中有願於淸涼山。淮汴阻兵明卽旋策與禪客遇同遊[2]宛陵。於上石門置蘭若三所。有大蟲來擾如撫[3]尨焉。時若饑羣盜欲至必號呼先告。往往有徵焉。先是此鄉好弋獵。明化之皆焚罝網器仗矣。至天寶五年爰止乎魚陂道場。有瑀公者。白土史宗之流。迹遍行轍世莫之識。始相見曰。南祖傳教菩薩來何晚耶。他日同登魚陂峯頂。見東南有山蒼琅獨秀。謂瑀公曰。吾與此山宿有緣矣。天寶八年有制度人。州將韋南金擧高行黑白狀。請隷名州中寧化道場。明固辭改隷佛川。卽昔魚陂所望之峯。梁吳均故宅之所。地志云。靑山南掘得古佛一軀。莫知年代。獲像之地靈泉涌起。因名佛川焉。泉側有吳王古祠。風俗淫祀濫以犧牲。於是明夜消廟間雷雨荐至林摧瓦飛。頃之雨收月在。見一丈夫容衛甚盛。明曰。居士生爲賢人死爲明神。奈何使蒼生每被血食。豈知此事殃爾業耶。神曰。非弟子本意人自爲之。禮懺再三。因與受菩薩戒。神欣然曰。師欲移寺。弟子願捨此處永奉禪宮。後果移寺於祠側。獲銅盤之底。篆文有慧明二字焉。建中元年正月示疾。其日庭水春染山雨晝冥。猛虎繞垣悲嘯而去。十二日奄然長往。春秋八十四。僧臘五十一。二月十二日建塔于寺西山焉。傳法弟子慧解慧緘如知三人也。若鷲子採菽之倫也。菩薩戒弟子刺史盧幼平顏眞卿獨孤問俗杜位裴淸深於禪味。俾書公爲塔銘焉

唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀。字眞瑛。姓沈氏。吳興德淸人也。其先亡國於沈。因以爲氏。春秋沈子之後也。瑀生而聰慧不以師授。年未總角辭親出家。以如意年中大赦度人。壞衣削髮煤煎世事。於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請假寐三日之夕見有神人儼然在目。倏往忽來或同或異。得非至誠乎。於是燭如來燈佩菩薩印。證聖中歸于大雲道場。堅執律柄僧綱薦擧不亦宜哉。瑀素履純厖無咎無譽。使天下之士有外道焉有闡提焉。心如飄風言若泉涌撓我聖教擠我妙門。瑀示以從容誘以方便。莫不稽[4]首控色而聞命焉。常禮一萬五千佛名。兼慈悲懺日夜一匝或二日三日一匝。夜有聖僧九人降於禮懺之所相與行道彈指而去。或夜無燈燭心口是念圓光照室如坐月中。如此則往往有之。瑀慨德淸*偏邑未有塔寺。遂鋭懷營構。一唱齊和乃成精宇。前後寫經三藏。凡一萬六千卷。天寶初臨安足法師。死經三宿將入地獄。冥中見瑀引至王所謂王曰。此人能講涅槃經。王宜宥之。王曰。唯聞巖嵛師能講。不聞此師名何也。如是再三。王不能屈。因赦之。曾是鄉人施[5]犢牛

[1] 掾＝椽【宋】【元】 [2] 宛＝苑【宋】【元】 [3] 尨＝犬【宋】【元】 [4] 首＝自【宋】【元】 [5] 犢牛＝㸬牛【宋】【元】，犢牛＋（昔桃）夾註【宋】【元】

者。天然不孕因而出乳。其通感如是。以十一年秋禪坐而終。十二年春將啓靈龕欲焚之。容色不變如生。雖少林孕髭蘄春育髮。何獨嘉也。 大理評事攝監察御史姚淡主客郎中姚洧刺史楊慧才偕歸信焉

唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實。姓湯氏。富陽人也。其爲人也。杜多其行禪觀其心。淡然靜居長坐不寐。初毋氏抑其願心不容披削。既而籠開鳥逝岸穴泉飛。學善財之遍參。同迦葉之練行。天寶中往明州若嶼山。夜聞冥告曰。達蓬萊跡名山宜矣。翌日且登其山。巖洞窈窕石壁削成。秀異之多實維靈境。有大佛足跡。詢其山叟。則曰。彼開元年中始現斯瑞。遂願捿此有終焉之志。時屬海寇袁晁蜂蠆屯聚。分以剽劫殺戮無辜。至于香山衆皆奔竄。實據榻瞑目。先以大石掩洞門。賊可三二百數。復舁巨石閉二丈餘鎮其穴口。實起稽嗚以掌擧之。群盜羅拜以謝之而去。邑民重之。遂立精舍。弗再歲而成。大曆八年也。太守裴儆奏請署香山題額焉。詔度僧七人隷名矣。以貞元二年冬示疾終于寺。則[1]跏趺而化也春秋六十二。法臘三十一矣

唐朔方[2]靈武龍興寺增忍傳

釋增忍。俗姓史氏。沛國陳留人也。典謁之年登其鄉校。百氏簡策寓目入神。藝文且工。乃隨計吏數擧不捷。會昌初薄遊塞垣訪古賀蘭山。中得淨地者曰草谷。內發菩提心。頓挂儒冠直歸釋氏。乃薙草結[3]茅爲舍。倍切精進。羌胡之族競臻供獻酥酪。至五載。節使李彥佐嘉其名節。於龍興寺建別院號白草焉。蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。 大中七年李公慮其枯悴。躬往勅[4]論曰。師何獨善一身行小乘行。胡不延惜生性任持教法。所利博哉。忍執情膠固遂著三教毀傷論以見志。師覽而益加崇重。九年因讀大悲經。究尋四十二臂。至無畏手疑而結壇浹旬禱請。自空中現其正印雙擧歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者。忍再精懇虔告。畫工灌筆銅椀中忽感寶性華一朶。枝趺臂葉一皆鮮明。 觀者驚歎。至咸通十二年七月十日。示滅于白草院。春秋五十九。以十月十七日葬神于水館之南建塔焉。初忍刺血寫經。總二百八十三卷。盡廬舍那。閣三十五尺。門一丈六尺。起樣畫大悲功德三軸。自著大悲論六卷。並藏諸篋笥焉。後節使唐恒夫仰其遺跡奏乞旌勸。勅諡大師曰廣慧。塔曰念定。弟子無轍亦致遠之高足。齎血書經二卷瑞華椀一[5]枚詣闕奏呈。宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞。太祖勅致諡曰法空。別賜紫方袍。塞垣榮之。後唐同光中從事薛昭紀爲碑焉

唐京兆荷恩寺文璨傳

釋文璨。姓張氏。晉陽人也。天姿整恪。幼事師於并州崇福寺。學該群籍於帶三乘。至若金版銀繩之錄龍韜象祕之文。罔不穫耘情田波濤口海。宣暢皇化對揚天休。一皆悅服。 詔爲翻譯幷河南佛授記寺兼京兆安國荷恩崇福等寺大德。好修福事。設無遮一百會。凡聖混淆一皆等施。縱風雲連起及至齋日必晴明晏然。感動人祇福無唐設。春秋六十餘。卒於本院。境內苦霧如泣。數日不解焉

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉。姓許。幷州人也。少而警利月覽千言。早露鋒芒迥拔儕類。及其長也戒節踰峻梵場龜鑑。志在修葺無問彼此。夏墟寺宇。經有闕而必補。像有凋而遍修。三任紀綱特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本。祁寒盛暑不廢晨暮。增飾淨土院。興事任力轉加殊麗。代宗嘉之。委爲灌頂道場主。眞言祕訣有所在矣。春秋六十三。卒於本院云

唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者。台州天台人也。姓陳氏。以其嘗發大願誓一報代衆生之病。致本名不顯矣。 誕育之辰祥光充室。隣里異焉。七歲喪父。哀毀幾于滅性。白母求出家。母稔艱阻遂斷一指。 親黨敦勸。偏親乃送於國淸寺。因戒法登滿誓志觀方。初止今東京。次於河陽。爲民救旱。按經繢八龍王。立道場啓祝畢投諸河。擧衆咸覩畫像沈躍不定。斯須雲起膚寸雷雨大作。千里告足。自此歸心者衆。先是三城間多暴風雹。動傷苗稼雉堞。號爲毒龍爲之也。代病爲誦密語。

[1]跏＝加㊪㊨*　[2]〔靈武〕－㊪　[3]茅＝茆㊪㊨*　[4]論＝諭㊪㊨　[5]枚＝枚㊪㊨

後經歲序都亡。是患盟津民立堂宇若生祠焉大❶曆元年。登太行遊霍山。乃深入幽邃結*茅而居。有盜其盂食。俄見二虎據路。會逢代病。盜叩頭陳悔。慰諭畢因摩挲虎頭。如是累伏猛獸。其盜本樵子。願依附為苦行焉。其中山神廟晉絳之間傳其肹❷蠁。代病入廟勸其受歸戒。絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸❸頷首。顧其神婦略無俞答之狀。遂剃神之髮毀撤神婦。鄉人怪之聞白州邑。太守怒之曰。此唐高祖初起至此。久因陰雨。其神見形示路以迎義師。厥後塑石為像。薦饗無虧。此之髡師無狀敢爾。俾繫閉於嘉泉寺扃鑰且嚴。至二十日啓關寂然禪定。傾城咸往觀禮。或聲磬舒徐而起。太守急召之不來。以至約令斷頭。代病斷一指以付使者。太守感之。躬就迎請。移置大梵寺。別營甎浮圖以藏其指節矣。由是檀信駢肩躡踵。有寘毒於酒者。賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰。妾家醞甞美。酌施和尚求福。況以佛不逆衆生願。代病曰。汝亦是佛。然貧女懼反飲具以情告。代病執杯毀之。俄爾酒氣及兩歷足地為之❹墳裂。聞者驚怪。以酒供養自茲❺始也。汾陽西河人有疾。止給與淨水飲之必瘳。凡屬荐饑必募糧設食。後於趙❻州救斯荒歉。作施食道場前後八會。遐邇賴之道感多類。以貞元十九年秋七月八日奄然*跏趺示滅。四衆初謂如嘉泉寺之禪定歟。香華供養。至于隔歲膚肉漸堅。方知永逝。遂漆布纈畫之。武宗廢塔像無巨細皆毀除。或議之移入陶竈中。既而生瑞草一本。其狀亭亭若蓋。盤錯縈紆庇其風雨而有餘也。宣宗卽位佛事中興。綱糾比丘造小亭。移眞形寘於此。先於嘉泉寺斷指節。已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色。或屬兵革城陷指亡。後有齎出逃難。事息歸還。亦陰福其逋亡者。至今平陽人崇信焉

*宋高僧傳❼卷第二十六

*宋高僧傳卷第二十七

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅❽譯

興福篇第九之二 正傳二十一人 附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者。不知何許人也。生在佛家化行神甸。謹珠言戒止水澄心。每嗟靳固之夫。不自檀那之度。乃於建中中造曼殊堂。擬摹五臺之聖相。議築臺至于水際。竭懼傷生命俾立三日道場。呪其多足至無足。當移竄相避。勿成某梵行之難。將知至誠所感徵驗弗虛。掘土及泉了無蠢動焉。常以複素為漉袋。遇汲有蟲投諸井坎。時號護生井。恒盈不涸。又覩其飛蛾蠛蠓錯認火明為可飛之路故犯之。乃鑄銅蟾為息燈調。天下傳其制度。其曼殊院嘗轉經。每勅賜香。此寺本七寶臺寺內有天后所造之臺。竭居于中焉

唐成都福感寺定光傳

釋定光者。不知何許人也。爰從入法厥性弗拘。輒食斷中罷儒卒歲。方於庸蜀化導有緣。事或多魔教❾鍾中充。俄遭武宗毀廢例反儒宗。及乎佛日重暉僧倫咸序。光同締構寺宇。因鑄大鐘計赤金萬餘斤。爾日鼓鞴灰飛投鑪火熾。有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出。冉冉射上若虹蜺焉。萬人引望五色騰凌。相感如然信鼓斯應。其塔是阿育王藏舍利之所。大和初南蠻豪傑願剽掠入益城。分蠻卒舍于寺內。廊廡皆烹炙熏灼。僧皆奔迸。時塔頂出四道濃煙。分穗直上空虛。至夜蠻酋覩此奇異。乃禁止汚穢此塔先在西北四十餘步。天寶末長史章仇兼瓊赴❿在。至劍門見一人長一丈餘。持戟當路。兼瓊驚問。對曰。某是大石寺護塔神。故來奉迎。且有少事咨祈大夫也。緣大石寺塔在西南未為極善。今請移東北四十二步。伏望便掘石此下以鎮舍利。兼瓊曰。此易耳。遂隱厥形。到府數日。乃令量其地處先掘。果得巨石。其深無際。促石匠數十人斵⓫鑿之。至夜輒填滿遣人潛伺之。見有白龜數十以喙推石末塞之。隨以舌舐其堅如鐵銅矣。章仇止令勿*鑿。遂移塔於今所。卽金華舊寺基也。光鐘亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞幹傳

❶曆＝歷(宋)(元)　❷蠁＝饗(宋)(元)　❸頷＝領(宋)(元)　❹墳＝憤(宋)(元)　❺始＝如(元)　❻州＝城(宋)(元)　❼〔卷〕－(宋)(元)　❽譯＝撰(宋)(元)　❾鍾＝鐘(宋)　❿在＝任(宋)　⓫鑿＝鑿(宋)(元)*

釋貞幹。俗姓武氏。吳中人也。神宇高邈以禪默爲務。曳錫踽步南訪靈跡。及至故障有崑山寺者。林泉秀茂。則宋支曇諦嘗考室于此。味道崇化二十餘載。基址存焉。至元嘉中創成大伽藍。屬武宗廢教。其寺屛除。幹至止於玆。與范陽盧君璵同興弘覺法師第二生名跡。寺成進士姚扶有詩。幹後遊今秀州長水。見靈光寺邑民欲樹巨殿。時盧令移邑宇民。欣然相遇。幹悉先知。或云。得他心宿命之明焉。遂請幹首唱。而惡偃室之窶。寓殿基後。編苫爲淺室而居。四方檀信弗召自臻。又與僧令恭君道等累歲方成今殿。其最高廣海內罕比。事畢挈鑿囊振舊錫歸北。莫知其終。

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵。字宗達。姓張氏。吳興人也。夙負殊操潔士稱之。榮曜不足關於心。聲塵未嘗觸其性。至年二十詣天竺義威律師受具戒。事報恩寺興大師首宗毘尼傳教也。後學天台一心三觀法門。欲廣寫法華經置道場。闢經院。一之日發其心。二之日規其趾。作不逾序厥功成焉。居支硎之福地。大曆元年州將韋元甫。兵部尚書劉晏。侍御史王圓。開州刺史陸向。殿中侍御史陸迅。大理評事張象。競礪眞心共獲殊勝。乃相與飛表奏聞。詔書特署爲法華道場。自江以東總一十七所。皆因遵之首置也。舉精行大德二七人。常持此經以報主恩。鑄盧舍那及毘盧遮那像及多寶塔。修淨土常生業。造彌陀佛。復寫天台教。並平道場置常住莊二區。不時講法華玄義天台止觀四分鈔文。臨壇度人授心揚律徒盈石室之籌。天寶中於靈巖道場行法華三昧。忽覩大明上燭于天。我身正念儼在光中。異日問荊溪然師曰。智慧光明從心流出。非精志之所致耶。又於本寺入法華道場。覩此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。其年春秋七十一。僧夏四十六。以興元元年七月二十九日。告終于支硎山寺。僧崙公翰公一夜同夢大殿崩。果遵入滅。門人靈翰法盛道欣猶子靈源追慕不已。樹塔旌德焉

唐京兆大興善寺含光傳

釋含光。不知何許人也。幼覺囂塵馳求簡靜。開元中見不空三藏頗高時望。乃依附焉。及不空劫迴西域。光亦影隨。匪憚艱危思尋聖迹。去時泛舶海中遇巨魚望舟有吞噬之意。兩遭黑風天吳異物之怪。既從恬靜俄抵師子國。屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇。許光并慧辯同受五部灌頂法。天寶六載迴京。不空譯經乃當參議華梵。屬師卒後代宗重光如見不空。勅委往五臺山修功德。時天台宗學湛然。解了禪觀深得智者膏腴。嘗與江淮僧四十餘人入清涼境界。湛然與光相見。問西域傳法之事。光云。有一國僧體解空宗。問及智者教法。梵僧云。曾聞此教定邪正曉偏圓明止觀功推第一。再三囑光。或因緣重至。爲翻唐爲梵附來。某願受持。屢屢❶掘手叮囑。詳其南印土多行龍樹宗見。故有此願流布也。光不知其終

系曰。未聞中華演述佛教倒傳西域。有諸乎。通曰。昔梁武世吐谷渾夸呂可汗使來。求佛像及經論十四條。帝與所撰涅槃❷般若金光明等經疏一百三卷付之。原其使者必通華言。既達音字到後以彼土言譯華成胡。方令通會。彼亦有僧。必展轉傳譯從青海西達葱嶺北諸國。不久均行五竺更無疑矣。故車師有毛詩論語孝經。置學官弟子以相教授。雖習讀之皆爲胡語是也。又唐西域。求易道經。詔僧道譯唐爲梵。二教爭菩提爲道。紛拏不已。中輟。設能翻傳到彼。見此方玄賾之典籍。豈不美歟。又夫西域者佛法之根榦也。東夏者傳來之枝葉也。世所知者知枝葉不知根榦。而不知枝葉殖土亦根生榦長矣。尼拘律陀樹是也。蓋東人之敏利何以知耶。秦人好略。驗其言少而解多也。西域之人淳朴。何以知乎。天竺好繁。證其言重而後悟也。由是觀之西域之人利在乎念性。東人利在乎解性也。如無相空教出乎龍樹。智者演之令西域之仰慕。如中道教生乎彌勒。慈恩解之疑西域之罕及。將知以前二宗殖於智者慈恩之土中枝葉也。入土別生根榦明矣。善❸栽接者見而不識。聞而可愛也。又如合浦之珠北士之人得之結步搖而飾冠珮。南海之人見而不識。聞而可愛也。蠶婦之絲。巧匠之家。得之繡衣裳而成黼黻。繆抽之嫗見而

❶掘＝握（宋）　❷般＝波（宋）（元）　❸栽＝裁（宋）（元）

不識聞而可愛也。懿乎。智者慈恩。西域之師。[1]焉得不宗仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然。姓白氏。不知何許人也。名節素奇。踵四聖種。故號頭陀焉。大和二年振錫觀方。訪天台勝境。到剡沃洲山者。在天姥岑之陰。對天台華頂赤城。北望四明。金庭石鼓山介焉西北。[2]北有支遁嶺。養馬坡放鶴峯次焉。晉宋已來茲山洞開。初有羅漢白道猷言。西域來戾止是山。次竺法潛支道林居焉。高人勝士接踵而棲此中。至於戴逵王羲之郗超孫綽許詢遊憩其間矣。見是中景異。聞名士多居。如歸故鄉。戀而不能捨去。既行道化盛集禪徒。浙東廉使元相國稹聞之。始爲卜築。次陸中丞臨越知之。助其完葺。三年欝成大院。五年而佛事興。然每爲往來禪侶談說心要。後終于山院。大和七年時白樂天在河南保釐爲記。劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳 全亮 唯約

釋普岸。姓蔡氏。漢東人也。沖弱之齡。迥然聰敏。骨目奇秀。天生不嗜葷羶。長有出塵之意。其父嚴敎訓授經籍。漸通其義。秉翰伸辭宛然華藻。因入僧舍暫執經卷。乃歎曰。佛法玄微非造次可及。決志辭親。時懷海禪師居百丈山。緇納之人駢肩累足。時號大[3]叢林焉。岸叩其關。海攝受之。日隨普請施役。夜獨執燭誦經。曾不憚勞。遂詣剃染。及隆戒品。便習禪那。壁坐忘疲。觀心恒務。贍蔔附風而香遠。猊猫逢獸而吼高。學者成蹊。請於安陸壽山院坐道場矣。如是環拱可四百餘衆。執器聽瞿沙之說。投籌待趣多之度。大利群機得道者衆。大和年中謂衆曰。吾山水之遊未厭。諸人勿相滯。天台赤城道猷曾止息焉。華頂石梁智者昔降魔矣。將遊之也。自襄陽邐迤而來。從沃洲天姥入天台之西門。得平川谷中峯名大舍。號平田是也。觀其山四舍欝翠。東西山石門。而有三井龍潭。東入石橋聖寺。乃是緣身道猷尊者結茅居此。未幾見虓虎乳子。瞪目而視岸。岸以杖按其頭曰。貧道開此山是神仙窟宅羅漢隱居。今欲寄此安禪。檀越勿相驚撓。經宿領子而去。以大和七年癸丑十月二十七日營構丈室。携一童侍給薪水耳。八年春禪侶輻湊衆力義成此院。號平田焉。開成中宛是大道場。會昌三年七月告衆入滅。春秋七十四。度弟子全亮。俗姓陳氏。悟師之道得鳳之毛。一人唯約在上元入滅。肉身不朽。岸遷塔于是山。前此寺置五百羅漢殿。永嘉全億長史畫半千形像。每一迎請必於石橋宿夜焚香。其幢蓋螺鈸引導入于殿。香風送至。幡幢之勢前靡而入門即止。其石梁聖寺在石橋之裏。梵唄方作香靄始飄。先有金色烏飛翔後林樹。石畔見梵僧。或行或坐。或招手之狀。或臥容之形。喘息之間千變萬化。漢南國王錢氏頻年施供養。祥瑞極繁。今上太平興國三年。於滋福殿宣問兩浙都僧正贊寧石橋長廣量度。一皆實[4]奏。帝歎嗟久之。至八年因福田寺道者自詢誓斷腕然鍊乞重造此寺。乃宣內殿頭高品衛紹欽張承貴革故規制若化出天宮焉。今岸師影堂在寺之右

唐京師奉慈寺惟則傳

釋惟則者。拔俗志高栖神物表。凡施善務學則波隨。常言像是生善之强緣。不得不多立。初之觀也如對嚴君。次則其心不亂。中則觀門自成。末則如如焉。蕩蕩焉。三昧安得不現前乎。是以我曹勸化迷俗。得不以此是爲先容歟。由是若雕若塑形像森然。恒事進修。天邑之間偏加激勵。屬憲宗太皇太后郭氏元和中爲母齊國大長公主追福造奉慈精舍。搜擇名德。則乃預選入居。未久之間聞四明鄮山有阿育王塔。東晉劉薩訶求現。往專禮焉。乃匠意將七寶爲末。用膠範成摹寫。脫酷似。自甬東躬自負歸。奉慈寺供養。京邑人皆傾瞻歸信焉

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者。不詳氏族生緣。本天台靈墟道場出俗。遊方至京邑。觀古之神僧智苑。於苑陽北山刊石寫經。灌鐵以俟慈氏下生。免水火之虞。又東洛長壽寺寫華嚴。聖善寺寫法華。嵩山嶽寺寫楞伽。悉刊貞珉皆圖不朽。準遂於貞元戊寅歲春正月。見寺僧鑿山攻石悉頑惡。知匠氏不虔山靈祕吝。時準蹤步陰靈請神善務。俄於定中見若干幅貯無量石。冥冥之間如有宰割。皆中

[1]焉＝烏宋　[2]〔北〕－宋　[3]叢＝業元　[4]奏＝奉元

刻字。時連率博陵崔公激勒幕府參佐各詩一品從序笔勒發。凡二十八。圖廊挺立不群畢工。準之化人皆此類也。元和元年八月中也。後不詳終所

唐洪州寶曆寺幽玄傳

釋幽玄。俗姓劉。幽州人也。夙懷出俗之願年及弱冠方遂前心。投并州賢禪師而了玄契。元和二年振錫江左至會稽大雲寺見三學僧梶定食輪資緣都闕玄言發響應檀越供贍未幾移居湖心氣山妙喜古寺。九年屬平昌孟簡鎮于越枉駕問道。遂構成大院。十二載復登南嶽棲止絕頂。十三年豫章太守南祐篤重其道命住東明寺。即東晉安帝世之所造。僧數繁湊。寶曆中爲奏改爲世福。兼置戒壇續勅改爲度僧寺。其間形像皆玄之化導。大和元年沈傳中丞又加信向玄於院南別造佛閣五層功就。謂弟子曰。福事無盡生涯有期。物有劇然後人庇其。吾終後可將屍漆布安閣下。言訖而化。門人特旁立塔焉

唐五臺山智頵傳

釋智頵者。中山人也。自幼辭親來五臺山善住閣院禮賢林爲師。誦經合格得度。神情爽拔氣調高峙。於世資財少欲知足。糲食充腹麁衣禦寒。餘有寸帛未嘗不濟諸貧病也。遊方參叡預諸講席。傳法華維摩二部窮源盡理。後挂錫高峯息心却掃距元和中衆辟爲五臺山都檢校守僧長。頵與時遷徙固辭不允。遂登此職後遇歲當饑饉寺宇蕭條。有華嚴寺是大聖棲眞之所。巡遊者願衆供施稀疎。院宇倫巡例稱不迨。衆請爲華嚴寺都供養主。時德不孤有法照無著澄觀之出世也。當觀師製華嚴經疏海衆雲集。請頵爲講主。日供千僧。十有餘稞食無乏。皆云有無盡藏之米麪也。歲久頗見豐盈。有隣院僧義圓亦當代之碩德也。謂頵久知常住私有謗言。非平等心是貪饕者也。夜有神人報圓曰。僧長是千佛之一數也。汝發輕言若不悔過當墮惡道。圓乃詰朝嗚足懺謝有玆驗也。及鍾武宗澄汰頵遁乎山谷不捨文殊之化境。未逾歲載宣宗即位勅五臺諸寺度僧五十人。宣供衣帔山門再辟。頵爲十寺僧長兼山門都修造供養主。大中七年與寰海遊臺四衆建無遮精妙供養。一月日乃謂大衆曰。吾欲暫憩微骸息心斂迹佐助衆務吾無能爲也。付諸俊哲繼吾遺躅。乃淨室安坐而滅。春秋七十七。夏臘五十八云

系曰。僧中職任也。如綱之綱如屋之梁焉。肇自姚秦立正魏世推都。北齊則十統分員。唐世則僧錄命職。異乎常所聞者。五臺山自貞元中智頵始封僧長矣。亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也

唐會稽呂后山文質傳

釋文質。俗姓祝氏。尙丘之遠孫。衢州須江人也。叔氏爲僧號唯寬。學通多本經論。寬被詔入長安止大興善寺。重詔入內道場。兼請受菩薩戒。質隨寬入內。年十五誦法華華嚴維摩等經。二十三受具。七日誦周戒本。二夏便講四分律。二十七講通俱舍。四十年中精曉諸大經論。後約東大悲禹跡二禪師參問心要。既博達矣。歸諸暨法樂寺領徒。時有虎來聽法。質摩其頂而去。後往永嘉鍾會昌之搜簡乃隱樂成縣大芙蓉山。貽息而已。大中重興。太守韋君累請不來。强置于楊昇出州開元寺居。檀施駢馳迴造大佛殿幷講堂房廊形像。幷寫藏教無不備焉。越州廉使沈貳卿命住呂后山院。本寧賁禪師舊化之地也。質唯居草庵而止。咸通二年十月十四日告衆言別。十五日端坐而化。春秋八十四。僧臘六十二。窆于雲谷建塔。越州刺史段式爲行錄焉

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮。姓馮氏。奉化人也。家傍月山而居。後稱月僧焉。亮開成中剃落納法。方事毘尼循于四儀。且無遺行而云我生不辰。屬會昌之難使隱家山深巖洞穴。大中再造國寧寺。徵選清高者隸名。亮預住持。建州太守李頻爲寺碑云。於淸心行不汚者得二十八人以補其員。廣住持也。律僧宗亮禪僧全祜而已。國寧經藏載加繕寫。躬求正本選紙墨鳩聚嚫施。建造三門藏院諸功德廊宇。皆亮之力焉。晚年專事禪寂不出寺門。處士方干贈詩云。秋水一泓常見底。澗松千尺不生枝。空門學佛知多少。剃盡心華只有師。終于本寺春秋八十。亮恒與沙門貫霜棲❶悟不吟數十人。皆秉執淸奇好

❶悟＝晤【宋】【元】

迭爲文會。結林下之交。撰嶽林寺碑。詩集三百許首讃頌。並行于代。而於福敬二田。銳心彌厚焉。亮爲江東生羅隱追慕。樂安孫郃最加肯重。著四明郡才名志。序諸儒士外。獨云釋宗亮。多爲文士先達傲仰焉

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休。字德敷。姓李氏。器度宏廓志行修勅。納法已來未容少缺。習通漸教頗至精微。四分律相部疏宗蔚成淵府。初機請學皆到甚深。休於講訓之餘料綱寺任。伊寺者❶梁所創。年涉四百雖觀閣巋然。且❷欂梲傾弛。休革故有方。締構無隙。特加壯麗輪焉奐焉。又護國經樓造諸棟宇悉見鼎新。次以寺之門樓也。則長安四年故曇一律師之經始也。既而頹廢仍重整葺。一同創制。復懷永徽中康僧會法師應身堂陋卑庳。乃❸募人營變舊規。咸通年中也。休之一言檀信響應。後終于任寺。今之大善伽藍是也

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣。姓崔氏。不知何許人也。德瓶素完道根惟固。化行洪雅特顯奇蹤。凡百病者造之。則以片竹爲杖指其痛端。或一撲之無不立愈。至有癱者則起。跛者則奔。其他小疾何足言哉。乾寧初王氏始定成都。雅郡守羅亡名罷任。攜廣來謁蜀主。王氏素知奇術。唯呼爲聖師焉。先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都府幾陷。時天王現沙門形高五丈許。眼射流光。蠻兵卽退。故蜀人於城北寶曆寺。立五丈僧相。後爲牛尚書預毀。大兵火相仍。唯僧毘沙門之類圮耳。王氏乃語廣曰。❹郎之異術道德動人。乘此可料理天王否。往吳尚書行魯曾夢令修吾像。方事經營。除書忽到請法力成之。廣唯其命徒就天王閣下居。一隅小榻而已。翌日病者塡噎其門。日收所施二十萬至三十萬錢。又發言勸人出材木。浹旬皆運至堆積。令三綱掌管焉。初廣在雅郡本寺羯帝神堂內居其半室。低門苦蓽不許女人到門。唯有一竹篋子。每齋受嚫二十文必投篋內滿則置之佛殿。聲鐘集衆自他平等分之。常日俗家請齋亦體廣意。止施二十文。淨飯茶豉汁此外不許一物。嚫多不取。食畢而去。亦無辭告。其後益加神驗。或遇病者一擱一叱皆起。或令燒紙緡掇散飲食。或遇甚痛惱者。捩紙蘸水貼之亦差。光化元年修天王閣。向畢乃循江瀆池呪食飼魚。經夜其魚二尺已上。萬億許皆浮水面而殞。聊躡流水救十千魚生忉利同也

唐鄜州寶臺寺法藏傳

釋法藏。不詳氏族。厥性方正好行惠物。嘗於葦川化衆造寺。佛殿僧坊一皆嚴麗。雖刻華藻鄜時命爲壯觀。藏偶病篤暴終至一精廬。七寶莊嚴非世所有。門外有僧梵貌且奇特。倡言曰。法藏汝造伽藍不無善報。奈何於三寶物有互用之愆。何從洗雪。藏首露之。僧曰。汝但繕寫金剛般若經。恒業受持豈不弭銷。亦可延乎壽命。言訖而蘇。自躬抄度其經午夜口誦。終時年一百一十歲云。雖陰人至今信重焉

唐五臺山海雲傳(守節)

釋海雲。未詳氏族鄉里。來遊聖跡。始於南臺側選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之。其刻苦飢道儉而難遵。從其遊者寡而無衆。迨其入滅門人守節淘灑舍利。起塔焉。昔傳雲是普賢菩薩應身也。門人守節卽高力士之子也。從師畧儉。有進無退。雲示之曰。上都有臥倫禪師者。雖云隱晦而實闡揚六祖印持。一時難測化導之方若尸鳩之七子均養也。汝急去從之。及見倫扣擊未幾。告云。汝師海雲入滅已。節稟聽斯言荼蓼情苦。遂奔赴如其言矣。乃繼武接跡盛化相末。迨將示滅。愁雲鬱結鬼神悲號。有塔存焉

系曰。海雲是普賢應身非耶。通曰。菩薩下化弗拘定相。應以比丘卽現說法。若然何亂文殊境。使主伴不分乎。通曰。若如所問凡夫分矣。聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興。洛京人也。七歲出家不參流俗。執巾提盥罔憚勤苦。諷念法華年周部帙。又誦淨名經匪逾九旬。戒律軌儀有持無犯。來尋聖跡樂止林泉。隷名佛光寺。節操孤穎所需利物。身不❺主持付屬門人。卽修功德建三層七間彌勒大閣高九十五尺。尊像七十二位。聖賢八大龍王罄從嚴飾。臺山海衆異舌同辭。請充山門都焉。蓋從其航

❶(南)十梁【宮】 ❷欂=櫨【宮】 ❸募=慕【元】【明】 ❹郎=師【宮】 ❺主=王【元】【明】

攝規範準繩和暢無爭故也。大和二年春正月聞空有聲云。入滅時至。兜率天衆今來迎導。於是洗浴❶梵香端坐入滅。建塔于寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳

釋行嚴。❷榮陽人也。家襲簪組業嗣典墳嚴禀庭誥以周旋。約成器能而濟用。❸內要隨計。俄發宿緣。因聞妙莊嚴王經品白父母求出塵勞。堂親抑禁略無卻退。既而削飾去華年充納戒諸方問道綽有餘能聞五臺山文殊應現凡聖交蹤。乃登遊而隸名斯地。白衲一成慕學三教偕明。談論天人之際。聽者茫昧不知區域之內外耶。王公大人瞻不迴向。大和中多行激勸傳登福焉。自設大供日計千人。聞見之流皆鳴指讚歎曰。行合解通世之希寶也。助道之法當如是修。以大中三年右脇而滅。建塔寺西一里云

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠。姓宋氏。望本西河家襲素風。濬流遠派不揚。胄緒祖考不書。母陰氏夜夢庭樹對發千華餘華萼謝。獨結一果。乃覺有孕。母啓願心得娠男子足矣。十月臨蓐果如其望。立字曰願誠。後志存小字不訓法名者。遵慈母之意也。誠少慕空門。雖為官學生已有息塵之志。造棲金地禮行嚴為師。嚴即儒宗珪璋釋氏師子也。一日謂誠曰。汝神情朗秀。宜於山中精勤效節。可不務乎。大和三年落髮。五年具戒。先誦諸經悉皆精練行人屬耳道望日隆。無何會昌中隨例停留唯誠志不動搖。及大中再崇釋氏選定僧員。誠獨為首矣。遂乃重尋佛光寺。已從荒頓。發心次第新成。美聲洋洋聞於帝聽。飈馳聖旨雲降紫衣。後李氏奄有并門遐奉文殊躬遊聖地。覩其令範撫手愜懷。表聞唐天子。相繼乃賜大師號圓相也。就加山門都檢校。光啓三載羞饌命僧捨衣投施。鐘聲引衆悉至齋堂。右脇曲肱寂然長往。建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧。元禮之宗盟祖派　蔚州靈丘之故邑。父母深信法。意清涼因瞻大聖之容。乃乞興邦之子。既而有孕。遂誕賢童。纔當卯年器幹天假。自詣臺山永為佛子。時真容殿釋法順覩其俊哲。化以苦空。勸捨俗衣令披法服。暨登具足尤習毘尼。自後孤遊谿谷多處林泉。有王子寺僧湛崇等請居茲寺。慧主任之。餘暇內外典教靡捨斯須。供瞻精嚴非不勤恪。恒轉華嚴經數盈百部。每至卷終懇發願曰。以我捧經之手救彼苦惱之人。而屬武皇與梁太祖日尋干戈中原未定。武皇中流矢。創痛楚難任。忽憶慧師翹想焚香。痛苦乃息遙飛雁帛遠達雞園。命下重辭迎歸丹闕。武皇❹躬拜感謝慈悲。便號國師矣。後乞歸本寺。金剎顯耀玉樹相依。九州之珍寶皆來。百寺之樓臺普建。莊宗即位詔賜紫衣。次宣師號。慧堅不受。帝復宣。厥後再朝天闕更極顯榮。受恩一月卻返五臺。同光三年乙酉歲十二月囑累門人廷珪曰。吾今化緣將畢。為吾進遺表達于宸聽。宜各努力理無相代。言訖入丈室右脇而終也。俗齡五十。僧臘三十。帝聞惻愴遣高品監護喪筵。仍勅賜祭三朝。火燎五色骨存。收取舍利而起塔焉。諡曰法雨塔曰慈雲也

*宋高僧傳卷第二十七

*宋高僧傳卷第二十八

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

興福篇第九之三 正傳十五人 附見一人

後唐洛陽中灘浴院智暉傳

釋智暉。姓高氏。咸秦人也。權輿總角萌離俗之心。不狎童遊動循天分。欻遇圭峯溫禪師。氣貌瑰偉虛心體道。趣其門者淑慝旌別矣。謂暉曰。子實材器多能之士也。請祈攝受。二十登戒。風骨聳拔好尚且奇。山中閑然曾無他事。唯鉤索藏教禪律亘通日。誦百千言義味隨嚼。聞佛許一時外學。頗精吟詠得騷❺推之體。翰墨工外小筆尤嘉。粉壁興酣雲山在掌。恒言。吾慕僧珍道芬之六法。恨不與同時。對壁連圖各成物象之生動也。然真放達之士哉。或振錫而遊縱觀山水。或躡屩而至歷覽市朝。意往則留興盡而去。或東林入社。或南嶽經行。悟宗旨於

❶梵＝焚【宋】【元】　❷榮＝滎【宋】　❸內＝比【宋】　❹躬字元本缺　❺推＝雅【宋】【元】

曹谿。寧勞一宿。訪神仙於阮洞。擬到三清。事以志求時無虛度。此外采藥於山谷。救病於旅僧。惟切利他心無別務。洎梁乾化四年。自江表來于帝京。顧諸梵宮無所不備。唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居于洛洲鑿戶爲室。界南北岸葺數畝之宮。示以標牓。召其樂福業者占之。未朞漸構欲閏皆周。浴具僧坊奐焉有序。由是洛城緇伍道觀上流。至者如歸。來者無阻每以合朔後五日一開洗滌。曾無間然。一歲則七十有餘會矣。一浴則遠近都集三二千僧矣。隔躬執役未嘗言倦。又以木屧承足。衆廝縫衣。彼迦葉波相去幾何哉。其或供僧向暇吟詠。餘閑則命筆墨也。緬想嘉陵碧浪太華蓮峯。凝神邈然得趣乃作。五溪煙景四壁寒林。移在目前。署天凜冽矣。加復運思奇巧造輪汲水神速無比復構應眞浴室。西廡中十六形像幷觀自在堂。彌年完備。時楊侍郎凝式致政。佯狂號楊風子者而篤重師爲作碑頌德。莫測所終

晉五臺山眞容院光嗣傳

釋光嗣。姓李氏。太原文水人也。沖幼孤靜罕雜童稚。信尚臺山乃爲眞容院浩威之高足也。納戒後器宇穹隆。❶憤繫包桑出求禪法。歷于年稔。內外之學優長。口海崩騰良難抗敵。山是決意越重湖登閩嶺。盤談文殊世界。聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗。遣使送山寺焉。癸酉歲至兩浙謁武肅王錢氏厚禮遲之施文殊聖衆供物香茶幷鉢盂一萬。副應吳越諸州牧宰。皆刻俸入緣。仍泛海至滄州。運物入山。時降龍大師者。率領彈壓。緇伍畏焉。爲其分散諸寺蘭若衆寡均等。時徒侶堅請嗣主院。宜補僧官轄諸臺寺院。命曰都綱。師號超化。居于僧上若鯤鳳之領鱗羽焉。十五年間興建梵宇齋飼僧尼不勝紀極。以天福元年遘疾。至九月五日遷滅。門人起塔藏其靈骨。舍利至今存焉

晉東京相國寺遵誨傳 彥求

釋遵誨。姓李氏。譙郡人也。祖世不仕。母張氏夢神人授己寶珠乃有娠焉。生且奇異。乳哺之時善認人之喜慍。彌長見寺觀必任步遲迴顧盼不捨。年甫十一禮亳城開元寺崇謹律主爲師範矣。誦法華經二周畢部。由是勤於學問。殆登弱冠受于戒律。持彼律儀確乎轉石。尋師西洛附道梁園。初❷于智潛法師傳法華經講。精義入神雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲止相國寺藥師院。首講所業。至後唐長興二年辛卯歲門徒相續請其訓導。已周一十九遍。升其堂者二十餘人。洎天福二年。有五臺山繼顒大師精達華嚴大經。躬入東京進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯浪縱江。下風趨附乃允講宣。誨善下百川蔚成藏海矣。梁宋之間以顒能唱。請誨敷揚。合匝虛堂緇素雲萃。❸募四衆鐫石壁華嚴經一部於講殿三面焉。嗟其油素易罹炎上之災。刻此貞珉寧患白蟫之食。工未告終所施已足。又召僧俗人各念一卷。得二百四十人。成三部。四季建經會。近二十年更無間曠。復別施鬼神水陸法食。皆勸勵莊嚴菩提心行矣。朝廷崇重旌表其功。賜號眞行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾。策杖敎誡門弟子訖。右脇而臥。口誦佛名斯須長逝矣。享壽七十一。法臘五十一。門生奉遺旨葬于隨河之北寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求姓葉氏。縉雲人也。梁貞明中納戒。造景霄律師迴見毘尼祕邃。方將傳講。俄悟❹咨婆羅漢反求堅固法。乃遊閩嶺得長慶禪師心決。迴浙受丹丘人請居六通院。其道望惟馨與夫申椒菌桂。爭其芬烈矣。漢南國王錢氏欽其高行。命住功臣院。末歸州治龍華寺。聚徒開演。求好營衆事。務必身先。唯以利人爲急受施必歸常住。房無關鍵筒無扃鐍。不容尼衆禮謁。不苟聲勢。常屬度戒四遠人聚日供累千僧食。未嘗告匱。言前後計飯鉅萬人焉。宋建隆中終于住寺云

晉曹州扈通院智朗傳

釋智朗。姓黃氏。單州城武人也。母劉氏夢數桑門圍坐爲劉說法。歷然在耳。遂妊朗焉。及生鹽長婉有僧之習氣。淳靖簡潔。苦辭親出家。往曹州扈通院事行滿師。供給惟謹。洎乎❺剃染成大比丘學四分律淨名經。俱登閫閾。且曰。出俗之者何滯方守株。不能脫羈解絆乎。於廣博知見無所堪能。乃携缾鉢南極衡陽登嶽棲般若寺。行胎

❶憤＝憒(宋) ❷于＝於(宋)(元) ❸募＝慕(宋)(元)* ❹咨＝沓(宋) ❺剃＝剔(宋)(元)

息術。而覽藏經。事訖入閩嶺。曾無伴侶。形影相弔。逢猛獸者數四。皆欲呀口垂噬。又躡步徐去矣。見洞山雪峯二祖師決了禪訓。有請問者隨答如飛。蓋了達無疑矣。後旋本院。信向如歸。而四事供僧罔聞閒隙。四十餘齡役已無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日還滅。于時白衣欲痛縕流茹傷。獸失猛以哀嘷。鳥停飛而宛轉。或曰。愛河苦海誰拯溺邪。春秋七十七。法臘五十三。火葬收舍利起塔于院。朗爲釋子衣物誓不經女人之手。浣濯不役徒弟。檀施之物像寶未省互用。蓋以初律後禪陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉爲碑焉

漢東京天壽禪院師會傳

釋師會。俗姓王。漢荊州刺史武之後。祖徙家北燕。遂爲薊門人也。考諱知古。母趙氏。會童孩出俗。禮薊州溫泉院道丕爲師匠焉。業成年滿受具於金臺寶刹寺壇。梁開不中萍梗任飄於河朔。杯盂隨步於江淮。乃抵漢南謁觀音院巖俊。與荊話道抵掌論心。且曰。子還聞投子山有大同禪師已否。曰聞而未見。曰宜頓往焉。及參大同。跬步之間舉揚之外。洗焉明白。其安坦然。乾化二年來梁苑謝俊公曰。始者攸攸岐路茫茫生死。紫實昧朱狂斯濫哲。苟不奉師友指歸。幾一生空度。今以穢猶請與薰同器而藏可乎。俊公與會符德留入法席。四年秋有寶積坊羅漢院志修。堅請會代居所住焉。苦蓋五間而已。乃感檀越尚書左丞吳議兵部侍郎張袞。若袁粲之謁寶亮。徐湛之禮惠通。共發奏章賜額曰天壽焉。四海之僧翕然而至。歷三十五載供僧二百餘萬。用其財寶無少混淆。耿介可知也。天福七年晉高祖以會行成于內聲聞於外。勅賜紫衣。開運元年賜號曰法相。紫衣則藏以受持。師號則蔑其稱謂。且曰。我本不求名名來自求我。知其白而守其黑。和其光而同其塵。世幻逡巡時不我與。三年七月二十六日。累諸門人帖然而滅。春秋六十七。夏臘四十八。闍維收舍利數百粒。起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜爲碑頌德云

周宋州廣壽院智江傳

釋智江。俗姓畢。幽州三河冶管人也。本富族遊俠之子。雖乘竹馬厭迴火宅之門。作玩沙堆好作浮圖之制。略聞竺乾之教必淡慮凝情。若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載始年十五詣盤山感化寺。遂成息慈。息慈業備。天復三祀往五臺山梨園寺納木叉法。自此❶擔簦請業擇木依師。淨名上生二典精練渙然氷釋。心未屬厭。梁龍德元年於商丘開元寺請名數一支。所謂精義入神散則繁衍。因著瑞應鈔八卷。遂者傳之。生徒影附繕寫夥多。後唐同光元年在微子之墟住院。締搆堂宇輪奐可觀。復塑慈氏釋迦二尊十六羅漢像。咸加❷績彩克肖睟儀。善務方辦。俄遘沈痾。以周顯德五年孟秋順終。享齡七十四。當屬纊時滿院天人雜沓。若迎導之狀。疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著塔銘云

系曰。前人立義皆按教文。豈得好惡隨情是非任見。已行前轍不覆。後車胡不謹而循之。通曰。夫創著述者有四焉。一前說極非於文茫昧。一辯見謬解領悟自乖。一樂繁嫌略。一好直怪迂。有一於此無不著述也。江公瑞應鈔未經披覽。聞諸道路言亦濟時須。苟不濟用而變革古德義章。則何異以舊防無所用而壞之者必有水敗也

周五臺山眞容院光嶼傳

釋光嶼。俗姓韓氏。應州金城邑人也。幼讀儒書有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰。汝於佛法有大因緣。遂投眞容院附法威。侍其缾錫。謹弟子之職。受具後誦淨名經。徹簡每至依於義不依語。告喻本師而求聽習。威尋許諾。遂詣太原三學院涉乎寒燠。研覈孜孜屢改槐檀。乃講維摩上生二座。忽謂同志曰。余憶昔年每念依於義遲棲學院。今講二經。躬理見性知果驗。因得不依教起行免背四依之行乎。俄辭晉水却返故山。戴華嚴經遶菩薩殿。六時右旋禮佛。時晉高祖擬岡之三載也。名聞丹禁。遂賜紫衣。明年授號通悟焉。山門僧官與大衆堅命臨壇。告辭不允。僧官謂曰。師行解兼人獨善其己。良璞不剖必見泣血。辭不獲已度人三二。載堅求脫免。屬少❸王嗣位院乏主守。大衆僉舉非嶼而誰。辭曰。此山四海客遊之所。奈何不出院門有

❶擔＝檐㊂　❷績＝繢㊂㊅　❸王＝主㊂

年歲矣。令知供養有何所須。雖免不從自後供施委輸。十八年中供百萬餘僧。一夕雲霧俱發霰雪交零。幪之蓋經白練一條可三四尺。忽爾不見。翌日深更。遺練俄還舊所也。蓋陰神之送至歟。顯德七年庚申歲十月示疾。謂諸子曰。猶龍者厭乎大患。獄鳳者悲於逝川。諸行無常是生滅法。言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六。僧臘四十六。荼毘於東峯下。取諸靈骨瘞於塔幢。舍利隨緣供養焉

❶宋東京觀音禪院巖俊傳

釋巖俊。姓廉氏。邢臺人也。誕育之來蔚繁神異。挺身去縛誓入空門。從捧戒珠終身圓瑩。乃持杯錫言遍參尋。陟彼衡廬登乎岷蜀。嘗至鳳林。欻逢深谷。見一區之晃耀。原七寶之縱橫。時同侶相顧曰。奇哉可俯拾乎。俊曰。古人鋤園觸黃金若瓦礫耳。苟欲懷之自速禍也。俟吾野菅覆頂須此供四方僧。言訖捨去。造謁舒州投子山主。問之曰。客來昨宿何處。俊曰。在不動道場。曰既言不動曷由至此。對曰。至此豈是動❷耶。曰元來宿不著處。然山主默認許之。迨思還趙。路出陳留。抵今東京。屬乎梁少保隴西公資卽河陽節度使贈中書令芝之昆也。雖居貴仕酷信空門。接俊談玄若劉遺民之奉賈遠也。相與議捨第宅俾建仁祠。俊弗讓違以安形性。旣考禪室而行祖風。慕道歸玄堂宇盈塞。周高祖世宗二帝潛隱地。與俊布衣之交。每登方丈必施跪禮。及其卽位延遲優渥。至乎朝達見必稽顙。高談虛論若至寶山焉。以乾德丙寅三月示身有疾。彌留弟子求醫奉藥。瞑目禁脣不食。垂誡門人後已。當怡顏儼肅合掌訣衆而滅。享齡八十五。坐夏六十五。初俊被朝恩賜紫袈裟也。受而不服錫淨戒師號也。有而不稱屬其策杖清羸周祖勅侍者挈勿令大師一中食。俾其日昃更進。佉闍尼矣。俊諾而難違。慈柔被物。暨乎自狹而廣置三院一門也。二堂東西恒不滅數百衆。五十年間計供僧萬百千數。京城禪林居其甲矣。以其年四月八日。歸葬于東郊豐臺村。白塔存焉于日神都寺院。各率幡幢吹貝鳴鐃相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著爲碑昭懋厥德云

*宋西京寶壇院從彥傳

釋從彥。姓米氏。燕人也。始自識環尋知跪橋。顯昂挺質豁達爲❸標。年❹距十五。父母聽許出家於幷部慧覺禪院也。受戒後經江鼓椎論海化鯤。流號甚之咸知宗奉。乃懷心於祖教。望攻玉於他山。由是北別冰天南觀桂海。不虞惡瘧唯慕叢林。欣遇龍牙山禪師。爲決所疑蔚成達者。後唐淸泰丙申歲。還遊嵩少。洛中始安人情輯睦。彥營構禪坊。延聚緇侶而供養之。歷晉漢周三朝。皆加恩命。乃曰。寵辱若驚吾無驚久矣。然俗諦門中感世主。以紼繡緣飾朽木者哉。以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未改權從久瘞于層塔焉

*宋東京普淨院常覺傳

釋常覺。姓李氏。陳留人也。肇爲鞠子氣調絕奇。入鄉校中諷讀經籍。群童咸出其下。洎登弱冠往廬山遊二林陟五老。乃禮歸宗寺禪師。充苦行焉。梁乾化二年蒙去飾披緇矣。明年於東林甘露戒壇納解脫木叉。厥後修身踐言。雖三藏俱留於意表。而以心學爲究盡之務。復入五臺山禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載。始於東京麗景門之右樹小禪坊。勅額爲普淨焉。而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注。樵蒸失供覺必令撤小屋抽榱桷而助爨焉。有公王仰重表薦紫衣。堅拒弗受。汲汲以利行濟物爲己任耳。開寶四年十二月三日遘疾輕安無撓。十一日告衆右脇而化。享年七十六。僧臘五十六。荼毘收舍利五色磊落無算。嘗居京邑屢登斯院。覽北海陶尙書穀爲湘東張仲荀序詩贈覺而云。起後唐天成乇漢乾祐每黑白月三取八日浴京大衆累歲費錢可一百三十六萬數。計緡千萬矣。雖檀施共成寶覺公化導之力也。嘻大火之下陳留古封。周秦已來戰伐之國。人物衆而七風尙利舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也。嘗謂孟軻曰。何以利吾國。是知禮讓之化不勝於好利之心明矣且梁去魯千里而近。道猶不同。矧十萬八千里乎。梁王孟子同世之人也心或有異。況瞿曇上人乎彼孟氏屬斯文未喪。不能揚素王之道。今上人嘗去聖逾遠。卒能行法王之

❶(大)+宋【宋】【元】*　❷耶=邪【宋】【元】　❸標=僄【宋】【元】　❹距=鉅【宋】【元】

歎。苟非三業內淨六塵外淸以至公之行化於人孰以至公之心受於化也。陶重叙曰。自靈山覆寶法海❶堙流。玉毫晦而微言絕。金杖折而異端作。惟上人也色空等觀物我都亡。麻麥一齋自同禪悅。炎涼一納僅蔽枯形。前後王庭。欲上章乞以大師爲號請以紫染方袍者。皆確而拒之云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨。各用五言爲章刊于小碣。其爲名流傾慕旌別有如此者

*宋杭州報恩寺永安傳

釋❷水安。姓翁氏。溫州永嘉人也。少歲淳厚黃中通理。遇同郡彙征大師鳳鳴越嶠玉瑩藍田。穰落文心沈潛學奧。以其出樂安孫郃拾遺之門也。而有慕上之心。往拜而乞度。然征性高岸而寡合。而安事之也曲從若環。蓋哀其幼知擇師耳。天成中隨侍出杭。俄有從十二頭陀之意。潛逃欲登閩嶺參問禪宗。屬封❸彊艱棘。却迴結庵于天台。後遇韶禪師法集。頓遣群疑。重來禮征。咄之曰。棄背孝養。爾自速辜。遺行于斯。還有神補前咎計否。安跪對曰。從來無事請用塞責。征肯頷之。漢南國王錢氏召居報恩寺。署號禪師焉。乃以華嚴李論爲會要。因將合經。*募人雕板印而施行。每有檀施罕聞儲畜。迴捨二田矣。以開寶甲戌歲終而焚之。其舌存焉。累投火鍛色雖同乎熾炭。寒則柔弱。今藏普賢道場中。春秋六十四。法臘四十四云

*宋錢塘永明寺延壽傳

釋延壽。姓王。本錢塘人也。兩浙有國。時爲吏督納軍須。其性純直口無二言。誦徹法華經聲不輟響。屬翠巖參公盛化。壽捨妻孥削染登戒。嘗於台嶺天柱峯九旬習定。有鳥類尺鷃巢棲于衣襵中。乃得韶禪師決擇所見。遷遁于雪竇山。除誨人外瀑布前坐諷禪默衣無繒纊布襦卒歲。食無重味野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尚。請壽行方等懺贖物類放生汎愛慈柔。或非理相干顏貌不動。誦法華計一萬三千許部。多勵信人營造塔像。自無貯畜雅好詩道。著萬善同歸宗鏡等錄數千萬言。高麗國王覽其錄。遣使遺金線織成袈裟紫水精數珠金澡罐等。以開寶八年乙亥終于住寺。春秋七十二。法臘三十七。葬于大慈山。樹亭誌焉

*宋西京天宮寺義莊傳

釋義莊。姓張氏。滑臺人也。當免懷之日及就傅之秋。神彩克明塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列。從升戒德因樂遊方。始於洛邑采聽法華見識過人闡揚訓物。衆請居九曜院焉。匪虧法食用濟往來。慈以利生始末無間。建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤進講外兢兢五十年間二時禮懺。至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終。俗壽七十八。僧臘五十九。明年二月遷塔于龍門菩提寺西焉

*宋西京廣愛寺普勝傳

釋普勝。姓張氏。深州陸澤人也。幼歲情愛渝薄。俄決志趣五臺山華嚴寺。師事超化大師。或問之曰。子胡以越山蹤域而求出家。彼饒陽者豈無仁祠哲匠乎。勝對曰。附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨刹威徵膠戾令我小凡速成果證可不是乎。衆聆斯說。曰任氣小兒有此高識。我曹俱弗如也。勝曰。某非衽金革死而不厭之徒也。願入慈門而恩利物耳。迨乎受具南臨滹府講通上生經矣。聞崇法大師傳唯識論盛化洛都。往從學焉。凡百章疏經目便識之。不幾稔背習通精贍。勝所傳者中山貞辯鈔講多誤失所。然昌言曰。繁略不均解判非當。乃刪多補少爲四卷行于世。太祖神德皇帝賜紫衣。師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾。終于淨土院。享壽六十三。坐四十三夏。門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜。建塔旌表之

*宋東京開寶寺師律傳

釋師律。范陽人也。姓賈氏。大丞相魏國公耽之後。唐書有傳。律弱齔端謹不與群童鬪伎。裁十五歲於憫中寺落髮禮貞渉爲師。嚴肅垂易所履不出邊幅之外。涉默異之曰。不可屈身下位而抑其名節乎。成比丘已可去遊方。律奉訓南逝得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝其間帝王重臣率皆宗仰。居于夷門山舊封禪也。嘗構乎殿宇聚僧豐厨祕藏供僧饒羨。約勸後生別院翕如罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號用旌厥

❶堙＝湮㊂㊅ ❷水＝永㊂㊅ ❸彊＝壃㊂㊅

德律親之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰。吾無願不報緘齡欲頹汝宜知之。勿俗情而悲悼也。乾德二祀正月二十三日而終。春秋八十一法臘六十二。太平興國五年三月。改葬于北部淩僕之原。進士賈守廉爲塔銘焉

論曰。佛出于世經譯于時。大要在乎果因。所推歸乎罪福。罪也者下三塗之階陛也。福也者上諸聖之階陛也。階陛是同上下有異耳。此命章曰興福者。乃欲利他爲如稱低昂如室明暗。則知二事必不同時。又類薰蕕不同器而藏。堯桀不同國而治也。凡夫氣分唯說罪多。聖者品流但聞福厚。順性故易造。逆意故難修。修有多門行有衆路。大約堅檀波羅蜜多令度無極也。始則人天福行。施食與漿橋梁義井。次則輪王行中下品善。上品十善者則梵天福行也。一造偸婆。二補修故寺三請佛轉法輪。次則二乘淨福行。同三品善止自利功強耳。次究盡位福行。乃成二嚴莊嚴利好從三輪無礙見萬法體空。獲利殊多盡未來際。夫如是福之廣矣大矣。乃知聖者爲福則易爾。何耶。純淨之故也。凡夫則反是易薰染之故也。是以佛亦爲穿針之福。知福不宜厭焉。目連然燎灑塗蹋泥。無盡意貢瓔珞寶珠。畜婆羅分僧臥具。斯皆大人有作聖者權方。欲其因罪不厭除福不厭取。矧以教傳嶺外法布中原年所彌深行持漸薄。內衆修福就彼持門。先哲息慈行共懺法矣。夫修理懺也淡慮觀心。心無所生生無所住。當爾之時順逆無相則罪滅福生之地也。若行事懺也心憑勝境。境引心起。念念相資綿綿不斷。禮則五輪投地。悔則七聚首心。或期瑞而證知。乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法。梁武帝懺六根門。澄照略成住法圖。眞觀廣作慈悲懺。至乎會昌年內。玄暢大師請修加一萬五千佛名經。是以兩京禮經則口唱低頭。繼辭一聲謂之小禮。自淮以南民間唯禮梁武懺以爲佛事。或數僧唄噴歌讚相高謂之禮懺法也。其有江表行水懺法者。悔其濫費過度之愆。此人僞造非眞法也。又有斆古人遂字禮華嚴法華經。以爲禮無漏法藏也。由此有四衆之徒於字上安南無字下安佛誠可濫也有倡言曰但務生善唯期滅罪。何假爲非邪。通曰。翻譯之後傳行已來。若天上之恒星。如人形之定相。或別占一座便曰客星。或新起肉隆乃爲胼贅者耳。君不見春秋夏五邪。鄒杜諸家豈不能添月字乎。蓋畏聖人之言咸不刊之典不敢加字矣。夫子曰。吾猶及史之闕文。將知佛教還可加減否。如慧嚴重譯泥❶洹經加之品目。忽夢神人怒責聲色頗厲。因涅槃尊經何敢輒爾輕加斟酌。是知興福不如避罪斯言允矣。今則不勤課勵靡事增修。因搜頹脫之數員。貴顯孟安之三寶。就今有作何代無人。或京兆開乎海泓。或終南建乎蘭若。鑄大悲之銅像。造相國之伽藍。或代病利人。或護生掘土。鑄鐘感瑞。立剎參雲。刻像繁多。修臺浩博。披榛平田之梵宇。脫樣阿育之浮圖。刊石爲經鳩財立藏。或治病於井絡。或化人於鄖畤。如斯人也入殊邦之鄉導。介二姓之良媒。日月伏根照洞庭之幽暗。乾坤玄鑿開混沌之竅端。所行博哉。續運長矣。公羊子有之曰。是上之行乎下也。詩云。爾之教矣民胥效矣。願吾徒望上而學之。令仁祠聚像無墜于地者也

宋高僧傳卷第二十八

宋高僧傳卷第二十九

宋左街天壽寺通慧大師

賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

雜科聲德篇第十之一 正傳二十六人 附見六人

南宋錢塘靈隱寺智一傳

釋智一者。不詳何許人也。居靈隱寺之半峯精守戒範而善長嘯。嘯終乃牽曳其聲。杳入雲際。如吹笳葉若揭遊絲。徐舉徐揚載哀載咽。飂飂淒切聽者悲涼。謂之哀松之梵。頗生物善。或在像前讚詠流靡。於靈山澗邊養一白猿。有時暮山谿澗久而不還。一乃吭吻張喉作梵呼之則猿至矣。時人謂之白猿梵。召一公爲猿父。猶狙公也。其後澗邊群狙聚焉。每至衆僧齋訖。❷飲生飯造猿臺所。後令山童呼三二聲。則群猿

❶洹＝丸【宋】【元】　❷飲＝歛【宋】【元】

競至。洎乎唐武宗廢教。伊寺毀除焉鞠為茂草之墟。飯猿于斯。非皆堙滅。一師不詳所終

元魏洛陽慧凝傳

釋慧凝。未知何許人也。棲止洛邑。而無異藝。正修練心戒耳常得疾。暴終七日而蘇起說冥間報應。及見區分。更無毫髮之差。所親者五沙門。一是寶明寺智聖。以坐禪苦行得升天堂。次一是般若寺道品。以誦涅槃經四十卷。同前智聖。次是融覺寺曇謨最稱講涅槃華嚴經。領徒千數。琰摩王曰。講經者心懷彼我以驕敖物。比丘中第一麁行。今唯試坐禪誦經。最曰。貧道立身已來唯好講導。不能禪誦。王曰。付司。即有青衣數輩。擁送最向西北門。屋舍皆黑。似非好處。次是禪林寺道恆。唱云。教導勸誘四輩檀越造一切經人中像十軀。王曰。沙門之體必須攝心守道志在禪誦。不干世事。不務營繁。雖造經像。止欲得他財物。既得財物貪心即起。既長貪行三毒熾然。具足煩惱。與最同入黑門。第五是靈覺寺寶明。自稱未出家時。嘗作隴西太守。造靈覺寺。即棄官入道。雖不禪誦。禮拜不闕。王曰。卿作刺史之日。曲理枉法劫奪民財。假作此寺。非卿之力。何勞說此。亦付青衣送入黑門矣。凝由此省悟。最先見王屬吏檢尋名籍。誤追攝耳。時胡太后聞之。❶遣黃門侍郎徐紇依凝之說。散訪驗寺額幷僧名。有無奏報。云城東有寶明寺。城內有般若寺。城西有融覺禪林靈覺三寺。幷智聖道品曇謨最道弘寶明等。皆實有之。太后稱歎久之。詔請坐禪誦經者一百僧。常在內殿供養焉。續有詔不聽比丘持經像左街路乞索。如私有財物造經像者任意。凝入白鹿山隱居修道。自此京邑城下比丘多修禪觀誦持大部經法焉

系曰。曇謨最坐講法而人我因入黑門中。若禪誦者人我隨增。知亦不免。最與道士姜斌爭論護法之功。可補前過。無謂傳法之人皆墮負處。胡后偏見不亡。吁哉

唐成都府法聚寺員相傳

釋員相。蜀人也。七歲出家。博綜內外兼屬文。時號奇童。內修律範人無間然。龍朔元年有疾而終于此寺。將啓手足。房內長虹若練而飛上天。寺塔鈴索無風自鳴。其大門屋壁畫剝落。每夜有鼓角聲。經百餘日方息。從此鳥雀不棲其屋。咸亨四年甘露降于講堂前椶櫚樹焉。相終弟子收文集三十餘卷。寺中石像碑相作辭與靈磧同撰是歟

唐越州妙喜寺僧達傳

釋僧達。姓王氏。會稽人也。稚齒英奇不參戲弄。於龜山妙喜道場出俗。其寺南梁初建。後樂遊方見黃梅忍禪師。若枯苗得雨。隨順修禪罔有休懈。遇印宗禪師重潛心鑑。光州見道岸律師。更勵律儀。四衆依歸如水宗海。開元七年示疾而終。春秋八十二云

唐京兆神鼎傳

釋神鼎者。不詳何許人也。狎猾而純直。髮垂眉際。每持一斗巡長安市中。乞丐得食就而食之。人或施麁帛幣布錦綺羅縠。並縫聯衣上而著且無選擇。嘗入寺中見利貞法師講。於座前傾聽少時。而問貞曰。萬物定已否。貞曰定。鼎曰。闍梨若言定何因高岸為谷深谷為陵。有死即生有生即死。萬物相糾六道輪迴何得定❷耶。貞曰萬物不定。鼎曰。若不定何不指天為地呼地為天。召星為月命月為星。何得不定*耶。貞無以應之。時衆驚其辯發如流貞公奧學被挫其鋒頗形慚色。張文成見之歎嗟。謂之曰。觀法師迅辯即是菩薩行位人也。鼎曰菩薩得之不喜失之不怨。撻之不怒辱之不瞋。鼎今乞得即喜不得即怨撻之即怒辱之即瞋。由此觀之去菩薩遠矣。時藥錯愕合掌而散焉

系曰。答人之問遲巧不如拙速。今傳家隔幾百年輒伸訓對。通曰。谷變陵遷生來死往。萬類相糾五道輪迴。正是不遷之法可非定耶。經云世間相常住是也。又言。天地星月各據其倫終歸磨滅。可非不定耶。經云。劫火洞然大千俱壞是也。今不壞世間相而談實相。可非定不定耶。雖定不定俱解脫相歟。又言有喜怒非菩薩者。菩薩雖喜怒非喜怒非菩薩而誰也。今聊雪利貞之鬱悒歟

唐京兆泓師傳

❶遣＝遺【宋】【元】　❷耶＝邪【宋】＊

釋泓師者。齊安人也。神龍中來遊京輦。簡傲自持而罕言語。語則瑰怪。頗善地理之學占擇塋兆郭景淳一行之亞焉。而出入於鄖公韋安石之門。與韋既密。一日謂之曰。貧道於鳳棲原見一段地。約二十畝。有龍起伏之形勢。有葬此者。必累世居台鼎。韋曰。老夫有別墅在城南。候閑隙陪國師訪地。問其價幾何。同遊林泉。又資高興。異日韋尋前約方命駕次。韋公夫人曰。令公爲天子大臣。國師通陰陽術數。奈何潛遊郭外。而營生藏。非所宜也。遂止。韋曰。舍弟滔有中殤男未葬。便示此地。泓曰。如賢弟得此地。不得他將相。止列卿而已。滔買葬中殤。後爲太常卿禮儀使而卒。泓每行視山原。卽爲圖狀。嘗自洛東言於張說曰。缺門道左有好山岡。丞相可用之。說曰。已位極人臣。吉孰過此。泓曰。無人勝此。遂吝源監察乾曜曰。先人有遺旨矣。後曜請假東洛。遷奉而迴。已經年矣。泓再經缺門。其地已成塋兆。問居人曰。源氏之松柏也。泓曰。冥數合歸源氏。坐可待其變化。不數年。曜果登庸焉。泓曾誡燕公曰。宅勿於西北隅取土。後成坑三二處爲穴。泓驚謂燕公曰。禍事。令公富貴一身耳。更二十年。禍及賢郎耳。及均洎受祿山僞官。肅宗復京以減死論。太上皇苦執令處斬。皆符泓言。然中睿朝。皆崇重泓號國師。占相之言未嘗差謬

唐洛❶陽罔極寺慧日傳（眞法師）

釋慧日。俗姓辛氏。東萊人也。中宗朝得度。及登具足。後遇義淨三藏造一乘之極。躬詣竺乾。心恒羨慕。日遂誓遊西域。始者泛舶渡海自經三載。東南海中諸國崑崙佛誓師子洲等。經過略遍乃達天竺。禮謁聖迹。尋求梵本。訪善知識一十三年。咨稟法訓。思欲利人。振錫還鄉獨影孤征。雪嶺胡鄉又涉四載。既經多苦深厭閻浮。何國何方有樂無苦。何法何行能速見佛。遍問天竺三藏。學者所說皆讚淨土。復合金口。其於速疾是一生路。盡此報身必得往生極樂世界。親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受。漸至北印度健駄羅國。王城東北有一大山。山有觀音像。有志誠祈請多得現身。日遂七日叩頭。又斷食畢命爲期。至七日夜且未央。觀音空中現紫金色相。長一丈餘。坐寶蓮華垂右手摩日頂曰。汝欲傳法自利利他。西方淨土極樂世界彌陀佛國勸令念佛誦經迴願往生到彼國已見佛及我得大利益。汝自當知淨土法門勝過諸行。說已忽滅。日斷食既困。聞此強壯。及登嶺東歸。計行七十餘國。總一十八年。開元七年方達長安。進帝佛眞容梵夾等。開悟帝心。賜號曰慈愍三藏。生常勤修淨土之業。著往生淨土集行于世。其道與善導少康異時同化也。又以僧徒多迷五辛中興渠。興渠人多說不同。或云芸薹胡荽。或云阿魏。唯淨土集中別行書出云。五辛此土唯有四。一蒜二韮三葱四薤。闕於興渠。梵語稍訛。正云形具。餘國不見。迴至于闐方得見也。根麁如細蔓菁根而白。其臭如蒜。彼國人種取根食也。予時冬天到彼不見枝葉。藋荽非五辛。所食無罪。日親見爲驗❷歟。以天寶七年卒于住寺。報齡六十九。葬于白鹿原成小塔焉。

餘姚休光寺釋眞法師。金華人也。俗姓王氏。眞髫丱辭家童蒙悟道。發大精進堅持戒地。一門之中數人緇服。眞學習師古義成先聖。八部經理宛在掌中。三乘法源盡於度內。天寶六年太守秦公長史狄公知其行高。遂以名❸薦主休光寺焉。二公常相謂曰。眞公通深妙法玄無上義。問一得三言發響應。昔利涉辯博僧會智周。與之齊驅。未可同日。以其八年終于寺。本縣令王璵述德刊銘。洪元晉書焉

唐越州大禹寺神迵傳

釋神迵。未詳何許人也。幼入法流齋莊自任。節高行峭不惡而嚴。晚年慕稱心寺大義律師。同習三觀於天台宗。得旨於左溪禪師。卽寶應年中也。加以辭筆宏贍華藻紛紜。爲朗師眞影讚法華經文句序。冠絕于時爲世所貴。不詳厥終焉

唐京❹兆鎭國寺純陀傳

釋純陀者。本西域人也。梵名無由翻就華言也。從遊京邑人所欽重。上元中便云東渡。人見之顏容若童稚之色。言已年六百歲矣。或謂爲八十歲人也。言談氣壯擧動不衰。代宗皇帝聞之詔入。禮遇極豊俾求留年之道。陀曰。心神好靜。今爲塵境汨之何

❶陽＝京〔宋〕　❷歟＝也〔宋〕　❸薦＝廌〔宋〕〔元〕　❹兆＝師〔宋〕

從冥寂乎。若離簡靜外欲望留年。如登木求芙蕖。其可得乎。陛下欲長年。由簡潔安神。神安則壽永。寡慾則身安。術斯已往實道所不知也。帝由是篤重之。以永泰三年預知必逝。遺弟子齎衣鉢進上。帝賜弟子紫衣。陀終于鎭國寺焉

唐天台山國清寺道邃傳

釋道邃。不知何許人也。幽識遠晤執志有恒。懸解眞宗不由邪術。末傳隋智者教道。素得玄微。荊溪之門沓雜窺望。大曆中湛然師委付止觀輔行記。得以敷揚。若神驥之可以致遠也。于時同門元浩迴知甚服不能爭長矣。貞元二十一年。日本國沙門最澄者。亦東夷卉服中剛決明敏僧也。泛溟涬達江東。慕天台之法門。求顗師之禪決。屬邃講訓委曲指教。澄得旨矣。乃盡繕寫一行敎法東歸。慮其或問從何而聞得誰所印。俾防疑誤。乃造邦伯作援證焉。時台州刺史陸淳判云。最澄闍梨形雖異域性實同源。特禀生知觸類玄解。遠傳天台敎旨。又遇龍象邃公。總萬行於一心。了殊塗於三觀。親承祕密理絕名言。猶慮他方學徒未能信受所請印記。安可不任爲憑云。澄泛海到國。齎教法指一山爲天台。號一寺爲國清。風行電照斯教大行。倭僧遙尊邃爲祖師。後終于住寺焉

❶唐懷安郡西隱山進平傳

釋進平。姓吳氏京兆人也。早出家于永安山明福院。風表端雅。諸經大論皆所研尋。銷文鍊注令人樂聞。末思禪觀。於洛下遇荷澤會師了悟。且円甚矣不自外知者所知難乎哉。後至唐州遂居西隱山。刺史鄭文簡請入城闡揚宗旨。示滅年八十一。大曆十四年三月入塔

唐襄州南山二聖院道隱傳

釋道隱。姓王氏。彭原人也。風宇高峙情性宏淡。少脫塵勞誓從沖漠。既循師範因願遊方。得荷澤師頓明心要。迨旋鄉土道聲洋洋。慕其法者若登華陰之市也。匪召員臻。檀施豐洽構成精舍焉。以大曆十三年三月晦囑累四部。從於中夜趺坐而終。春秋七十二。法臘三十五。弟子辯眞建塔緘藏焉。今師資二座全身不朽矣。議者以爲得道眞正。其器亦然。譬猶鍊丹之鼎藥成鼎亦化金矣。在華嚴有諸菩薩成就如虛空忍。得無來身。以無去故。得不生身。以不滅故。得不聚身。以無散壞故。其隱師之謂歟

唐溫州陶山道晤傳

釋道晤者。不知何許人也。高趣放蕩識量難貲。末住永嘉陶山側精舍。則隱居修眞誥之所也。大曆中代宗爲陶眞君樹此精舍。晤於此進修靡怠。人亦傾仰。一夕❷跏趺而卒。身肉無沮如入三昧。議不焚葬。後五年忽擧右手狀若傳香。州官民庶異之以事奏。勅賜紫袈裟謚曰實相大師。至今塔中州民祈禱膰華塡委焉

系曰。凡諸入滅擧其指者。蓋示其得四沙門果之數也。昔求那跋摩擧二指而滅。言已證二果歟。其次法京垂滅屈三指。慧景反握二指。捋之還屈。今晤之伸指豈不同諸

唐京兆歎喜傳 無側

釋歎喜。不知何許人也。性無羈束慈忍寬和。人未嘗見其慍色。故號之焉。觀國之光至于京輦。貴達下民延之少見違拒。言語不常事迹難測。德宗皇帝聞而重之。興元十二年勅永泰寺置戒壇度僧。時喜與保唐禪宗別勅令受戒。緇伍榮之。至其年六月十九日卒于本寺焉。有會稽雲門寺釋無側者。外國人。未知葱嶺南北生也。若胡若梵烏可分諸。建中中越積東遊。得意則止度其冬夏。後棲越溪雲門寺修道。然善體人意。號利智梵僧焉。相傳則是康寶月道人後身也。必嘗以事徵驗而知。與名德相遇談話終夕。吳興皎然題側房壁云。越山千萬雲門絕。西僧貌古還名月。清朝掃石行道歸。林下眠禪看松雪。其高邈之狀在詩辭焉

唐❸湖州杼山皎然傳 福琳

釋皎然❹名晝。姓謝氏。長城人。康樂侯十世孫也。幼負異才性與道合。初脫羈絆漸加削染。登戒于靈隱戒壇守直律師邊聽毘尼道。特所留心於篇什中吟詠情性。所謂造其微矣。文章儁麗。當時號爲釋門偉器哉。後博訪名山。法席罕不登聽者。然其兼攻並進。子史經書各臻其極。凡所遊歷京師

❶隱山進平傳宋本在陶山道晤傳下　❷跏＝加(宋)　❸湖州＝吳興(宋)　❹名＝字(宋)(元)

則公相敦重。諸郡則邦伯所欽。莫非始以
詩句牽勸令入佛智。行化之意本。在乎茲。
及中年謁諸禪祖了心地法門。與武丘山
元浩會稽靈澈爲道交。故時諺曰。[illegible]之晝能
清秀。貞元初居于東溪草堂。欲屏息詩道
非禪者之意。而自誨之曰。借使有宣尼之
博識胥臣之多聞。終朝目前矜道侈義。適
足以擾我眞性。豈若孤松片雲禪座相對
無言而道合至靜而性同哉。吾將入杼峯
與松雲爲偶。所著詩式及諸文筆併寢而不
紀。因顧筆硯曰。我疲爾役爾困我愚。數
十年間。了無所得。況汝是外物何累於人
哉。住既無心去亦無我。將放汝各歸本性。
使物自物不關於予。豈不樂乎。遂命弟子
黜焉。至五年五月會前御史中丞李洪自
河北負譴再移爲湖守。初相見未交一言。
悦若神合。素知公精於佛理。因請益焉。先
問宗源次及心印。公笑而後答。他日言及
詩式。具陳以宿昔之志。公曰不然。固命門
人檢出草本。一覽而歎曰。早年曾見沈約
品藻慧休翰林庾信詩箴。三子所論殊不及
此。奈何學小乘褊見以宿志爲辭邪。遂舉
邑中辭人吳季德梁常侍均之後。其文有家
風。予器而重之。晝以陸鴻漸爲莫逆之交。
相國于公頔顏魯公眞卿。命裨贊韻海二十
餘卷。好爲五雜徂篇。用意奇險實不忝江
南謝之遠裔矣。晝清淨其志高邁其心。浮
名薄利所不能啖。唯事林巒與道者遊。
故終身無❶惰色。又與冥齋蓋循燋面然故

事施鬼神食也。晝嘗居州興國寺。退意自
捐衣囊施之。背有冠吏沈釗。本德清人也。
夕從州出乘馬到駱駝橋。月色皎如。見數
人盛飾衣冠。釗怪問之。如何到此。曰項王
祠東興國寺然公修冥齋在茲伺耳。釗翌日
往覆。果是鬼物矣。又長城趙胥錢沛。行役
泊舟呂山南。見數十百人得非提食器負
束帛怡然語笑而過。問其故云。赴然師齋
來。時顏魯公爲刺郡。早事交遊而加崇重
焉。以貞元年終山寺。有集十卷。于頔序
集。貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣。
天下榮之。觀其文也亹亹而不厭。合律乎
清壯。亦一代偉才焉。晝生常與韋應物盧幼
平吳季德李萼皇甫曾梁肅崔子向薛逢呂
渭楊逵。或簪組或布衣。與之交結必高吟樂
道。道其同者則然始定交哉。故著儒釋交
遊傳及內典類聚共四十卷號呶子十卷。時貴
流布。元和四年太守范傳正會稽釋靈澈。同
過舊院就影堂傷悼彌久。遺題曰。道安已
返無何鄉。慧遠來過舊草堂。余亦當時及門
者。共吟佳句一焚香。其遺德後賢所慕者
相繼有焉。又唐黃州大石山釋[illegible]琳。姓元氏。
荊州人也。父爲襄陽判司。素崇釋氏。琳幼
好佛門恒循檢操。早知割愛。就玄靜寺詣
著師下剃染登滿足法已。躬禮荷澤祖師
乃契眞心。後至黃陂剪茅營舍。終成大
院安集四方禪侶。琳終時年八十二。興元二
年四月入塔

唐安陸定安山懷空傳

釋懷空。俗姓商氏。河陽人也。晉梁之子幼且
矜莊。乃辭所親。就本州大都山廣福院出
家。大明禪師默識空之器局不常。教誦群
經。納法之後觀方京都。屬北秀禪師闡化。
造而決疑。後往安陸定安山。倏遇一叟。勸
空鎭壓此川我需大利。乃結茅而止。前叟
卽土地神耳。尋因村民逐虎入山。見空歎
異。而白之曰。此中多虎暴村落不安。願和
尙示以息災之法。空曰。虎亦衆生也。若屠
害於彼彼必來報迭相償報。何時斷期乎。老
僧爲諸君計者善可禳去。鄉人曰。愚下無
知唯教所在。空曰。汝歸舍同心陳饌道場
施設大會。空預法筵至日之夕矣。有一
虎於庵前瞑目伏地。空曰。咄哉惡類。一報
未滅更增宿殃。噬人倫也。天不見誅。死
當墮獄。吾憫汝哉。虎被責已。忽遲迴而逝。
明日齋散上山。其虎在庵前領其七子將
齋餘擲之。各食訖爲其懺悔。七虎相次俱
亡。百姓胥悅。且曰。從師居此俗無疵癘。仍
年穀熟致拜而退。時張遼大夫爲州牧。遣
府吏慕容興往請入州。空謝病不起。部領
工匠爲建禪宮畢。示疾而終。享年八十
三。貞元三年三月十六日火葬收舍利入塔
焉

唐澧州慧演傳

釋慧演。姓苗氏。襄陽人也。父爲東平料曹。
演幼入開元寺聞經歎喜。求於辯章法師
所度脫。章日講涅槃經。演常隨聽入神。旣
通深義復能講談。一日結侶同遊華下。思

❶惰＝墮㊄

登毛女峯觀仙掌。路出洛中乃參荷澤祖師。通達大觀。因入南嶽。遂住澧陽。江南得道者多矣。貞元十二年終。享齡七十九云

唐荊州國昌寺行覺傳(皓[1]玉)

釋行覺。姓劉氏。鉅鹿人也。稺歲英敏立不易方。負志出家親難沮勸。早投本部永泰伽藍受業。納戒後於洛都遇會禪師開悟玄理秉心矯跡。遊方見江陵古寺殿宇摧隳閴而無人。覺卸囊挂錫。明日見樵夫。驚怪言。此是國昌寺。廢已三周。將知人事相因道從緣會。學者至矣。鄉人來矣。爵成一寺。時節使崔尚書請召入城。謝而不赴。[2]檀施繼臻。乃興盛化。貞元十五年告終。年九十二。荊楚之人營塔焉。又南嶽山釋皓玉者趙氏之子上黨人也。出塵于法濟寺。後於荷澤會下大明心印。入嶽中蘭若養道。衡陽太守王展員外傾重。終時年八十餘。興元中入塔云

唐鄂州開元寺玄晏傳

釋玄晏。江夏人也。姓李氏。祖善而博識多學注文選。行講集於梁宋之間。[3]李邕北海太守唐書有傳。晏稺昧之齡決志離俗。至德初年誦經高第。依僧崇眞剃落配住開元寺。大曆三年從大閑梨眞悟受具足法。便尋律範。目不視靡曼。足不履邪徑。於四儀中無終食之間違教儀形。峭拔眉目秀朗如孤鴻野鶴獨立迥澤。望風瞻想自有遠致性多分劑。苟與惡比丘共住。邉邉然如以佉陀羅炭浼身也。不出戶牖焚香掃地。端坐盡日人不堪其憂。而晏居之。以爲三禪之樂不敵也。晏少習毘尼長學金剛解空破相臻極玄奧。而閑律藏有一時外學之說。或賦詩一章。運思標拔孤遊境外。彭城劉長卿名重五言。大嗟賞之。由是風雲草木每有賦詠。輒爲工文者之所吟諷也。晏房舍在寺之北隅。頗爲湫隘。凡當時名士共營草堂。有若陳郡袁滋趙郡李則盧來卿于文炫蔡直偕檀捨同締構也。鄂嶽連[4]師何公旌其行業請居晉安。不移其志。建中伊始符載與楊衡李演約晏爲塵外之侶焉。以貞元十六年九月十四日示滅。春秋五十八。僧臘三十四。遷塔于黃鶴山南原也

唐南嶽澄心傳

釋澄心。姓朱氏。東海人也。厥父任濟源令。天寶中安史之亂遇害。心稺齒隨母氏至河內貧極。母即從人。心不樂隨嫁。心之志氣不群。乃投應福寺智明法師求教剔披削。登戒後雲遊烏術。務急參玄。於秀師高足門下了其法要。乃觀諸方名跡。遂止衡嶽。請益之僧摩肩躡足。時太守吳憲忠請心入州治。謝而不行。再命棲于龍興寺。來問道者丈室恒滿。貞元十八年壬午十一月示滅。春秋七十六。以其月二十七日入塔云

唐杭州天竺寺道齊傳(法如)

釋道齊。俗姓趙氏。錢塘人也。幼而察慧器度浩然。入于庠序經籍淹通。偶立當衢見僧分衞行諷淨名經。冥然喜之。且召入家設食。問僧爲居何寺。答曰。定水伽藍。因請父母出家。母曰。吾生汝時夢手擎日月。嘗占是夢云貴子有五等之分。脫或捨家。吾無望矣。由是往定水從師。年十七進具習毘尼法。復投靈隱寺學華嚴經義。自爾於天竺寺修習禪定行杜多行。其山有石窟齊於中坐。忽巨蟒矯首唅呀爲吞噬之狀。愀然不動。時有虎豹近于石室。群鹿時時馴擾。又山椒乏水。以錫杖斸地其泉迸流。四方學者勸請講華嚴經。時雪飄飛。忽生華二本。狀若芙蕖。熠爚光發。觀者嗟歎見所未見。齊道譽惟馨。其節儉惡衣惡食人所不勝。後終于山寺焉。又唐太行山釋法如。俗姓韓。慈州人也。少爲商賈心從平準。至今東京相國寺發心。依洪思法師出家。隷業僧道。遂往嵩少間遊於洛邑。遇神會祖師授其心[5]訣。後登太行山見馬頭峯下可以棲神。結茅而止。有諸墊戍將王文信率衆建精廬焉。刺史李亞卿中丞命入城。不赴示寂。報齡八十九。元和六年三月遷塔云

唐金陵莊嚴寺慧涉傳

釋慧涉。俗姓謝氏。會稽人也。即東晉太傅安之後。是知傑氣英靈間代而出。律梁拔俗異世豈無。涉爲人清素戒節孤峻。好寂爲樂不棲名聞。以大曆之初於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師。一言知歸。遂命入室授其法要。服膺道化。待之彌載。不憚其勞。洎

[1]玉＝王(宋) [2]檀＝壇(宋) [3]李＝考(宋) [4]師＝帥(宋) [5]訣＝決(宋)(元)

忠捐世匯武技嶺。無遊人境。一衣方丈操節彌高。自是以來問道者衆。四維方域無不霑洽。五十年中翕然歸德。以長慶二年終於山院。春秋八十有二。門弟子惟晏等。奉全師禮建塔於寺之西北。勒銘紀德。若考師之藝文。則草堂廬嶽各美於當代矣

唐京兆千福寺雲邃傳清源

釋雲邃。不知何許人也。通綜經論。解將行兼。仍貫群書。號爲該博。好遠汎愛人無間然。累朝詔入內道場。順宗已來掌領譯務。憲宗初句當右街諸寺觀釋道二教事。別勅充西明千福兩寺上座。風猷淹雅綱任肅然。昔賢以道生比郭林宗。[1]邃公有焉　次潤州棲霞寺釋清源。姓邈。南徐延陵人也。稚年貞棄長亦弗群。俗態不拘法流爰入。造涉公爲弟子焉。學贍經律人罕儔匹。棲于攝山積其齡稔。長慶初工部尚書李相國德裕鎭于浙西。洗心道域延居京口。諮禀禪要雅契夙心。及贊皇去郡。返錫棲霞終于住寺

唐京師保壽寺法眞傳

釋法眞。不知何許人也。器識悠深學問宏博。研窮梵典旁賾儒書。講導之餘吟詠情性。公卿貴士無不宗奉。洎長慶中帝頗銳懷佛事。眞屢膺召命內殿祇奉。四年赴禁中道場。睿武昭愍皇帝御于法席顧問三寶功能。眞得應對。而辯給圓轉援據粲然。帝悅。因請云。久廢壇度僧未全法者皆老朽。蓋兩江間兵革未偃之故。尋詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇場。自三月十日始至四月十日停。仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者。考試僧尼等經。僧能暗誦一百五十紙。尼一百紙。卽令與度。眞頻奉勅修功德。故遂奏請。異之德望實唱導之元。罔知終所

唐呂后山道場寧賁傳

釋寧賁。姓李氏。隴西人也。家于亳州蒙城。幼奉釋尊而不言乎簪組之緒。無得稱其代諱焉。賁所吐論皆以覺了不取諸相。心通定慧而盡虛空。無以邊中可測。無以文字求我。因往洪州尋道一祖師。見而奇之語而異之。大乘法器得其人矣。遂乃具戒作入室弟子。師資數歲道議殊倫。欲往天台至越呂后山岑。[2]廖曰。卽是諸佛住處。何必天台也。賁菩提直幹挺秀七尺。村豪里宿覩其異狀歸依瞻仰。老幼爭先同味醍醐。疾病皆愈。是時多有行路緇戾欲暴僧徒。賁乃引之而前。威之而退。驚駭儀貌禮足歸依。調御山林魔邪懾伏。不下嚴嶺近萬餘辰。德遠道高僧徒彌衆。先時居處陰陋兼無殿堂。衆議經營任人資福。遠村窮墅亦競助緣。土石木工程材售巧。約山橫棟臨澗飛甍。斤師斧子鳥立猿懸。揆景促力。星再迴天殿堂成矣。佛像列矣。精耀俯仰照山姹雲。人天不殊別開佛土。大和二年六月七日。遠聞道場之內有鼓鞞絲竹之聲。是夜二更恬然化滅。生形七十五。炎臘四十一。是月權殯于杉園禮也。齋祭殊品哀號震山。慘樹色於禪枝。咽水聲於石穴。物尙知感人情可量。大和五年九月荼毘。建塔於道場巽山。稟先意也

唐閬州長樂寺法融傳

釋法融。姓嚴氏。閬中人也。[3]稺齒好朴素惡華楚之服。父訓令秉筆便畫佛形像。至于聚戲。[4]搏沙爲塔。所作無非佛事。年甫十三見釋子摳其衣坐執經卷。苦求出家。依長樂寺慧休法師爲弟子。經誦僣通。乃稟戒善遂講南山律鈔。後遊雲水見嵩嶽普寂禪道風行。密付心印。往弋陽福壽寺放蕩閑居。學道者麕至。以大和九年示疾而終。春秋八十九。其年正月十日門人奉神座入塔焉

*宋高僧傳卷第二十九

*宋高僧傳卷第三十

*宋左街天壽寺通慧大師
賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

雜科聲德篇第十之二 正傳十九人 附見六人

唐上都大安國寺好直傳

釋好直。俗姓丁氏。會稽諸暨人也。幼不喜俗事。酒肉葷茹天然不食。因投杭塢山藏師落髮。元和初受具於杭之天竺寺。凡百經律論疏鈔暗其腴潤。一旦芒屩策杖。詣洪州禪門洞達心要。扉往實歸。却於本郡大慶寺。求益者提訓凡二十餘載。爲江左名僧。

[1]邃＝遂(宋)　[2]廖＝廔(宋)(元)　[3]稺＝稚(宋)　[4]搏＝摶(宋)

見儒士能詩眼、故名號多與之遊。往往戲
為詩句、辭皆錯愕。凡從事廉問護戎於越、
入境籍聲實而造其戶。不獨能誘、亦善與
人交者。大和中遊五臺、路出京邑、一夕而
去。前護戎鄧志榮宋常春二內侍、尤味其道、
孜孜遠招。開成初再至京國、二貴人同力唱
和。奉被虔留致安國寺大方丈、以居之。王
識龍象莫不欽重。無何召入為供奉大德。
非所好也。徇俗受之、然歸歟之歎未嘗少
棄。四年十月二十五日、囑累弟子、訖奄然而
寂。春秋五十六、夏三十二。鄧宋二家率財權
窆于滻水東。人皆悲之。門人鑑諸後歸葬
于崇山之南華嚴寺、起塔。會昌四年起居舍
人章絢為碑紀代焉

唐天台山禪林寺廣脩傳 高閑

釋廣脩、俗姓留氏。東陽下昆人也。淑質貞亮
早預遂師之門。研窮教迹、學者雲擁。日誦
法華維摩金光明梵網四分戒本。六時行道
弗休。彌年更篤。每一歲行懺法七七日。則
第四隨自意三昧也。開成三年日本國僧圓
載來躬請法、台州刺史韋珩❶謂講止觀于
郡齋、以會昌三年癸亥歲二月十六日終于
禪林本寺。俗壽七十三、法臘五十二。遷神于
金地道場。法付門人物外焉。咸通七年門人
良汶發墳火葬。淘收舍利一千餘粒。重塔緘
藏焉。又湖州開元寺釋高閑。本烏程人也。髫
年卓躒范露異才。受法已還有隣堅志。苦
學勞形未嘗少惰。後入長安於薦福西明
等寺隷習經律。克精講貫。宣宗重興佛法。
召入對御前草聖。遂賜紫衣。仍預臨洗懺
戒壇。號十望大德。性情節操灑然難屈。老
思歸鄉、終于本寺。弟子鑒宗勒署無上大
師。亦得閑之筆法。閑常好將霅川白紵書
眞草之蹤。與人為學法焉

唐高麗國元表傳 全清

釋元表。本三韓人也。天寶中來遊華土。仍
往西域瞻禮聖迹。遇心王菩薩指示支提
山靈府。遂負華嚴經八十卷、尋訪霍童禮
天冠菩薩。至支提石室而宅焉。先是此山
不容人居、居之必多雷震猛獸毒蟲、不然
鬼魅惑亂於人。曾有未得道僧、輒居一宿
為山神驅斥。明旦止見身投山下數里間。
表賚經棲止、澗飲木食。後不知出處之蹤
矣。于時屬會昌搜毀。表將經以華櫚木函
盛深藏石室中。殆宣宗大中元年丙寅、保福
慧評禪師素聞往事、躬率信士迎出甘露都
尉院。其紙墨如新繕寫。今貯在福州僧寺
焉。又會稽釋全清。越人也、穡耘戒地芬然
杜若。於密藏禁呪法也能劾鬼神。時有市
儈王家之婦患邪氣、言語狂倒或啼或笑。如
是數歲。召清治之。乃縛草人長尺餘、衣以
五綵、置之於壇。呪禁之良久。婦言乞命。遂
誌之曰。頃歲春日於禹祠前相附耳。如師
不見殺、即放之遠去。清乃取一鉼以鞭驅
芻靈入其中、而呦呦有聲。緘器口以六乙
泥、朱書符印之、瘞于桑林之下。戒家人無
動之。婦人病差。經五載後值劉漢宏與董
昌隔江相持。越城陷人。謂此為窖藏掘
打鎗破見一鵽闖然飛出。立於桑杪而作
人語曰。今❷得日光矣。時清公已卒也

唐鎮州龍興寺頭陀傳

釋頭陀。本下野磨家之子。然其器度溫潤若
長者之規。厥父課令其守磨。夜深憫驢牛
之困僊、自己代之、放其畜囓草飲水。厥臥
者父母知之、為其罷業。兒亦乞出家。遂落
髮受具。持無嗔怒。唯收拾糞掃物為衣。可
重數斤。臥具三十年未嘗更易。苦節之行無
有倫比。眞定之民重之、而不受人供施。
號科撒上人焉
系曰。糞掃衣者四聖種之一也。凡修❸鍊者
必願成此行。奈何少堪任之。其勝之者勇
猛堪能之人也

唐南嶽山全玼傳

釋全玼。本餘杭人也。入徑山禮法濟大師
求剃染。稟質強濕且耐飢寒。諸所參尋略
得周遍。乃隱衡嶽中、立草庵、木食澗飲。結
軟草為衣。伏臘不易。有贈玼詩云。寞居
過後更何人。傳得如來法印眞。昨日祝融峯
下見。草衣便是雪山身。此太常孫渥舊相南
遷有作。事詳南嶽高僧傳云
系曰。草衣在南嶽炎方壯年。即可未知。衰
老徙居幽朔、耐否。如能則上上根勝士也

唐越州明心院慧沐傳

釋慧沐。俗姓祝氏。即世暨陽人也。代為簪
姓。沐幼沖之歲、家法嚴明。訓授儒經、嚮成
造秀。將隨計吏謁覺智寺契眞禪師。即諡
大觀者是也。因以微諷。沐由茲開悟。明年

❶謂＝請㊪㊄　❷得＋(見)㊪㊄　❸鍊＝練㊪㊄

剃度。乃詣洪井禮觀音禪師頓了心契。咸通七載還歸故鄉。邑宰韋公迺率信心者造棲眞院。四方禪客無遠不屆。廉使裴延魯召沐。因營鑑水坊精舍成還以坊爲題牓。既而居之安而能遷。允明州豫齊肇請住玉笥峯。未久而卒。壽八十八。臘四十五。則乾寧五年七月三日也

唐幽州南瓦窰亡名傳[1]祝融峯禪者

釋亡名履行尤峻獨居燕城南窰竈間。天祐中幽[2]薊不稔道殍相望。因分衞迴聞車轍中呱呱之聲。憫而收歸。乃飢民所棄女子也。以求牛乳哺之。當七八歲引於城中求色帛以衣之。及笄年也容色艷麗殆非凡俗。或譏呵者僧終無渝志。適遇燕帥劉仁恭從禽逐兔。直入僧居窰內。一卒見女子侍僧之側。遂白帥劉往親見問其故。皆以實對。劉曰弟子欲收之可乎。僧曰諾早驗無悋意自扶上馬歸府。元眞處子也。劉益哀之。不令伍於下位。仍重其僧謂爲果位中人也。別造精舍以處之劉一旬兩往謁焉。其僧疾沒。門人入訃女方獨坐聞之。哀慟而死焉劉爲僧營塔標誌矣。又祝融峯禪者[3]亡名。爲人抗直不事威儀。每一舉揚善標宗要。道俗歸之若市。嘗飲酒遇毒。當時吐下透落腐衣裂石。體中無惱。每有一蛇一虎爲衞護狀。迨終闍維留骨一片大如琵琶槽。僧衆構火重焚。焚時色同火質。火盡灰寒色白如雪。豈非得全身分堅固設利羅乎。至今嶽中傳其言句立其浮圖號祝融峯道者焉

唐洪州開元寺棲隱傳寶安

釋棲隱字亙徵。姓徐氏。少而端厲神解天然。偑觿之歲酷好出塵。父母不可壞其意。俾縶之後納法已還。其間服勤於學派入毘尼壺奧焉。又於風雅之情非彫刻而得成自天姿。廣明中避巢寇入廬山折桂峯。實嘉遁也。然多於華朔月夕晚照高秋練句成聯。合篇爲集。往往膾健瀏亮散在人口。身擁零破扇納。不識者謂之山叟野人殊無能者。得歸宗禪旨與同舉揚。且無悋法。平常與貫休處默脩睦爲詩道之遊。沈顏曹松張凝陳昌符皆處士也。爲唱詶之友。隱爲群士響臻淡然若水。後寇盜稍平。入荊楚登祝融蹤迹嘯傲。光化三年遊番禺。受知於太尉徐彥若。同光二年於洪井鉅鹿魏仲甫邂逅。以文道相善。後唐天成中卒。詩弟子應之携隱之詩計百許首。投仲甫爲集序。今所行者號桂峯集是也。次嘉禾靈光寺釋寶安。俗姓夏。姑蘇常熟人也。風神爽拔性行淑均。壯年家務所嬰。誓思脫屣。及進具之後專習定門。洞達眞訣而不衣絲纊惟專分衞。寢則獨臥。安昔遊五臺嗟南人之不識。遂率道俗同模築五臺之制於靈光寺。今且存焉。事畢無疾而終。受生一百有十八歲。法臘七十八。由身不壞。門徒布漆之別院供養。至會昌毀寺遂焚之

唐河東懸甕寺金和尚傳

釋金和尚者。姓王氏。西河平遙人也。所生之地豬坑村。幼而魁岸爲人魯質。所作詭異與平人不類。於嵩巖山出家。其後身裁一丈腰闊一圍。言事多奇差。終後如在。鄉人供祭之乞願。皆遂人意。西河至稽胡皆鄉重焉

梁四明山無作傳

釋無作。字不用。姓司馬氏。姑蘇人也。父陳宛丘縣尉。母戴氏。始妊時夢異沙門稱姓徐住持流水寺欲寄此安居。言訖[4]跏趺而坐。其父同夜夢於盤中書一字甚稱心。自言可以進上天子。至明各說所夢。母曰意其腹中必沙門也。矢之曰。如生兒放於流水寺出家。及生果岐嶷可愛。且惡葷羶之氣。年迨四歲母自教誦習。利金易礪記憶無遺。厥父欲其應童子舉業。漸見風範和潤。且恒有出塵之意。俄爾父偸窺姚氏之女且美容儀酷欲取之。母切忌之。因曰或捨是子出家寬汝所取。父乃許之。送入流水寺中。纔及月餘姚氏[5]仳離。時謂此女是善知識。爲作之出家增上緣矣。年二十受具足法。相次講通刪補律鈔。法華上生等經百法論。一性五性宗教勵精尋究。孔老書篇無不獵涉。後參其玄學於雪峯存禪師。深入堂奧。至廬陵三顧山。檀越造云亭院。豫章創南平院請作住持。皆拂衣而去。前進士唐稟作藏經碑。述作公避請之由。居洪井十載。且未識洪[6]師鍾氏之面。乃遊會稽四明。因有終焉之志。吳越武肅王錢氏仰重召略出四明。因便歸山。蓋謝病也。有詩杼意呈

[1]〔祝融峯〕－(宋)(元)　[2]薊＝劉(宋)(元)　[3]亡名宋本元本俱作夾註　[4]跏＝加(宋)(元)　[5]仳＝佌(宋)　[6]師＝帥(宋)(元)

王。王亦不留。詩云。雲鶴性孤單。寧堪名利關。衡恩雖入國。辭病却歸山。時奉化樂安孫郃退居嘯傲不交緇伍。唯接作交談終日。進士楊弇亦慕爲林下之遊。以梁開平中卒于四明。春秋五十六。初作善草隸筆迹。遒健人多摹寫成法。述諸色禮懺文數十本。注道安六時禮佛文一卷。幷詩歌。並行于代。作不入尼寺不謁公門。不修名刺不趨時利。自號道遙子焉

梁成都府東禪院貫休傳（處默　曇域）

釋貫休。字德隱。俗姓姜氏。金華蘭溪登高人也。七歲父母雅愛之。投本縣和安寺圓貞禪師出家爲童侍。日誦法華經一千字。耳所暫聞不忘於心。與處默同削染。隣院而居。每隔籬論詩互吟尋偶對。僧有見之皆驚異焉。受具之後詩名聳動於時。乃往豫章傳法華經起信論。皆精奧義講訓且勤。本郡太守王慥彌相篤重。次太守蔣瓌開洗懺戒壇。命休爲監壇焉。乾寧初齎志謁吳越武肅王錢氏。因獻詩五章。章八句。甚愜旨遺贈亦豐。王立去僞功。朝廷旌爲功臣。乃別樹堂立碑記。同力平越將校姓名。遂刊休詩于碑陰。見重如此。休善小筆得六法。長於水墨形似之狀可觀。受衆安橋強氏藥肆請。出羅漢一堂云。每畫一尊必祈夢得應眞貌。方成之。與常體不同。自此遊❶黟歙。與唐安寺蘭闍梨道合。後思登南嶽。北謁荊帥成汭。初甚禮焉。於龍興寺安置。時內翰吳融謫官相遇。往來論道論詩。融爲休作集序。則乾寧三年也。尋被誣譖於荊帥。黜休于功安。鬱悒中題硯子曰。入匣始身安。弟子勸師入蜀。時王氏將圖僭僞。邀四方賢士。得休甚喜。盛被禮遇。賜賚隆洽。署號禪月大師。蜀主常呼爲得得來和尚。時韋藹擧其美號所長者。歌吟諷刺微隱存于教化。體調不下二李白賀也。至梁乾化二年終于所居。春秋八十一。蜀主慘怛一皆官葬。塔號白蓮。於城都北門外。昇還爲浮圖。乃僞蜀乾德中。卽梁乾化三年癸酉歲也。休能草聖出。弟子曇域。癸酉年集師文集。首安吳內翰序。域爲後序。韋莊嘗贈詩曰。豈是爲窮常見隔。只應嫌酒不相過。又廣成先生杜光庭相善。比鄉人也。休書跡好事者。傳號曰姜體是也。嘗覩休眞相肥而矬。蜀宰相王鍇作讚。曇域戒學精微。篆文雄健。重集許愼說文。見行于蜀。有詩集。亞師之體也

梁廬山雙溪院國道者傳

釋國道者。未知何許人也。器凝淳粹。行敦高邁。塊然獨處。翩翩在形器之上矣。參學收廣欲歇孤征。愛廬山秀異。誓隱淪以求其志。考築草舍。❷灌園❸植蔬。任山中居人擷取。或問其故。答曰。貧道無心而種無心而捨也。驗此見知實達道之上流矣。修睦僧正恆傾意奉重。詩贈國公云。入門空寂寂。眞箇出家兒。有行鬼不見。無心人謂癡。後終于院。葬于雙溪山原。有小浮圖焉。今以國字呼之。爲名邪姓邪。未得詳焉

梁泉州智宣傳

釋智宣。泉州人也。壯歲慕法。學義淨之爲人也。輕生誓死欲遊西域禮佛八塔。幷求此方未流經法。以唐季結侶渡流沙。所至國土懷古尋師好奇徇異。聚梵夾求舍利。開平元年五月中達今東京。進辟支佛骨。幷梵書多羅葉夾經律。宣壯歲而往還已衰耄矣。梁太祖新革唐命。聞宣迴大悅宣賜分物。請譯將歸夾葉。于時干戈不遑此務也

梁江陵府龍興寺齊己傳

釋齊己。姓胡。益陽人也。秉節高亮氣貌劣陋。幼而捐俗於大溈山寺。聰敏逸倫納圓品法。習學律儀而性耽吟詠。氣調清淡。有禪客自德山來述其理趣。己不覺神遊寥廓之場。乃躬往禮訊。既發解悟都亡眹迹矣。如是藥山鹿門護國。凡百禪林孰不參請。視其名利悉若浮雲矣。於石霜法會請知僧務。梁革唐命天下紛紜。于時高季昌稟梁帝之命攻逐雷滿。出渚宮已便爲荊州留後。尋正受節度。迨乎均帝失御河東莊宗自魏府入洛。高氏遂割據一方。搜聚四遠名節之士。得齊之義豐南嶽之己以爲築金之始驗也。龍德元年辛巳中。禮己於龍興寺淨院安置給其月俸。命作僧正。非所好也。其如閑辰靜夜多事篇章。乃作渚宮莫問篇十五章以見意。且徇高之命耳。己頸有瘤贅。時號詩囊。棲約自安破納擁身。宗麻纏膝。愛樂山水懶謁王侯。至有未曾

❶黟＝黝（宋）（元）　❷灌＝濯（元）　❸植＝殖（宋）（元）

將一字容易謁諸侯句爲狎華山隱士鄭谷詩相酬唱。卒有白蓮集行于世。自號衡嶽沙門焉

後唐靈州廣福寺無迹傳

釋無迹。姓史氏。朔方人也。當宣宗御宇佛法中興。大中九年年正十三決志捨家。投白草院法空大師爲弟子。操執密緻拂攘囂塵。咸通三年用實于京室。得戒度於西明寺矣。凡於百藝悉願遊焉。蘇定林威能畫戴安道能琴。我則講貫之餘兼而綜習。先是唐恒夫晉作鎭朔方。後於輦下相遇。以家僧之禮待焉。蓋知言行相高復能唱導。蹋恒夫白兩街功德使。請隷西明寺。旋屬懿宗皇帝於鳳翔法門寺迎眞身。有[1]宣副使張思廣。奏迹充乎讚導。悅懌上心宣賚稠厚。光啓中傳授佛頂熾盛光降諸星宿吉祥道場法歸本府。府帥韓公聞其城消分野之災。乃於鞠場結壇修飾。而多感應。景福中太尉韓公創修廣福寺。奏迹住持皆以律範繩之。塞垣閑求戒者必請爲力生焉。梁乾化丙子歲中書令韓公洙奏署師號曰鴻遠。敕後唐同光三年乙酉歲四月一日坐終于丈室。筋骨如生風神若在。蕃漢之人觀禮稱歎曰。昔至德中當府龍興寺有高士辯才坐亡。遂漆布之。乾寧元年府帥舉奏勅謚曰能覺。今迹師可不異時而同事哉。中[2]書令韓公命工布漆焉。莊宗朝軍府從事薛昭紀爲碑頌德云

後唐明州國寧寺晉光傳

釋晉光。字登封。姓吳氏。永嘉人也。唐史官左庶子兢之裔孫也。幼捨家於陶山寺剃度。居必介然不與[3]常人交雜。好自標遇慢易緇流。多作古調詩。苦僻寡味得句時有得色。長於草隷。聞陸希聲謫官于豫章。光往謁之。陸恬靜而傲氣居于舟中。凡多迴投刺且不之許接。一日設方計干謁。與語數四。苦祈其草法。而授其五指撥鐙訣。光書體當見倉健。轉腕迴筆非常所知。乃西上昭宗詔對御榻前書。賜紫方袍。後謁華帥韓建。薦號曰廣利。自華下歸故鄉。謁武肅王錢氏。以客禮延之。而性畔岸非愜王情。乃歸甬東終焉。有文集知音者所貴。出筆法弟子從瓌。溫州僧正智琮。皆得翠訣。有朝賢贈歌詩。吳內翰融羅江東隱等五十家僅成一集。時四明太守仰詮素重光高蹈。躬爲喪主理命令葬。後三年准西域焚之。發棺儼若生相。鬚髮爪皆長。茶毘收舍利起小塔焉。則後唐長興中也

晉宣州自新傳

釋自新。姓孫氏。臨淄人也。濯戒尋師曾無懈廢。聞膺禪師化被鍾陵。往參問焉。從雲居長往。迴錫嘗隱廣德山中。屬兩浙文穆王錢氏率吏士躬征苑陵入山寺。群僧皆竄。唯新晏如。問曰何不避乎。對曰東西俱是賊。令老僧去何處逃避。王驚其計直。迴戈遣歸。見武肅王聞之言無所加之高行。造應瑞院居之。假號曰廣現大師。初新嘗入宣城山采藥穿洞深去。始則闇昧。尋見日分明。行僅數里。洞側有別竅溪水泛泛。然隈一大松枝下有草庵。一僧雪眉擁納坐禪。旁有一瓷火器。新聲磬遂開目驚曰。噫師何緣至此。乃陳行止。揖坐取石敲火煎茗。香味可愛。日將夕矣。僧讓庵令新宿。顧其僧上松巔大巢內閑念法華經聲甚清亮。後巡又吼罵云。此群畜生毛類何苦生人恐怖。速歸林薄不宜輒出。叱去。新窺之乃虎豹弭耳而去。明日謂其僧曰。願在此侍巾㡚。僧曰。自居此地首見草枯四絕人煙。非師棲息處。又問莫飢否。相引溪畔有稻百餘穗。收穀手挪三匊黃粱。挑野蔬和煮與食。後遣[4]回去。送至洞口曰。相遇非偶然也。所食茶與菜糜。師平生不之食矣。遂遵路*回本院。已月餘日。命同好再往尋之失洞蹤跡。後在浙中充寶塔寺主。以天福中卒于住寺。年八十餘。今影在冷水灣前小院存焉

漢杭州耳相院行脩傳

釋行脩。俗姓陳。泉州人也。少投北巖院出家。小心受課誦念克勤。十三削髮。往長樂府戒壇受上品律儀。年始十八參尋峯山存禪師。隨衆請問。未知詮旨。辭存師言入浙去。存曰。與汝理定容儀。令彼[6]二人路祈發心。遂指其耳曰。輪郭幸長垂璫猶短。吾爲汝伸之。雙手不曳登即及肩。如是者三。自此長垂見者衆目。後唐天成二年丁亥歲入浙中。傾城瞻望檀施紛紛。遂構室于西關高峯。爲其宴息。後鬱成大院。脩別

❶宜＝軍（明）　❷〔書〕－（宋）（元）　❸常＝恒（宋）（元）　❹[illegible]＝[illegible]（宋）（元）　❺回＝迴（宋）（元）　❻二＝士（宋）

無學唱默默而坐。人問唯笑而止。士女牽其耳交結於頤下。杭人號長耳和尚。以乾祐三年庚戌歲十一月示疾。動用如平時。以三月中夜坐終。檀越弟子以漆布。今亦存焉後寄夢睦州刺史陳榮曰。吾坐下未完。檢之元不漆布。重加工焉

❶宋宜陽柏閣❷小宗淵傳

釋宗淵。姓宮氏。高密人也。幼通經籍。發❸慧若神。忽願出家于東萊北禪院。後參學江表岳中祖師勝友。資神潤己往造實歸。僻好吟詩於荊楚間。嘗師學于齊己之體。自言緣情在品物流形之外。覽天下山川且日。步仞之丘❹亙獸無以隱其軀。愛宜陽柏閣山居之以求其志。其孤潔耿介凡俗不可造次而見。日別持觀音支品。蓋曾有善相人。言淵促齡。勉介受持普門品也。至太平興國五年十月。預言終期。令❺水土作坐如鹿頂形。速促木工。明日齋時要用。至是果坐終焉。鄉人無遠近皆來焚香設拜。當年遷小塔于寶雲寺之山原。年八十三。有洛西集著挽辭五十首。云云。舉世應無百歲人。百年終作塚中塵。余今八十有三也。自作哀歌送此身。紙衣一襲葬焉。後開發神色宛然。弟子淡然奉明葬之于巖穴之中矣

論曰。太極是生兩儀。兩儀生萬物。絪縕而出。鼓動而萌。由庶類以蚩蚩稟自然而歷歷。自然者道。道惟本心。心無不通。通物之理之謂道也。道其不一。蕃息流形。若究天倪物亦惟一。乾一也。坤一也。殆乎因動成變以變。求占則生象不一歟。至如鳥獸交氣草木構精。或❻用其❼牡而疎其雄。或同乎根而異乎實。鰐飛似鳥橘移成枳。交攫爲倫羽嘉生鳳。若此之倫物類糅錯之所致也。雜之時大矣哉。事有重施物有紛綸。乃彰雜名非一名而統盡。故曰。義雖博則知可以一名舉也。昔梁傳中立篇第十曰唱導也。蓋取諸經中此諸菩薩皆唱導之首之義也。唱者固必有和乎。導者固必有達者。終南釋氏覩覽此題。得在乎歌讚表宣。失在乎兼才別德也。譬若別均天分重賦全才。虎雙翼而飛鷹四足而擊也。於是建立雜篇包藏衆德。何止聲表無所不容。或曰。續傳改作名題自何稽古。通曰。象班孟堅加九流中雜流也。如其立敎。如其爲人。匪獨陰陽不專刑律。或兼名墨或涉縱橫則可目之爲雜家流也。漢書有變拾太史公之遺。澄照建題正梁慧皎之僻。或曰。胡不聞揚子雲疾其雜乎。通曰。彼惡夫淮南太史公不宗孔而無純德耳。此則應雜而雜斷無雜咎歟。今作傳者若游夏焉。觀其起隱終哀。何敢措一辭也。或曰。何忽變唱導成聲德耶。通曰。聲之用大矣哉。良以諸佛刹土偏用一塵以爲警悟。唯忍土最尙音聲。行爲佛事。及觀音說圓通。世尊稱讚者爲被聞熏。故若毘目仙人香積世界。樂不樂愛居之耳。圓不入方❽鑿之穿。是以影勝大王止前驅之象馬。鉢囊釋子動合會之人天。返魂者隨唄聲而到家。光潔者聞唄聲而歡喜。乃可謂宮商佛法。金石天音。哀而不傷。樂而不佚。引之入慈悲之域。勸之離繫縛之場。脫或執受不精。器能無取乃不可謂爲聲德也。于今搜有隣之德。聚兼講之才。三人之師于斯見矣。四戰之國孰敢攻乎。得非備五彩而服章。❾含八風而成樂。則有登天竺而作猿梵。動塔鈴而貫虹❿霓。副天請而都講隨。占地理而宰臣應。觀音摩其髮頂。彌勒訴其雷神。始化倭民坐亡舉指。見慈顏而不怒。作詩式以安禪。亙蟒不驚。山魔懾伏。臨神鑑而懸知澄汰。禮天冠而誓隱靈蹤。破甕飛烏勞身代畜。衡山衣草禹寺明心。養童女以身全。遇毒流而命在。德符罐月軀涉磧沙。或辯之利通。或聲之流靡。猗嗟碩德於鑠群公若諸根之互能同五事之俱舉。故强名爲雜也。薝蔔接栴檀之樹。數倍馨香。鷹鸇育金翅之巢。千重猛鷙。咨爾同道聽乎直言。爲僧不應於十科。事佛徒消於百載。如能以高爲本以德爲枝以修爲華萼以證爲子實。然後婆娑挺蓋欝密成陰。周覆三千大千號之曰大菩提樹也歟

*宋高僧傳卷第三十⓫終

後序

前代諸家或云僧傳僧史記錄。乃題號不一。亦聲迹有殊。至梁沙門慧皎云高僧傳蓋取高而不名者也。則開其德業文爲十科。見於傳內。厥後有唐續高僧傳。倣仰梁之

❶(大)＋宋【宮】【元】　❷小＝山【宮】　❸慧＝惠【宮】【元】　❹亙＝臣【元】　❺水土＝木工【宮】　❻用＝育【宮】，月【元】　❼牡＝牝【宋】，胙【元】　❽鑿＝[illegible]【宋】【元】　❾含＝含【宮】【元】　❿霓＝冠【元】　⓫〔終〕－【宮】【元】，末題下宋元本俱有細註雜科聲德篇第十之二九字

大體而以成之。洎乎皇朝①有宋高僧傳之作也。清風載揚盛業不墜。贊寧自至道二年奉叡恩掌洛京教門事。事②簡心曠之日。遂得法照等行狀撰已易前來之闕如。尋因治定其本。雖大義無相乖有不可者以修之。先者所謂加我數年於僧傳則可矣已。斯幸復治之。豈敢以桑榆之年爲辭耶。時方徹簡。咸平初承詔入職東京右街僧錄。尋遷左街。乃一日顯其本末及繕寫命弟子鑒緘諸篋笥。俾將來君子知我者以僧傳罪我者亦以僧傳故於卷後而書之③云耳

①有＝大【宋】【元】　②簡＝閒【元】　③云耳次行元本有末題大宋高僧傳卷第三十九字

No. 2062

●大明高僧傳敍

皇明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺識

釋迦世尊自周昭王甲寅降生西竺成道涅槃。垂千餘載而至漢明帝。摩騰竺法蘭始入中國。帝爲首創白馬寺以居之。自是佛法興而僧徒漸盛。於是則有吳之康僧會晋之釋道安寶誌僧偶支遁無識 神僧名釋盤軌芳踪遍於天下徵言道韻高論良謨盈於簡牘作史者豈容已哉。故六朝廬山遠公唐宣律師宋贊寧輩乃修僧史及高僧傳各若干卷。又達磨大師遙知震旦機熟不遠數萬里而來。特授教外別傳之旨六傳而至曹溪其道大振。載傳而至青原南岳馬祖石頭其枝分榦布派溢源深。可謂魯一變而至於道矣。然後百丈出叢林備則。有開堂入室竪拂拈椎一千七百則葛藤蔓延寰宇首以道原禪師學士楊大年附馬李遵勗輩作傳燈諸錄。各若干卷。入我 國朝 成祖文皇帝於萬機之暇乃於僧史傳燈錄間採諸靈異者別曰神僧傳。又若干卷。於戲可謂盛典矣。夫孔子作春秋而亂臣賊子懼。太史公作史傳天下不肖者恥。今吾釋氏而有是書則使天下沙門非惟不作師子身中蟲而甚有見賢思齊。默契乎言表得免亡榮者詎可量哉。然僧史始於漢明傳燈遡七佛皆終於宋。惟神僧傳迄于元順而止 明興 太祖高皇帝開國以來。國家之治超于三代。佛法之興盛于唐宋。獨僧史傳燈諸書尚寥寥無聞良可歎也。然吾儕有力者不以爲念有志者無以爲緣。而我 國朝人物其果不若唐宋乎。予於庚子校刻前代金湯編。今歲又緝 國朝護法者以補其缺。間於史誌文集往往有諸名僧載焉。因隨喜錄之。自南宋迄今略得若干人。命曰大明高僧傳。以備後之修史者採摭云爾

大明萬曆丁巳仲夏吉旦書于嘉興楞嚴之般若堂

大明高僧傳卷第一

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋　如惺　撰

譯經篇第一 正傳一人 附見二人

元燕都慶壽寺沙門釋沙囉巴傳一 剌溫卜 迦囉思巴

釋沙囉巴西國積寧人。總丱卽依癹思巴帝師薙染。習諸部灌頂法。又從著栗赤上師學大小乘。時有剌溫卜善通焰曼德迦。密教爲世所稱。投之盡得其道。所以善吐番音說諸妙法兼解諸國文字。後因迦囉思巴帝師薦于世祖。命譯中國未備顯密諸經。各若干部。其辭旨明辯。特賜大辯廣智之號。其時僧司雖盛而風紀寢弊。官吏不能于城遺法抗禦外侮。返爲僧害。世祖每論至此切憂之。乃選能者整維其失。故特授師爲江浙等處釋教都總統。帝親勞遣之。既至江南蠲削去煩苛務從寬大。故遐邇僧寺賴以安之。隨改統福廣。因師之氣正德莊嚴峻不倚。是以多忤同列。嘗自歎曰。天下何事耶。吾人自擾之耳。朝廷設官愈多。則天下之事愈煩。況釋教乎。今僧之苦無他。蓋官多事煩耳。所謂十羊九牧可勝言哉。遂建言以聞。得旨盡罷諸路總統。天下快焉。師卽遁迹巖壠築室種樹將欲終老。至大中復召至燕京拜光祿大夫大司徒。皇太子諸王嘗問法要。詔給廩館於慶壽寺。所譯之經朝廷皆爲刊行。延祐元年十月五日示疾。賜鈔萬緡。勅太尉瀋王視醫藥。謝却之竟面佛端坐而化。帝悼之哀賜給葬。遣使馳驛送歸故里建塔

系曰。譯經之盛莫過於六朝盛唐鳩摩什實叉難陀輩。及入五代北宋則漸漸寢矣。況自康王渡江胡馬南飲鑾輦馳遁淳熙之後。雖有一隙之暇。烏能於是哉。至元世祖而華夷一統。始復有譯經之命。入我 國朝洪武建元以來以三藏頗足。摩騰不至。故止是例。今於元史僅得此人。庶不虛此首科。亦幾希矣

解義篇第二之一 正傳三十九人 附見九人

松江興聖寺沙門釋淨眞傳一

釋淨眞未詳姓氏。從松江興聖寺若平法師薙染習賢首宗。嘉熙三年遊浙江諸刹。因錢塘江壩毀江濤泛溢災民。師以偈呈安撫使趙端明。曰。海沸江河水接連。民居衝蕩益憂煎。投身直入龍宮去。要止驚濤浪

●㊄慶安四年刊宗教大學藏本

拍天遂投身於海三日而返。謂居民曰。我在龍宮說法龍神聽受。此塘不復毀矣。語訖復投於海。趙端明感其德具聞於朝。勅賜護國淨眞法師。立祠於杭之會祠

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳二

釋祖覺別號癡庵。嘉州楊氏子也。聰穎夙發獨嗜佛乘。精究賢首宗旨。盡得其奧。後奉旨出住眉州之中巖。四方學者雲委川奔而至。日於開堂拂倦誨示。汲引後學。曲盡慈悲。淸涼一宗至師可爲鼎盛矣。而於拈椎之外古今書史諸子典墳無不該研。一覽成誦。嘗修北宋僧史幷華嚴集解金剛經註水陸齋儀等行世

臨安上天竺沙門釋若訥傳三

釋若訥奉旨住上天竺。常領徒千人。大弘三觀十乘五重六即之道。其詞辯若瀉懸河。實爲當世四依也。南宋淳熙三年高宗幸上竺寺欲禮大士。訥迎高宗問曰。朕於大士合拜不合拜。訥對曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。高宗欣然致拜。又問歲修金光明懺其意爲何。訥曰。昔佛爲梵釋四王說金光明三昧。囑其護國護人。後世祖師立爲懺法。令僧每於歲旦奉行其法爲國祈福。此盛世之典也。上說授訥右街僧錄。賜錢卽修其道。次年四月八日召訥。領僧五十入內觀堂修護國金光明三昧。賜齋罷訥登座說法。上問曰。佛法固妙。安得如許經卷。訥曰。有本者如是。高宗大悅進訥左街僧錄號曰慧光法師。自是歲歲此日入內修懺佛事。賜絹帛五十疋。七年八月召訥入內賜齋說法稱旨恩寵隆渥加異

台州白蓮寺沙門釋了然傳四

釋了然號志涌。出家郡之白蓮寺。講演天台敎觀二十餘年。精勵後學內業潛修。日惟一餐常坐達旦。一夕夢二龍雲中交戲空際忽然化爲神人。從空而降謁師。且於衣袖出一書示曰。師七日後當行西歸。了然旣寤知是往生之應。乃撾鼓集衆。登座說法遺囑後事。已而書偈曰。因念佛力得生樂國。凡汝諸人可不自逸。卽索浴更衣。命衆同聲誦彌陀經。至西方世界倏然而化。一衆皆聞天樂之音盈空。祥光燭於天表

明州寶林寺沙門釋了宣傳五　宗榮

釋了宣四明人。肄業於寶林。因慕南湖之盛投之。精究三觀十乘之旨。閱大藏數無不知其大義。修法華懺法二十七年。與釋善榮爲同志相善。凡所修進必偕榮。嘗金書法華楞嚴淨名圓覺等經。宣亦爲助。或遇西資會則施人手畫水墨觀音像。二人結誓往生。每說法則諄諄勸人皆求生安養。從之念佛者衆。一日宣詣榮之室默坐。榮故問之。對曰。我西歸有期矣。難忘若道義。與若淨土重會也。榮曰。正所幸願。宣卽集衆告別。命誦經念佛號。端坐書偈曰。性相忘情。一三無寄。息風不行。摩訶室利。合掌而逝。時正炎暑停龕七日。顏色紅潤口角有微涎。覩者以帕裛之則異香噴人。傾城士庶來裛香涎愈滋。闍維舍利無算。宣入寂三年。榮忽取經像分施親故。謳普賢行法經小彌陀經。令衆同助念佛。跏趺乃曰。我爲赴宣公之約。言畢蛻然而化

元杭州上天竺沙門釋性澄傳六　雲夢澤

釋性澄字湛堂。號越溪。紹興會稽孫氏子也。父滿母姜氏。夢日輪從空而墮。旣覺日光猶照其榻。遂生師。四歲常戲拈筆爲佛像。授以佛經卽能成誦若宿習焉。元至元丙子投石門殊律師祝髮受具。石門謂三世諸佛戒爲根本乃敎探律藏。而通其遮性雙單止持作犯之義。乙酉依佛鑒銛公習天台敎觀謁雲夢澤法師於南竺普福。澤一見深加器重。歷居淸班要職。因天台國淸實台宗講寺後易爲禪乃不遠數千里走京師具奏寺之建置顚末舊制之由。元世祖賜璽書復之。已而欲東渡鴨綠游高麗求天台遺書。聞其國有事遂寢。大德乙巳出住杭之東竺。丁未吳越大旱。師率衆說法禱雨格應歲饑民死無以歛。乃爲掩其遺骸作水陸大會普度之。至大戊申還南竺之演福。至治辛酉驛召入京。問道於明仁殿。被旨居淸塔寺校正大藏。駕幸文殊閣引見問勞。賜無量壽佛等經各若干卷。事竣辭歸特賜金襴衣。將行俄有旨卽白蓮寺建水陸大無遮會。時丞相東平忠獻王請升座說法。事聞寵賚尤渥。賜號佛海大師。泰定甲子住上天竺。九年至順壬午六月朔忽撾鼓告衆曰。我三住名山逾三十年。自行無益世緣有限。雖愧不敏古德風烈猶或可攀。竟拂衣

歸天竺之雲外寮。歲餘還越之佛果。篤志淨土修一心三觀者七晝夜。屢感瑞應。一日月旦衆以常儀問訊師遽揖曰。老僧向非念於退步。一十二年幾在半途矣。今日則有明日恐無。光陰其可把玩乎。煩點視衣鉢用表無常。衆爲念佛。止曰佛須自念。明晨却送別。黎明衆集遂端坐而逝。閱世七十有八。坐六十有四夏。龕留七日顏貌如生。全身窆於清泰塔院。所著有金剛集註心經消災經註彌陀經句解及仁王經如意輪呪經科並行世

杭州下竺寺沙門釋蒙潤傳七 古源竹堂傳

釋蒙潤字玉岡。嘉禾之海鹽人。姓顧。父紱隱君子也。母孫氏實古源清法師之甥女。母娠及誕俱感異夢。潤年十四依古源於郡之白蓮方禮伽藍神。七偶皆仆。一衆驚異。古源授經輒成誦。遂命從祥公祝髮進具。古源見其銳敏授以天台止觀金剛錍十不二門諸書。卽能了大意。會古源歸寂乃事竹堂傳法師以卒其業。因苦學嬰奇疾。修請觀音懺七七日。既獲靈應疾愈。而心倍明利。遂得分座於南竺演福。湛堂澄公來莅其席。潤居第一座。無何出世主海鹽之當湖德藏。夏講法華。衆嘗千指屠酤。爲之易業。瑞應之迹不可勝紀。遷演福宗風益振。六年退院事。高臥於龍井風篁嶺之白蓮庵。專修念佛三昧。依者日衆。宣政院以下竺法席强起之。寺方災。惟普賢殿巋然荊棘瓦礫中。因慨然謂衆曰。茲寺成於慈雲。今殿尚存則祖師之願力有在矣。乃爲次第葺治而新之。晰夕演說無倦率衆修法華三昧。感普賢放光現諸瑞相。居三稔。一日呼門弟子實法明策等示止觀安心之旨已而告曰。吾生緣殆盡。茲惟其時驟稱佛號數百聲泊然而化。潤生平力修晝夜無忘。嘗修常行三昧以九十日爲期者七。修法華金光明大悲淨土以七七日者不可以期數。故其潛德密行密證者有未易淺窺之也

杭州上天竺寺沙門釋眞淨傳八 無極度

釋眞淨字如庵。雲間華亭姚氏子也。母朱氏夢月自海升墮於懷覺而有娠。及誕時瑞光滿室。有異僧過指而其母曰。此兒海月法師之再來也。九歲依化城寺明靜志法師。授法華經歷耳成誦。十六得度。博究諸乘夙慧頓發。乃以性學自許。首謁杭之廣福雲夢澤公。聞無極度法師化聲大振遂造其室盡得其學。元大德間出住海鹽德藏。法嗣無極。其寺方圮。淨竭力扶樹。衆散復聚。田爲豪門所奪復歸。不數年翕然成舊式也。至治還松江超果。泰定乙丑元相脫驩舉住下竺居七稔。講席不倦。闢寺前之徑高大其門。書佛國山以揭之。至順辛未上竺湛堂澄公以老告休。舉淨自代。先是淨因疾晝寢。夢白衣大士持金瓶水灌其口曰。汝勿憂非久自愈矣。叩以未來休咎。示云。汝却後二年當避喧大樹之下。覺疾果差。竊疑避喧樹下非入滅之讖耶。及乎澄舉住上竺。至見寢堂西有大樹堂扁曰靜處。始悟夢之所示。由是禪心弘法。學者常數千指。元主嘉其道。賜佛心弘辯之號及金紋紫伽黎衣。淨素簡重有古人風。舉止不妄言笑。夙興默課法華經。寒暑不輟。癸酉冬預告終期。乃命舟歸於受業。未幾示疾書偈而逝。閱世七十有二。坐五十有六夏。闍維得舌根頂骨不壞舍利五色

杭州慧因寺釋盤谷傳九

釋盤谷號麗水。海鹽人。師貌不揚而志氣超邁。博覽經史。性耽山水之樂。至元中遊五臺峩眉伏牛少室名山勝地。嘗云。足迹半天下。詩名滿世間。時附馬高麗瀋王聞師德望。具書聘講華嚴大意於杭之慧因寺。師展四無礙辯七衆傾伏。王大悅師聲價益重。後至松郡搆精舍。勤修淨業日課彌陀佛號。年七十餘無疾預告以時。端坐而寂。有游山詩集三卷行世

紹興雲門寺沙門釋允若傳十 大山恢天岸濟我庵無

釋允若字季蘅號浮休。因雲門之傍有若耶溪後又號若耶。郡之相里人。年九歲能通春秋大義。父母鍾愛之。稍長翛然有絕塵之趣。遂依雲門元和尚。十五祝髮爲大僧。隨渡濤江。首謁大山恢法師於杭之興福。山授以天台四教儀金錍十不二門指要鈔諸書。一覽而知大旨。聞湛堂主南竺往依焉。凡法智所結立陰觀別理隨緣六卽蜻蜓理毒性具等文靡不精究。至於忠清之兼業昭圓之異說齊潤之黨邪仁岳之背正。亦皆察其非是。於是湛堂甚器重之俾司賓客。元至

治初湛堂奉詔入燕都校大藏。因奏若之行業。錫以慈光圓照之號。即命出住呂源淨聖院。其院頗頹弊。乃力爲經度。用無者闢之。室圮者葺之。三年遂成巨剎。湛堂復招之。俾歸命居第一座。攝眾規範。泰定中復出主杭之興化。時與大岸濟我庵無玉庭罕三公。道望並峙湖上。世稱爲錢塘四依。未幾退居越之雲門。又與斷江恩休耕逸。臨風吟咏不知夕陽在樹。世又稱爲雲門三高。至正住越之圓通。遷上竺。其山舊有纓絡泉。涸久。若至持錫叩巖禱曰。苟吾緣在是泉當爲我一來。不然則涸如故。言訖泉涌出淵冷漸盈。時戶部尚書貢師泰稱比慈雲之重榮檜。命之曰再來泉。復退隱雲門。築精舍專修法華三昧。爲暮年淨業。會天下大亂干戈紛擾。眾欲擁若避去。若斥曰。難可苟免乎。吾對將至。待以酬之。眾遁若獨危坐。賊眾入其舍。若毅然不爲屈。辭色俱厲。賊首知爲有道者。約退。一賊獨怒直前揮刃中之。白乳溢出於地。實元至正十九年二月二十九日也。世壽八十僧臘六十有五。賊退眾歸荼毘。舍利如菽無算。若平生風度簡遠不妄言笑。趙孟頫稱爲僧中御史。得法弟子集慶友奎演福良讃延慶如瑩隆德法讓淨聖圓證等若干人。所著內外集黃溍爲敘

杭州演福寺沙門釋必才傳十一

釋必才字大用姓屈氏。台州臨海人。父哲明大經爲科目之儒。母趙氏嗜善崇佛惟謹。才娠十月母一夕夢梵僧振錫入堂內。覺而生。甫能言輒記孝經一卷。七歲善屬句脫口而就。聲文諧協宛有思致。時有江西瞿法師居越之報恩。實剡源還公諸孫通天台教觀。才年十二乃挾冊從之。未幾爲祝髮進具戒。十六出游虎林。謁湛堂澄於南竺。湛堂與語皆中肯綮。即以法器期之命典客司。時玉岡潤法師居第一座。學者歸之如雲。才亦執經入室。雖至流金之暑折膠之寒。足不踰戶限者十年。凡山家之玄教觀之要一經指授。意釋心融靡不臻其閫奧。玉岡歎曰。此子非靈山會上業已習之。烏能至此哉。一時儕輩如我庵無絕宗繼。皆英聲偉望超出時流。至於剖決宗旨議析教章。必推才爲上首。玉岡出主海鹽德藏。命才分座講演。其辯若雨注河翻縱橫無礙。聽者稱之。泰定元年玉岡遷演福。宣政院請才繼德藏。當是時湛堂聲譽喧播中外。眾意其必願爲其弟子。及升座瓣香嗣玉岡。君子謂其知義。至正二年遷杭之興福。三年補演福。元臣康里常咨決心要。先因寺燬於兵。才爲次第新之。建萬佛閣。其高一百三十尺有奇。才之爲人凝重沈默觀行精勵孜孜修進無斯須懈怠。接人以慈誨人無倦。門弟子據猊座者百人。順帝特賜佛鑑圓照之號。一日忽覺頭目岑然。即謂眾曰。吾緣盡矣。乃焚香面西端坐。高稱彌陀佛號。盡一晝夜。又告眾曰。汝等勿謂修持無驗。吾淨土緣熟三昧現前矣。即索浴更衣爲書以別相識。遂合掌而逝。輿龕荼毘。有五色光自龕中發。火餘不壞者二。舌根如紅蓮華。齒牙若珂貝。舍利滿地眾競取之一時俱盡。最後至者乃穴地尺許。求之亦有得者。塔於寺南。閱世六十有八。座五十六夏。著述有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義章安荊溪法智禮文詩偈等。並行於世

天台薦福寺沙門釋善繼傳十二

釋善繼號絕宗。越之諸暨婁氏子也。母王氏夢神僧授白芙蕖遂娠。生即能言。或見母念佛號便能合掌和之。稍長從季父於山陰靈祕寺治春秋傳。因竊窺佛經乃喟然歎曰。春秋固佳特世法耳。莫若求出世法。況吾身如泡聚。官爵奚爲哉。於元大德間請於父母師恭和尚祝髮明年進滿分戒。尋從天竺大山恢法師習天台教。恢公見其慧解卓倫嘗囑曰。吾輪下數百人。而堪繼大法者惟子耳。當自愛勉之。會大山遷雲間之延慶。即往南竺謁湛堂澄。澄一見便問曰。入不二門爲何觀法。繼對曰。三種觀法對屬三部。此文既與止觀同成觀體的是從行。澄又問。諸經之體爲迷爲悟。繼曰。體非迷悟迷悟由人。亦顧所詮經旨何如耳。澄公喜溢顏色謂眾曰。法輪轉於他日將有望于斯子矣。俾居第一座。澄移上竺。玉岡潤補其席。亦居第一座。天曆乙巳出住良渚。香嗣湛堂。日講金光明經。夜夢四明法智謂曰。爾所講之經與吾若合符節。自是益加精進。至正壬午元臣高納璘請主天

台薦福。無何還能仁。闡法華妙玄文句。又釋五章奧義。嘗示衆曰。吾祖有云。止觀一部卽法華三昧之筌蹄。一乘十觀卽法華三昧之正體。汝等須解行並馳正助兼進。則圓位可登。而不負祖師命宗之意也。元季會天下大亂。遂東還華徑專修淨業繫念彌陀。晝夜不輟。一日忽告衆曰。佛祖弘化貴乎時節因緣。緣與時違化將焉托。吾將歸矣。乃端坐而逝。至正丁酉七月二十二日也。世壽七十有二。僧臘六十有三。荼毘舌根不壞。塔於靈祕之西。得法弟子有靈壽懷古延慶自朋崇壽是乘廣福大彰雷峯淨昱演福如玘報忠嗣璉車溪仁讓香積曇噐若干人

明州寶雲寺沙門釋子文傳十三

釋子文字宗周。四明象山人也。卽北溪聞法師之上足。出主寶雲寺。淹博敎觀律規甚嚴。常與人言則衽納若不出口。至於升座滔滔如建瓴之水莫之禦也。臨終時講十六觀經。終卽欲就座別衆入滅。或有啓曰。和尙後事未曾分付。奈何遽爾告寂耶。文曰。僧家要行便行。莫倣俗漢伎倆爲兒女計。而有後事。衆懇益切。於是下座復歸方丈。一一條畫之。卽合掌稱西方四聖號回向發願畢遂入滅。闍維舍利燦然無數。異香襲人彌日而止

大明高僧傳卷第一

大明高僧傳卷第二

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋　如惺　撰

解義第二之二（正傳十三人 附見九人）

松江延慶寺沙門釋融照傳一

釋融照字慧光。世家越之南明。早歲受業於華藏。刻意修習天台敎觀於台之安國山及杭之天竺。後從淵叟湛法師居華亭延慶寺。力精敎乘勤修禪定。燃膏繼晷旦夕無間。故學由志臻表於叢席。職躋衆右。四十祀矣名聞京師。詔嘉獎賜師號。每歲元日率衆修金光明懺祝釐君上。說法之外力事懺摩。與諸衆生掃除塵翳攝入善根。旣老而彌勤。得其法者三人。曰居簡曰宗棨曰宗權。皆法門之龍象也

杭州普福寺沙門釋弘濟傳二（舜田滿）

釋弘濟字同舟別號天岸。越之餘姚人。姓姚氏。幼孤。從里之寶積寺舜田滿和尙出家。丱時駿發絕倫。滿授以法華經輒成誦。年十六爲大僧。日持四分律。蹟步之間不敢違越繩尺。已而歎曰。戒固不可緩。而精研敎乘以資行解。又可後乎。於是往鄞依半山全法師習台敎。久之悉通其旨。嘗修法華金光明淨土等懺。一日於定中彷彿覩四明尊者。付以犀角如意。自是談辯日益若河懸泉涌。而了無留滯。元泰定元年出世住萬壽圓覺。明年璽宮海岸毀。居民朝夕惴惴恐爲魚鼈之宅。元丞相脫驩甚憂之。乃禱觀音大士於上竺。命濟卽海岸建水陸大齋。入慈心三昧。取海沙誦大悲陀羅尼。帥衆遍撒其處。凡足跡所及岸皆復固。人稱神焉。天曆還集慶顯慈二寺。適當歲儉退處別室。蘇人聘興大德萬壽寺。閱六寒暑寺告成。至正五年宣政請主會稽之圓通。居四載。還寶積專修念佛三昧。七年濟以年高八十。元主降旨命主杭之普福。濟堅臥不起。門人法航等進曰。和尙自爲固善。其如斯道何。濟不得已遂强起受詔赴之。無何竟拂衣復歸舊隱。開淸鏡閣以贅焉。因楞嚴經諸註繁簡失當。將欲折衷其說爲之疏解。俄疾作卽召弟子。以唯心淨土之旨惓惓爲勉。問有未解其意。濟乃厲聲曰。生死難處生死難處。遂書偈而逝。時至正十六年三月十日也。閱世八十有六。坐七十有一夏。越七日顏如生。衆以陶器葬里之峨眉山松花塢。亦濟自卜之所。嗣法弟子有上竺道臻蘿熙淨琛普光允中圓通有傳天宮明靜五人。所著有四敎儀紀正天岸外集各若干卷行於世

系曰。濟有大過人者三焉。內外書史過目則終身不忘一也。有高昌僧般若室利。學兼華梵世無敵者。請濟用高昌語譯小止觀。而頓見文彩煥發。室利赧然自失二也。生平以流通敎法爲己任。凡講法華一百十會。而感天雨寶花繽紛者再三也。嗚呼人或有一不愧於生。濟備此三。可謂世之優

曇也歟

四明延慶寺沙門釋本無傳三

釋本無號我庵台州黃巖人。幼從方山寶禪師於瑞巖薙髮進具戒。次依寂照禪師於中天竺命司箋翰。寂照每深加鎚劄亦有省處後有舅氏本習天台教挽之更衣。見湛堂澄於演福精研教部。寂照惜其去遂作偈寄之云。從教入禪今古有。從禪入教古今無。一心三觀門雖別。水滿千江月自孤。師後出世既爲澄公法嗣。仍爇一香以報寂照。蓋不以跡異二其心也。寂照將入滅時師方主延慶。照乃遺書囑其力弘大蘇少林二宗餘無他說。師因奠寂照乃拈香云。妙喜五傳最光焰。寂照一代甘露門。等閑觸著肝膽裂。氷雪忽作陽春溫。我思打失鼻孔日是何氣息今猶存。天風北來歲云暮。掣電討甚衮中痕。師後晚年還杭之上天竺最久。一日無疾端坐而蛻於白雲堂。諡曰佛護宣覺憲慈匡道大師

天台佛隴修禪寺沙門釋行可傳四

釋行可號宜行。博綜台宗精修止觀。履踐確實悟理圓融。一夕因聽雨述偈曰。簷前滴滴甚分明。迷處衆生喚作聲。我亦年來多逐物。春宵一枕夢難成。未詳其所終

五臺山祐國寺沙門釋文才傳五 迦羅斯巴

釋文才號仲華清水楊氏子。其先弘農人世官隴坻。父靜義爲清水主簿遂家焉。師少孤。事母盡孝。性敏捷慧悟生知而於古今墳典史籍無不精究。尤邃於理學好古作善吟咏。然所稟教朴若無所知。或對客討論。如河漢莫窺其涯涘。自受具後遍游講肆盡得賢首之學。嘗曰。學貴宗通。言必會意。以意逆志則得之矣。其語言文字糟粕耳。豈能開人之慧目乎。初隱成紀築室樹松將欲終焉。故人稱曰松堂和尚。元世祖特降旨命主洛陽白馬寺。學者川奔海會。聲譽日馳。成宗建萬聖寺于五臺詔求開山第一代住持。時帝師迦羅斯巴薦之。成宗卽鑄金印署爲眞覺國師總釋源宗兼祐國住持事。帝師齎旨起師。師辭曰。山僧荷蒙國恩居白馬寺亦過矣。何德敢主祐國。越分以居不祥不省而行不明。吾坐此二煩爲我辭。帝師曰。此上命也。上於是寺心亦勤且至矣。非師孰與。此係教門事。師善爲之。於是不得已而行。旣被命以來而大弘清涼之道。雖至老無怠。大德六年壬寅九月朔日示微疾。乃說法辭衆端坐而寂。年六十有二。闍維舍利數百粒塔于東臺之麓嗣法有普寧之弘教普庵之幻堂

秦州景福寺沙門釋英辯傳六 柏林潭

釋英辯號普覺俗姓趙。垂髫爲驅烏沙彌。弱冠受具戒年二十有五得傳于栢林潭法師之學。未三稔出世於秦州景福寺。其道大震聲馳四表。摧伏異見樹正法幢。辯之資性眞純如玉含璞。不加雕飾人愛重之。至於悍卒武夫亦能敬其爲無佛世之佛也。每得襯幣悉以瓶梵刹食僧伽施貧乏。元世祖聞其高風降旨旌異。至延祐元年六月庚戌無疾辭衆坐寂。煥異景於易簀之夕。標塔於普覺寺之後。閱世六十有八。臘六十有一

京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

釋德謙號福元。姓楊氏。寧州定平人也。幼爲動策嗜誦佛書。稍長卽游秦洛汴汝。遍河北齊魏燕趙之邦。諮訪先德。初受般若於邠州寧公。習瑞應於原州忠公。受幽贊於好畤仙公。學圓覺於乾陵一公。究唯識俱舍等論於陝州頙公。聽楞嚴四分律疏於陽夏聞公。凡六經四論一律皆辭玄旨奧窮三藏之蘊。而數公並以識法解義聲名遠聞。謙皆親熏炙之而必臻其道。後至京都受華嚴於大司徒萬安壇主。初詔居萬寧寺。遷崇恩前後十紀。道德簡于宸衷。流聲揚於海外未嘗以榮顯寵遇改其志。嘗曰。畦衣之士抗于世表。苟不愧于朝聞夕死。尙何慕焉。自以重居巨刹久佩恩榮。唯恬退爲高尙。乃讓師席與弟子。自居幽僻謝絕人事括囊一室。以明其明樂其樂。處世而遺世者也。元延祐四年正月二十有六日示寂。帝賜鈔五十緡賻葬勅有司備儀衛。旛幢音樂津送荼毘獲舍利數十顆建塔于城之南隅。世壽五十有一。臘四十有三

京都慶壽寺沙門釋達益巴傳八 綽思吉

釋達益巴未知何國人。少爲苾芻事帝師十有三年侍聽言論。陶熏滋久嚮成美器。凡大小乘律論及祕密部皆得乎理之所歸。帝師西還。送至臨洮命依綽思吉大士。十有

九年聞所未聞。道益精萃。秦人請居古佛寺。其六波羅蜜靡所不修。兼通賢首之教。於是名譽四表。道重三朝。元武宗踐祚召問法要。稱旨所賜雖厚。辭不受。未久乞歸許之。將謀以終自許。俄而復召還京。大宣法化。帝親臨聽。特賜弘法普濟三藏之號。命鑄金印。及紫方袍以旌異之。勅王公大臣皆咨決心要。延祐五年八月十有六日無疾端坐而化。壽七十有三。帝命兩宮賜幣助葬。皇太子宰輔致奠。勅有司衛送全身建塔。諡曰祐聖國師

京都寶集寺沙門釋妙文傳九 大德明

釋妙文蔚州孫氏子也。九歲出家十八受具。已而遊學於雲朔燕趙之境二十一抵京師。依大德明和尙學圓頓教。遂陞沈于衆十有一年。衆請出世。始赤服升猊座。縱無礙辯若峽倒川奔。及平閉居簡默言不妄發。其涵養沖挹無欲。速不躁進大類如此。年四十八住薊之雲泉。勤儉節用。老者懷其德。少者嚴其教。故衆睦而寺治。廩有餘粟以賑饑民。薊人稱之。世祖召見顧謂侍臣曰。此福德僧也。詔居寶集。自爾教乘法席益盛。性相並驅僧俗溥濟。斯時海內講席紛紛方膠錮於名相凝滯於殊途。文獨大弘方等。振以圓宗。使守株者融通於寂默之表。龍象蹴踏競駕一乘。年逾八十專修念佛三昧。延祐六年預知時至。誡諸弟子。高聲稱彌陀佛名。面西趺坐。手結三昧印。泊然而蛻。塔于平則門外

五臺山普寧寺沙門釋了性傳十

釋了性號大林。武氏子也。宋武公之後以諡爲姓。少卽好學聰叡天啓。初依安和尙薙髮登具戒。歷諸講席精究三藏。後遇眞覺國師啓迪厥心。旣而周遊關陝河洛襄漢。訪諸耆德從而學焉。如栢林潭關輔懷南陽慈諸公。皆以賢首之學著稱一時。性悉造其門領其玄旨。及歸復參眞覺於壠坻乃曰。佛法司南其在茲矣。乃從眞覺至五臺。未幾眞覺化去。遂北遊燕薊晦迹魏闕之下。優游江海之上。與世若將相忘。成宗徽居萬寧。聲價振蕩內外。至大間太后刱寺臺山曰普寧。延居爲第一代。師之爲人剛毅頗負氣節。不能俛仰媚悅於人。故足跡不入城隍不謁權貴。人或忌之。性間嘗曰。予本以一介苾芻蒙天子處之以五剎。惟乃夙夜弘法匪懈。圖報國恩不暇。餘復何求。雖有臧倉毀鬲之言。其如青蠅止棘樊耳。顧予命之不遭道之不行則納屨而去。何往而不可也。時元世因尊龍西僧其徒衆甚盛。出入騎從擬若王公。或頂赤毳峩冠岸然自倨。天下名德諸師莫不爲之致禮。摳衣接足丐其按顱摩頂。謂之攝受。師惟長揖而已。顧謂衆曰。吾敢慢於人耶。吾聞君子愛人以禮。何可屈節自取卑辱。苟爲之屈。非諂則佞。吾自爲道。於彼何求。識者高尙其義。至治改元九月三日示寂。塔于竹林之域。諡曰弘教

玉山普安寺沙門釋寶巖傳十一 大林性

釋寶巖字士威。幻堂其號也。成紀康氏季子。因喪亂與弟同薙髮爲僧。後參眞覺得傳賢首宗旨。而嗣其道。爲人淳朴無僞。方寸之地湛如止水。値眞覺二坐道場。巖與弟皆從而佐之。眞覺入滅乃繼其席。無何奉詔住普安祐國二寺最久。而與大林性公表裏大弘淸涼之教。至治二年七月入寂。世壽五十一。建塔于封谷之口

金陵天禧寺沙門釋志德傳十二 海聞 法照禧

釋志德號雲巖。山東東昌鄒氏子也。十二受經於順德開元寺海聞和尙。聞眞定法照禧法師大弘慈恩宗旨於龍興寺。徑從之學而盡得其蘊。至元二十五年詔江淮諸路立御講三十六所。務求其宗正行修者分主之。德被選世祖召見賜宴幷紫方袍。命主天禧旌忠二剎。日講法華華嚴金剛唯識等疏三十一年。特賜佛光大師之號。每與七衆授戒。必令其父母兄弟相敬無犯。至于然香然頂指爲終身誓。居久盡出衣鉢新其殿廡樓閣。或歲儉乃煮糜食餓殍數萬人。雖康流俗尙醲醴好結官吏。德獨以律繩自徒衆謹飭出止。若互用常住物者誤一罰百。故犯者擯之。居天禧三十餘年。一衲一屨終身不易。午過不食夜則危坐達旦。以苦誦喪明。忽夢梵僧迎居內院高座。空中散花如雨。因示微疾。至治二年二月七日猶誦經不輟。頃之辭衆安坐而化。世壽八十八。龕留二十一日。顏貌紅潤如生。闍維舍利無算。會者數萬人。塔江寧張家山。學士趙

孟頫爲銘

鎭江普照寺沙門釋普喜傳十三 無念端

釋普喜號吉祥。山東人也。身偉面黑而瘠脫類梵僧。早歳懇父母出家。父母責以無後爲大。因娶育二子。已而始得爲沙門。精究慈恩相宗。研習唯識師地因明等論。元至元二十五年。薛禪皇帝剏立江淮御講之所。普照居其一也。詔師主之。升座外日誦華嚴大經。以十卷爲常課。而素與雲南端無念相善。端爲唯識之巨魁。天下無出其右。每與師論辯理趣。或有少失。師以正言救之。端亦爲誠服而稱之。入滅荼毘舍利甚夥。其門人留其靈骨。貯以髹函奉藏二十餘年。始建塔于丹徒雩山。逮入塔之際啓視之。但見舍利纍纍綴函袱若蜂屯蟻聚。爛之熠熠然也。鎭江之民多有圖像。隨處祠之。稱爲吉祥佛云

大明高僧傳卷第二

大明高僧傳卷第三

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋如惺　撰

解義第二之三 正傳一十四人 附見十四人

蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖儞傳一 石室瑛 竹屋淨

釋祖儞字日章別號用拙。蘇州常熟張氏子。祝髮後東游四明。時我庵無公住延慶。石室瑛公居育王。皆待以忘年。後嗣法于竹屋淨法師。出世永定教寺。繼遷崑山廣孝嘉定淨信。而主教兕下垂五十年。洪武初預選高行。有 旨就天界寺說法 上數召入 禁中奏對稱允加賜慈忍法師之號。後賜歸故里終焉

寧波普陀寺沙門釋行丕傳二

釋行丕字大基。寧波鄞縣人也。宗說兼通行解相應。蔚爲時之名僧。初由天台佛隴昇主寶陀。匡衆說法恢復產業而振興叢席。洪武庚戌春正明部使者贛州劉君承直與師抱杖西東遊。使者曰。此清淨境也。蓋爲亭。師乃建清淨境亭于寺之南嶺上。從三十尺衡如之。左倚山右入潮。晉洞學士宋景濂爲記

松江興聖寺沙門釋原眞傳三

釋原眞號用藏。松江上海朱氏子也。出家受具興聖寺。傳天台教觀。戒行高潔博極群書。精修法華彌陀懺法。暇則書法華諸經。隨緣演說禪坐達旦。洪武乙丑微疾。索洛書偈告衆曰。四十二年。無作無修。有生有滅。大海一漚。眞歸無歸。心空淨遊。趺坐泊然而終

杭州上天竺寺沙門釋慧日傳四 栢子庭

釋慧日號東溟。天台賈氏子。即宋相賈似道之諸孫。及似道責戍師尚幼。志求出家依縣之廣嚴寺平山和尚。數年落髮受具戒。年二十一聞栢子庭講台教於赤城師趨座下。未幾能領大義。子庭歎曰。投丸於峻坂不足以喩其機之疾也。吾道藉子其大昌乎。自是師之學沈浸醲郁而名重一時矣。一旦假寐。恍見竹横地下竹上凝者白粥粲然。師臥地食之。既覺言于子庭。庭爲解曰。竹與粥同音。子得就地而食。殆非緣在上下天竺乎。於是渡錢塘謁竹屋淨法師于上竺。所處房頗卑濕。乃作詩風之。竹屋見詩謂衆曰。此子不凡。異日當主茲山。不可以小年易之也。故乃遇如賓友。無何命典客寮。尋掌僧籍。竹屋化去時湛堂澄公繼其席。器師延居後堂。年餘出主吳山聖水。元至正四年住薦福。歷三穰下天竺災。元臣高納麟請師新之。寺宇告成王溍爲之記。四年還上竺。師知緣在夙夜罔怠。凡寺中所制一重葺之。元順帝聞特賜慈光妙應普濟之號。併金襴衣以徽之。十六年退隱于會稽巖壑間。人無識者。元相達識帖穆爾遣使。物色得之力請還山。凡兩住上竺二十五年。至我 皇明太祖洪武二年 詔赴蔣山佛會。命禮部給饌。明日召見奉天殿。百僚咸集僧若魚貫。惟師臘最高朱顏白眉班居前列 上親問昇濟沈冥之道。師備奏稱旨 太祖顧謂僧衆曰。邇來學佛者惟飽餐優游沈薶歳月。如金剛楞伽心經皆攝心之要典。何不研窮其義。今有不通者當質諸白眉法師。 自後召見 太祖但以白眉呼之而不名也。嘗與別峯同法師金碧峯禪師璟賜食禁中。因奏瓦棺寺乃隋智者大師釋法華之所不可從廢 太祖命就天界別建室廬以存其跡。詔即

開山說法。五年孟春復於鍾山建水陸大齋。命師說毘尼戒。　太祖親率百僚臨聽。事竣辭歸上竺。謝院事日修彌陀懺以臻淨業。十二年秋七月一夕夢青蓮花生方池中芬芳襲人。竊告衆曰。吾生淨土之祥見矣。於人間世殆不遠乎。後四日趺坐合爪而寂。世壽八十九。僧臘七十三。越十日奉全身藏于寺之西峯妙應塔院。師生軀幹脩偉。眉長寸餘。目睛閃閃射人。而人無老少見師入城。咸呼曰。我白眉和尚來也。爭持香花以散其上。師面嚴冷言不妄發。嘗對王公大臣未出一軟媚語。至於誘引後學其辭色溫如春曦。故人多悅從其學。嗣法有思濟行樞允鑑允忠良謹普智文會元秀景梵等若干人

杭州集慶寺沙門釋士璋傳五 天心發 絕宗繼

釋士璋字原璞。郡之海寧王氏子也。生即伏犀貫頂。目炯炯黑如點漆。幼即穉葷茀御。父母或陰試之輒嘔不止。喜讀佛書。隣有寺僧。請其父曰。此釋氏種也。盍乞師我。父怒曰。吾兒如芬陀花。非若倫也。遂捨入傳法寺受五戒。時翰林侍制柳貫嘗憩寺舍。愛師乃授以經史。親爲敷繹奧義。師聞迎刃即解。年十九薙髮爲大僧。我菴無法師主上天竺。師將擔簦趨侍。忽夢遊寶所。有大菩薩教其胡跪作禮口宣懺文。覺而思之乃普賢淨行品偈文。果見我庵刮目視之。凡天台教觀一家章義以次授師。而志慮專一力學無怠至忘寢食。我庵陰鑒其勤常以遠大期之。時有天心瑩素亢不服人。故世稱義虎。亦豔師行約共燈火。日與磨切詰難極於毫芒。衆曰雙璧。久之我庵化去。東溟日公補其席。陶冶學者。選師爲開科。命知賓客繼領懺摩事。元至正十三年受命住持棲眞。而寺與南竺演福二刹相隣。時有大用才絕宗繼二老居之。師尤以學未足日往扣焉。凡教觀之奧偏圓本跡之微一一無不條析。所以嘗對衆歎曰。佛法教藏渺如烟海。固非獨善所能究盡。使吾自畫而不進。其能免於孤陋之誚乎。二十年移主旌德。元季天下兵戈大亂。人咸計自藏。師獨專心寺事。不以世難自易厥志。其彰善癉惡風彩爲之改觀。日納淨衆講演經疏。時無虛晷。至我　皇明洪武集慶虛席。郡守李公請就提唱敎乘。未幾中書被旨。俾浙之東西五府名刹住持咸集京師。共甓天界立善世院。以統僧衆同監董其役。諸方耆德皆莫知所爲。師獨出方略具有條叙。時十萬之衆咸倣法之。是年六月既望預知時至。召弟子囑以後事。至十七日安然坐蛻。壽四十六。臘二十八。闍維其弟子圓覺一印昇元克勤等函其骨。建塔于龍井辯才法師塔南。師之器局瀟灑論議慷慨據直道而不狥流俗。每徵諸刹而樹徒植黨者皆爲怨府。師乃誓不雍畜弟子。學者謁欲依附必勵言拒之。不妄錄一人

杭州演福寺沙門釋如玘傳六

釋如玘字具菴別號太璞。得法于文明海慧繼絕宗公。師學冠群英才逸三教。非但十乘三觀九經七史。凡世間所有名言祕典無不博綜。我　太祖高皇帝賜旨命住天界。日與諸耆德闡揚敎乘以備召問。命同宗泐訂釋心經楞伽金剛。奉　旨頒行天下

紹興寶林寺沙門釋大同傳七 春谷。古懷肇。繼 江恩。晦機。天岸 濟。古 林茂

釋大同字一雲。別峯其別號也。越之上虞王氏子。父友樵母陳氏。娠師十月父晝坐堂上。忽見龐眉異僧振錫而入。父起揖曰。和尚何來。曰崑崙山。竟排闥趨內急追。聞房中兒啼聲。父笑曰。吾兒得非再來者乎。師幼俊爽讀書輒會玄奧。初習辭章翩翩大有可觀。於是父以纘承家學屬之。母獨歎曰。是子般若種也。詎俾纓溺塵勞乎。遂命入會稽崇勝寺薙髮。聞春谷法師講清涼宗旨郡之景德。往依之盡得其傳。又謁古懷肇公精四法界觀。因春谷移主寶林。乃謂師曰。子之學精且博矣。恐滯心於廊執。但衒多聞縛於知見。誠非見性之本。宜潛修而滌之。庶爲吾宗之幸。於是命出錢塘見晦機熙禪師。見其揮麈之間師之夙習見聞一時蕩絕。惟存孤明耿耿自照。如是者閱六寒暑。晦機深嘉其志。又聞天目中峯法道之盛往參。便有終焉之意。中峰一日召而勉曰。賢首一宗日遠而日微矣。子之器量足以張之。毋久滯此。特書偈讚清涼像付以遣之。師大喜曰。吾今始知萬法本

乎一心。不識孰爲禪又孰爲敎也。還寶林復侍春谷且告中峯之意。谷隨命分座講雜華經。時宋故官徐天祐王易簡相與崇奬聲光煥著。郡守范公某憐春谷臘高。欲風之讓席。乃設伊蒲親與師言。師毅然動容曰。其所貴乎道者在師弟之分耳。分明可以垂訓後學。苟乘其耄而攘其位。豈人之所爲哉。明公固愛我。使我陷於名義。實傷之也。范不覺避席謝曰。吾師誠非常人。豈吾所能知也。元延祐初出主蕭山淨土寺。次遷景德。至元被命住嘉禾之東塔。隨改寶林。然寶林本清涼國師肄業之地。人咸榮師。師亦高臥不赴。於是郡邑交疏延請再至。始投袂而起。乃倣終南草堂故事。闢幽舍招徠俊乂。故天下學者莫不躋登踞屩集其輪下。至正初賜佛心慈濟妙辯之號併金襴僧伽衣。元臣忠介泰不華守越苦旱。力請師禱。師爇臂香於玄度塔下。雨卽大澍。元季天下大亂寺災。師翕然謀復新之。至我

太祖高皇帝御極設無遮大會於鍾山。召師入見武樓。師時年八十免拜跪。次日賜宴禁中。事竣賜內庫白金數鎰幷珍物榮其歸。師生神宇超邁伏犀貫頂。身修偉玉立而美談吐。如坐王公貴人有排難敎門者。則法輪滾滾理或不直。雖斧鑕在前亦不少挫其氣。有以危法加之弗少顧。惟誦華嚴經爲常課。而已不移日其人自斃。師每扶植他宗毫無猜忌。如斷江恩少林之學者乃薦之主天衣。天岸濟台敎之徒也。挽之住圓通。師遊閩。時古林茂主福建之保寧。而敬下過嚴。楚僧無賴者將怨之於公府。師偶遇旅邸。乃設豐食從容餉之謂曰。吾固不識古林。聞其爲禪林名德。若輩將不利之。君子以若輩爲何如人。不若且止。否則恐自罹大咎。事遂寢。師性至孝恨蚤喪父。每至忌日必流涕不已。養母純至。非惟順色凉溫而已。必使心饜道味。及亡蒸嘗無闕。且求名儒撰行實樹石於墓側。師持律甚嚴一鉢外無長物。惟有書史五千餘卷。洪武二年十二月內示微疾。次年季春十日登座說法。辭衆歸方丈端坐而化。世壽八十二僧臘六十有五。闍維徵異甚多。建塔于竹山。所著有天柱稿寶林類編各若干卷。嗣法弟子妙心之大衍皐亭之善現高麗之若蘭景德之仁靜姜山之明善延壽之師顗南塔之國琛福城之大慧景福之性澄妙相之道儞法雲之道悅淨土之梵翔寶林之日益等

松江上海安國寺沙門釋紹宗傳八 靜庵鎭

釋紹宗別號遂初。上海陳氏子。年十三父母捨入里之安國寺。得法於靜庵鎭法師。天資穎悟戒行精嚴。初出說法於杭之長慶寺。大展玄風緇素嚮化。次遷吳興慈感寺。時金陵長干守仁法師延居第一座。一衆傾伏。洪武癸酉應召有事廬山。奏對稱　旨賜金縷僧伽黎。擢右講經。無何陞右善世。丁丑正月五日示微疾端坐而化　上賜勅遣中使致祭。荼毘日送者數千人徒衆奉收舍利遺骨塔于安國寺

松江普照寺沙門釋居敬傳九 東源

釋居敬字心淵別號蘭雪。學通內外善屬文精嚴律部。禮金陵大報恩寺一雨和尚職知客。後參杭州集慶寺東源法師。於懺摩堂居第一座。從而講周易。永樂初奉詔校大藏經預修會典。已而住持上海廣福講寺。遷松江普照大開法席一十三載。建大雄殿海月堂三解脫門。廊廡重軒精舍香積煥然新之。七衆瞻仰道風大扇

杭州龍井寺沙門釋普智傳十

釋普智字無礙別號一枝叟。浙江臨平褚氏子。出家於錢塘龍井寺。依東溟日法師授天台性具之學。僻於講說。歷四大道場門風大振。晚年開演於松江延慶寺。遂爲終老専修淨業寒暑不輟。永樂戊子正月二日微疾。會衆端坐面西念佛而逝。嘗集註阿彌陀經一卷。

蘇州延慶寺沙門釋善啓傳十一

釋善啓字東白別號曉菴。姑蘇長洲楊氏子。世爲宦族。甫能言卽通釋典如舊熟。父母異之。知是法器捨入永茂院出家。無幾薙染受具。屏跡龍山研窮大藏。百氏諸史無不精究。永樂戊子出世郡之延慶寺。明年應召纂修永樂大典併校大藏經。賜金襴僧伽黎。一時名人若沈民望王汝玉錢原溥輩皆爲方外交。或辯儒釋之異。師曰。無論聖人理同且各爲其教。又曰東魯垂道西竺見性皆莫先於厚本。故吾儕雖離父母而

養生送死率皆從厚。與兄弟極友愛。正統癸亥示寂。塔於龍山。

廣西橫州壽佛寺沙門釋應能傳十二

釋應能僞姓楊氏。實建文君也　太祖之嫡孫懿文太子之長子封皇太孫。諱允炆。生時頂顱頗偏　太祖撫之曰半邊月兒。及讀書甚聰穎。一夕懿文太子與侍　太祖命詠新月詩。太子吟云 昨日嚴陵失釣鈎。誰人移上碧雲頭。雖然未得團圓相。也有清光遍九洲。太孫吟云。誰將玉指甲。掐作天上痕。影落江湖裏。蛟龍不敢吞。　太祖覽之不悅。 蓋未得團圓。影落江湖。皆非吉兆。洪武三十一年　太祖大漸。乃授以一小篋。封鑰甚密。戒於急難方開。是年五月十六日卽位。年二十有三。明年改元建文。召方孝孺爲翰林侍講。直文淵閣日講周官禮。變吏　太祖舊制。於是諸王多不遜服。乃曲加恩禮。侍讀太常卿黃子澄兵部尙書齊泰議。削諸王之權謀者先燕。命侍郎張昺都指揮使謝貴察燕動靜。遂逼燕起靖難師。南討黃齊。建文四年六月十三日破金川門　帝縱火焚宮。啓　太祖遺篋視之。得楊應能度牒剃刀袈裟緇服。遂削髮自御溝出遁雲遊四方。自湖湘入蜀。雲南復闖入廣西橫州南門壽佛寺。居十五年。歷座演法歸者甚衆。所至成大法席。人不知是帝也。復往南寧居一蕭寺。衲子雲集師爲隨緣開示。一衆歎然。久之至思恩州立于當道値知州出。從者呵之。師言。我是建文皇帝也。自滇歷閩至此。今老矣。欲送骸骨歸帝鄉。巡按御史聞於朝賜號老佛。命驛送至京師。乃賦詩云。流落江湖四十秋。歸來不覺雪盈頭。乾坤有恨家何在。江漢無情水自流。長樂宮中雲影暗。昭陽殿裏雨聲愁。新蒲細柳年年綠。野老吞聲哭未休。及至京　朝廷未審虛實。以太監吳亮曾經侍膳。使審之。師見亮卽呼曰。汝非吳亮耶。曰不是。師曰。我昔御便殿。嘗棄片肉於地。汝伏地餂食之。何得忘也。亮稽首大慟。已而取入西內供養。竟卒於宮中　系曰。建文君旣繼大統之三。應與賢佐之臣兢兢格守　太祖之成法而補其未逮。則　文皇帝亦安于藩邸矣。烏有靖難兵破金川門哉。爲其一旦誤用方黃諸講周官行井田。變更舊制威逼親王　文皇烏能坐視大寶淪於侏儒而束手待縛耶。今數百年國家之鼎盛天下之治平者誠賴靖難之一旅耳。建文事弇山集深言其旣罹難必無出家之理。旣出家必無還宮之事。楊應能牒是冒之也。斯據國朝典故皇明通載及憲章錄思恩誌等說錄之。固於僧傳是不可缺。君子詳焉

隰州石室寺沙門釋圓鏡傳十三

釋圓鏡汾州臨縣人。早歲出家游心賢首講肆。得悟諸經密旨。常遊平陽府隰州妙樓山石室寺。隨緣爲衆說法。一日至北門死窖坡土壍搆一菴。如鑿燕默其中。忽囑其徒曰吾將歸矣。衆請其期。曰來日耳。晨興沐浴更三衣。焚香趺坐說偈而逝

蘇州華山沙門釋祖住傳十四 大章

釋祖住字幻依麓亭其號也。丹徒人。姓楊氏。母朱氏夢。梵比丘入其室。覺而誕師。少沈密不貪世緣。喜作佛事。年十三父母捨入龍蟠山。依朝陽和尙受法華華嚴諸大部經。十七薙染十九受具通曉諸經大義。自謂覺識所依非關眞際。遂擕瓷游少室。依大章和尙五載復至伏牛依高安十二夏。先後所得二師印可。次游都下謁松秀二法師。盡得淸涼宗旨。淮安胡給事延住鉢池山。造大藏經作水陸無遮會。至南京訪無極法師居第二座。犍槌之暇卽入衆作務。事竣往京口萬壽寺演華嚴大鈔。至入法界品地震天雨甘露寶華。時無極率徒與焉。妙峯承印二禪衲亦居座下。自是道價欝跂叢林傾揖。師智崇禮卑如常不輕。提獎唱誘孜孜不倦。所至皆成寶坊。師演四十八願時。有異人頂白冠。冠有蛇。四足來聽說法。人怪問之。對曰。吾乃法冠而乃境觀。忽不見。萬曆甲申憩錫蘇之蓮華峯下。建精舍居之。丁亥九月忽示疾。語衆曰。二十二日不作離散。便可再展華嚴。但老僧不得曲狥人情。至日晨起沐浴。跏趺說偈曰。虛空無面目。無位强安排。話頭不話頭。處處是如來。又曰。今年六十六。不知做甚麼。咦諸人著眼。看這箇消息。佛祖到來也。用他不著。言訖而逝。異香積時不散。奉全身三日顏色自若生。荼毘斂遺骨塔於蓮

華峯之陰。壽六十有六。臘五十有四。王世貞作銘

大明高僧傳卷第三

大明高僧傳卷第四

皇明天台山慈雲禪寺
沙門釋　如惺　撰

解義篇第二之四 正傳四人 附見六人

北直羊山秀峯庵沙門釋明龍傳一 大光

釋明龍淮南宿遷姚氏子也。俗諱東陽。嘗補邑庠諸生。居常好修。嗜內典。二十年不問家人產。雅從善知識遊。隆慶改元。瀋然爲居士。而北探諸名勝巨刹。訪有道耆德。寓清苑越三寒暑。登銀山法華寺。從大光和尚祝髮進具。尋居羊山秀峯庵。名德日起。鶉衣一衲。不被不襦不履。諸陵中貴人多檀施。弗之顧。安七十二衆。期千日。親爲說法。闡三教宗旨。時休寧汪司馬道昆奉詔行邊。道出諸陵。期督府法華寺。聞師高德乃趣。一沙彌遮至。見師敝衲曾不掩骭。祁寒無所侵。汪與督府避席禮之。携入洞中。坐石床與語。師略舉西來意。督府灑然信服。汪問千日畢能作常住乎。曰無常無住。明日辭歸。越旬有五日立春。羊山放光五色。又越七日除夕集衆告曰。元年元日吾當行矣。汝等識字者用耳聞經。不識字者用心念佛。務禪定智慧。務濟物普心。卽此是佛。愼弗他求。汝等勉之。除夜既半命弟子視中星曰。夜午乎。曰午矣。師曰未也。日午乃行。元日羊山復放五色光。如嚮。至日中。師辭衆坐化。越七日闍維。復放光如嚮。大衆與諸中貴人望光對師羅拜曰。佛耶佛耶。願以此光普照下土。已而舍利纍然。督府治塔藏之。汪公爲之銘。實萬曆元年正月也

應天棲霞寺沙門釋眞節傳二

釋眞節號素庵。襄陽人也。少爲郡弟子。忽宿根內萌。卽辭割親愛。禮明休和尚祝髮。既而北遊京師。遍參講席。居秀法師座下。饜飫法喜。深得賢首之印。師之學富內外。諸方每以龍象推之。久之負錫南還金陵。出主攝山棲霞。衆逾三百。敎備五乘。據師子座。撾大法鼓三十餘年。檀施之餘拓地爲廬。時殷宗伯得琅琊大士像。五臺陸公亦鑄金像。悉歸師供奉。羅參知畧曰圓通精舍。句曲李石麓學士盟爲方外交。師闡大法。不以期限。嘗講法華經至多寶塔品。空忽現寶塔于座前。一如經言。四衆跂觀灑然希覯。中使張某奉　慈聖皇太后命。至同覩崇瑞。乃出尚方金縷僧伽黎衣一襲。宣　慈旨賜之。卽於講堂之西建一浮屠以徵神化。汪道昆記其事

嘉興東禪寺沙門釋明得傳三 百川海 妙峯覺

釋明得號月亭。以紹萬松林禪師法嗣。故又號千松。湖州烏程周氏子也。師生卽穎異岐然不凡。弱時隨父入西資道場。遂指壁閒畫羅漢像問父曰。僧耶俗耶。父曰僧也。師慨然曰。吾願爲是矣。於是力求出家。父母不聽。至年十三始投郡之雙林慶善庵。從僧眞祥習瑜珈敎。越四載祝髮。聞有向上事。乃首參百川海公。不契。因而單衣芒屩遍遊叢席。備歷艱辛。自念般若緣薄。擬投天竺哀懇觀音大士祈値明師。道經中竺。聞萬松說法。先入禮謁。萬松問曰。大德何來欲求何事。對曰。欲叩普門求良導耳。松竪一指曰。且去禮大士却來相見。師泫然再拜求決生死大事。松曰。子欲脫生死。須知生死無著始得。師聞罔然。依受具足戒。自爾朝參夕叩。久無所入。松不得已授以楞嚴大旨。於是苦心研究。至清淨本然云何忽生山河大地處。恍然若雲散長空。寒蟾獨朗。遂作偈呈曰。楞嚴經內本無經。覿面何須問姓名。六月炎天炎似火。寒冬臘月冷如氷。松領之囑曰。汝既悟致乘。異日江南講肆無出爾右。向上大事藉此可明。松住徑山。師爲衆負米採薪不憚勞苦。偶行林麓間。有虎踞道。師卓錫而前。虎遁去。嘗閱棗伯合論至十地品。中宵隱几而坐。夢遊兜羅綿世界。登座闡華嚴奧旨。至于結座乃說偈曰。從本已來無。今日何曾有。一毛頭上現。虛空笑開口。咄一咄下座。寤白松。松撫之曰。此聖力之冥被耳。非惟吾道之將行。清涼一宗亦大振矣。無何松化去。師懸錫守塔三載。聞佛慧祇園法師講席之盛。戴笠投之。祇園亦默識

而愛重其弟子沙泉頗自負不籍師名。師遂掛錫報先寺。報先與佛慧咫尺之間。故晨則持鉢。午則聽講。夕則與同參十餘人敷其義趣。於是衆日漸益香積不繼。師陰禱于伽藍神曰。倘吾與聖教有緣。神其無悋呵護。移時有外道自雲間來施米百石。自是報先之盛過于佛慧。開堂之日祇園命侍僧奉以衣拂而謝還之。瓣香爲萬松拈出。已而孑身復徑山凌霄峯。爲礙膺未破又力參三年。一夕初夜趺坐。豁爾心境冥會疑滯氷釋。乃躍然說偈曰。千年翠竹萬年松。葉葉枝枝是祖風。雲嶽高岑棲隱處。無言杲日普皆同。趨禮萬松塔曰。老漢不我欺也。自此道譽益隆學者輻輳。四方交聘歲無虛日。開堂靈隱。門庭嚴峻無賴。僧徹空天然裴晥覩不敢近。竟以不測事誣師。不終日事白天然坐誣遁。餘黨習死者二十人。師南遊赤城。外道歸化者不可勝紀。台郡教乘之被實師始也。闡玄談于大中菴三日菴災。獨師之丈室巋然無恙。講圓覺疏鈔于法海。地產白蓮華。紫芝生於廁。五臺居士因圖其堂曰涌蓮。師居東禪夜夢。文殊跨獅出。乃遺獅乘空而去。獅忽化爲童子。師故問曰。爾方獅今童耶。試開口。童子啓頰口如丹硃。師撫其背曰。爾猶獅也。童曰。師口何如。師張口示之。童踊入咽。師驚覺而汗。且喜曰。文殊大智在我腹中矣。不數月五臺陸公率衆命講華嚴大鈔。衆常千指妙峯覺法師入室弟子也。遙宗四明弘天台教觀之道。以師闡賢首未諳台衡故。質六即蛣蜣之義。師曰。天台六即在行人迷悟之分耳。如我在名字則十界皆名字。我證究竟則十界皆究竟。若我蛣蜣十界皆蛣蜣也。非蛣蜣上別有六即。覺曰。不然。天台六即不論世出世間有情無情。物物皆具隨舉一法六即在焉。何必以我迷悟觀彼優劣哉。師曰。聖人設教誠爲汲引迷塗。若云隨擧一法六即在焉是爲惟談世諦成於戲論。學人何有哉。前五即置所弗論。如云究竟一究竟則一切皆究竟。如金出鑛。似璧離璞。是故如來初成正覺觀於九界。一切衆生同時成佛。非惟九界正報。全體遮那則九界依報無非寂光。所以歎云。奇哉衆生具有如來智慧德相。乃因妄想不自證得。豈非以我成佛觀彼皆成佛也。果如子言。其究竟蛣蜣永無成佛日矣。一切衆生而無一人發菩提心。所謂十法界都爲一隊無孔鐵鎚。若言究竟蛣蜣容有成佛。如來何日復迷而作衆生。金重爲鑛其失孰大。覺曰。究竟蛣蜣非是說也。以其心體本具故曰理即。色相已成方稱究竟。一界既爾。界界總然。當界而論。六即自備。何必以其成佛不成佛難耶。師笑曰。子去做一個究竟蛣蜣也。聞者無不高其論。吳俗尚崇事玄武。比丘亦有披僧伽衣而禮者。師見故遂而問曰。汝奚爲而來。曰禮祖師也。師叱曰。汝身爲比丘心實外道。其玄武北方一水神耳。教中所謂毘沙門天王是也。彼以神力爲佛外護。稱其爲祖師。乃披七佛衣拜之。不亦謬且倒乎。遂毀其像易事達磨之像。謂其僧曰。此爾祖師也。凡所過名藍精舍有事玄武三官諸去之。俾學人專心正道。其護教槪如此也。師爲人脩幹孤高性度剛毅。以傳法爲已任。故禍患不避其身。而欣慽不形乎色。至于登座則慈雲靄然。七衆無不渥其沛澤。白椎則三千柄著八萬森嚴。室中雖不橫施棒喝。聞毒鼓而心死者衆矣。萬曆丁亥秋告衆曰。吾爲汝等轉首楞嚴法輪。作再後開示。無復爲汝更轉也。冬示疾。尤諄諄囑以教乘事。明年正月望後二日吉祥而逝。世壽五十有八。臘四十有六。茶毘塔于徑山

天台慈雲寺沙門釋眞清傳四（寶珠桁　山月溪）

釋眞清。號象先。長沙湘潭羅氏子也。生而穎異脩幹玉立威儀嚴肅不妄言笑。日誦經史數千言終身不忘。一字父爲河南縣尹。常對寶朋以大器期之。年十五補邑弟子員。偶有異僧過而目之曰。此法門之良驥也。十九因家難起。遂投南嶽伏虎巖依寶珠和尚薙染受具足戒。令看無字話。自是一心參究寒暑不輟。至二十五從珠遊金陵探禹穴。因舟觸岸有聲忽有省。珠大喜曰。幸子大事已明。善宜保護。珠以年高自普陀棲隱于下天竺。時內臣張公永慕珠道行。密奏張太后賜紫色僧伽黎衣以徵其德。珠忽一日命師曰。吾欲觀化。無令人入聞吾謦欬聲當啓戶。數日不聞

動定。師密窺牖隙見珠鼻柱乘地。越一日闢磬。師方排闥而入。珠已泯然逝矣。珠既化去。師乃訪鎖官古蹟。駐錫覺皇。俄患背疾。感雲長入夢授藥病愈。時佛慧寺月溪法師講起信論於吉祥。雪師乃率衆延唱臨濟宗旨。衆扣師室。師從容語之曰。圓宗無象。滿教離思。我若有宗可講。非但法堂前草深一丈。即真空亦爲緣慮之場。汝若有法可聽。豈特頭上安頭。實際却爲聲名之境。三世諸佛歷代祖師不過以楔出楔隨迷遣迷。是故會旨者山嶽易移。乖宗者錙銖難入。況起信之旨大徹宗乘。何須更煩忉怛勉之。衆皆稽首而退。師乃南遊天台窮搜勝絕。懷無見覩之高風誅茆其塔前三年。有荊山法師赴石梁之社。偕師至毘陵永慶。互以楞嚴參究。荊山歎曰。某所講經雖精徹于佛語。聞師所論誠出卷于塵中。師欲返初服。而禮部唐公荊川留結千日之期。已而復歸天台古平田寺。臨海王司寇敬所入山訪道。訂爲方外交。隨還華頂天柱峯。修大小彌陀懺六年。暇則敷演十乘闡明三觀。故四方學者攀蘿而至者戶外之屨常滿。一夕夢。琳宮綺麗寶樹參差見彌陀三聖。師方展拜。傍有沙彌授與一牌書曰。戒香薰修。寤知中品往生之象也。蓋師日勤五悔。密持梵網心地品及十六觀經爲常課。是亦精誠之所感耳。嘗示衆曰。大乘八萬小乘三千實整六和之模範出三界之梯航也。今世之高流輕蔑律儀惟恃見解。遂令後學不遵佛制輒犯規繩。本自無愆誤造深罪。饒他才過七步辯若懸河。不免識墮鐵城。終未解脫。汝等勉之。萬曆丁亥八月。蒙　慈聖宣文明肅皇太后遣使降旨褒崇賜金紋紫方袍以寵之。十月王太初居士因丁內艱。請師就永明禪室闡妙宗鈔。百日爲期。時台郡王理邢某親登雲嶠而設供焉。戊子歲儉群盜蜂起。相戒無敢入師之室。檇李五臺居士陸光祖虛芙蓉之席見招。辭不赴忽謂衆曰。桃源之慈雲實懶融四世孫爲開山。唐天寶賜額曰雲居山曰安國。五代德韶國師中興爲第二道場。永明壽禪師剃髮之所。今坐禪石永明庵故址在焉。韶公嘗領徒五百說法此地。昔螺溪寂法師請復台教。諦觀亦親禮足。皆此寺也。今爲豪民奪之。將爲掩骨所。竊思　朝廷千數百年之香火一旦爲俗子葬地。誰之罪也。遂罄衣鉢贖歸之。將謀興建。俄雲間陸宗伯平泉聘說法于本一院。李方伯冲涵聘講於桐川。再畢返棹嘉禾龍淵。欻抱疾告門人曰。夜來神人啓我爲魏府子。其富貴非吾所志也。遂付衣鉢遺囑弟子。如法闍維。盡發長物。於五臺雲棲西興五處飯僧。有勉服藥石者。師謝曰。生死藥能拒乎。吾淨土緣熟聖境冥現。此人間世固不久矣。是歲正月七日乃絕粒惟飲檀香水而已。期於二十九日告終。每日雖米漿不入於口。與衆說無生法。誨諭進修而拳拳弗倦。至夕乃起別衆曰。吾即逝矣。無以世俗事累我。衆請曰。和尚往生淨土九品奚居。曰中品中生也。衆曰。胡不上品生耶。曰吾戒香所熏位止中品。言畢泊然而逝。延五日顏色紅潤如生。手足溫軟怡容可掬。吊者無敢下拜。荼毘日天色霽明淨無纖翳。舉火之際忽有片雲如蓋凝覆其上灑微雨數點。烟焰起時異香充塞。內自殿閣僧房外自路人船子。所聞種種隨力不同。火餘骨有三色而鏘鏘有聲。紅者如桃。白者如玉。綠者潤似琅玕。猶香氣郁郁。師生於嘉靖丁酉十二月二十六日。示寂於萬曆癸巳正月二十九日。世壽五十七。臘三十八。如惺抱骨初建塔慈雲之南岡。壬寅遷于寺西螺師山右續文溪之上。武塘了凡居士袁黃撰銘

明高僧傳卷第四

大明高僧傳卷第五

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋　如惺　撰

習禪篇第三之一 正傳十六人 附見七人 枯木成 丹霞淳

明州天童寺沙門釋正覺傳一

釋正覺。隰州李氏子也。父諱宗道。母趙氏。誕師之夕光出于屋。人皆異之。年七歲日誦書數千言。十三通五經七史。一日乞從釋氏學無生法。依郡之淨明寺本宗和尚薙髮。受具戒於晉州慈雲寺智瓊和尚。年十八游方。因自訣曰。若不發明大事誓不歸矣

於是渡河首謁枯木成公於汝州。久之無所入。時丹霞淳禪師道價方盛。乃頂笠造焉入門。霞便問。如何是空劫已前自己。師對曰。井底蝦蟆吞却月。三更不借夜明簾。霞曰。未在更道。師擬議。霞打一拂子曰。又道不借。師忽大悟作禮。霞曰。何不道取一句。師曰。某甲今日失錢遭罪。霞曰。未暇打爾。在且去。値霞退居唐州大乘寺。師亦從焉。宣和二年霞還大洪。俾掌記室。三年還首座。時金粟智雪竇宗蓋皆參隨之。眞歇了公住長蘆。招師首衆。未幾出主泗洲普照。高宗建炎間住舒州之太平。還江之圓通能仁。次補長蘆。時寇曾李在抄掠境上乃入寺。衆懼奔散。師獨危坐堂中。但以善語諭之。李在稽首餽金贍衆僧。於是一方賴安寇靜。又越二年乃渡浙之錢塘至明州禮補陀大士天童虛席。郡守馳檄請師住持。無何胡虜犯境虜至登嶺遙望嶺上若有神衛遂斂兵而退。次年被旨主靈隱。將行四衆號阻白鳥哀鳴。師居天童三十年。凡寺舍殿廊無不新者。紹興二十七年九月朔別郡帥檀越七日還山飯客如常。次辰索浴更衣。端坐爲書囑後事訖書偈曰。夢幻空花。六十七年。白鳥煙沒。秋水連天。擲筆而逝。詔諡曰宏智禪師。塔曰妙光

燕都慶壽寺沙門釋教亨傳二 普照寶

釋教亨字虛明。濟州任城王氏子也。先有汴京慈濟寺僧福安居任城有年。精修白業緇素仰重。一日赴齋于芒山村。乃倚樹化去。是夕示夢于女弟馮自彭村。見其乘白馬而下曰。我生于西陳村王光道家。馮覺語母。及其子三人夢皆同。詰旦至光道家詢之。其母劉氏先夕亦夢。安公求寄宿焉。是日果誕亨。乃拳右拇指似不能伸。但瞬而未笑。次日有同業僧福廣福堅聞而來謁見卽呼云。安兄無恙耶。亨熟視舉手伸指而笑。其母嘗臥師于室中。若有人誦摩訶般若之聲。及晬或以佛經酒杯試之。竟取經卷。素不茹葷血。見僧喜從之遊。人皆呼爲安山主。故芒山村乃以師事碑於石紀其異。年七歲出家依州之崇覺寺圓和尙薙染。十三受大戒。遇苦瓜先生相之曰。此兒他日坐道場。必領僧萬指。年十五遊方。聞鄭州普照寶和尙法席之盛。於是荷錫自汴發足。寶公夜夢。慶雲如金芙蕖繽紛亂墜。因語衆曰。吾十年無夢矣。今有此。是何祥也。翌日亨至。寶獨異之。師朝夕參叩。寶亦痛箚之。一日往睢陽。忽馬上憶擊竹因緣。疑情不散。如入禪定。將抵河津渾無知覺。同行德滿呼曰。此河津也。亨驚遂下馬悲喜交集。及歸渧以語寶公。寶曰。此偶人耳。切須更遯轉動始得。曾看日面佛公案。否曰。兒時已念得。寶公笑曰。我只教爾參諸方掉下底禪。但再參去。自有得力處。一日亨於雲堂靜坐。忽聞打板聲。霍然證入。遂呈偈曰。日面月面。流星閃電。若更遲疑。面門著箭。咄寶公曰。我證汝不得也。師後出世乃五坐道場。若嵩山之戒壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺嵩山之法王。次因金國丞相夾谷清臣請主中都潭柘。還濟州普照。未幾忽方丈後叢樹中有一株。亭亭高丈餘。而群鴉以次來巢。狀若浮圖。上下十二級。衆賀曰。和尙佛法愈大振乎。不十日詔住慶壽寺。衆常萬人。三年繼主少林。法席大盛。無何師引去乃徜徉於嵩少之間。或放歌或長嘯。如是數年。一日忽覺四大紋綏。杜門堅坐謝絕賓客。至金興定巳卯七月十日誡其衆曰。汝輩各自勤修。索浴說偈端坐而逝。亨年七十。坐夏五十有八。闍維焰如蓮華開合。牙齒目睛不壞。舍利無算。師自兒時額有圓珠涌現於皮間。至是爆然飛去。弟子分設利羅以建塔焉

臨安府徑山沙門釋宋杲傳三

釋宗杲。號大慧。因居妙喜庵。又稱妙喜。產宣州奚氏。卽雲峯悅之後身也。靈根夙具慧性生知。年方十二卽投無雲齊公。十七薙染。初遊洞宗之門。洞宗耆宿因師詞鋒之銳乃燃臂香授其心印。師不自肯棄去。依湛堂準。久之不契。湛堂因臥疾俾見圓悟。悟居蜀昭覺。師踟躕未進。一日聞詔遷悟住汴天寧。喜曰。天賜此老與我也。遂先日至天寧迎悟且自計曰。當終九夏。若同諸方妄以我爲是者。我著無禪論去也。値悟開堂擧。僧問雲門。如何是諸佛出身處。門曰。東山水上行。悟曰。天寧卽不然。只向他道。薰風自南來殿閣生微涼。師聞忽前後際斷。悟曰也不易。爾到這田地。但可惜死了不

能活。不疑言句是爲大病。豈不見道。懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦欺君不得。須要信有這些道理。於是令居擇木堂。爲不釐務侍者。日同士夫不時入室。一日悟與客飯次。師不覺擧箸飯皆不入口。悟笑曰。這漢參黃楊木禪到縮了也。師曰。如狗舐熱油鐺。後聞悟室中問僧有句無句如藤倚樹話。師遂問曰。聞和尚當時在五祖曾問此話不知五祖道甚麼。悟笑而不答。師曰。和尚當時旣對衆問。今說何妨。悟不得已曰。我問五祖有句無句如藤倚樹。意旨如何。祖曰描也描不成畫也畫不就。又問。樹倒藤枯時如何。祖曰相隨來也。師當下釋然大悟曰。我會也。悟歷擧數段因緣詰之。皆酧對無滯。悟喜謂之曰。始知吾不汝欺也。乃著臨濟正宗記付之俾掌記室。未幾圓悟返蜀。師因韜晦結菴以居。後度夏虎丘。閱華嚴至第七地菩薩得無生法忍處。忽洞明湛堂所示殃崛摩羅持鉢救產婦因緣。宋紹興七年詔住雙徑。一日圓悟訃音至。師自撰文致祭。卽晚小參擧。僧問長沙。南泉遷化向甚處去。沙曰。東村作驢西村作馬。僧曰。意旨如何。沙曰要騎便騎。要下便下。若是徑山卽不然。若有僧問圓悟先師遷化向甚處去。向他道墮大阿鼻地獄。意旨如何。曰飢餐洋銅渴飮鐵汁。還有人救得也無。曰無人救得。曰如何救不得。曰是此老尋常茶飯。十一年五月秦檜以師爲張九成黨毀其衣牒竄衡州。三十六年十月詔移梅陽。不久復其形服放還。十一月詔住阿育王。二十八年。降旨令師再住徑山。大弘圓悟宗旨。辛巳春退居明月堂。一夕衆見一星殞於寺西流光赫然。尋示微疾。八月九日謂衆曰。吾翌日始行。是夕五鼓手書遺表幷囑後事。有僧了賢請偈。師乃大書曰。生也秖麼死也秖麼。有偈無偈是甚麼熱。委然而逝。世壽七十有五。坐五十八夏。諡曰普覺。塔名寶光

平江府虎丘沙門釋紹隆傳四

釋紹隆和州含山人也。年九歲辭親投佛慧院。六年得度受具足戒。精研律部。五夏而後遊方。首訪長蘆信和尚得其大略而已。一日見有僧傳圓悟勸禪師語至。隆讀之歎曰。想口生液。雖未得澆腸沃胃。要且使人慶快。第恨未聆謦欬耳。遂至寶峯依湛堂。次見黃龍死心。然後參圓悟。一日入室。圓悟問曰。見見之時見猶離見見不能及。悟忽擧拳曰。還見麼。隆曰見。悟曰。頭上安頭。隆聞脫然契證。悟曰。見個甚麼。隆對曰。竹密不妨流水過。悟首肯之俾掌藏鑰。有僧問於圓悟曰。隆藏主柔易若此。烏能爲哉。悟笑曰。瞌睡虎耳。後因圓悟退老回蜀。隆乃住邑之城西開聖。宋建炎結廬於桐峯之下。郡守李光延居彰敎。次遷虎丘道大顯著。因追繹白雲端立祖堂故事乃曰。爲人之後不能躬行遺訓。於義安乎。遂圖像奉安題讃其上。達磨讃曰。闔國人難挽。西携隻履歸。只應熊耳月。千古冷光輝。百丈讃曰。迅雷吼破澄潭月。當下曾經三日聾。去却膏盲必死疾。叢林從此有家風。開山明敎大師讃曰。春至百花觸處開。幽香旖旎襲人來。臨風無限深深意。聲色堆中絕點埃。蓋白雲以百丈海禪師創建禪規之功宜配享達磨。可謂知本矣。隆能遵行而爲讃。又且發明其道。亦爲知禮者歟。紹興丙辰示微恙加趺而逝。塔全身于寺之西南隅

系曰。北宋三佛並唱演公之道。惟佛果得其髓也。而入佛果之室坐無畏床師子吼者又不下十餘人。獨後法嗣之繩繩直至我明嘉隆猶有臭氣觸人巴鼻者妙喜與瞌睡虎之裔耳。他則三四傳便乃寂然無聲。然此二老可謂源遠流長者也。當時稱二甘露門。不亦宜乎

慶元育王山沙門釋端裕傳五

釋端裕。號佛智。吳越錢王之裔也。六世祖守會稽因家焉。師生而岐嶷眉目淵秀。十四驅烏於大善寺。十八得度受具。往依淨慈一禪師。未幾偶聞僧繫露柱曰爾何不說禪。裕忽有微省。去謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以穎邁見推。晚見圓悟於鍾阜。一日悟問。正法眼藏向這瞎驢邊滅却。卽今是滅不滅。曰請和尚合取口好。悟曰。此猶未出常情。裕擬對。悟擊之裕頓去所滯。侍悟居天寧命掌記室。尋分座道聲藹著京西。憲請開法丹霞。次遷虎丘徑山。謝事狗平江道俗之請菴于西華閱歲稔勅居建康保寧。後

移蘇城萬壽及閩中玄妙壽山西禪。復被旨補靈隱慈寧。皇太后幸韋王第。召裕演法賜金襴袈裟。乞歸西華舊隱。紹興戊辰秋赴育王之命。上堂曰。德山入門便棒。多向布袋裏埋蹤。臨濟入門便喝。總在聲塵中出沒。若是英靈衲子。直須足下風生超越古今途轍。拈拄杖卓一下喝一喝曰。秖這個何似生。若喚作棒喝。瞌睡未惺。不喚作棒喝。未識德山臨濟。畢竟如何。卓一下曰。總不得動著。僧問。如何是賓中賓。裕曰。爾是田庫奴。僧曰。如何是賓中主。曰相逢猶莽鹵。僧曰。如何主中賓。曰劍氣爍愁雲。曰如何是主中主。師曰。敲骨打髓。裕蒞衆色必凛然寢食不背衆唱道無倦。紹興庚午十月初示微疾。至十八日首座法全請遺訓。師曰。雖此心意以道相資語絕而逝。火後目睛齒舌不壞。其地發光終夕。得設利無算。踰月不絕。黃冠羅鐘常平日問道於裕。適外歸獨無所獲。羅念勤切。方與客食。咀嚼間若有物。吐哺則設利也。大如菽色若琥珀。好事者持去。遂再拜於闍維所。聞香匣有聲。啟開所獲如前而差紅潤。門人奉遺骨分塔於鄮峯西華。謚大悟禪師

潭州大溈山沙門釋法泰傳六

釋法泰號佛性。漢州李氏子。僧問。理隨事變該萬有而一片虛凝。事逐理融等千差而咸歸實際。如何是理法界。師曰。山河大地。曰如何是事法界。師曰。萬象森羅。曰如何是理事無礙法界。師曰。東西南北。曰如何是事事無礙法界。師曰。上下四維。上堂渺渺邈邈十方該括。坦坦蕩蕩絕形絕相。目欲視而睛枯。口欲談而詞喪。文殊普賢全無伎倆臨濟德山不妨提唱。龜吞陝府鐵牛。蛇咬嘉州大像。嚇得東海鯉魚直至如今肚脹。上堂憶昔遊方日獲得二種物。一是金剛鎚。一是千聖骨。持行宇宙中氣岸高突兀。如是三十年用之爲準則。而今年老矣。一物知何物。擲下金剛鎚。擊碎千聖骨。拋向四衢道不能更惜得。任意過浮生指南將作北。呼龜以爲鼈。喚豆以爲粟。從他明眼人笑我無繩墨

天台護國寺沙門釋景元傳七

釋景元號此菴。溫州永嘉張氏子也。年十八依靈山希拱和尚圓具戒。習台教三禩。棄去謁圓悟勤禪師於鍾阜。聞僧讀死心和尚小參語云。既迷須得箇悟。既悟須識悟中迷迷中悟。迷悟雙忘却從無迷悟處建立一切法。元聞而疑。卽趨佛殿以手托開門扉。豁然大徹機辯逸發。圓悟目爲聱頭元侍者。悟自讚像付之曰。生平只說聱頭禪。撞著聱頭如鐵壁。脫却羅籠截腳跟。大地撮來墨漆黑。晚年轉復沒刀刀。奮金剛椎碎窠窟。他時要識圓悟面。一爲渠儂併拈出。自爾鋒彩埋光不求聞達。後爲括蒼太守耿延禧慕元欲致開法南明。物色得元於台之報恩。迫其受命。僧問。三聖道。我逢人卽出。出則不爲人。意旨如何。曰八十翁翁嚼生鐵。僧又問。興化道。我逢人卽不出。出則便爲人。又作麼生。曰須彌頂上浪翻空。元後示疾。請西堂應菴華付囑院事。訓徒如常時。儼挺拳而逝。荼毘得五色舍利。齒舌右拳不壞。塔于寺東北劉阮洞前。世壽五十三

系曰。大慧既雲峯悅之再來。可謂具大根器者。尚受湛堂痛拶不入。至三十餘方觸圓悟鉗鎚。始得大悟。今元公年方二十一。聽榜僧讀死心語便乃徹證。其根器之利過於大慧概可知也。出世初住南明終居護國。叢林稱爲元布袋。以其有聖者之風。耳簡堂機出于其門。說法拈椎詞雄氣偉機鋒圓捷。益見元公之垣墻者矣

臨安靈隱寺沙門釋慧遠傳八　靈巖徽

釋慧遠眉山彭氏子。年十三從藥師院宗辯和尚薙染。首詣大慈講肆。次參靈巖徽禪師。微有所入。會圓悟復領旨住昭覺。遠投之。值悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因緣。遠忽頓悟仆於衆。衆擁之。起遠乃曰。吾夢覺矣。至夜小參遠出問曰。淨躶躶空無一物。赤骨力貧無一錢。戶破家亡。乞師賑濟。悟曰。七珍八寶一時拏。遠曰。禍不入謹家之門。悟曰。機不離位墮在毒海。遠便喝。悟以拄杖擊禪床云。喫得棒也未。遠又喝。悟連喝兩喝。遠便禮拜。自此機鋒峻發無所抵悟。出世初住皐亭山顯孝。宋乾道六年十月十五日詔遷靈隱。上堂僧問。卽心卽佛時如何。曰頂分丫角。僧曰。非心非佛時如何。曰耳墜金環。僧曰不是心不是佛不。

是物。又作麽生。曰頽頂偕羅舞柘枝。七年二月十五日召入選德殿。賜坐。孝宗問。如何免得生死。遠對曰。不悟大道終不能免。帝曰。如何得悟。遠曰。本有之性究之無不悟者。帝曰。悟後如何。遠曰。悟後始知脫體現前了無毫髮可見之相。帝首肯之。帝又曰。卽心卽佛如何。遠曰。目前無法。陛下喚甚麽作心。帝曰。如何是心。遠正身叉手立曰。只這是。帝大悅。八年秋八月七日召遠入東閣賜坐。帝曰。前日夢中忽聞鐘聲。遂覺不知夢與覺。是如何。遠曰。陛下問夢耶問覺耶。若問覺而今正是寐語。若問夢而夢覺無殊。教誰分別。夢卽是幻。知幻卽離。覺心不動。故曰若能轉物卽同如來。帝曰。夢幻既非。鐘聲從甚處起。遠曰。從問處起。帝又問曰。前日在此閣坐。忽思得不與萬法爲侶有個見處。遠曰。願聞。帝曰。四海不爲多。遠曰。一口吸盡西江水又如何。帝曰。亦未曾欠闕。遠曰。纔涉思惟便成剩法。正使如斷輪如閃電了無干涉。何以故。法無二故。見無二見。心無別心。如天無二日。帝悅。賜佛海大師之號。淳熙二年乙未秋示衆說偈曰。淳熙二年閏季秋九月旦。鬧處莫出頭。冷地著眼看。明暗不相干。彼此分一半。一種作貴人。敎誰賣柴炭。向你道不可毀不可讚。體若虛空沒涯岸。相喚相呼歸去來。上元定是正月半。明年正月忽感微疾。果於上元說偈曰。拗折秤鎚。掀翻露布。突出機先。鴉飛不度。安坐而逝。留七日顏色不異。全身塔焉

常德府文殊寺沙門釋心道傳九

釋心道眉州徐氏子也。年三十得度。詣成都習唯識。自以爲至。同舍僧詰之曰。三界唯心萬法唯識。今目前萬象縱然。心識安在。道茫然。遂出關周流江淮。既抵舒州太平。聞佛鑑夜參擧趙州柏樹子話。至覺鐵觜云先師無此語莫謗先師好。因大疑提撕既久。一夕豁然。卽趨丈室擬叙所悟。鑑見便閉却門。道曰。和尚莫瞞某甲。鑑曰。十方無壁落。何不入門來。道卽拳破窓紙。佛鑑卽開門。搊住云。道道。道卽以兩手捧鑑頭作口嚩而出。呈偈曰。趙州有個柏樹話。禪客相傳遍天下。多是摘葉與尋枝。不能直下根源會。覺公說道無此語。正是惡言當面罵。禪人若具通方眼。好向此中辨眞假。鑑然之。襄守請開法天寧。擢大別文殊。宋宣和改元詔改僧爲德士。因上堂曰。祖意西來事今朝特地新。昔爲比丘相。今作老君形。鶴氅披銀褐。頭包蕉葉巾。林泉無事客兩度受君恩。所以道欲識佛性義。當觀時節因緣。且道卽今是甚麽時節。毘嵐遮那頂戴寶冠。爲顯眞中有俗。文殊老叟身披鶴氅。且要俯順時宜。一人既爾衆人亦然。大家成立叢林。喜得群仙聚會。共酌迷仙酎。同唱步虛詞。或看靈寶度人經。或說長生不死藥。琴彈月下。指端發太古之音。棊布軒前。妙著出神機之外。進一步便到大羅天上。退一步却入九幽城中。秖如不進不退一句。又作麽生。道直饒羽化三清路。終是輪迴一幻身。二年九月詔下復僧。上堂曰。不掛田衣著羽衣。老君形相頗相宜。一年半內閒思想。大抵興衰各有時。我佛如來預讖法之有難。敎中明載無不委知。較量年代正在于茲。魔得其便惑亂正宗。僧改俗形佛更名字。妄生邪解刪削經文。鐃鈸停音鉢盂添足。多般矯詐欺罔聖君。賴我聖明不忘付囑。不廢其敎。特賜宸章。仍許僧尼重新披剃。實謂寒灰再焰枯木重榮。迷仙酎變爲甘露瓊漿。步虛詞翻作還鄉曲子。放下銀木簡。拈起尼師壇。咋朝稽首擎拳。今日和南不審。秖改舊時相。不改舊時人。敢問大衆。舊時人是一箇是兩箇。良久曰。秋風也解嫌狼藉。吹盡當年道敎灰。建炎三年春示衆。擧臨濟入滅囑三聖因緣。道曰。正法眼藏瞎驢滅。臨濟何曾有此說。今古時人皆妄傳。不信但看後三月。至閏三月有賊叛。衆請師南奔。道曰。學道所以了生死。何避之有。賊至。道曰。速殺我以快汝心。賊卽擧槊殘之。白乳上出。賊駭引席覆之而去

潭州龍牙寺沙門釋智才傳十

釋智才舒州施氏子。早歲服勤於佛鑑。及遊方謁黃龍死心。翌日入室。死心問曰。會得最初句便會末後句。會得末後句便會最初句。最初末後拈放一邊。百丈野狐話作麽生會。才曰。入戶已知來見解。何須更擧轢中泥。心曰。新長老死在上座手裏也。才曰。語言雖有異至理且無差。心曰。如何是

無差底事。才曰。不扣黃龍角。焉知頷下珠。心便打。才初住嶽麓。次遷龍牙。三十載以清苦涖衆。故衲子畏敬之。又遷雲溪。紹興戊午八月望。俄集衆付寺事。書偈曰。戊午中秋之日。出家住持事畢。臨行自己尚無。有甚虛空可覓。每日垂訓如常。至二十三日再示衆曰。涅槃生死盡是空花。佛及衆生並爲增語。汝等諸人合作麼生。衆皆下語不契。才喝曰。苦苦。復曰。白雲涌地明月當天。言訖飄然而逝。火浴獲設利五色。塔寺西北隅

溫州龍翔寺沙門釋士珪傳十一　宗範

釋士珪號竹菴。成都史氏子也。初依大慈宗雅和尚出家。心醉楞嚴。後南遊謁諸尊宿。始參龍門遠禪師。以平時所得白遠。遠曰。汝解心已極。但欠著力開眼耳。一日侍立。次問曰。絕對待時如何。遠曰。如汝僧堂中白椎相似。珪罔措。至晚遠抵堂司。珪復理前問。遠曰。閑言語。珪於言下大悟。正和末住和州天寧。紹興奉詔開山雁宕能仁。時眞歇了公居江心。恐珪緣未熟。迎至方丈。大展九拜以誘溫人。由是人皆翕然歸敬。上堂明明無悟。有法卽迷。諸人向這裏立不得住不得。若立則危若住則瞎。直須意不停玄句不停意用不停機。此三者既明。一切處不須管帶自然現前。不須照顧自然明白。雖然如是。更須知有向上事。豎拂子曰。久雨不晴喎。丙寅七月十八日召宗範長老付後事。次日沐浴辭鐘集衆就座泊然而逝。荼毘凡送者均得舍利。塔于鼓山

建康華藏寺沙門釋安民傳十二

釋安民字密印。嘉定府朱氏子也。初講楞嚴于成都。有聲。時圓悟居昭覺。因造焉。値悟小參擧國師三喚侍者因緣。趙州拈云。如人暗中書字。字雖不成文彩已彰。那裏是文彩已彰處。民聞心疑之。告香入室。悟問。座主講何經。對曰。楞嚴。悟曰。楞嚴有七處徵心八還辯見。畢竟心在何處。民多呈義解。悟皆不肯。民復請益。悟令一切處作文彩已彰會。偶僧請益十玄談。方擧問君。心印作何顏。悟厲聲曰。文彩已彰。民聞悅然自謂至矣。悟示鉗鎚囧❶指。一日白悟。請弗擧話待某說看。悟曰諾。民曰尋常拈鎚豎拂豈不是經中道。一切世界諸所有相皆卽菩提妙明眞心。悟笑曰。爾元來在這裏作活計。民又曰。下喝敲床時豈不是返聞聞自性。性成無上道。悟曰。爾豈不見經中道。妙性圓明離諸名相。民於言下釋然。於是罷講侍圓悟。因悟出蜀居夾山。民從行。悟爲衆小參擧古帆未掛因緣。民聞未領遂求決。悟曰。爾問我。民擧前話。悟曰。庭前柏子。民卽洞明謂悟曰。古人道如一滴投於巨壑。殊不知大海投於一滴。悟笑曰。奈這漢何。悟說偈曰。休誇四分罷楞嚴。按下雲頭徹底參。莫學亮公親馬祖。還如德嶠訪龍潭。七年往返遊昭覺。三載翱翔上碧巖。今日煩充第一座。百花叢裏現優曇。未幾開法保寧。遷華藏大弘圓悟之道。後示寂於本山。闍維舍利頗饒人或穴地尺許皆得之。尤光明瑩潔。心舌不壞。併建塔焉

成都昭覺寺沙門釋道元傳十三　大別道

釋道元號徹菴。綿州鄧氏子也。幼於降寂寺出家受具。謁大別道公。令看廓然無聖之語。忽爾失笑曰。達磨元來在這裏。道公命參佛鑑佛眼。皆蒙賞識。又投金山見圓悟。呈所見處。悟弗許。値悟被詔居雲居。元從之。雖有所入。終以鯁胸之物未散。因悟問僧。生死到來時如何。僧曰。香臺子笑和尚。次問及元。汝作麼生。元曰。草賊大敗。悟曰。有人問汝時如何。元擬答。悟憑陵曰。草賊大敗。元大徹。悟以拳擊之。元拊掌大笑。悟曰。汝見甚麼便如此。曰毒拳未報永劫不忘

平江府南峯沙門釋雲辯傳十四　穹窿圓

釋雲辯姑蘇人。初依瑞峯章公得度。旋謁穹窿圓和尚。忽有所得。遂通所見。圓曰。子雖得入未至當也。切宜著鞭。乃辭扣圓悟。値入室纔踵門。悟遽曰。看脚下。辯打露柱一下。悟曰。何不著實道取一句。辯曰。師若搖頭某便擺尾。悟曰。爾試擺尾看。辯翻筋斗而出。悟大笑。由是知名。住後僧問。如何是奪人不奪境。曰霸王到烏江。僧曰。如何是奪境不奪人。曰築壇拜將。僧曰。如何是人境兩俱奪。曰萬里山河獲太平。僧曰。如何是人境俱不奪。曰龍吟霧起虎嘯風生。僧曰。向上還有事也無。曰當面蹉過。僧曰。異

❶捛＝拼？

個作家。曰白日鬼迷人

南康雲居寺沙門釋善悟傳十五

釋善悟。號高菴。洋州李氏子。年十一得度。生有夙慧。靈根自發。聞冲禪師學梁武帝問達磨因緣。如獲舊物。遽曰。我既廓然。何聖之有。冲異其語。勉之南詢。遂謁龍門佛眼。一日有僧被蛇咬。佛眼問衆曰。既是龍門。爲甚却被蛇咬。悟應聲曰。果然現大人相。眼器之。後傳此語至佛果。果曰。龍門有此僧。東山法道未寂寥。爾上堂。心生種種法生。森羅萬象縱橫。信手拈來。便用日輪午後三更。心滅種種法滅。四句百非路絕。直饒達磨出頭也。是眼中金屑。心生心滅。是誰木人。携手同歸。歸到故鄉田地。猶遭頂上一鎚

隆興黃龍寺沙門釋法忠傳十六

釋法忠。號牧菴。四明姚氏子也。十九試經得度。習天台教。悟一心三觀之旨。未能泯跡。故遍參名德。後至龍門。觀水磨旋轉。發明述偈呈佛眼。曰。轉大法輪。目前包裹。更問如何。水推石磨。佛眼曰。其中事作麼生。忠曰。澗下水長流。眼曰。我有末後一句。待分付汝。忠即掩耳而去。後至廬山。於同安枯樹中。絕食清坐。宣和間湘潭大旱。禱弗應。忠躍入龍淵。呼曰。業畜當雨一尺。雨隨至。晉居南嶽。每跨虎出遊。儒釋皆望塵而拜。上堂。我有一句子。不借諸聖口。不動自己舌。非聲氣呼吸。非情識分別。假使淨名杜口毘耶。釋迦掩室摩竭。大似掩耳偸鈴。未免天機漏泄。直饒德山棒臨濟喝。若向牧菴門下。祇得一檄。千種言萬般說。祇要教君自家歇。一任大地虛空七凹八凸

系曰。牧庵既悟一心三觀。即當揮塵爲台敎吐氣。尤以未能泯跡。乃遍扣達磨之徒。正如香象渡河。直欲一踏到底。所以宜乎纔跨龍門。便能傾湫倒嶽也。偉哉。世有習三觀者。且指悟之一字。不知其爲何物。誤認糟粕作醍醐。詆壁觀爲護敎。豈非師子之蟲耶。故滑山集深斥台敎傳佛心印者。後卷當刪去。蓋令學者障悟門造地獄業不淺矣

大明高僧傳卷第五

大明高僧傳卷第六

皇明天台山慈雲禪寺
沙門釋如惺　撰

習禪篇第三之二　正傳十七人　附見十八人

華亭昭慶寺沙門釋法寧傳一

釋法寧。因住沂州馬蹻山。故號馬蹻山。東密州莒縣李氏子也。初依沂州天寧妙空明和尙得度。參侍既久。盡得雲門宗旨。出世住沂之淨居寺。大弘雪竇之道。紹興間抵華亭青龍。鎭察判章滾母高氏夢。天人告曰。古佛來也。翌日師至。迎之止錢氏園。乃建精舍。掘地得鐵磬斷碑佛像之應。於是華亭令柳約奏所建刹賜額曰淨居。因省明公于明州雪竇。時郡守莫將請主吉祥。哲宗元符佘山有精舍曰靈峯。部符改曰昭慶禪院。右丞朱諤請師爲開山第一代。無何還明州廣慧。復返昭慶。紹興二十六年丙子正月八日沐浴端坐說法辭衆而寂。世壽七十六。僧臘五十九。塔全身于寺之東隅

衢州烏巨山沙門釋道行傳二

釋道行。號雪堂。處州葉氏子也。初依普照英得度。出遊參佛眼。一日聞眼擧玄沙築著脚指話。遂大悟。住郡南明。上堂。會得便會玉本無瑕。若言不會。碓嘴生花。試問九年面壁何如大會拈花。南明恁麼商確也。是順風撒沙。次遷烏巨。示衆擧。璣和尙問僧。禪以何爲義。衆雖下語未契厥心。衆僧請益璣。代云。以謗爲義。師曰。三世諸佛是謗。西天二十八祖是謗。唐土六祖是謗。天下老和尙是謗。諸人是謗。山僧是謗。於中還有不謗者無。談玄說妙河沙數。爭似雙峯誇得親。忽示微疾。門弟子教授汪喬年至省。遂以後事委之。說偈曰。識則識自本心。見則見自本性。識得本心本性。正是宗門大病。又註曰。爛泥中有刺。莫道不疑好。黎明沐浴更衣加趺而逝。闍維獲五色舍利。煙所至處舍利纍然。齒舌不壞。塔于寺西

安吉州何山沙門釋守珣傳三　廣鑑英

釋守珣。號佛燈。即郡之施氏子也。初參廣鑑瑛和尙。不契。遂謁佛鑑。隨衆咨請。邈無所入。乃封其衾曰。今生若不徹去。誓不展此。於是晝夜卓立。如喪考妣。逾七七日。忽佛鑑上堂曰。森羅及萬象一法之所印。珣聞頓悟。鑑曰。可惜一顆明珠被這風顚漢拾

得也。乃詰曰。靈雲道自從一見桃花後直至如今更不疑。如何是他不疑處。珣曰。莫道靈雲不疑。只今覓個疑處了不可得。鑑曰。玄沙道諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。那裏是他未徹處。珣曰深知和尚老婆心切。鑑然之。珣拜起呈偈曰。終日看天不擧頭。桃花爛熳始擡眸。饒君更有遮天網。透得牢關卽便休。鑑囑令護持。是夕展衾厲聲曰。這回珣上座穩睡去也。圓悟聞竊疑其未然乃曰。我須勘過始得。令人召至。因與遊山。偶到一水潭。圓悟推珣入水。遽問曰。牛頭未見四祖時如何。珣曰。潭深魚聚。曰見後如何。珣曰。樹高招風。曰見與未見時如何。珣曰。伸脚在縮脚裏。圓悟大稱之。後出世初主禾山。次天聖。徙何山及天寧。紹興甲寅謂居士鄉績曰。十月八日是佛鑑先師忌日。吾時至矣。乞還障南。至十月四日。續遺弟僧道如訊之。珣曰。汝來正其時也。吾雖與佛鑑同條生。終不同條死。明早可與我尋一隻小船來。道如曰。要長者高者。珣曰。高五尺許。越三日雞鳴端坐。如平時。侍者請偈。珣曰。不曾作得。言訖而逝。闍維舌根不壞。

眉州象耳山沙門釋袁覺傳四 佛性

釋袁覺郡之袁氏子。出家傳燈寺。本名圓覺。郡守塡祠牒誤寫袁字。守疑其嫌。因戲謂之曰。一字名之可乎。對曰。一字已多也。郡守異之。已而往大潙。依佛性和尚入室陳其所見。性曰。汝忒殺遠在。俾充侍司。遷掌賓客。佛性每擧法華開示悟入四字令下語。又曰。待我點頭。汝理方是。偶不職被斥。制中無依。乃寓俗士家。一日誦法華至亦復不知何者是火何者爲舍。乃豁然有省。制罷歸寺白性。首爲肯之。後至雲居見圓悟述所得。悟呵之曰。本是淨地屙屎作麼。於是所疑頓釋。紹興丁巳郡守請居象耳。法道大振。四方英俊宿德鴻儒聞風禮謁。室無所容。開堂詞辨河傾峽瀉叢林稱之。未詳其終

明州天童沙門釋曇華傳五

釋曇華字應庵。蘄州汪氏子也。生而奇傑不類凡兒。年十七依於東禪薙髮。首謁遂和尚略得染指法味。於是遍參知識。靡所契證。聞圓悟住雲居。煆煉學者。華往禮依侍。悟乃痛與錐劄。値悟返蜀指見虎丘隆禪師。侍一載頓明大事。已而訪此菴元命分座。於是開堂妙嚴。還歸宗。時大慧在梅陽。有僧傳華示衆語。大慧見之極口稱歎。復寄偈曰。坐斷金輪第一峯。千妖百怪盡潛蹤。年來又得眞消息。報道楊岐正脈通。虎丘忌日拈香曰。生平沒興撞著這無意智老漢。做盡伎倆湊泊不得。從此卸却干戈。隨分著衣喫飯。二十年來坐曲彔床。懸羊頭賣狗肉。知他有甚憑據。雖然一年一度燒香日。千古令人恨轉深。世稱華與杲二甘露門。嘗戒徒衆曰。衲僧著草鞋住院何事口如龜蛇惡窟乎。宋隆興元年六月十三日奄然而化。塔全身於東山

臨安府靈隱寺沙門釋德光傳六 光化吉 月庵果 百丈震

釋德光賜號佛照。臨江軍彭氏子也。志學之年卽依本郡光化寺吉和尚薙髮受具。一日入室吉問曰。不是心不是佛不是物是個甚麼光罔措通夕不寐。次日復登方丈請曰。昨蒙和尚垂問。旣不是心不是佛又不是物畢竟是甚麼。望乞慈悲指示。吉乃震威喝曰。這沙彌更要我與爾下註脚在。拈棒劈脊打出。於是有省。次謁月菴杲應菴華百丈震皆無所入。適大慧奉旨住明州阿育王。四海英才鱗集。光亦造焉入室。大慧擧竹篦問曰。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。不得下語不得無語。光擬對。大慧便棒。光豁然大悟。從前所得到此瓦解氷消。侍久之宋孝宗慕光道價降詔命住靈隱。一日召問對答稱旨留宿內觀堂。後示寂。塔全身於東菴

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳七 慧日能 南堂靜

釋祖覺嘉州楊氏子也。自幼聰慧書史過目成誦。乃著書排斥釋氏。忽惡境現前。大怖悔過。出家依慧日能和尚。未幾疽生膝上。五年醫治莫愈。因書華嚴合論。畢夕遂感異夢。且卽捨杖趨履。仍前一日誦至現相品曰。佛身無有生而能示出生。法性如虛空諸佛於中住。無住亦無去處處皆見佛。遂悟華嚴宗旨。至是始登僧籍。府帥請講於千部堂。而詞辯宏放衆所欽服。適南堂靜禪師過其門謂曰。觀公講說獨步西南。惜未離文字相耳。儻能問道方外。卽今之

周金剛也。覺欣然罷講南遊禪社。遂依圓悟於鍾阜。一日入室悟擧。羅山道有言時踞虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。無言時觀露機鋒如同電拂。作麼生會。覺罔對。於是夙夜參究忽有所省。作偈呈曰。家住孤峯頂長年半掩門。自嗟身已老。活計付兒孫。悟未許可。次日入室悟問。昨日公案作麼生覺擬對。悟喝曰。佛法不是這個道理。覺復留五年愈更迷悶。後於廬山棲賢閱浮山遠削執論云。若道悟有親疎。豈有旃檀林中却生臭草。始豁然大悟。遂作偈寄圓悟曰。出林依舊入蓬蒿。天網恢恢不可逃。誰信業緣無避處。歸來不怕語聲高。悟大喜持示衆曰。覺華嚴徹矣。自是諸方皆稱曰覺華嚴云。上堂僧問。最初威音王末後樓至佛未審。參見甚麼人。覺曰。家住大梁城更問長安路。僧問如何是一喝如金剛王寶劍。覺曰。血濺梵天。曰如何是一喝如踞地師子。覺曰。驚殺野狐狸。曰如何是一喝如探竿影草。覺曰。驗得個骨出。曰如何是一喝不作一喝用。覺曰。直須識取把鍼人。莫道鴛鴦好毛羽

系曰。覺華嚴既於講席有聲。南堂過而稍施提勉。便能罷講南遊。正所謂見鞭影而行者也。豈不駿哉。至為圓悟項門一錐。雖然魂飛要且命根未斷。尚依識見呈偈遺圓悟一喝。直得氣索。五年而始大徹。噫古為人師者必俟學者寒灰焰發絕後復甦方肯點頭。未嘗輕許而賊夫人子。今人纔見靈利後生。便使拈弄公案。作得一偈頌焉稱賞。不亦彼此皆瞎也。殺人之惡小害人之惡大。其誰乎善於講者又當以覺公為良範

台州釣魚臺沙門釋自回傳八

釋自回號石頭。臨海人。世業石工。人呼石頭和尚。眼如盲龜不識一字。善根內啓志慕空宗。求人口授法華能誦。遂棄家投大隨和尚供掃灑。寺中令取崖石公用。回手不釋鎚鑿誦經不輟口。隨見而語曰。今日硿磕明日硿磕。生死到來作甚折合。回愕然設禮願聞究竟法。隨令罷誦經看趙州勘婆子因緣。於是念念參究久之。一日鑿石石堅。乃盡力一鎚火光迸出。忽然徹悟。即走方丈禮拜呈偈曰。用盡工夫渾無巴鼻。火光迸散元在這裏。隨大喜曰。子徹也。復述勘婆偈曰。三軍不動旗閃爍。老婆正是魔王脚。趙州無柄鐵掃帚。掃蕩烟塵空索索。隨可之。遂為薙染授以僧服。出世住釣魚臺。上堂曰。參禪學道大似井底叫渴。殊不知塞耳塞眼回避不及。且如十二時中行住坐臥動轉施為。是甚麼人使作。個眼見耳聞何處不是路頭。若識得路頭便是大解脫處。方知老漢與個證明。山河大地與個證明。所以道十方薄伽梵一路涅槃門。諸仁者大凡有一物當途。要見一物當途之根源。一物無處要見一物無處之根源。見得根源源無所源。所源既非何處不圓。諸禪德個看老僧有甚勝個處。個有甚不如老漢處。會麼太湖三萬六千頃。月在波心說向誰

系曰。觀回師資生之業既備且拙。學佛之志既銳且勤。始而迷則眸子如盲。後而悟則通身是眼。至于說偈談禪大有超今逸古之風。得非能者復起耶。苟使其居讀五車出窮三藏。又烏有一鎚而火光迸出之象哉。大凡天下治愈隆亂愈起。學固博執益封。古人斥為雜毒入心。良有以也。於戲世之錦心繡口之士文龍義虎之僧。能為昌黎子之虛心周金剛之自返。胡盧油不出麵道不我親哉。所以追風逐日者非駑駘之足。訶佛罵祖者豈鄙陋之夫。或膠鋼於見知枳梏其比量。又莫若頑璞之易琢也

瀘川護聖寺沙門釋居靜傳九

釋居靜號愚丘。成都楊氏子也。年十四依白馬寺安慧出家。聞南堂禪師道望往謁。堂舉香嚴枯木裏龍吟話詰之。靜於言下大悟。一日堂問曰。莫守寒巖異草青。坐却白雲宗不妙。汝作麼生。靜曰。直須揮劍。若不揮劍漁父棲巢。堂鑒然曰。這小廝兒靜珍重便行。後出世住東巖。嘗謂衆曰。參學至要不出先南堂道最初句及末後句透得過者一生事畢。儻或未然更與爾分作十門。各各印證自心。還得穩當也未。第一須信有教外別傳。第二知有教外別傳。第三須會無情說法與有情說法無二。第四須見性如觀掌中之物了了分明一一田地穩密。第五須具擇法眼。第六須要行鳥道玄路。

第七須文武兼濟。第八須擇邪顯正。第九須大機大用。第十須向異類中行。凡欲紹隆法種。須盡此綱要方坐得這曲彔床子。受天下人禮拜敢與佛祖為師。若不到恁麼田地祇一向虛頭。他時異日閻老子未放爾在。又偈曰。十門綱要掌中施。會得來時自有為。作者不須排位次。大都首尾是根基

泉州教忠寺沙門釋彌光傳十 黃檗祥

釋彌光號晦庵。閩中李氏子也。生寡言笑。聞僧唄梵則喜。年十五依文慧禪師圓頂。未窮海藏喜究群書。一日計曰。剃髮染衣當期悟徹。而醉心俗典耶。遂首謁圓悟。次參黃檗詳高庵悟。機語皆契。以淮楚盜起歸謁佛心。值大慧寓廣因從之。慧曰。汝在佛心處所得者試舉一二看。光曰。佛心上堂拈普化公案曰。佛心即不然。總不恁麼來時。如何劈脊便打。從教遍界分身。慧曰。汝意如何。曰某不肯。他後頭下個註腳。慧曰此正是以病去法。光毅然無信可意。慧曰。汝但揣摩看。光竟以為不然。經旬因記海印信公拈曰雷聲浩大雨點全無。光始無滯。趨告慧。舉道者見琅邪并玄沙未徹語詰之。光對已大慧笑曰。雖進一步祇不著所在。如人斫樹根下一刀則命根斷矣。汝向枝上斫。其能斷命根乎。今諸方浩浩說禪見處總如是也。何益于事。其楊岐正傳止三四人而已。光慍而去。翌日慧問。汝還疑否。曰無可疑者。慧曰。祇如古人相見未待開口已知虛實。或聞其語便識淺深。此理如何。光悚然汗下莫知所詣。慧令究有句無句話。慧過雲門庵。光亦侍行。一日問曰。某到這裏不能得徹。病在甚麼。慧曰。汝病最癖世醫拱手。何也別人死了不得活。汝今活了未曾死。要到大安樂田地。須是死一回始得。光疑情愈深。後入室慧問。喫粥了也洗鉢盂了也。去卻藥忌道將一句來。光曰裂破。慧乃振威喝曰。爾又說禪也。光即大悟。慧即撾鼓告眾曰。龜毛拈得笑咍咍。一擊萬重關鎖開。慶快平生在今日。孰云千里賺吾來。光亦呈偈曰。一拶當機怒雷吼。驚起須彌藏北斗。洪波浩渺浪滔天。拈得鼻孔失卻口。自爾名喧宇宙。道洽緇素出住教忠。瓣香為妙喜拈出。其為知本也歟

系曰。凡為人師者須具二種法方堪坐曲彔床。一先明己眼。二鑒機病源。若己則未明。自尚拕栵帶鎖。胡能為人解粘去縛。不識病源未免備醜殺人之陋。所以久依爐鞴不能脫胎成器者。非學人之罪也。為學者亦須具二種法。方可驗天下善知識舌頭。一不自知足。二死後復甦。若易知足必以魚目為珠。若不死後再甦。則生死命根不斷。所以久入選佛場不能心空及第者。非宗匠之罪也。是故妙喜一生不自肯。晚登川勤之室直踏華嚴七地。不其然乎。今晦庵以滑稽參禪。未曾大死一番。苟非妙喜屠龍之手而不珍魚目者幾希。故遭振威一喝。直下喪身失命。便能對眾作獅螟蟲大吼。豈不快哉。嗚呼世之盤利漢靡不坐晦庵膏肓之疾。如狂子失心而不可療者多矣。曾未服醫父起死之劑。且急欲為人指迷。不亦謬乎

江州東林寺沙門釋道顏傳十一

釋道顏號卍庵。潼川鮮于氏❶了也。初參圓悟。但登堂未能造其玄奧。圓悟將還蜀。以書遺大慧曰。顏彩繪已特未點眼耳。他日嗣後未可量也。於是朝夕質疑於慧。方大悟徹。於是聲光遐溢緇白咸被其化。僧問如何是佛。顏曰誌公和尚。曰學人問佛何答誌公。顏曰。誌公不是閒和尚。曰如何是法。顏曰黃絹幼婦外孫虀臼。曰是甚章句。顏曰。絕妙好辭。曰如何是僧。顏曰。釣魚船上謝三郎。曰何不直說。顏曰。玄沙和尚。顏凡所說法大概簡易如此

福州西禪寺沙門釋鼎需傳十二

釋鼎需號懶庵。郡之林氏子也。幼業儒學。進士。蒞政有聲。年二十五因閱遺教經。忽省曰。幾為儒冠誤也。即欲舍俗。母氏難以親迎在期。需笑絕之曰。天桃紅杏一時分付春風。翠竹黃花此去永為道侶。遂依保壽樂公為大僧。遍參名宿。歸里結庵羌峯三年。嘗以即心即佛話問學者。時妙喜庵于洋嶼。晦庵光在侍。特以書招之曰。此間庵主手段與諸方別。可來少款如何。需不答。光以計邀至。值妙喜為眾入室。需欲隨喜而已。妙喜因舉。僧問馬祖如何是佛。祖云即

❶了=子？

心是佛。爾作麼生。需下語。喜訴曰。汝見解如此。敢妄爲人師耶。乃鳴鼓訐其爲邪解。需涙交頤不敢仰視。自默計曰。我既爲所排。而西來不傳之旨豈止此耶。遂求入弟子之列。一日妙喜問曰。內不放出外不放入。正恁麼時如何。需擬開口。喜拈竹篦劈脊連打三下。需大悟厲聲曰。和尚已多了也。喜又打一下。需禮拜。喜笑曰。今日方知吾不汝欺也。印以偈曰。頂門竪亞摩醯眼。肘後斜懸奪命符。瞎却眼卸却符。趙州東壁掛葫蘆。自此名喧叢席。道被遐方。此後開堂始稱具眼宗匠云也

建寧府沙門釋道謙傳十三

釋道謙本郡人。未詳氏族。初依佛果無所入。妙喜奉旨住徑山。謙亦在侍。令往長沙通書于張紫巖。乃自謂。參禪二十年尚無個入處。又有此行。豈不荒廢了矣。將辭友人宗元。叱曰不可。豈以在路參禪不得耶。汝去吾與俱往。一日在途泣曰。一生參禪無得力處。今奔波若此何得相應。元曰。爾但將諸方參得悟得并圓悟妙喜與爾說得底。都不要理會。途中我可替者悉替。汝只有五事替不得。須自承當。曰何爲五事。元曰。著衣喫飯屙屎放尿馱箇死屍路上行。謙於言下大徹。不覺手舞足蹈。元曰。汝此回方可通書。吾先歸矣。後半載返徑。妙喜于山門外亭。一見便曰。建州子這回自別也

潭州沙門釋淸日傳十四

釋淸日號慧通。蓬州嚴氏子也。初辭親愛即嗜空宗。聞有教外別傳之道注念日切。乃腰包出關擬投叢席。時大溈泰和尚住德山。謁之值泰上堂舉。趙州曰。臺山婆子已爲汝勘破了也。且道意在甚麼處。良久曰。就地撮將黃葉去。入山推出白雲來。日聞平生疑礙釋然。翌日入室。泰問曰。前百丈不落因果因甚墮野狐。後百丈不昧因果因甚脫野狐。日曰。好與一坑埋却。住後上堂曰。三脚驢子弄蹄行。步步相隨不相倒。樹頭驚起雙鯉魚拈來。一老一不老。爲憐松竹引淸風。其奈出門便是草。因喚檀郎識得渠。大機大用都推倒。燒香勘證見根源。糞掃堆頭拾得寶。叢林浩浩謾商量。勸君莫謗先師好。日之門庭嚴肅機語峻利。是故學者多難泊焉

天台國淸寺沙門釋行機傳十五

釋行機自號簡堂。郡之楊氏子也。生知夙發趣向高邁。丰姿挺異才壓儒林。少棄妻孥勤學出世。精窮竺典逸貫三乘。竊欲離言單求直指。於是慕護國元公之道價。擔簦相依。稍觸鉗鎚密有契證。因住莞山而刀耕火神單丁者一十七年。嘗有偈曰。地爐無火客囊空。雪似楊花落歲窮。拾得斷麻穿壞衲。不知身在寂寥中。每曰。某猶未穩在。豈以住山樂吾事耶。一日偶看斫樹倒地有聲。忽大悟平昔礙膺之物泮然氷釋。未幾適有江州圓通之命。乃曰。吾道行矣。即欣然曳杖應之。登座說云。圓通不開生藥舖。單單只賣死猫頭。不知那個無思算。喫著通身冷汗流。聞者無不絕倒。叢林至今稱焉

澧州靈巖寺沙門釋仰安傳十六（表自）

釋仰安未詳何許人氏。穎異超群幼年舍俗。既圓顱頂慕最上乘。精諳律儀耽遊講肆。久而棄之遂入佛果勤公之室。時大溈泰爲座。元昕夕扣之頓領玄旨。後泰住持德山。命安詣佛果通嗣法書。果見問。千里馳騁不辱宗風。公案現成如何通信。安曰。覿面相呈更無回互。果曰。此是德山底。那個是上座底。曰豈有第二人。果曰。背後底聻。安即進書。果笑稱作家。次至僧堂前捧書問訊首座。座曰。玄沙白紙此自何來。安曰。久默斯要不務速說。今日拜呈。幸希一覽。座便喝。安曰。作家首座。座又喝。安以書便打。座擬議。安曰。未明三八九不免自沈吟。又打一下曰。接時佛果佛眼同見。果曰。打我首座死了也。眼曰。官馬廝踢有甚憑據。安曰。說甚官馬廝踢。正是龍象蹴踏也。果喚安至前曰。我五百人首座。汝爲何打他。安曰和尚也須喫一頓。果顧佛眼吐舌。眼曰。未在却問曰。空手把鋤頭話意作麼生。安鞠躬曰。所供並是詣實。眼笑曰。元來是屋裏人。又往五祖山通書於表自和尚。自曰。書裏說箇甚麼。安曰。文彩已彰。曰畢竟說甚麼。安曰。當陽揮寶劍。自喚曰。近前來我這裏不識幾箇字。安曰。莫詐敗好。自顧侍者曰。是那裏僧。曰曾在和尚會下去。自曰。怪得恁麼活頭。安曰。被和尚鈍置來。自將書於

香爐熏曰。南無三曼多。安近前彈指。自便開聲。自是聲播四方。而不屈爲秦使命。未幾出主靈巖衲子輻輳拈椎竪拂大有古人之風焉

臨安府徑山沙門釋寶印傳十七 智策

釋寶印號別峯。嘉州李氏子也。幼通六經長窮七史。忽厭塵俗志慕竺墳。乃從德山清素和尚得度。往聽華嚴起信盡得旨。覺勞算沙終非解脫。遂依中峯密印民禪師。密印舉。僧問巖頭。起滅不停時如何。巖叱曰。是誰起滅。師聞大悟。會圓悟歸昭覺。遣師往省。隨衆入室。悟問。從上諸聖以何接人。師竪起拳。悟曰。此是老僧用底何者。是從上諸聖用底。師以拳揮之。悟亦擧拳。相交大笑而止。又謁大慧於徑山。慧問。甚處來。曰西川。慧曰。未出劍門關與汝三十棒了也。曰不合起動和尚。慧忻然。後出奉詔住雪竇。淳熙七年秋召師問道。賜肩輿入選德殿。帝曰。三教聖人本同。這個理否。對曰。譬如虛空東西南北初無二也。帝曰。但聖人所立門戶則不同耳。如孔子性以中庸設教。印曰。非中庸何以安立世間。故法華云。治世語言資生業等皆與實相不相違背。華嚴云。不壞世間相而成出世法。帝曰。今時士大夫學孔子者多只工文字語言。不見夫子之道不識夫子之心。惟釋氏禪宗不以文字教人。直指心源頓令悟入。不亂于生死之際。此爲殊勝。印曰。非獨後世不見夫子之心。昔見孔門顏子號爲具體。盡平生力量只道得個贍之在前忽焉在後。覺捉摸不著。而夫子分明八字打開向諸弟子道。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。以此觀之。夫子未嘗迴避諸弟子。而諸弟子自蹉過了也。昔張商英曰。吾學佛然後能知儒。此言實爲至當。帝曰。朕意亦謂如此。帝又問。莊子若何如人。印曰。只是佛法中小乘聲聞以下人也。蓋小乘厭身如桎梏。棄智如雜毒。化火焚身入無爲界。卽如莊子所謂形固可使如槁木。心固可使如死灰。若大乘人則不然。度衆生證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。有一夫不被其澤者。若已推而內溝中也。帝大悅詔住徑山。開堂曰。三世諸佛以一句演百千萬億句。收百千萬億句秖在一句。祖師門下半句也無。秖恁麼合喫多少痛棒。諸仁者且道。諸佛是祖師是。若道佛是祖不是祖是佛不是。取舍未忘若道佛祖一時俱是一時俱不是。顢頇不少。且截斷葛藤一句作麼生道。良久曰。大蟲裹紙帽。好笑又驚人。十年二月帝註圓覺經。賜師命作敘流行。紹熙元年十一月往見智策禪師決別。策問行日。師曰。水到渠成。索紙書云。十一月初七夜雞鳴時九字。果至期而化。留七日顏色明潤髮長頂溫。葬全身于西岡。謚曰慈辯。塔曰智光

大明高僧傳卷第六

大明高僧傳卷第七

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋 如惺 撰

習禪篇第三之三 正傳十七人 附見七人

潭州上封寺沙門釋諱才傳一 海印隆

釋諱才號佛心。福州姚氏子也。幼爲驅烏弱冠得度。精求律部持犯霜威。慕最上乘不憚遐扣。勞逸弗介一念力參。首謁海印隆公於大中。偶見老宿逵道看經至一毛頭師子百億毛頭一時現處。才問曰。一毛頭師子作麼生。得百億毛頭一時現。逵曰。汝乍入叢林未可理會許事。才疑之。適海印夜參。至結座擲拄杖曰。了卽毛端吞巨海。始知大地一微塵。才豁然有省。次謁黃龍死心不契乃參靈源。凡入室出必揮淚曰。此事我見甚是分明。秖臨機吐之不出奈何。源曰。須是大徹方得自在。一日竊觀隣僧讀曹洞廣錄。至藥山採薪歸。有僧問甚處來。山曰計柴來。僧指腰下刀曰。鳴剝剝是甚麼。山拔刀作斫勢。才忽大悟。摑隣僧卽揭簾趨出說偈曰。徹徹大海乾枯。虛空迸裂。四方八面絕遮攔。萬象森羅齊漏泄。初住上封屢遷名剎。詞河辯海潮涌波騰。學者無能湊泊其涯涘也

華亭青龍菴沙門釋妙普傳二 雪竇持

釋妙普號性空。漢川人。未知姓氏。久依黃龍死心密受心印。品格高古氣宇宏邁因慕

船子遺風。抵秀水結菴于青龍之野。別無長物。唯吹鐵笛以自娛。好吟咏。嘗賦山居詩云。心法雙忘猶隔妄。色塵不二尚餘塵。百鳥不來春又過。不知誰是住菴人。示衆偈曰。學道猶如守禁城。晝防六賊夜惺惺。中軍主將能行令。不動干戈治太平。宋建炎初賊徐明叛。道經烏鎮。肆意殺戮。民懼逃亡。普聞歎曰。衆生塗炭。吾盍救之。乃荷策而行。直詣賊所。賊見偉異。疑必奸詭。詢其來處。答曰。禪者。問何所之。云往密印寺也。賊怒欲斬。普曰。大丈夫要頭便取。奚以怒爲。吾死必矣。願得一飯以爲送終。賊奉肉。普供佛出生如常儀。曰。孰當爲我文以祭。賊笑不答。普索紙筆大書曰。嗚呼惟靈。勞我以生。則大塊之過。役我以壽。則陰陽之失。乞我以貧。則五行不正。困我以命則時日不吉。吁哉至哉。賴有出塵之道。悟我之性。與其妙心。則其妙心孰與爲隣。上同諸佛之眞化。下合凡夫之無明。纖塵不動。本自圓成。妙矣哉妙矣哉。日月未足以爲明。乾坤未足以爲大。磊磊落落無罣無礙。六十餘年。和光混俗。四十二臘。逍遙自在。逢人則喜。見佛不拜。笑矣乎笑矣乎。可惜少年郎。風流太光彩。坦然歸去付春風。體似虛空終不壞。尚饗。遂擧箸飫肉。賊徒大笑。食罷曰。劫數既遭離亂。我是快活烈漢。如今正好乘時。便請一刀兩段。乃大呼斬斬。賊駭異稽首謝過。令衞而出。於是民之廬舍少長無恙者。普之惠也。僧問。既見佛爲甚不拜。普掌之曰。會麼。曰不會。又掌曰。家無二主。紹興冬自造大盆。鑿穴塞之。修書寄雪竇持禪師曰。吾將水葬矣。壬戌持至。普尚存。乃作偈嘲曰。咄哉老性空。剛要餧魚鼈。胡不索性去。秖管向人說。普笑曰。遲兄證明耳。遍告遐邇。衆集。普示法要。說偈曰。坐脫立亡。不若水葬。一省柴燒二免開壙。撒手便行。不妨快暢。是誰知音船子和尚。高風難繼。百千年一曲漁歌。少人唱。遂趺坐盆中。口吹鐵笛。順潮而下。衆皆隨至海濱。普去塞戽其水洄漩。衆擁觀水。涓滴不入。乃乘流而往。歌曰。六十餘年返故鄉。沒踪跡處妙難量。眞風遍寄知音者。鐵笛橫吹作散場。人望目斷。尚聞笛聲嗚咽於蒼茫之間。遙見以笛擲空而沒。衆號泣競圖像事之。後三日見於沙上。趺坐如生。道俗迎歸留五日。闍維舍利大如菽。有二鶴徘徊空際。火盡始去。塔于青龍菴。

潭州法輪寺沙門釋應端傳三

釋應端南昌徐氏子也。生而眉宇豁如形儀莊肅。幼厭塵穢少入空門。依郡之化度寺善月度爲大僧。謁眞淨文。機不諧。時靈源分座雲居。扣之。源稍加痛劄。端負己解。妙入經論。乃援引馬祖百丈機語及華嚴經旨相表酹答。靈源笑曰。汝擧馬祖百丈固錯矣。而華嚴宗旨與箇事喜沒交涉。端憤然欲去。因辭揭簾。忽大悟汗流浹背。靈源見喜曰。子方識好惡矣。馬祖百丈文殊普賢幾爲汝累。由是聲譽四馳。道欽七衆。政和末太師張司成延百丈。堅命開堂。擧僧問大隋劫火洞然時這箇壞也不壞話。遂曰。六合傾翻劈面來。暫披麻縷混塵埃。因風吹火渾閑事。引得遊人不肯回。壞不壞隨不隨徒將聞見强鍼錐。太湖三萬六千頃月在波心說向誰。

隆興府黃龍寺沙門釋道震傳四

釋道震號山堂。金陵趙氏子也。垂髫依覺印英禪師爲童子。英遷泗之普照。得度。久之辭謁丹霞淳。與論曹洞宗旨。震呈以偈曰。白雲深覆古寒巖。異草靈花彩鳳銜。夜半天明日當午。騎牛背面著靴衫。次依草堂。日取藏經讀之。一夕聞晚參鼓步出經堂。擧頭見月。忽大悟。亟趨方丈。堂望見即曰。子徹矣。遂爲印可。尋出三遷而至百丈道顯著。紹興己巳。有律師妄踞黃龍。衲子散散去。主事者走錢塘。求王承宣繼先書。達洪師張如瑩。瑩公命震以從衆望。而主事者請致書謝王。震讓曰。王公爲護佛法。何謝之有。況我與之素昧平生。於是主事愧退。故仲溫曰。彼交結權貴倚爲藩垣者。聞其言亦足顏汗。噫紹興以來宗師言行相應而與秋霜爭嚴。捨震其誰哉

天台山萬年寺沙門釋法一傳五

釋法一號雪巢。即襄陽郡王贈馬李遵勗玄孫也。世居開封祥符縣。母夢一老僧丐其家而產。聲洪氣偉具大人相。十七試上庠。從祖仕淮南。欲官之。不就。請去家事長蘆慈覺賾禪師。祖弗許。母曰。此兒必荷世沙

門也。願弗奪其志。未幾慈覺歿。禮靈巖通照啟禪師祝髮。依十年。覺心迷悶道無所入。遂往蔣山謁圓悟。一見器重之。適悟奉旨住天寧、亦在侍不契。次見草堂於疎山。一言之下忽爾徹其源底。紹興七年泉守劉彥修請居延福。四遷巨刹、最後住長蘆。因慕天台形勝、昕夕懷之。於是乞退居山之古平田觀音院。高臥煙霞、長嘯深翠、處世而忘世也。一日忽示微疾、書偈曰。今年七十五。歸作庵中主。珍重觀世音。泥蛇吞石虎。乃入龕趺坐別衆而逝。塔于本山。

慶元府天童寺沙門釋普交傳六

釋普交郡之萬齡畢氏子也。幼穎異卓倫不泥塵滓、惡喧嘈、潔儼似納僧。未冠得度。五夏無虧、首謁南明聽習台教、偶爲檀信修事懺摩。有人問曰。師所懺罪、爲自懺耶爲他懺耶。若言自懺、罪性何來。若爲他懺他既非汝、烏能爲懺。交罔不能對。大慚易服、遐投泐潭。足纔躡門、潭卽呵斥。交擬申問、潭卽拽杖逐之。一日忽呼、交至丈室曰。我有古人公案、要與爾商量。交擬進語。潭便喝。交豁然頓悟。顧乃大笑。潭下繩床、執其手曰。汝會佛法耶。交便喝拓開。潭亦大笑。於是名聞四遠。學者宗之。後歸桑梓、居天童、掩關却掃者八年。寺偶虛席。郡僚命開法。恐其遯去、遣吏候于道、故不得辭。上堂曰。咄哉黃面老。佛法付王臣。林下無情客。官差逼殺人。莫有知心底爲我免得者麼。若無不免將錯就錯去也。凡見僧來必叱曰。汝柳栗子未擔時。我已爲汝說了也。且道說箇甚麼。招手洗鉢拈扇張弓。趙州栢樹子盡❶源見桃花且擲放一邊。山僧無恁麼閑唇吻與爾打葛藤。何不休去歇去。忽拈拄杖逐散。宣和六年三月二十日沐浴陞座說偈曰。寶杖敲空觸處春。箇中消息特彌綸。昨宵風動寒巖冷。驚起泥牛耕白雲。說畢脫然而寂。壽七十七。臘五十八。塔于本山。

江州圓通寺沙門釋道旻傳七

釋道旻賜號圓機。世人稱云古佛。興化蔡氏子也。母夢吞摩尼珠遂娠。生五歲不履不言。一日母抱遊西明寺。見佛像遽趣合掌作禮稱南無佛。見者大異之。稍壯官學大梁。棄依景德寺德祥出家得度。遍扣禪林皆得染指。後親溈山喆禪師無所入。謁泐潭乾公具陳所得。潭不爲印可。一日潭舉世尊拈花迦葉微笑話問之。不契。侍潭行次潭以杖架肩長噓曰。會麼。旻擬對。潭便打。有頃復拈草示之曰。是甚麼。亦擬對。潭便喝。機旋於是頓悟玄旨。便作拈花勢曰。這回瞞旻不得也。潭曰。便道。旻曰。南山起雲北山下雨。卽禮三拜。潭首肯印之。後開法于灌溪。遷圓通以符道濟之記也。學者如川赴海。朝廷聞其道。宰臣會請錫以命服。賜圓機之號而尊寵之。於是遐邇欽化、少長咸被其法澤。未詳厥終。

紹興慈氏院沙門釋瑞仙傳八

釋瑞仙會稽人。幼纓塵網幾溺愛河。年二十奮然去家。會試經披剃。精習大小律藏。至戒性如虛空持者爲迷倒句。忽自省曰。戒者束身法耳。胡自縛耶。遂探究台教。一日閱諸法不自生亦不從他生。不共不無因是故說無生處。疑曰。既不自又不他不共不無因。畢竟從何而生也。歎曰。因緣生法雖照以空假三觀不過抑揚性海。心佛衆生名異體同。十境十乘妙心成智不思議境。智照方明固非言詮所能及也。遂更衣謁諸耆宿。後登投子山見廣鑑禪師。問曰。甚處來。曰兩浙東越。鑑曰。東越事作麼生。曰秦望山高鑒湖水闊。鑑曰。秦望山與自己是同是別。曰梵語唐言。鑑曰。猶是業林秖對畢竟是同是別。師便喝。鑑便打。忽有省。禮拜曰。恩大難酬。後開法于慈氏。嘗問僧。三箇橐駝兩隻脚日行萬里。趁不著。而今收在玉泉山。不許時人亂斟酌。爾等向甚處與仙上座相見。一衆無能下語投其機者。終于本山。

隆興府雲巖寺沙門釋天遊傳九

釋天遊自號典牛。成都鄭氏子也。幼業儒。穎俊逸、倫儕鮮推重。初試郡庠復試梓州。二處皆與貢籍。懼不敢承。遂竄名出關。適會王山谷西還。見其風骨不凡談論超卓。邀其同舟。策往廬山削髮。不易舊名。首參死心不契。依湛堂準於泐潭。一日湛堂普說曰。諸人苦苦就準上座覓佛法。遂拊膝曰。會麼。雪上加霜。又拊膝曰。若也不會豈不見乾峯示衆曰。舉一不得舉二。放

❶源＝雲？

過一著落在第二。師聞脫然悟入。出世於雲蓋。遷靈巖。說法大有湛堂之風。嘗和忠道者牧牛頌曰。兩角指天。四脚著地。拽斷鼻繩。牧甚屎屁。張無盡見之甚爲擊節。因退雲巖過廬山。而棲賢主者意不欲納。乃故曰。老老大大正是質庫中典牛耶。師聞述偈曰。質庫何曾解典牛。秖緣價重實難酬。想君本領無多子。畢竟難禁這一頭。竟去菴於武寧。扁曰典牛。則終其身不出。年近百歲而告寂焉。徑山塗毒見時九十三矣

平江府覺海寺沙門釋法因傳十

釋法因姑蘇崐山朱氏子也。少汨塵俗無意出纏。年二十四始披緇服。不終五夏遽辭遊方。謁慧日雅禪師於東林。慧日舉靈雲見桃花悟道因緣問之。擬對。日曰。不是不是。忽有所契。呈偈曰。巖上桃花開。花從何處來。靈雲纔一見。回首舞三臺。慧日戒曰。子雖見已入微。更假著鞭當明大法。於是居廬阜三十年。不與世接。四方仰之學者川騖蟻屯。就其廬輔。因亦不辭煅煉隨機說法。宋建炎末盜起江左。乃順流東歸。覺海縉白蹤門問道。嘗謂衆曰。汝等當飽持定力。弗憂晨炊干求外務也。晚年放浪自若。稱曰五松散人

眉州中巖寺沙門釋蘊能傳十一　澄甫　崇眞

釋蘊能號慧目。郡之呂氏子也。少習儒博究經史。年二十二於村落校書。偶於山寺見禪冊在几。閱之似有所得。遂裂衣冠投僧圓具。一鉢遐遊。首參寶勝澄甫禪師。徵詰酬酢所趣頗異。逕往荊湖方謁永安喜眞如喆德山繪諸公。造詣益邁。次抵大溈參瑃禪師。瑃問曰。桑梓何處。曰西川。瑃曰。聞西川有普賢菩薩示現是否。曰今日親瞻慈相。瑃曰。白象何在。曰爪牙已具。瑃曰。會轉身麼。能提具繞禪床一匝。瑃曰。不是。能趨出。一日瑃問僧。黃巢過後有人收得寶劍麼。僧竪起拳。瑃曰。菜刀子。僧曰。爭奈受用不盡。瑃喝出。次問能。亦竪拳。瑃曰也是菜刀子。能便近前攔胸築曰。殺得人即休。瑃笑曰。三十年弄騎馬。今日被驢撲。由是聲播諸方。返蜀初主報恩。次居中巖。室中嘗問崇眞甎頭曰。如何是爾空劫已前面目。眞忽領悟對曰。和尙且低聲。遂呈偈曰。萬年倉裏曾饑餓。大海中作儘長渴。當時尋時尋不見。今日避時避不得。能印可之。能住持三十餘年說法不許人錄。臨終書偈辭衆端坐而化。闍維時暴風忽起。煙之所至皆雨舍利。道俗斷地亦有得者。心舌不壞。而建塔焉

系曰。能公不過一校書郎耳。纔覩禪冊便知落處。豈非再來人乎。況乃遨遊諸師之門。不無肯綮。方接大溈眉睫即解轉身。其利器固可知矣。溈尤求可。至問收劍因緣。前僧寧無人處。而終爲揮下。及能公則別有通霄一路。乃拈莖草而作吹毛。大溈不免親遭驢鼻一口。公可謂得大機用者歟。大溈固善爲人師。能公亦不愧爲人弟也。鳴呼世之師徒賓主相見能具此風彩作略。庶不辜遊法海。兩無遺憾。不然總爲無孔鐵鎚負黃面漢不少矣。勉哉

成都府信相寺沙門釋宗顯傳十二

釋宗顯號正覺。潼川王氏子也。少選爲進士有聲。嘗書擲溪水爲戲。至夜思之遂見水冷然盈室。欲汲之不可得。忽爾塵境自容歎曰。吾世網裂矣。往依昭覺白公得度。蕭然一衲隨衆咨參。一日白公問高高峯頂立深深海底行作麼生會。忽於言下頓悟曰。釘殺脚跟也。自拈起拂子曰。這箇又作麼生。顯一笑而出。服勤七祀。出遊至京都淮浙遍歷叢林。晚登五祖見演和尙問。未知關棙子。難過趙州橋。如何是關棙子。祖曰。汝且在門外立。顯進步一踏而退。祖曰。許多時茶飯元來也有人知滋味。明日入室。祖見顯便問是昨日問話僧否。我固知爾見處秖未過得白雲關在。顯珍重便出。時圜悟爲侍者。乃以白雲關意扣悟。悟曰。直下會取。顯笑曰。我不是不會。秖是未諳。待見這老漢共伊理會一上耳。次日祖往舒城。顯與悟繼往。適會於興化。祖問記得曾在那裏相見來。顯曰。全火秖候。祖顧悟曰。這漢饒舌。後遊廬山回舉高高峯頂立話所得之意。白五祖。祖曰。吾嘗以此事詰先師。先師曰。我曾問遠和尙。遠曰。猫有歃血之功。虎有起屍之德。非索達本源不能到也。顯侍之久。祖鍾愛之。辭返蜀祖爲小參。復送之以頌曰。離鄉四十餘年。一時忘却蜀語。禪人回到成都。切須記取魯語。顯歸

昭覺。白公尙無恙。再侍之聲譽藹然。初出住長松、次主保福。大張爐鞴、煆煉四方學者。故龍象多出其輪下焉

嘉興報恩寺沙門釋法常傳十三

釋法常開封人。卽丞相薛居正之後也。宣和七年始解塵縛。遐思高學遂依長沙益陽華嚴軾公剃鬚髮。受田衣。見耆獅王。居必覺社。非法不言。異執弗顧。深慕大乘不斥小教。一日閱首楞嚴經。乃廓爾義天淵通法海。自是肆遊淮泗、放浪湖湘。後至台山萬年。參謁雪巢一見機語契會。命掌翰牋。未幾請令首衆。爲僧入室。大有風彩。澹然處世。不飾衆緣。室中唯一矮榻餘無長物。紹興庚子九月望日語衆曰。吾一月後不復留矣。至十月二十一日書漁父詞於室門曰。此事楞嚴嘗露布。梅花雪月交光處。一笑寥寥空萬古。風甌語迥然。銀漢橫天宇。蝶夢南華方栩栩。斑斑誰跨豐干虎。而今忘却來時路。江山暮天涯目送鴻飛去。書畢就榻收足而逝。塔于寺西南

臨安府徑山沙門釋智策傳十四（寂室光 大圓）

釋智策號涂毒。天台陳氏子也。生而聰敏卓邁。群兒不樂。世華潛思寥廓。幼依護國楚光落髮。授以僧儀。一鉢蕭然研窮三藏。首造國淸寂室光公。灑然有省。次往明州謁萬壽大圓禪師。問甚處來。曰天台。圓曰。曾見智者麼。曰卽今亦不少。圓曰。因甚在汝脚跟下。曰當面蹉過。圓曰。尙人不耘而秀不扶而直也。一日辭圓門。送之拊其背曰。寶所在近。此城非實。策敬諾。欲往豫章參典牛遊和尙。道由雲居。風雨雪塞路無客進履。越四十二日午聞板聲豁然大悟。及造典牛之門。牛獨指策曰。何處見神見鬼來。曰雲居聞板聲來。牛曰。是甚麼。曰打破虛空全無柄靶。牛曰。向上事未在。曰東家暗坐西家斯罵。牛曰。嶄然超出佛祖。他日起家一麟足矣。從奉旨住雙徑。大弘典牛之道。四方學者鱗布蝟集。將示寂時爲文以祭。自危坐傾聽至云尙饗爲之一笑。後兩日沐浴更衣集衆說偈曰。四大既分飛。煙雲任意歸。秋天霜夜月。萬里轉光輝。泊然而逝。塔全身于寺東岡之麓

臨安府靈隱寺沙門釋道樞傳十五

釋道樞號懶菴。吳興四安徐氏子也。嘗參道場慧禪師得授心印。道業日隆。初主何山移華藏。隆興初詔遷靈隱。宋孝宗召入內殿賜坐。問曰。禪道之要可得聞乎。對曰。此事在陛下堂堂日用應機處。本無知見起滅之分聖凡迷悟之別。第護正念則與道相應。亡情却物則業不能繫。盡去沈掉二病。自忘問答之意。矧今見在般若光明中。何事不成見也。上爲之首肯。後以老乞退居明教之永安。逍遙自適。嘗題偈于壁曰。雪裏梅花春信息。池中月色夜精神。年來可是無佳趣。莫把家風舉似人。淳熙丙申八月示微疾書偈而逝。塔于永安

上京大儲慶寺沙門釋海慧傳十六（淸慧）

釋海慧金國人也。幼而英敏學不由師。嘗諸竺墳過目成誦。初遊講肆如入龍宮性相玄途無不抉其英而挹其粹也。所以法喜禪悅飫而飽餐。潛踪五臺刀耕火種就巖縛屋。一榻蕭然。如是者十有五稔。一日歎曰。大丈夫當以衆生爲急。溺是胡爲。遂携錫燕都遍歷禪寺。隨緣演化。七衆雲屯。於是聲播寰宇道布宸宮。金皇統三年六月英悼太子創造大儲慶寺於上京宮側。告成極世精巧幻若天宮。募師道價降旨請爲開山第一代。說法賜牒。普度境內童行有籍于官者百萬爲僧尼。次年詔迎旃檀瑞像供養于寺之積慶閣。皇統五年海慧入寂。火浴獲舍利五色無算。光明徹於空表異香彌旬。金主偕后太子親王百官設供五日奉分五處建塔。謚曰佛覺祐國大師。次年正月詔淸慧禪師住持儲慶。賜號佛智護國大師。命登國師座。特賜金縷僧伽梨衣幷珍異甁鑪寶器。金主后妃太子頂禮雙足奉服法衣。其震丹國王致敬沙門。古所未若於是時也

常州華藏寺沙門釋有權傳十七

釋有權號伊菴。臨安昌化祁氏子也。髫齡出家十四得度。篤志勤勵博究群章。十八知有向上一著殫力參求。首禮佛智裕公於靈隱。時無菴和尙充第一座。權入室請益。菴以從無住本建一切法問之。權久而有省答曰。暗裏穿針耳中出氣。菴可之遂密付心印。既有所得精進益堅。一夕危坐深入禪那至於達旦。雖行粥至忘乎展鉢。隣僧

以手觸之。頓然大悟偈曰。黑漆崑崙把釣竿。古帆高掛下驚湍。蘆花影裏弄明月。引得盲龜上釣船。佛智深加稱賞。一日問權。心包太虛量廓沙界時如何。對曰。大海不宿死屍。佛智撫其座曰。此子他日據此訶佛罵祖去在。權於是深自韜晦寄跡湖湘江浙之間十年。然後或依應菴或見大慧。凡明眼宿德躬往禮謁。無菴出主道場召權分座說法。自是聲播諸方。未久有華藏之命。開堂云。禪禪無黨無偏。迷時千里隔。悟在口皮邊。所以僧問石霜。如何是禪。霜曰。甎甎。僧問睦州。如何是禪。州曰。猛火著油煎。僧問首山。如何是禪。山曰。猢猻上樹尾連顚。師曰。道無橫徑立處孤危。然此三大老而行聲前活路用劫外靈機。若以衲僧正眼檢點將來不無優劣。一人如張良入陣。一人如項羽用兵。一人如孔明料敵。若人辨白得出。可與佛祖齊肩。雖然如是。忽有箇出來道長老話作兩橛了也。適來說道道無橫徑無黨無偏。而今又分許多優劣。且作麼生秖對。還委悉。麼把手上山齊著力。咽喉出氣自家知。淳熙庚子秋示微疾書偈而逝。荼毘齒舌不壞。舍利五色者無數。而建塔焉

大明高僧傳卷第七

大明高僧傳卷第八

皇明天台山慈雲禪寺

沙門釋　如惺　撰

習禪篇第三之四　正傳十七人　附見六人

南康軍雲居寺沙門釋德昇傳一　慧溫

釋德昇號頑庵。淡州何氏子也。幼溺塵滓稍長夢醒。二十得度游心講席。三學四衆以義虎推焉。忽以支解自嫌翻然易轍。更衣頂笠謁文殊道和尚。懇示佛法省要之旨。道說偈曰。契丹打破波斯寨。奪得寶珠村裏賣。十字街頭窮乞兒。腰間掛箇風流袋。昇將擬對。道叱曰。莫錯。於是退參三年。方領前旨。入閩鼓山禮覲竹庵。問國師不跨石門句意旨如何。竹庵應聲曰。閉言語。言下頓悟。後有僧問。如何是無位眞人。昇曰。閒時富貴見後貧窮。釋慧溫號羅菴。產于福州鄭氏。與昇同依竹庵於東。未幾因竹庵謝事。自以胸次而未灑然。又謁高庵悟南華昺堂滿諸耆宿。皆蒙賞音。會竹庵還閩乾元。溫復歸省庵曰。情生智隔。想變體殊。不用停因長智道將一句來。溫釋然悟入呈偈曰。擲出通身是口何妨罵雨訶風。昨夜前村猛虎咬殺南山大蟲。竹庵肯之。後住通州狼山。與昇共樹竹庵赤幟爲一方良導也

南康軍雲居寺沙門釋自圓傳二　善能

釋自圓號普雲。綿州雍氏子也。夙有靈根少能割愛。御欲梏如魚脫網。入法苑似鳳棲梧。十九試經得度。染衣之後先探律宗。作犯止持白圭良璧。淹流教海五祀。而後出關南下。參遊四衆咸推英俊。遍扣尊宿。始入龍門。偶步廊廡。覩繪壁間胡人之像。忽爾有省。至夕白于高庵。庵舉法眼偈曰。頭戴貂鼠帽。腰懸羊角錐。語不令人會。須得人譯之。庵卽笑火示之曰。我爲汝譯了也。圓於言下大悟。呈偈曰。外國言音不可窮。起雲亭下一時通。口門廣大無邊際。呑盡楊岐栗棘蓬。高庵遣侍佛眼。眼曰。吾道東矣。釋善能亦高庵嗣法門人。其族嚴陵。未詳姓氏。一日高庵普請擇菜。次庵知其緣熟。忽以猫兒擲能懷中。能擬議。被庵攔胸踏倒。豁然大悟。起惟吟笑而已。歷侍既久。德馨遠聞。緇素傾心。天人擁出住持福州中際。大闡宗風。世稱雙樹法幢云

臨安府淨慈寺沙門釋彥充傳三

釋彥充號肯堂。杭之於潛盛氏子也。幼卽慧性朗然。善根內著。生而知有願脫塵羈。遂依明空院釋義堪薙髮。五夏學律一鉢孤征。逕造大愚宏智正堂大圓。後聞僧舉東林顏示衆曰。我此間別無玄妙。秖有木札羹鐵釘飯。一任汝等咬嚼。彥竊喜之直詣陳所見解。東林謂曰。據汝所見處正坐在鑑覺中也。彥盡將從前所得底一時颺下。專注一心精勤參究。一日聞僧舉南泉道時人見此一株花如夢相似。乃默自覺曰。打草秖要蛇驚耳。次日入室東林問。那裏

是巖頭密啓其意處。彥曰。今日捉敗這老賊。林曰。達磨大師性命在汝手裏也。彥擬開口。驀然被林攔胸一拳。頓仰大悟汗流浹背。點首言曰。臨濟道黃檗佛法無多子。豈虛語哉。呈偈曰。爲人須爲徹。殺人須見血。德山與巖頭。萬里一條鐵。林深然之

婺州智者寺沙門釋眞慈傳四

釋眞慈號元庵。潼川李氏子也。總角卽慕空寂。好遊伽藍。懇父母依成都之正法院圓頂受具足大小乘戒。潔諸冰雪解慧日隆。耽嗜貝文。遍遊講肆。聽圓覺修多羅。至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化。因而有省頌曰。一顆明珠。在我這裏撥著動著。放光動地。呈似諸座講師。無能識者。歸學受業師。師以狗子無佛性話詰之。慈曰。百千公案無出此頌也。師乃叱出。因而南遊廬阜。掛錫圓通。時卍庵爲西堂。爲衆入室。舉僧問雲門。撥塵見佛時如何。門曰。佛亦是塵。慈聞豁然。隨聲便喝。以手指胸曰。佛亦是塵。復呈頌曰。撥塵見佛佛亦是塵。問了答了直下翻身。勸君更盡一杯酒。西出陽關無故人。又頌塵塵三昧曰。鉢裏飯桶裏水。別寶崑崙坐潭底。一塵塵上走須彌。明眼波斯笑彈指。笑彈指珊瑚枝上清風起。卍庵頷之。於是聲揚四表道洽殊途。出主智者誨誘學者。大屠龍之手焉

福州鼓山沙門釋安永傳五 安分

釋安永號木庵。閩縣吳氏子也。永生具道質行止肅然。身汨愛纏心懷遐舉。弱冠雄髮高標物外。聞有別傳之道。乃謁懶菴禪師於雲門。入室之際菴顧而問曰。不問有言不問無言。世尊良久。不得向世尊良久處會。隨後便喝。永倏然契悟。諸人未得箇入處須得箇入處。既得箇入處不得忘却老僧。永曰。恁麼說話面皮厚多少。木菴則不然。諸人未得箇入處須得箇入處。既得箇入處直須揚下入處始得。凡所說法簡明如此。時有安分菴主。少與永共隷業於安國。後永偕依懶菴不契。辭謁大慧於徑山。行次錢塘江干。仰瞻宮闕忽聞街司喝侍郎來。分忽大悟偈曰。幾年個事掛胸懷。問盡諸方眼不開。肝膽此時俱裂破。一聲江上侍郎來。竟回西禪。懶菴迎之付以伽梨衣。自爾不規所寓。後庵居劍門。化被嶺表。學者從之

臨安府淨慈寺沙門釋曇密傳六

釋曇密號混源。天台盧氏子也。生卽英敏穎異匪凡。幼失瞻天。志懷高邁。初依邑之資福道榮研窮竺教。十六圓具足戒。登大僧籍。大小律部瑩無瑕玼。精習天台教觀。而於頓漸偏圓性具理毒之旨如指諸掌。一日歎曰。教乘之妙無得而稱。但未離於名言終非見性。不若更衣從別傳之學。倘有識見足快生平。聞大慧唱道徑山。腰包禮謁。又訪雪巢一此庵元諸公。皆無省發。於是從閩而之泉南。投教忠光和尚。俾睹維那。聞忠舉香嚴擊竹因緣。豁然契悟呈偈忠詰玄沙未徹之語。對酧無滯。始囑曰。子此後方可見大慧也。於是受教辭往梅陽。服勤四載。慧特發座焉。出世奉詔住持淨慈大弘教忠之道。戶外之屨常滿。示寂塔于本山之西北隅

明州天童寺沙門釋咸傑傳七

釋咸傑字密庵。福州鄭氏子也。其母夢廬山老僧入舍遂舉師。自幼穎異過人。及壯剃髮進具遍參知識。最後謁應庵華和尚於衢州明果庵。一日問曰。如何是正法眼。答曰破沙盆。應庵頷之。說偈曰。大徹投機句。當陽廓頂門。相從今四載。徵詰洞無痕。雖未付衣鉢。氣宇吞乾坤。却把正法眼。喚作破沙盆。後出住衢州烏巨庵。次遷蔣山華藏。未幾奉詔主徑山及靈隱。上堂牛頭横說竪說。不知有向上關棙子。有般漆桶漢東西不辯南北不分。如何是向上關棙子何異開眼尿床。我有一轉語。不在向上向下千手大悲摸索不著。老僧今日布施大衆去也。良久曰。達磨大師無當門齒。上堂卓拄杖曰。迷時秖迷這個。復卓一下曰。悟時秖悟這個。迷悟兩忘。糞掃堆頭重添搕𢶍。莫有東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼。若道不得老僧自道去也。擲拄杖曰。三十年後又舉金峯和尚示衆云。老僧二十年前有老婆心。二十年後無老婆心。僧問。如何是和尚有老婆心。峯曰。問凡答凡問聖答聖。僧又問。如何是和尚無老婆心。峯曰。問凡不答凡問聖不答聖。師曰。我當時若見他恁麼說。好向他道。爾若自瞥地去。自

然不落這聖凡窠臼也。又舉婆子燒庵話畢師曰。這個公案叢林中多有拈提者。老僧今日裂破面皮。不免對衆納敗缺一上。定要諸方檢點明白。乃召衆曰。這婆子住處深穩水泄不通。偏向枯木上糝花。寒巖中發焰。這僧孤身迥迥慣入洪波。等閒坐斷潑天潮頭。到底自無涓滴。仔細檢點。將來敲枷打鎖則不無。若謂佛法二人俱未夢見在。今老僧與麼提持畢竟意歸何處。良久曰。一把柳絲收不得。和烟搭在玉欄干。上堂卓拄杖曰。盡大地喚作一句子。擔枷帶鎖。不喚作一句子。業識茫茫。兩頭俱透脫。得了淨倮倮赤洒洒。不可把達磨一宗掃地而盡。所以雲門大師道。盡乾坤大地無纖毫過患。猶是轉句不見一法。始是半提更須知有全提在。師曰。劍去久矣。方乃刻舟。拈拄杖卓一卓下座

夔州臥龍山沙門釋祖先傳八 法薰

釋祖先字破庵。廣安王氏子也。幼歲出家力參祖道。夜不安寢。一衲隨身。聞密庵大弘臨濟之宗。遂腰包參謁。密庵知是大器深加錐拶。一日密庵上堂示衆。忽有省。後密庵住靈隱。命師分座。偶有道者問曰。猢猻捉不住時奈何。師曰。用捉作什麼。如風吹水自然成文。有講楞嚴座主。求示。師說偈曰。見猶離見非眞見。還盡八還無可還。木落秋空山骨露。不知誰識老瞿曇。時有石田法薰參師。舉世尊拈花迦葉微笑話詰之。薰對曰。焦磚打破連底凍。赤眼撞著火柴頭。師頌之。後出世爲嗣法焉

臨安府靈隱寺沙門釋崇岳傳九

釋崇岳字松源。處州龍泉吳氏子也。隆興二年得度於杭之西湖白蓮精舍。參方最久。後謁密庵傑和尚。聞室中問僧不是心不是佛不是物話。忽大悟遂得心印。因密菴遷靈隱命居第一座。久之出世首住平江澄照。次居江陰光孝饒之薦福明之香山。寧宗慶元三年詔住靈隱三易寒暑。乞老退居寺之東庵。嘉泰二年八月四日手書別公卿。垂語示學者曰。有大力量人。因甚擡脚不起。又曰。開口不在舌頭上。貽囑弟子以闡法是務。乃書偈曰。來無所來。去無所去。瞥轉玄關。佛祖罔措。加趺而逝。壽七十一。臘四十。塔全身于北高峯之原。得法者香山光睦雲居善開

臨安府徑山沙門釋師範傳十

釋師範字無準。蜀之梓潼雍氏子也。年九歲依陰平山道欽和尚出家。讀書過目成誦。南宋紹熙六年始腰包遊於成都正法寺。請益堯和尚坐禪工夫。堯曰。禪是何物。坐的是誰。師於是晝夜體究。一日如廁。因提前話有省。明年出遊廣浙謁佛照於育王。照問。何處人。曰劍州。又問。帶得劍來麼。師便喝。佛照笑曰。這烏頭子也亂做。師貧無資難髮故人目之曰烏頭子。破庵居靈隱。師侍次時有一道者問破庵。猢猻子捉不住奈何。破庵曰。用捉作麼。如風吹水自然成文。師於言下大悟。未幾同月石溪公遊天台雁宕。時雪峯雲和尚住瑞巖。留師分座。夜夢一偉人手持把茅授與師。次日明州清涼寺專使迎師。方入院見伽藍神牌書茅姓。然其衣冠與夢所見無異。住三年遷焦山次雪竇。又奉旨領主阿育王。久之補雙徑。無何召入大內修政殿說法稱旨。賜金襴衣加佛鑑禪師之號。師住徑山。其殿宇兩遭回祿。皆兩復新之。又去寺四十里築室百楹接待雲水。額曰萬年正續。次於其西數百步結庵。爲歸藏之所。又建重閣其上藏朝廷所賜御翰。師之先世居蜀。遇亂絕嗣。乃於山中設祠祀俗之祖父。事聞於朝賜額曰圓照。以徵其孝思。宋淳祐戊申乃築室明月池上。榜曰退耕。是年三月旦日疾作。遂升座謂衆曰。山僧既老且病。無力與諸人東語西話。今勉强出來。將從前說不到的盡情向諸人抖擻去也。遂起身抖衣曰。是多少。便歸方丈。十五日集衆親書遺表遺書數十言。而與客言笑諸謔如平時。至夜書偈曰。來時空索索。去也赤條條。更要問端的。天台有石橋。移頃而逝。停龕二七日。遺表上聞。帝遣中使降香賜幣帛。奉全身塔于圓照

鄴州普照寺沙門釋道悟傳十一 附白雲海

釋道悟號佛光。陝西蘭州冠氏子也。師生郎齒髮俱長具大人相。年十六力求出家。父母不聽。乃絕食幾死。遂捨入里中寺祝髮。閱二年偶宿臨洮濟子店夢梵僧。振聲喚覺忽聞馬嘶。豁然大悟喜不自勝。說偈曰。見

也羅見也羅遍廬空只這個。遂歸告母曰。某於途中拾一物。母問何物。師曰。無始來不見了的。母掌曰。何喜之有。遂辭欲參方去。母問汝將何之。答曰。水流須到海。鶴出白雲頭。先是熊耳山有白雲海禪師。雖住古剎不畜一徒。人或問。和尚何不擇一法嗣去。海曰。芝蘭秀發獨出西秦。曰幾時至。海曰。行腳了也。師腰包將至。海命侍者鳴鐘集衆曰。我關西弟子來也。然此寺原是郭子儀所建。今渠自來住持。汝當迎之。師方入門。海遙見便云。相公來何暮也。師進前曰諾。海大笑。竟授與衣法。令繼其席。自即退隱寺側。先有群盜盤踞劫民受其害。或請海捕之。海曰。非老僧所能也。不久郭公至必自捕也。民弗解其說。後師居寺方三日。乃率衆往擒盡縛之。破其穴將欲盡誅。賊哀乞命。師從容謂曰。汝劫財物傷人命分當死矣。今汝乞命獨不念彼命乎。賊叩首流血願從三寶戒誓不爲非。師爲說偈剃髮釋之。自是路不拾遺者數十年。人始信師實郭令公之再來也。宋大定二十四年海公歿。師方出主鄭州普照。又遷三鄉竹閣庵。身著白衣跨黃犢吹短笛遊於洛中。嘗曰。道我凡耶。曾向聖位中來。道我聖耶。又向凡位中去。道我非凡非聖耶。卻向毘盧頂上別有行處。泰和五年於臨洮大勢寺結夏。聞圓覺經。謂衆曰。此席將半。吾當行矣。五月十二日晚小參爲衆談第一義。晨興呼侍僧曰。我病覓藥去。侍僧將出門。師已蛻矣。上有五色祥雲盤結似蓋。紅光如日彌漫四維三日不散。世壽五十五。僧臘三十有九。弟子舉全身建塔焉

系曰。迦葉聞那羅王三奏樂則三起舞。非習氣其誰耶。昔郭邠陽能爲國討賊拯民於塗炭。今爲佛光居寺方三日便擒群盜。得非習氣使然者乎。觀其著白衣騎黃犢而吹笛遊洛。自稱於毘盧頂上別有行處。此又不可思議也矣

江西羅湖沙門釋曉瑩傳十二

釋曉瑩字仲溫。未詳氏族。歷參叢席頓明大事。四衆推重。晚歸羅湖之上。杜門卻掃不與世接。惟以生平之所見聞諸方尊宿提唱之語及友朋談說議論宗教之言或得於殘碑蠹簡有關典謨之說。皆會萃成編曰羅湖野錄。其所載者皆命世宗匠賢士大夫言行之粹美機鋒之勁捷醇酢之雄偉氣格之弘曠可以輔宗乘訓後學抑起人于至善。是故閱者不忍釋手云

名山天寧寺沙門釋韞惠傳十三

釋韞惠即名山人也。家世業儒。屢舉不第。元符間郡守呂由誠見以僧勅戲之。遂棄儒從釋。力參祖道得大開悟。初出住邑天寧寺。出入必策馬乘輿。諸耆宿言以佛法貴乎苦行固不宜乘輿馬服綺繡。師答以偈曰。文殊駕師子。普賢跨象王。新來一個佛騎馬也無妨。凡所說法機鋒敏捷。有語錄行世

巴川宣密院沙門釋顯嵩傳十四 淨業

釋顯嵩西蜀重慶銅梁李氏子。飽參倦遊出世住巴川之宣密院。三十年跡不出閫。紹興中集衆說偈曰。八十年中常浩浩宏開肆貨摩尼寶也。無一個共商量。不是山僧收舖早。言訖端坐而逝。荼毘舍利無算。時有淨業和尚。石照文氏子。少業屠。有羊方乳二羔。將殺之。二羔銜其刀跪伏於門。若乞母命。師感歎棄家爲僧。力參宗匠忽大悟作偈曰。昨日羅剎心。今朝菩薩面。羅剎與菩薩不隔一條線

平江靜濟沙門釋法全傳十五

釋法全字無庵。崑山陳氏子。生有偉質溫粹不凡。幼請父母從道川禪師爲僧。參請精勤志明大事。一日行靜濟寺殿前。偶觸首於柱忽大悟。旁觀者見其光彩飛動而不自知。自此遍遊名山業席。道價日益。乾道中將示寂衆求遺偈。師瞪目下視。衆又請。遂援筆書無無二字端坐而逝。闍維得舍利五色塔于金斗峯

臨安徑山沙門釋道沖傳十六

釋道沖字癡絕。武信長江荷氏子也。首參杭之妙果曹源生和尚大悟玄旨。出世嘉禾之天寧。次遷蔣山雪峯。無何奉旨住四明天童三年。詔補靈隱。時京兆尹建法華寺。特奏請師爲開山第一代。允之未赴。宋理宗降勅命主杭洲雙徑。師謂衆曰。不赴法華則不信。違徑山之命則不恭。既失恭與信。何以爲後學法。遂翛然就法華開堂。月餘即啣旨登徑山。於是一衆翕合歡聲若雷。

諦入滅乃手書記叙得法之由。上堂說法辭衆。入方丈囑後事。至夜分正坐與衆論道移時翛然而逝。當理宗三年三月十五日也。世壽八十二。僧臘六十一。荼毘舍利瑩然。弟子分塔二處。一于本山菖蒲田玉芝菴。一于金陵玉山菴

保定興聖寺沙門釋德富傳十七

釋德富保定易縣謝氏子也。年七歲力求出家。父母感異夢遂捨入興聖寺。依眞空和尚薙髮受具戒。力究大法。一日經行次忽大悟。自是名播叢林。宋皇慶初萬山壽和尚奉旨大興水陸齋會。請師開堂說法。七衆咸集。師方升座說偈。忽於座上放大光明。遍照空際現諸瑞相。良久方隱。聞于朝廷。賜通辯大師之號。併金僧伽黎衣。及後示滅。有白光頂出照耀四達。荼毘得舍利數十顆。建塔

大明高僧傳卷第八終

No. 2063

比丘尼傳卷第一[1]并序

[2]大莊嚴寺釋寶唱撰

[11]原夫貞心亢志奇操異節。豈[12]惟體率由於天眞。抑亦勵景行於仰止。故曰[13]希顏之士亦顏之儔。慕驥之馬亦驥之乘。斯則風[14]烈[15]徽猷流芳不絕者也。是以握筆懷鉛之客。將以[16]貽厥方來。比事記言之士。庶其勸誡[17]後世。故雖欲忘言斯不可已也。昔大覺應[18]乎羅衛。佛日顯於閻浮。三界歸依四生向慕。比丘尼之興發源於愛道。登地證果仍世不絕。列之法藏如日經天。自拘尸滅影雙樹匿跡。歲曆蟬聯陵夷訛紊。於是時澆信謗人或存亡。徽言興而復廢者。不肖亂之也。正法替而復隆者。賢達維之也。像法東流淨檢爲首。綿載數百碩德係興。善妙淨珪。窮苦行之節。法[19]辯僧果。盡禪觀之妙。至[20]若僧端僧基之立志貞固。妙相法[21]全之弘震曠遠。若此之流往往間出。並淵深岳[22]峙金聲玉[23]振。實惟[24]叔葉之貞幹。季緒之四依也。[25]而年代推移淸規稍遠。英風將範於千載。志[26]業未集乎方冊。每懷慨歎。其歲久矣。始乃博採碑頌廣搜記集。或訊之[27]博聞。或訪之故老。詮序始終爲之立傳。起晉[28]升平訖梁[29]天監。凡六十五人。不尙繁華務存要實。庶乎求解脫者勉思齊之德。而寡見庸疎。或有遺漏。博雅君子[30]箴其闕焉

[31]晉竹林寺*淨檢尼傳一

淨檢。本姓[32]仲。名令儀。彭城人[33]也。父誕武威太守。檢少好學早寡家貧。常爲貴遊子女教授琴書。聞法信樂莫由諮稟。後[34]遇沙門法始經道通達。晉建興中於宮城西門立寺。檢乃造之。始爲說法。檢因大悟。念及強壯以求法利。從始借經遂達旨趣。他日謂始曰。經中云。比丘比丘尼。願見濟[35]度。始曰。西域有男女二衆。此土其法未具。檢曰。既云比丘比丘尼。寧有異法。始曰。外國人云。尼有五百戒便應是異。當爲問和上。和[36]尙云。尼戒大同細異。不得其法必不得授。尼有十戒得從大僧受。但無和上尼無所依止耳。檢即剃落從和上受十戒。同其志者二十四人。於宮城西門共立竹林寺。未有尼師。共諮淨檢。過於成德。和上者西域沙門智山也。住罽賓國。寛和有智思雅習禪誦。晉永嘉末來達中夏。分衛自資語必弘道。時信淺薄莫知祈稟。建武元年[37]還反罽賓。後竺佛圖澄還述其德業。皆追恨焉。檢蓄徒養衆淸雅有[38]則。說法教化如風靡草。晉咸康中沙門僧建。於月支國得僧祇尼羯磨及戒本。[39]升平元年二月八日。[40]洛陽請外國沙門曇摩羯多爲立戒壇。晉沙門釋道場以戒因緣經爲難云。其法不成。因浮舟于泗。檢等四人同壇[41]上從大僧以受具戒。晉土[42]有比丘尼亦檢爲始也。當其羯磨之日。殊香芬馥。闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰。善修戒行志學不休。信施雖多隨得隨散。常自後己

[1]〔并序〕－【宋】【元】，并序＝第二同卷【明】　[2]大＝晉【三】　[3]〔晉〕－【三】　[4]（竺）＋淨【三】*　[5]〔傳〕－【三】下同　[6]〔僞〕－【三】　[7]岳＋（寺）【三】　[8]雒＝洛【明】　[9]新林＝雒陽城東【宋】【元】，洛陽城新林【明】　[10]〔西〕－【三】　[11]原字前行宋元明三本俱有序字　[12]惟＝唯【三】　[13]希＝睎【宋】【元】　[14]烈＝列【三】　[15]徽猷＝英儁【三】　[16]貽＝詒【三】　[17]（於）＋後【三】　[18]乎＝于【明】　[19]辯＝辨【宋】【元】　[20]若＝苦【元】　[21]全＝令【三】　[22]峙＝跱【三】　[23]振＝震【三】　[24]叔＝菽【三】　[25]而＝大【三】　[26]業＝本【三】　[27]博＝傳【三】　[28]升平＝咸和【三】　[29]天監＝普通【三】　[30]箴＝藏【宋】　[31]晉＝洛陽【三】　[32]仲＝种【三】　[33]〔也〕－【三】*　[34]〔遇〕－【三】　[35]度＝渡【三】　[36]尙＝上【三】　[37]還反＝西返【三】　[38]則＝節【三】　[39]升＝興【三】　[40]洛陽請＝於洛陽譯出【三】　[41]上＝止【三】　[42]〔有〕－【三】

每先於人。到①升平末。忽復聞前香并見赤氣。有一女人手把五色花自空而下。撿見欣然因語衆曰。好持後事我今行矣。執手辭別騰空而上。所行之路有似虹②蜺。直屬于天。時年七十矣

僞趙建賢寺安令首尼傳二

安令首。本姓徐。東莞人*也。父忡仕僞趙③爲外兵④郎。令首幼聰敏好學。言論淸綺雅性虛淡。不樂人間。從容閑靜。以佛法自娯不願求娉。父曰。汝應外屬何得如此。首曰。端心業道絶想人外。毀譽不動廉正自足。何必三從然後爲禮。父曰。汝欲獨善一身。何能兼濟父母。首曰。立身行道方欲度脫一切。何況二親耶。忡以問佛圖澄。澄曰。君歸家潔齋三日竟可來。忡從之。澄⑤以⑥茵支子磨麻油傅忡右掌。令忡視之。見一沙門在大衆中說法。形狀似女。具以白澄。澄曰。是君女先身。出家益物往事如此。若從其志。方當榮拔六親令君富貴。生死大苦⑦海向得其邊。忡還許之。首便剪落從澄乃淨撿尼受戒。立建賢寺。澄以石勒所遺剪花納七條衣及象鼻澡⑧灌與之。博覽群籍經目必誦。思致淵深神照詳遠。一時道⑨學莫不宗焉。因其出家者二百餘人。又造⑩五⑪六精舍。匪憚勤苦皆得修立。石虎敬之。擢⑫父忡爲黃門侍郎淸河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢。本姓趙。常山人也。父珍扶柳縣令。賢幼有雅操志槩貞立。及在緇衣戒行修備。神情凝遠曠然不雜。太守杜霸篤信黃老憎⑬嫉釋種。符下諸寺剋日簡汰。制格高峻非凡所行。年少怖懼皆望風奔駭。唯賢獨無懼⑭容興居自若。集城外射堂皆是耆德。簡試之日尼衆盛壯唯賢而已。霸先試賢以格。格皆有餘。賢儀觀淸雅辭吐辯麗。霸密挾邪心逼賢獨住。賢識其意誓不毀戒法。不苟存身命抗言拒之。霸怒以刀斫賢二十餘瘡。悶絶躄地。霸去乃甦。倍加精進菜齋苦節。門徒百餘人。常如水乳。及符堅僞立聞風敬重。爲製織繡袈裟。三歲方成。價直⑮百萬。後住司州西寺。弘顯正法開長信行。晉太和中年七十餘。誦正法華經。猶日夜一遍。其所住處衆鳥依栖。經行之時鳴呼隨逐⑯云

弘農北⑰岳妙相尼傳四

妙相。本姓張。名珮華。弘農人也。父茂家素富盛。相早習經訓。十五適太子舍人北地皇甫⑱逵。逵居喪失禮。相惡之告求離絶因請出家。父並從之。精勤蔬食。遊心慧藏明達法相。住弘農北岳蔭林⑲面野。⑳徒屬甚多悅志閑曠。遁㉑影其中二十餘載。㉒勵精苦行久而彌篤。每說法度人。常懼聽者不能專志。或潸泣以示之。是故其所啓訓皆能弘益。晉永和中弘農太守請七日齋。座上白衣諸請佛法言挾不遜。相正色曰。君非直見慢亦大輕邦宰。何用無禮苟出人間耶。於是稱疾而退。當時道俗㉓威歎服焉。後枕疾累日臨終㉔怡悅。顧語弟子曰。不問窮達生必有死。今日別矣。言絶而終

建福寺康明感尼傳五

明感。本姓朱。高平人也。世奉大法。經爲虜賊所獲。欲以爲妻。備加苦楚。誓不受辱。謫使牧羊經歷十載。懷歸轉篤反途莫由。常念三寶兼願出家。忽遇一比丘就請五戒。仍以觀世音經授之。因得習誦晝夜不休。願得還家㉕立五層塔。不勝憂念逃走東行。初不識路晝夜兼涉。徑入一山見有斑虎。去之數步初甚恐懼㉖小却意定心願逾至。遂隨虎而行。積日彌旬得達靑州。將入村落虎便不見。至州復爲明伯連所虜。音問至家夫兒迎贖。家人拘制其志未諧。苦身懃精三年。乃遂專篤禪行戒品無㉗誓。脫有小犯輒累晨懺悔。要見瑞相然後乃休。或見雨花。或聞空聲。或覩佛像。或夜善夢。年及桑榆操㉘行彌峻。江北子女師奉如歸。晉㉙永和四年春與㉚慧湛等十人。濟江詣司空公何充。充一見㉛甚敬重。于時京師未有尼寺。充以別宅爲之立寺。問感曰。當何名之。答曰。大晉四部今日始備。檀越所建皆造福業。可名曰建福寺。公從之矣。後遇疾少時便卒

北永安寺曇備尼傳六

曇備。本姓陶。丹陽建康人也。少有淸信願修正法。而無有昆㉜弟。獨與母居。事母恭孝宗黨稱之。年及笄嫁㉝徵㉞聘弗許。母不能違聽其離俗。精懃戒行日夜無怠。晉穆皇帝禮接敬厚。㉟常稱曰。久看更佳。謂章皇后何氏曰。京邑比丘尼。尠有曇備㊱之儔也。到永和十年后㊲爲㊳立寺于定陰里。㊴名永安(今㊵之何后寺㊶也)謙虛導物。未嘗有矜慢之容。名譽日廣。遠㊷近

①升平=咸康【三】　②蜺=霓【三】　③〔爲〕－【三】　④郎=部【三】　⑤〔以〕－【宋】【元】　⑥茵支子=燕脂【元】，臙脂【明】　⑦〔海〕－【三】　⑧灌=罐【元】【明】　⑨學=律【宮】　⑩五十（部寺）【宋】，（寺）【元】【明】　⑪六=七【三】　⑫〔父〕－【三】　⑬嫉=疾【三】　⑭（從）+容【三】　⑮百=千【三】　⑯云+（云）【三】　⑰岳+……【宮】　⑱逵逵=達達【三】　⑲面=西【三】　⑳徒=從【宋】　㉑影=景【三】　㉒勵=厲【三】　㉓威=感【明】　㉔怡=恬【宮】　㉕立=延【三】　㉖小=少【三】　㉗誓=愆【三】　㉘行=業【三】　㉙永=太【三】　㉚慧=惠【三】　㉛〔甚〕－【三】　㉜弟=第【元】　㉝徵=澂【三】　㉞聘=娉【宋】【元】　㉟常=當……【宋】【宮】　㊱〔之〕－【三】　㊲〔后〕－【三】　㊳立=后【元】　㊴名+（曰）【三】　㊵之=延【三】　㊶也=世【三】　㊷近=人【三】

投集。衆三百人。年七十[1]三。泰元二十一年卒。弟子曇羅。博覽經[2]律機才贍密。勅續師任。更立四層塔講堂房宇。又造臥像及七佛龕堂*云

建福寺*慧湛尼傳七

*慧湛。本姓[3]彭。任城人也。神貌超遠精操殊特。淵情曠[4]達濟物爲務。惡衣蔬食樂在其中。嘗荷衣山行逢群劫。欲擧刃向湛。手不能勝。因求湛所負衣。湛歡笑而與曰。君意望甚重所獲殊輕。復解其衣[5]內新裙與之。劫即辭謝併以還湛。湛捨之而去。建元二年渡江。司空何充大加崇敬。請居建福寺住*云

延興寺僧基尼傳八

僧基。本姓明。濟南人也。綰髮志道秉願出家。母氏不聽。密以許[6]嫁。祕其聘禮。迎接日近女乃覺知。即便絕糧水漿不下。親屬[7]共請意不可移。至於七日母呼女婿。婿敬信。見婦殆盡。謂婦母曰。人各有志不可奪也。母即從之。因遂出家。時年二十一。內外親戚皆來慶慰。競施珍[8]華爭設名供。州牧給伎郡守親臨。道俗咨嗟歎未曾有。其淨持戒範精[9]進習經。數與曇備尼名諧略齊。[10]樞機最密善[11]言事議[12]康。皇帝雅相崇禮。建元[13]二年皇后褚氏爲立寺於都[14]亭[15]里通恭巷內。名曰延興。基[16]居寺住。徒衆百餘人。當事淸明道俗加敬。年六十八。隆安元年卒[17]矣

洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨。本姓[18]羊。太山人也。志性專謹與物無忤。沙彌時常爲衆使口恒誦經。及年二十誦法華維摩[19]等經。具戒後硏求理味蔬食苦節。彌老彌[20]至。住洛陽東寺。雅能淸談尤善小品。貴在理通不事辭辯。一州道學所共師宗。比丘尼[21]講經馨其始也。晉泰和中有女人楊令辯。篤信黃老專行服氣。先時人物亦多敬事。及馨道王其術寖亡。令[22]辯假結同姓數相去來。內懷妒嫉伺行毒害。後竊以毒藥內馨食中。諸治不愈。弟子問往誰家得病。答曰。我[23]其知主。皆籍業緣。汝無問也。設道有益我尙不說。況無益耶。不言而終

新林寺道容尼傳十

道容。本[24]歷陽人。住烏江寺。戒行精峻。善占吉凶逆知禍福。世傳爲聖。晉明帝時甚見敬事。以花布席下驗其凡聖。果不萎焉。及簡文帝。先事淸水道師。道師京都所謂王濮陽也。第內爲立道舍。容亟開導未之從也。後[25]宮人每入道屋。輒見神人爲沙門形。滿於室內。帝疑容所爲也。而莫能決。踐祚之後。烏巢太極殿。帝使曲安遠筮。之云。西南有女人師能滅此怪。帝遣使往烏江迎道容。以事訪之。[26]容曰。唯有淸齋七日受持八戒。自當消弭。帝即從之。整肅一心七日未滿。群烏競集運巢而去。帝深信重。即爲立寺資給所須。因林爲名。名曰新林。即以師禮事之。遂奉正[27]法。後晉顯尙佛道容之力也。[28]逮孝武時彌相崇敬。太元中忽而絕跡講不知所在。帝勅[29]葬其衣鉢。故寺邊有塚*云

司[30]州令宗尼傳十一

令宗。本姓滿。高平金鄉人*也。幼有淸信鄉黨稱之。家遇喪亂爲虜所驅。歸誠[31]懇至稱佛法僧。誦普門品。拔除其眉。託云[32]惡疾。求訴得放。隨路南歸。行出冀州。復爲賊所逐。登上[33]林樹專誠至念。捕者前望終不仰視。尋索不得俄爾而散。宗下復去。不敢乞食。初不覺饑晚達孟津無船可濟。慞[34]惶憂懼更稱三寶。忽見一白鹿不知所從來。下涉河流。沙塵隨起。無有波瀾。宗隨鹿而濟。曾不沾濡。平行如陸。因得達家。仍即入道誠心冥詣。學行精懇。開覽經法。深義入神。晉孝武聞之遣書通問。後百姓遇疾貧困者衆。宗傾資賑給告乞人間。不避阻遠隨宜[35]贍恤。蒙賴甚多。忍饑懃苦形容枯悴。年七十五。忽早召弟子說其夜夢。見一大山云是須彌。[36]高峯秀絕[37]上與天連。寶飾莊嚴暉耀爛日。法鼓鏗[38]鏘香煙[39]芳靡語[40]吾令前愕然驚覺。即體中忽[41]忽有異於常。雖無痛惱狀如昏醉。同學道津曰。正當是極[42]樂耳。交言未竟。奄忽還神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音。未詳何許人也。幼而志道居處京華。博學內外善爲文章。晉孝武[43]皇帝太傅會稽王道[44]孟顗等並相敬[45]信。每與帝及太傅中朝學士。談論屬文。雅有才致。藉甚有聲。太傅以太元十年爲立簡靜寺。以音爲寺主。徒衆百餘[46]人。內外才義者因之以自達。供[47]䞋無窮。富傾都邑。貴賤宗事。門有車馬日百餘[48]兩。荊州刺史王忱死。[49]烈宗意欲以王恭代之。時桓玄在江陵爲忱所折挫。聞恭應往素又憚恭。殷仲堪時爲[50]恭門生。[51]玄知殷仲堪弱才

[1] 三＝二(宮)　[2] 律＝教(宮)　[3] 彭任＝任彭(宮)　[4] 達＝遠(宮)　[5] 內＝裏(宋)(元)，裹(明)　[6] 嫁＝娉(明)　[7] 共＝禁(宮)　[8] 華＝席(宮)　[9]〔進〕－(宮)　[10] 樞機＝機樞(宮)　[11]〔言〕－(宮)　[12] 康＝秉(宮)　[13] 二＝三(宮)　[14] 亭＝停(宋)(元)　[15] 里通恭＝且運(宮)　[16] 居＝尼(宮)　[17]〔矣〕－(宮)　[18] 羊＝楊(明)　[19] 等經具戒＝具足戒行(宮)　[20] 至＝篤(宮)　[21] 講＝誦(宮)　[22] 辯＝辨(明)　[23] 其＝甚(宮)　[24] 歷陽人住＝住歷陽(宮)　[25] 宮人＝帝(宮)　[26] 容＝答(宮)　[27] 法＋(往)(宮)　[28] 逮＝建(宮)　[29]〔葬〕－(元)(明)　[30] 州＋(寺)(明)　[31] 懇＝惻(宮)　[32] 惡＋(爲)(宮)　[33] 林＝枯(宮)　[34] 惶＝遑(宮)　[35] 贍＝瞻(宋)　[36] 高＝峻(宮)　[37] 上＝高(宮)　[38] 鏘＝鎗(宮)　[39] 芳靡＝芬馥(宮)　[40] 吾令＝令吾(宮)　[41]〔忽〕－(宮)　[42]〔樂〕－(宮)　[43]〔皇〕－(宮)　[44] 孟顗等＝子(宮)　[45] 信＝奉(宮)　[46] 人＋(一生)(宮)　[47] 䞋＝嚫(宮)　[48] 兩＝乘(宮)　[49] 烈＝列(宮)*　[50] 恭門＝黃門侍郎(宮)　[51]〔玄〕－(宮)

亦易制[1]御。意欲得之。乃遣使憑妙音尼爲堪圖州。既而*烈宗問妙音。荊州缺外[2]問。云誰應作者。答曰。貧道[3]道士豈容及俗中論議。如聞[4]外內談者。並云無過殷仲堪。以其意慮深遠荊楚所須。帝然之。遂以代[5]忱。權傾一朝威行內外。*云

何后寺道儀尼傳十三

道儀。本姓賈。雁門[6]婁煩人。[7]慧遠[8]之姑。出[9]適同郡解直。直爲[10]尋陽令亡。儀年二十二。棄捨俗累披著法衣。聰明敏哲博聞強記。誦法華經講維摩小品。精義[11]妙理因心獨悟。戒行高峻神氣清邈。聞中畿經律漸備講集相續。晉泰元末[12]乃至京師住何后寺。端心律藏妙究精微。身執卑恭在幽不惰。衣裳麁弊自執杖鉢。清散無矯道俗高之。年七十八遇疾[13]已篤。執心彌勵誦念無殆。弟子請曰。願加消息冀蒙勝損。答曰。[14]非所宜言。[15]言絕而卒

比丘尼傳卷第一

比丘尼傳卷第二[16]宋

[17]大莊嚴寺釋寶唱撰

[25]景福寺慧果尼傳[26]第一

慧果。[27]本姓潘。淮南人也。常行苦節不衣綿纊。篤好毘尼戒行清白。道俗欽美風譽遠聞。宋青州刺史北地傅弘仁。雅相歎貴厚加賑給。以永初三年(曇宗云元嘉七年寺[28]主弘安尼以起[29]寺借券書見示[30]是永初三年)割宅東面爲立精舍。名曰景[31]福。果爲綱紀。[32]嚫道之物悉以入僧。衆業興隆大小悅服。到元嘉六年。西域沙門求那跋摩至。果問曰。此土諸尼先受戒者。未有本事。推之愛道。誠有高例。未測厥後。得無異耶。[33]答[34]無異。又問就如律文戒師得罪何無異耶。答曰。有尼衆處不二歲學。故言得罪耳。又問。乃可此國先未有尼非閻浮無也。答曰。律制十僧得[35]授具戒。邊地五人亦得授之。正爲有處不可不如法耳。又問。幾許里爲邊地。答曰。千里之外山海艱[36]隔者是也。九年率弟子[37]慧意慧[38]鎧等五人。從僧伽跋摩重受具戒。敬慎奉持如愛頂腦。春秋七十餘。元嘉十年而卒。弟[39]子慧鎧。並以節行聞于時也

建福寺法盛尼[40]傳二

法盛。本姓聶。清河人也。遭趙氏亂避地金陵。以元嘉十四年於建福寺出家。才識[41]慧解率由敏悟。自以桑榆之齒流寓皇邑。雖復帝道降寧。而猶懷舊土。唯有探頤玄宗。乃可以[42]遺忘老耳。遂從道場寺偶法師受菩薩戒。晝則披陳玄素。夕則清言味理。漸染積[43]年神情朗[44]贍。雖曰耆齒有逾壯年。常願生安養。謂同業曇敬曇愛曰。吾立身行道志在西方。十六年九月二十七日。塔下禮佛晚因遇[45]疾稍就綿篤。其月晦夕初宵假寐。如來[46]垂虛而下。與二大士論二乘。俄與大衆騰芳躡靄臨省盛疾。光明顯燭一寺咸見。僉來問盛此何光色。盛具說之。言竟[47]尋終。年七十二。豫章太守吳郡張辯素所尊敬。爲之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼[48]傳三

慧玉。長安人也。行業勤修經戒通備。常遊行教化歷履邦邑。每屬機緣不避寒暑。南至荊楚仍住江陵牛牧精舍。誦法華首楞嚴等經。旬日通利。[49]郯西道俗皆歸敬[50]之。觀覽經論未曾廢息。元嘉十四年十月爲苦行齋七日。乃立誓言。若誠齋有感。捨身之後必見佛

[1]御＝禦【宮】　[2]問＝聞【宮】　[3]道士＝出家人【宮】　[4]外內＝內外【宮】　[5]忱＝忭【宮】　[6]婁＝樓【明】　[7]慧＝惠【宮】　[8]之姑＝姑也【宮】　[9]嫡＝適【宮】　[10]尋＝潯【明】　[11]妙＝遠【宮】　[12]〔乃〕－【宮】　[13]已＝而【宮】　[14]非＋（汝）【宮】　[15]〔言〕－【宮】　[16]〔宋〕－【宮】　[17]大＝宋【宮】　[18]〔傳〕－【宮】下同　[19]第一乃至第二十三記數宋元明三本俱作十四乃至三十六　[20]瓊＝璩【元】【明】　[21]洹＝桓【宋】【元】　[22]戈＝弋【元】【明】　[23]濬＝濟【明】　[24]耀＝曜【宮】　[25]（宋）＋景【宮】　[26]第一＝十四【宮】　[27]〔本〕－【宮】　[28]生＝主【宮】　[29]寺＋（興）【宮】　[30]〔是〕－【宮】　[31]福＋（寺以）【宮】　[32]驪＝嚫【宮】　[33]答＝合【元】　[34]（曰）＋無【宮】　[35]授＝受【宮】　[36]（阻）＋隔【宮】　[37]〔慧意〕－【宮】　[38]鎧＝愷【宮】　[39]子＋（慧意）【宮】　[40]傳二＝十五【宮】　[41]慧＝惠【宮】　[42]遺＝遺棄【宮】　[43]年＝時【宮】　[44]贍＝瞻【宮】　[45]疾＝病【宮】*　[46]垂虛＝乘空【宮】　[47]終＝絕【宮】　[48]傳三＝十六【宮】　[49]郯＝陝【宮】　[50]之＝焉【宮】

[1]者。願於七日之内見佛光明。五日中宵寺東林樹靈光赫然。即以告衆。衆皆欣敬加悅服焉。寺主法弘後於光處起立禪室。初玉在長安。於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇。後六重寺沙門。四月八日於光處得金彌勒像。高一尺云

建福寺道[2]瓊尼[3]傳四

道*瓊。本姓江。丹陽人也。年十餘博涉經史。成戒已後明達三藏精勤苦行。晉太元中皇后美其高行。凡[4]有所修福多憑斯寺。富貴婦女爭與之遊。以元嘉八年大造形像處處安置。彭城寺金像二軀。帳座[5]完具。瓦官寺彌勒行像一軀。寶蓋瓔珞。南建興寺金像二軀。雜事幡蓋。於建福寺造臥像并堂。又[6]製普賢行像。供養之具靡不精麗。又以元嘉十五年造金無量壽像。以其年四月[7]十日。像放眉間相光明照寺内。皆如金色。道俗相傳咸來修敬。瞻覩神輝莫不[8]歡悅。復以元皇后遺物。開拓寺南更造禪房[9]云

江陵祇洹寺道壽尼[10]傳五

道壽。未詳何許人也。清和恬寂以恭孝[11]見稱。幼受五戒未嘗起犯。元嘉中遭父憂。因毀遘疾自無痛癢。唯黄瘠骨立。經歷年歲諸治不瘳。因爾發願。願[12]疾愈得出家。立誓之後漸得平復。如願出俗住祇洹寺。勤苦超絶。誦法華經三千遍。常見光瑞。元嘉十六年九月七日[13]夜中寶蓋垂覆其上*云

吳太玄臺寺[14]釋玄藻尼[15]傳六

玄藻。本姓路。吳郡[16]人安[17]苟女也（[18]宣驗記云即是安[19]苟）藻年十餘身嬰重疾。良藥必進日增無損。時[20]玄臺寺釋法濟語安*苟曰。恐此*疾由業非[21]藥所消。貧道按佛經云。若履危苦能歸依三寶懺悔求願者。皆獲甄濟。君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢。專心一向當得痊愈。安*苟然之。即於宅[22]上設觀世音齋。澡心潔意傾誠戴仰。扶疾稽顙專念相續。經七日初夜忽見金像高尺許。三摩其身。從首至足。即覺沈痾豁然消愈。既靈驗在躬遂求出[23]家。住太玄臺寺。精勤匪懈誦法華經。菜食長齋三十七載。常翹心注想願生兜率。宋元嘉十六年出都造經。不測所終

南安寺*釋慧瓊尼[24]傳七

慧瓊者。本姓鍾。廣州人也。履道高潔不味魚肉。年垂八十志業彌勤。常衣綺麻不服綿纊。綱紀寺舍兼行講說。本住廣陵南安寺。元嘉十八年。宋江夏王世子母王氏以地施瓊。瓊修立為寺。號曰南[25]外永安寺。至二十二年蘭陵蕭承之為起外國塔。瓊以元嘉十五年。又造菩提寺。堂殿坊宇皆悉嚴麗。因移住之以南安施沙門慧智。瓊以元嘉二[26]十年。隨孟顗之會稽。至破[27]岡卒。勅弟子云。吾死後不須埋藏。可借人剝裂身體以[28]飤衆生。至於終盡不忍屠割。乃[29]造句容縣[30]舉著山中。欲使鳥獸自就噉之。經十餘日儼然如故。顏色不異。令使村人以米散屍邊。鳥食遠處米盡。近屍之粒皆[31]存。弟子慧朗在都聞之。奔馳奉迎。還葬高座寺前[32]墳上起塔云

南皮張國寺普照尼[33]傳八

普照。本姓董。[34]名悲[35]勃海安陵人也。少秉節概。十七出家。住南皮張國寺。後從師遊學廣陵建熙精舍。率心奉法闔衆嘉之。及師*喪亡。[37]杜於廟中苦行絶倫。宋元嘉十八年十二月。因[38]感勞疾纏劇。而篤情深信初自不改。專意祈誠不捨日夜。不能下地。枕上叩頭懺悔時息如常。誦法華經一日三卷。到十九年二月中忽然而絶。兩食頃甦云。向西行中道有一塔。塔中有一僧。閉眼思惟。驚問何來。答以其事。即問僧曰。此處去某甲寺幾里。答曰。五千萬里。路上有草及行人。皆無所識。時風雲高爽區域嚴淨。西面尤明。意欲前進。僧乃不許。因爾迴還豁然醒[39]悟。後七日而卒。[40]時年二十五[41]也

梁郡築[42]戈村寺*釋慧木尼[43]傳九

慧木。本姓傅。北地人。十一出家。師事慧超受持[44]小戒。居梁郡築[45]戈村寺。始讀大品日誦兩卷。兼通雜經。木母老病口中無齒。[46]木嚼脯飴母。為口不淨不受大戒[47]白衣精勤懺悔自業。忽見戒壇與天皆黄金色。舉頭仰視。南見一人。著襈衣衣色悉黄。去木或近或遠。語木曰。我已授汝戒。尋復不見。木不以語人。多諸感異皆類此也。木兄聞欲知。乃詐之曰。汝為道積年竟無所益。便可養髮當為訪婿。木聞心愁。因述所見。即受其戒。臨受戒夕夢人口授戒本。及受戒竟再覽便誦。宋元嘉中造十方佛像。并四部戒本及[48]羯[49]磨施四衆云

吳縣南寺法勝尼[50]傳十

[1]者＝上㊂　[2]瓊＝璦(元)(明)*　[3]傳四＝十七㊂　[4]〔有〕－㊂　[5]完＝宛㊂　[6]製＝制㊂　[7]十＋(一)㊂　[8]歡＝[illegible]
[illegible]十八㊂　[11]〔見〕－㊂　[12]疾愈＝疾愈可(宋)(元)，疾瘳可(明)　[13]夜＋(見)㊂　[14]〔釋〕－㊂　[15]傳[illegible]
苟＝苟(元)(明)*　[18]即是＝是即㊂　[19]苟＝苟也(宋)，苟也(元)(明)　[20]（太）＋玄㊂　[21]藥＝醫㊂　[22]上＝内㊂　[illegible]
十㊂　[25]〔外〕－㊂　[26]十＋(四)㊂　[27]綱＝岡㊂　[28]飤＝食㊂　[29]造＝丐㊂　[30]舉＝輿㊂　[31]存＝在㊂　[illegible]
十一㊂　[34]名＋(徐)㊂　[35]勃＝渤㊂　[36]孜＝敬㊂　[37]杜＝息㊂　[38]感＝成㊂　[39]悟＝寤(明)　[40]〔時〕－㊂　[illegible]
(元)(明)　[43]傳九＝二十二㊂　[44]小＝十㊂　[45]戈＝弋㊂　[46]木＋(但)㊂　[47]白衣＝日夜㊂　[48]羯＝磨賓(宋)(明)，[illegible]

法勝[1]少出家住吳縣南寺。[2]或云東寺。恭信恪勤衆所知識。　宋元嘉中河內司馬隆爲毘陵丞。遇抄。戰亡。妻山氏二親早沒。復無兒女。年又老大。入吳投勝。勝接待如親。後[3]百日。山氏遇*疾。*疾涉三年甚經危篤。勝本無蓄積。瞻待醫藥皆資乞告。不憚[4]雨暑[5]不避風寒。山氏[6]遂愈。衆[7]並稱貴之。後遊京師進修禪律。該通定慧探索幽隱。訓誘[8]徒屬不肅而成。動不[9]詢利。靜不求名。殷勤周至。莫非濟物。年造六十疾病經時。自言不差。親屬怪問。答云。昨見二沙門道知如此。頃之復言。見二比丘非前所見者。偏袒[10]右肩手各執花立其[11]疾床。後遙見一佛坐蓮華上光照我身。從此已後夕不復眠。令人爲轉法[12]華。至于後夜氣息稍微。命令止經爲我稱佛。亦自稱佛。將欲平明。容貌不改。奄忽而終焉

永安寺僧端尼[13]傳十一

僧端。廣陵人也。門世奉佛姊妹篤信。誓願出家不當婢[14]採。而姿色之美有聞鄉邑。富室湊之母兄已許。臨迎之三日宵遁佛寺。寺主置於別室給其所須。并請觀世音經二日能誦。雨淚稽顙晝夜不休。　過三日後於禮拜中見佛像。語云。汝婿命盡。汝但精勤勿懷憂念。明日其婿爲牛所觸亡也。　因得出家堅持禁戒。攝[15]心空閑似不能言。　及辯[16]折名實其辭亹亹。誦大涅槃經五日一遍。元嘉十年南遊上國住永安寺。綱紀衆務均愛等接。大小悅服久而彌敬。年七十餘。元嘉二十五年[17]而卒。弟子普敬普要。皆以苦行顯名。並誦法華經

廣陵中寺光靜尼[18]傳十二

光靜。本姓胡。名道婢。吳興東遷人也。幼出家隨師住廣陵中寺。　靜少而[19]勵行長*而習禪思。不食甘肥。將受大戒絕穀餌松。具[20]足之後積十五年。雖心識鮮明而體力[21]羸憊。祈誠懺到。每輒感勞。勤經晦朔。沙門*釋法成謂曰。服食非佛盛事。靜聞之還食粳糧。倍加勇猛精學不倦。從學觀[22]行者常百許人。元嘉十八年五月[23]患疾曰。我厭苦此身其來久矣。於是來病懺悔不離心口。[24]情理恬明神氣怡悅。至十九年歲旦飲粒皆絕。　屬念兜率心心相續。如是不斷。至四月[25]十八日夜。殊香異相滿虛空中。其夜命[26]過[27]焉

蜀郡善妙尼[28]傳十三

善妙。本姓歐陽。繁縣人也。少出家。性用柔和少瞋喜。不營好衣不食美食。有妹婿亡孀居無所依託。攜一稚子寄其房內。常聞[29]妙自慨生不值佛。每一言此流涕[30]歔欷悲不能已。同住四[31]年五年。未[32]嘗見其食。妹作食熟呼妙共食。妙[33]云適於某處食竟。或云。四大不好未能食。如此積年。妹甚[34]恨愧。自言。無福婿亡更無親屬。攜兒依姊多所穢亂。姊當見厭故不與共食耳。流淚而言。言已欲去。妙執其手喩之曰。汝不解我意。我幸於外得他供養。何須自損家中食。汝但安住我[35]不久應遠行。汝當守屋愼莫餘去。妹聞此而[36]止。自績作布買數斛油。瓦[37]堈盛之著庭中。語妹[38]云。擬作功德愼勿取也。至四月八日夜半以布自纏而燒其身。火已親頂命其妹令呼維那打磬。我今捨壽。可遍告諸尼。速來共別。比諸尼驚至。[39]命未絕。語諸尼云。各勤精進。生死可畏。當求出離。愼勿流轉。我捨此身供養已二十七[40]反。止此一身當得初果 問[41]益[42]士人。或云元嘉十[43]七年燒身。或云孝建時或習大明中故備記[44]之

廣陵僧果尼[45]傳十四

僧果。本姓趙。名法祐。汲郡修武人也。宿[46]殖[47]誠信純篤自然。在乳哺時不過中食。父母嘉異。及其成人心[48]唯專到緣礙參差。年二十七方獲出家。師事廣陵慧聰尼。果戒行堅明禪觀淸[49]白。每至入定輒移昏曉。綿神淨境形若枯木。淺識之徒或生疑[50]及元嘉六年。有外國舶主難提。從師子國載比丘尼來。至宋都住景福寺。後少時問果曰。此國先來已曾有外國尼未。答曰。未有。又問。先諸尼受戒那得二僧。答。但從大僧受。得本事者乃是發起[51]受戒。人心令生殷重是方便耳。故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道爲和上。此其高例。果雖答[52]然心有疑。具諮三藏。三藏同其解也。又諮曰。[53]重受得不。答曰。戒定慧品從微[54]至著。更受益佳。到十年舶主難提。復將師子國[55]鐵薩羅等十一尼。至先達諸尼已通宋語。請僧伽跋摩於南林寺壇界。次第重受三百餘人。十八年年三十四矣。時宴坐經日。維那故觸。謂言已死。驚告寺官寺官共視。見果

[1]少出家=不知何許人也(宮)　[2][或云東寺]—(宮)　[3]百+(餘)(宮)　[4]雨=寒(宮)　[5][不避風寒]—(宮)　[6]遂+(得)(宮)　[7]並=益(宮)　[8]徒=眷(宮)　[9]詢=徇(宋)(元), 狥(明)　[10]右=若(明)　[11][疾]—(宮)　[12]華+(經)(宮)　[13]傳十一=二十四(宮)　[14]採=綵(宮)　[15]心=念(宮)　[16]折=析(宮)　[17][而]—(宮)　[18]傳十二=二十五(宮)　[19]勵=厲(宮)　[20]足=戒(宮)　[21]羸=羸(宋)(元)　[22]行者=者行(宮)　[23]患=遇(宮)　[24]情=性(宮)　[25][十]—(宮)　[26]過=終(宮)　[27][焉]—(宮)　[28]傳十三=二十六(宮)　[29]妙+(法)(宮)　[30]歔欷=欷歔(宮)　[31][年]—(宮)　[32]嘗=曾(宮)　[33]云+(我)(宮)　[34]恨愧=愧恨(宮)　[35]不久應=尋(宮)　[36]止+(妙乃)(宮)　[37]堈=瓨(宮)　[38]云+(欲)(宮)　[39]命+(猶)(宮)　[40]反=返(宮)　[41]益=蓋(明)　[42]士=土(宮)　[43]七+(八)(宮)　[44]之+(耳故也云)(宋), (耳)(元)(明)　[45]傳十四=二十七(宮)　[46]殖=植(明)　[47]誠信=信解(宮)　[48]唯=惟(宮)　[49]白=曰(元)　[50]及=反(宮)　[51][受]—(宮)　[52]然+(而如)(宮)　[53]重受得=得重受(宮)　[54]至=之(宮)　[55][illegible]=鐵(明)

身冷肉強。唯氣息微[1]轉。始欲舁徙。便自開眼[2]語笑尋常。於是[3]愚者駭[4]服。不知所終[5]也

山陽東鄉竹林寺靜稱尼[6]傳十五

靜稱。本姓劉。名勝。譙[7]郡人也。戒業精苦。誦經四十五萬言。寺傍山林無諸囂雜。遊心禪默永絕塵勞。曾有人失牛推尋不已。夜至山中[8]望寺林火光熾盛。及至都無。常有一虎隨稱去來。稱若坐禪蹲踞左右。寺內諸尼若犯罪失不時懺[9]悔。虎即大怒。[10]悔罪便悅。稱後暫出山道遇一北地女人。造次問[11]訪欣然若舊。女姓[12]仇名文姜。本博平人也。性好佛法聞南國[13]富道關開託避得至此土。因遂出家。既同苦節。二[14]人不資[15]糧米。餌麻朮而已。聲達虜都。虜謂聖人。遠遣迎接二人不樂邊境。故穢聲迹危行言遜。虜主爲設餚饌皆悉進噉。因此輕之不復拘留。稱與文姜復還本寺。稱年九十三。無疾而卒[16]也

吳太玄臺寺法相尼[17]傳十六

法相。本姓侯。燉煌人[18]也。履操清貞才識英拔。篤志好學不以屢空廢業。[19]清安貧窶。不以榮達移心。出適傅氏。家道多故。苻堅敗績眷屬散亡。出家持戒信解彌深。常割衣食好者[20]施[21]慧宿尼。寺僧諫曰。*慧宿[22]質野言不出口。佛法經律曾未厝心。欲學禪定又無師範。專頑拙訥是下愚人耳。何[23]不種以上田而修此下福。答曰。[24]田之勝負唯聖乃知。我既凡人寧立取捨。遇有如施何關作意耶。*慧宿後建禪齋七日。至第[25]三夜與衆共坐。衆起不起。衆共觀之。堅如木石牽持不動。[26]或謂已死。後三日起。起後如常。衆方異之。始悟法相深相領照矣。其如此類前後非一。相年[27]逮桑楡操行彌篤。年九十餘。元嘉末卒也

東青園寺業首尼[28]傳十七

業首。本姓張。彭城人也。風[29]儀峻整戒行清白。深解大乘善構妙理。彌好禪誦造次無怠。宋高祖武皇帝雅相敬異。文帝少時從受三歸。住永安寺供施相續。元嘉[30]二年王景深母范氏。以王坦之故祠堂地施首。起立寺舍。名曰青園。[31]齋肅徒衆甚有風規。潘貴妃歎曰。首尼弘[32]振佛法甚可敬重。以元嘉十五年。爲首更廣寺。西創立佛殿。復拓寺北造立僧房。賑給所須寺業興[33]立。衆二百人法事不絕。春秋稍高仰者彌盛。累以耆艾自陳衆咸不許。年九十。大明六年[34]而卒。時又有淨哀寶英法林。並以[35]立身清[36]潔有聲京縣。哀[37]久禪誦任事清允。泰始五年卒。英建塔五層。閑理有勤。蔬食精進。泰始六年卒。林博覽經律老而不懈。元徽元年卒。又有弟子曇[38]寅。兼通禪律。簡絕榮華。不[39]闚朝市。元徽六年卒

[40]景福寺[41]法辯尼[42]傳十八

法辯。丹陽人也。少出家爲景福寺*慧[43]果弟子。忠謹清愼雅有素[44]檢。弊衣蔬[45]飯不[46]食葷辛。高簡之譽早盛京邑。[47]楊州刺史瑯琊王郁甚相敬禮。後從道林寺外國沙門畺良耶舍諮稟禪觀。如法修行通極精解。每預衆席恒如睡寐。嘗在[48]齋堂衆散不起。維那驚觸如木石焉。馳以相告。皆來就視。須臾出定言語尋常。衆咸[49]欽服倍加崇重。大明七年而卒。年六十餘。先是[50]二日上定林寺[51]超法師夢一宮城莊嚴顯麗。服玩光赫非世所有。男女[52]裝飾充滿其中。唯不見有主。即問其故。答[53]曰。景[54]福法辯當來生此。明日應到。[55]辯其日唯覺肉戰。即遣告衆。大小皆集。自云。有異人來我左右。乍顯乍晦如影如雲。言訖坐絕。其後復有道照僧辯。亦以精進知名。道照本姓楊。北地徐人也。飯蔬誦經爲臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼[56]傳十九

道綜。未詳何許人[57]也。住江陵三層寺。少不以出衆居心。長不以同物爲[58]汚。賢愚之際從[59]通而已。跡雖混成所度潛廣。以宋大明七年三月十五日夜。自練油火。關額既然。耳目就毀。誦詠不輟。道俗咨嗟魔正同駭。率土聞風皆發菩提心。宋徵士劉虬雅相[60]宗敬。爲製偈[61]贊云

竹園寺慧濬尼[62]傳二十

慧濬。本姓陳。山陰人也。幼而[63]穎悟精進邁群。旦輒燒香運想禮敬移時。中則菜蔬一飯鮮肥不食。雖在居家有如出俗。父母不能割其志。及年十八許之從道。內外墳典經眼必

[1]轉＝傳[三]　[2]語＝談[三]　[3]愚＝遇[三]　[4]服＝伏[三]　[5]〔也〕－[三]　[6]傳十五＝二十八[三]　[7]郡＋(梁)[三]　[8]望＋(見)[三]　[9]悔＋(者)[三]　[10]悔罪便＝懺悔若竟虎乃怡[三]　[11]訪＝訊[明]　[12]仇＝裘[三]　[13]富道關＝道富[三]　[14]人＋(並)[三]　[15]糧米＝五穀[三]　[16]也＝矣[三]　[17]傳十六＝二十九[三]　[18]〔也〕－[三]　[19]清＝情[元][明]　[20]施＋(人)[三]　[21]慧＝急[三]*　[22]質＝資[三]　[23]不種以＝以不種[三]　[24]田＝由[明]　[25]三＋(日)[三]　[26]或＝咸[三]　[27]逮＝逹[三]　[28]傳十七＝三十[三]　[29]儀＝觀[三]　[30]二＝三[三]　[31]齋＝齊[三]　[32]振＝賑[宋][元]　[33]立＝顯[三]　[34]〔而〕－[三]　[35]立＝治[三]　[36]潔＝約[三]　[37]久＋(習)[三]　[38]寅＝夤[三]　[39]闚＝闕[三]　[40]景＝影[宋]　[41]法辯尼＝尼法辯[三]　[42]傳十八＝三十一[三]　[43]果＋(尼)[三]　[44]檢＝儉[三]　[45]飯＝食[三]　[46]食葷＝甘五[三]　[47]楊＝想[元]，相[明]　[48]齋堂衆＝堂齋[三]　[49]欽＝歎[三]　[50]二＝一[三]　[51]超＋(辯)[三]　[52]裝＝莊[明]　[53]〔曰〕－[三]　[54]福＋(寺尼)[三]　[55]辯＋(至)[三]　[56]傳十九＝三十二[三]　[57]〔也〕－[三]　[58]汚＋(混)[三]　[59]通＝道[三]　[60]宗＋(重)[三]　[61]贊＝讚[三]　[62]傳二十＝三十三[三]　[63]穎＝領[宋][元]

誦。深禪祕觀無不必入。靜而無競和而有節。明遊舊矜未嘗戲言。宋[1]宰江夏王義恭雅相推敬。常給衣藥四時無爽。不蓄私財悉營寺舍。竹園成立濬之功也。禪味之樂老而不衰。年七十三。宋大明八年[2]而卒。葬于傅山。同寺[3]有化尼。聰穎卓秀。多誦經律。蔬食苦節。與濬齊名

普賢寺寶賢尼[4]傳二十一

寶賢。本姓陳。陳郡人也。十六丁母憂。三年不食穀。以葛芋自資。不衣[5]繒纊不坐床席。十九出家住建安寺。操行精修博通禪律。宋文皇帝深加禮遇供以衣食。及孝武雅相敬待。月給錢一萬。明帝即位賞接彌崇。以泰始元年勅爲普賢寺主。二年又勅爲都邑僧正。甚有威風明斷如神。善論物理[6]屈[7]枉必釋。秉性剛直無所傾撓。初晉興平中淨檢尼。是比丘尼之始也。初受具[8]戒指從大僧。[9]影福寺惠果淨音等。以諮求那跋摩。求那跋摩云。國土無二衆。但從大僧受得具戒。惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至。以元嘉十一年。從僧伽跋摩於南林寺壇重受具戒。非謂[10]先受不得。謂是增長戒善耳。後諸好異者。盛相傳習。與制稍戲。[11]元徽二年法律穎師。於晉興寺開十誦律。[12]穎其日有十餘尼。因下講欲重受戒。寶乃[13]遣僧局齎命到講座。鳴木宣令諸尼。不得輒復重受戒。若[14]年歲審未滿者。其師先應集衆懺悔竟。然後到僧局。僧局許可。請人[15]監檢方得受耳。若有違拒即加擯斥。因茲已後矯競暫息。在[16]任清簡。才兼事義。安衆惠下。[17]蕭然寡欲。世益高之。年七十七。昇明元年卒[18]也

普賢寺法淨尼[19]傳二十二

法淨。江北人也。年二十値亂隨父避地秣陵門修釋教。淨少出家住永福寺。戒行清潔明於事理。[20]沈思精研深究義奧。與寶賢尼名譽略齊。宋明皇帝異之。泰始元年勅住普賢寺。宮內接遇禮兼師友。二年勅爲京邑都維那。在事公正確然殊絕。隨方引汲[21]歸德如流。荊楚諸尼及通家婦女。莫不遠修書䞋求結知識。其陶治德風皆[22]類此也。諸其戒範者七百人。年六十五。*元徽元年卒*也

蜀郡永康寺*慧[23]耀尼[24]傳二十三

*慧*耀。本姓周。西平人也。少出家常誓燒身供養三寶。泰始末言於刺史劉亮。亮初許之。有趙[25]處思妾王氏甓塔。耀請塔上燒身。王氏許諾。正月十五日夜將諸弟子。齎持油布往至塔所。裝束未訖。劉亮遣信語諸尼云。若*耀[26]尼果燒身者。永康一寺並與重罪。*耀不得已於此便停。王氏大瞋云。尼要名利詐現奇特。密貨內人作如此事。不爾夜半城內那知。*耀曰。新婦勿橫生煩惱。捨身關我傍人豈知。於是還寺斷穀服香油。至昇明元年於寺燒身。火來至面誦經不輟。語諸尼云。收我遺骨[27]正得二升。及至火滅果如其言。未燒之前一月日許。有胡僧年可二十。形容端正[28]覓脚生毛。長六七[29]寸。極細軟。人問之。譯語答云。從來不覆是故生毛耳。謂*耀曰。我住波羅奈國。至來數日。聞姊欲捨身。故送銀甖相與。耀即頂受。未及委悉忽然辭去。遣人追留出門便失。以此甖盛其舍利。不滿二合。[30]云

比丘尼傳卷第二

比丘尼傳卷第三[31]齊

大莊嚴[32]寺釋寶唱撰

東*官曾成法緣尼[39]傳第一

法[40]緣。本姓[41]俞。東*官曾成人也。宋元嘉九年。年十[42]歲。妹法綵年九歲。未識經法。忽以其年二月八日俱失所在。經三日而歸。說至淨土天宮見佛。佛爲開化。至九月十五日又去一旬乃還。[43]便能作外國書語及[44]誦經。見

[1]（太）＋宰【三】　[2]〔而〕－【三】　[3]有＋（僧）【三】　[4]傳二十一＝三十四【三】　[5]繒纊＝纊繒【三】　[6]屈＝詳【三】　[7]枉＝枉【宮】　[8]戒＝足【三】　[9]影＝景【三】
[10]先＝光【宮】　[11]元＝永【三】*　[12]穎＝題【三】　[13]遣＝赴【三】　[14]〔年〕－【三】　[15]監＝鑒【三】　[16]任＝住【宋】【元】　[17]蕭＝肅【三】　[18]〔也〕－【三】*　[19]傳二十二＝三十五【三】　[20]沈＝學【三】　[21]歸德＝德化【三】　[22]類此＝此類【三】　[23]耀＝燿【三】*　[24]傳二十三＝三十六【三】　[25]處思＝虔思【三】
[26]〔尼〕－【三】　[27]正＝止【宮】　[28]覓脚生＝髀生黑【三】　[29]寸＝尺【三】　[30]云＋（云）【三】　[31]〔齊〕－【宋】【元】，齊＝第四同卷【宮】　[32]大＝齊【三】　[33]官＝宮【三】*　[34]傳一乃至傳十五記數宋元明三本俱作三十七乃至五十一　[35]園＝固【宮】　[36]暉＝曄【三】　[37]塘＝唐【三】　[38]寺＝精舍【三】　[39]傳第一＝三十七【三】　[40]緣＋（者）【三】　[41]俞＝兪【三】　[42]歲＋（法緣）【三】　[43]便能＝能便【三】　[44]誦＝講【三】

西域人言譴善相了解。十年正月十五日又復失去。田中作人見其隨風飄颺上天。父母愛[1]之祀神求福。既而經月乃返。返已出家披著法服持髮而歸。自說見佛及比丘尼。語云。汝前世因緣[2]應爲我弟子。舉手摩頭髮自墮[3]落。爲立法名大[4]名法緣。小[5]曰法綵。臨遣還曰。可作精舍。當與汝經。[6]法也緣等還家卽毀神座繕立精[7]廬。晝夜講誦。夕中每有五色光明。流泛峯嶺有若燈燭。自此[8]以後容止華雅音制詮正。上京講誦不能過也。刺史韋朗孔[9]默並加供養。聞其談說甚敬異焉。因是[10]士人皆事正法。年五十六。建元中卒[11]也

南永安寺曇徹尼[12]傳二

曇徹尼。未詳何許人也。少爲普要尼弟子。隨要住南永安寺。要道潔學優有聞當世。徹秉操無矯習業不休。佛法奧義必欲總採。未及成戒[13]已究經論。具足已後遍習毘尼。才堪機務尤能講說。剖毫析滯探賾幽隱。諸尼大小皆請北面。隨方應會負帙成群。五侯七貴婦女*以下莫不修敬。年六十三。齊永明二年卒[14]矣

崇聖寺僧敬尼[15]傳三

僧敬。本姓李。會稽人也。寓居秣陵。僧敬在孕家人設會。請瓦官寺僧超西寺曇芝尼。使二人指腹呼胎中兒爲弟子。母代兒喚二人爲師。約不問男女必令出家。將產之日母夢神人語之曰。可建八關。卽命經[16]始。僧像未集敬便生焉。聞空中語曰。可與建安寺白[17]尼作弟子。母卽從之。及年五六歲聞人經唄輒能誦憶。讀經數百卷妙解日深。菜蔬刻己清風漸著。逮元嘉中魯郡孔默出鎭廣州。携與同行。遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都。並風節[18]殿異。更從受戒深悟無常。乃欲乘[19]船泛海尋求聖跡。道俗禁閉。留滯嶺南三十餘載。風流所漸獷俗移心。捨園宅施之者十有三家。共爲立寺於潮亭。名曰衆造。宋明帝聞之遠遣徵迎。番禺道俗大相悲戀。還都勅住崇聖寺。道[20]俗服其進止。丹陽樂遵爲敬捨宅立寺後還居之。齊文惠帝竟陵文宣王。並欽風德[21]觀施無[22]闕。年八十四。永明四年二月三日卒。葬于鍾山之陽。弟子造碑。中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼[23]傳四

僧猛。本姓岑。南陽人也。還居鹽官縣。至猛五世矣。曾祖率晉正員郎餘杭令。世事黃老加信敬邪神。猛幼而慨然有拔俗之志。年十二父亡。號哭吐血[24]絕而復蘇。三年告終。示不滅性。辭母出家。行已清潔奉師恭肅。[25]蔬糲之食止存支命。行道禮懺未嘗疲怠。說悔先罪精懇流淚。能行人所不能行。益州刺[26]史吳郡張岱聞風貴敬。請爲門師。宋[27]元徽元年淨[28]度尼入吳。携出京城。仍住建福寺。歷觀衆經以日係夜。隨逐講說心無厭勌。多聞強記經耳必憶。由是經律皆悉研明。澄情宴坐[29]泊然不[30]測。齊建元四年母病。[31]乃捨東宅爲寺。名曰齊明。締構殿宇列植竹樹。內外清靖狀若仙居。飢者撤膳以施之。寒者解衣而與之。嘗有獵者近於寺南。飛禽走獸競來投猛。而鷹犬馳逐相去咫尺。猛以身手遮遏。雖體被啄嚙。而投者獲免。同止數十人。三十餘載未嘗見其慍怒之色。年七十二。永明七年卒。時又有僧瑗尼。猛之從弟女也。亦以孝聞。業行高邈慧悟凝深也

華嚴寺妙智尼[32]傳五

妙智。本姓曹。河內人也。稟性柔明陶心大化。執持禁範如護明珠。心勤忍辱與物無忤。雖有毀惱必以和顏。下帷窮年終日無悶。精達法相。物共宗之。禪堂初建。齊武皇帝勅請[33]妙智講勝鬘淨名開題。及講帝數親臨。詔問無方。智連環剖析初無遺滯。帝屢稱善。四衆雅服。齊竟陵文宣王疆界鍾山集葬名德。年六十四。建武二年卒葬于定林寺。南齊侍中瑯瑘王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼[34]傳六

智[35]勝。本姓[36]徐。長安人也。寓居會稽于其三世。六歲而隨王母出都遊瓦官寺。見招提整峻寶飾嚴華。潸[37]然泣涕。仍祈剪落。王母問之具述此意。謂其幼稚而未許之*也。宋季多難四民失業。時事紛紜奄冉積載。年將二十方得出家住建福寺。獨行無倫絕塵難範。聽受[38]大涅槃經一聞能持。後研律藏功不再受。總持之譽僉然改[39]目。自製數十卷義疏。辭約而旨遠。義隱而理妙。逢涅不[40]淄遇磨不磷。大明中有一男子。詭期抱梁欲規不遜。勝[41]剋意淵深[42]雅操壁立。正色告衆。衆錄付官。守戒清淨如護明珠。時莊嚴寺曇斌法師弟子僧

[1]之＝猥【三】 [2]應＋(而)【宮】 [3][落]－【宮】 [4]名＝曰【三】 [5]曰＝名【三】 [6]法也＝也法【三】 [7]廬＝舍【三】 [8]以＝已【三】* [9]默＋(象)【三】 [10]士＝土【三】 [11][也]－【三】* [12]傳二＝三十八【三】 [13]已＝傳【三】 [14][矣]－【三】 [15]傳三＝三十九【三】 [16]始＝營【三】 [17]尼＋(僞)【三】 [18]殿＝峻【三】 [19]船＝舶【三】 [20]俗＋(向慕)【三】 [21]觀＝嚫【三】* [22]闕＝缺【三】 [23]傳四＝四十【三】 [24]絕＝死【三】 [25]蔬＝疏【宋】【宮】 [26]史＝使【宋】，州【宮】 [27]元＝永【三】 [28]度＝虔【三】 [29]泊＝怕【宋】【宮】 [30]測＝側【三】 [31]乃捨東＝返東捨【宋】【宮】 [32]傳五＝四十一【三】 [33][妙]－【三】 [34]傳六＝四十二【三】 [35]勝＋(者)【三】 [36]徐＋(氏)【三】 [37]然＝焉【三】 [38]大＋(般)【三】 [39]目＝約【三】 [40]淄＝緇【三】 [41]剋＝尅【三】 [42]雅＝持【三】

宗玄趣。共直佛殿慢藏致盜。乃失菩薩瓔珞及七寶澡[1]罐並衣鉢之外室如懸[2]磬。無以爲備。憂慨輟講。閉房三日。勝宣告四部何[3]月備辦。德感化行皆類此也。齊文惠帝聞風雅相接召。每延入宮講說衆經。司徒竟陵文宣王倍[4]崇敬焉。勝志貞南金心皎[5]比雪。[6]裁箴尼衆實允物望。令旨仍使爲寺主。[7]闔衆愛敬如奉嚴尊。從定林寺僧遠法師受菩薩戒。座側常置香鑪。勝乃捻香。遠止之曰。不取火已信宿矣。所置之香遂氛[8]氳流煙。咸歎其肅恭表應若斯也。永明中作聚僧齋攝心祈想。忽聞空中彈指合掌側聽。勝居寺[9]三十年。未嘗赴齋會遊踐貴[10]勝每重閑靜處係念思惟。故流芳不遠。文[11]惠帝特加供俸。日月充盈。締構房宇。[12]闔寺崇華。勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像。永明十年寢疾。忽見金車玉宇悉來迎接。到四月五日告諸弟子曰。吾今逝矣。弟子皆泣。乃披衣出胸。胸有草[13]書佛字。字體鮮白色相明潤。八日正中而卒*也。年六十六。葬于鍾山。文帝給其湯藥。凶事所須並宜官備也

禪基寺僧蓋尼[14]傳七

僧蓋。本姓田。趙國均仁人*也。父[15]宏梁天水太守。　蓋幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺。忘利養悅毀譽。永徽元年索虜侵州。與同學法進南遊京室。住妙相尼寺。博聽經律深究旨歸。專修禪定惟日[16]不足。寒暑不變衣裳。四時[17]無新[18]飲食。但資一菜中[19]飯而已。受業於隱審二禪師。禪師皆歎其易悟。齊永明中。移止禪基寺。欲廣弘觀道。道俗諮訪。更成紛動。乃別立禪房於寺之左。宴默其中。出則善誘[20]諄諄不勌。齊竟陵文宣王蕭子良。四時資給。雖[21]已耆艾而志[22]向不衰。終日清虛通夜不寐。年六十四。永明十一年卒*也。時寺又有法[23]延者。本姓許。高陽人也。精[24]進有行業。亦以禪定顯[25]聞*也

[26]青園東寺法全尼[27]傳八

法全本姓戴。丹陽人也。端莊好靜雅勤定[28]慧。初隨宗瑗博綜衆經。後師審隱遍遊禪觀。晝則披文遠思。夕則歷觀妙境。大乘奧典皆能宣[29]講。三昧祕門並爲師匠。食但蔬菜衣止蔽形。訓誘未聞獎成後學。聽者修行功益甚衆。寺既廣大閱理爲難。泰始三年衆議欲分爲二寺。　時寶嬰尼求於東面起立禪房更搆靈塔。於是始分爲東青園寺。昇明二年嬰卒。衆既新分人望未緝。乃以全爲寺主。於是大小愛悅情無[30]纖介。年八十三。隆昌元年卒。時寺復有淨練僧律[31]慧形。並以學顯名也

普賢寺淨[32]暉尼[33]傳九

淨*暉本姓楊。建康人也。志道專誠樂法翹懇。具戒之初從濟瑗稟學。精思研求究大乘之奧。十臘之後便爲宗匠。齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺。　永明八年竟陵王請於第講維摩經。後爲寺主。二十餘年。長幼崇[34]奉如事父母。從爲弟子者四百餘人。年七十二。永明十年卒*也。時寺[35]又有僧要光淨。並學行有聞也

法音寺曇簡尼[36]傳十

曇[37]簡。本姓張。清河人也。爲法淨尼弟子。[38]住寺。遊學淮海弘宣正法。先人後已志在[39]廣濟。以齊建元四年立法音精舍。禪思靜默通達三昧。德聲遐布功化[40]自遠。道俗敬仰盛修供施。時有慧明法師。深愛寂靜。本住道林寺。永明[41]時爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾。僧多義學累講經論。去來諠動明欲去之。簡以寺爲施因移白山。更立草菴以蔽風雨。應時行乞。取給所資。常聚樵木。[42]云營功德。以建武元年二月十八日夜。登此[43]積薪引火自焚。捨生死身供養三寶。近村見火競來赴救。及至簡已遷滅。道俗哀慟聲[44]振山谷。即聚所餘爲立墳刹*也

法音寺淨珪尼[45]傳十一

淨珪。本姓周。晉陵人也。寓居建康縣三世矣。珪幼而聰穎一聞多悟。性不狎俗早願出家。父母[46]怜之不違其志。爲法淨尼弟子住法音寺。德行純[47]邃經律博通。三[48]業禪祕無不善達。神量淵遠物莫能窺。遺身忘味常自枯槁。其精進總持爲世法則。傳授訓誘多能導利當世歸心。與曇簡尼同憩法音寺。後移白山柄[49]託樹下。功化轉弘。以建武元年二月八日。與曇簡同夜燒身。道俗哀赴莫不[50]哽咽。收其舍利樹封墳刹焉

集善寺慧緒尼[51]傳十二

慧緒。[52]本姓周。閭丘高平人也。爲人高率疎

十八(三)　[52]本姓周＝尼本姓(三)

[1]罐＝灌(宋)　[2]磬＝罄(元)(明)　[3]月＝日(三)　[4]崇＝宗(三)　[5]比＝北(三)　[6]裁箴＝[illegible](三)　[7]闔衆＝衆所(三)　[8]氳＝氤(三)　[9]三＝四(三)　[10]勝每重＝賤清(三)　[11]惠＝慧(宋)　[12]闔寺＝闔寺衆(宋), 寺衆(元)(明)　[13]書＝善(明)　[14]傳七＝四十三(三)　[15]宏＝完(三)　[16]不＝非(三)　[17]無＝恒(三)　[18]飲＝日(三)　[19]飯＝飲(三)　[20]諄諄＝詢詢(三)　[21]已＝以(三)　[22]向＝尚(三)　[23]延＋(尼)(三)　[24]進＝勤(三)　[25]聞＝名(三)　[26]青園東＝東青園(三)　[27]傳八＝四十四(三)　[28]慧＝惠(宋)　[29]講＝說(三)　[30]介＝分(三)　[31]慧＝惠(三)　[32]暉＝曜(三)*　[33]傳九＝四十五(三)　[34]奉＝敬(三)　[35]又＝復(三)　[36]傳十＝四十六(三)　[37]簡＋(尼)(三)　[38][住寺]－(三)　[39]廣＝殯(三)　[40]自＝日(三)　[41][時]－(三)*　[42]云＋(經)(三)　[43]積＝薪(三)　[44]振＝震(三)　[45]傳十一＝四十七(三)　[46]怜＝憐(三)　[47]邃＝粹(三)　[48]業＝乘(三)　[49]託＝托(三)　[50]哽＝感(三)　[51]傳十二＝四

遠。見之如丈夫不似婦人。發言吐論甚自方直。路無①所迴避。七歲便蔬食持齋志節勇猛。十八出家住荊州三層寺。戒業具足道俗所②美。時江③陵有隱尼。西土德望。見緒而異之。遂④忘年契意相携行道。嘗同居一夏。共習般舟。心形勤苦晝夜不息。沈攸之爲刺史普沙簡僧尼。緒乃避難下都。及沈破敗後復還西。齊太尉大司馬豫章王蕭嶷。以宋昇明末出鎭荊陝。知其有道行迎請入內。備盡四事。時有玄暢禪師。從蜀下荊。緒就受禪法究極精妙。暢每稱其宿習不淺。緒既善解禪行兼菜蔬勵節。豫章王妃及內眷屬。敬信甚深從受禪法。每有*䞋施。受已隨散。不嘗儲⑤畜。意志高遠。都不以生業關懷。蕭王要共還都。爲起⑥精舍在第東田之東。名曰福田寺。常入第行道。永明九年自稱忽忽苦病亦無正惡。唯不復肯食。顏貌憔顇苦求還寺。還寺卽平愈。旬日中輒復請入。入⑦轉如前。咸不知所⑧以。俄而王薨禍故相續。武皇帝以東田郊⑨迥更起集善寺。悉移諸尼還集善。而以福田寺別安外國道人阿梨。第中還復供養善讀誦呪。緒自移集善寺⑩以後。足不復入第者數年。時內外既敬重此尼。每勸其暫至後第內。竺夫人欲建禪齋。遣信先諮請。尼云甚善。貧道年惡。此段實願一入第與諸夫娘別。既入齋。齋竟自索紙筆作詩曰。世人或不知。呼我作老周。忽請作七日。禪齋不得休⑪(後復有十字道別今忘之)作詩竟言笑接人。了不異常日高傲也。⑫因具敘離云。此段出寺方爲永別。年老無復能入第理。時體中甚康健。出寺月⑬餘。便云病。⑭乃無有異於恒⑮少日而卒*也。是永元元年十一月二十日卒。*時年六十九周捨爲立序⑯贊。又有⑰德盛尼。德合志同爲法眷屬。行道習⑱觀親承音旨也

錢⑲塘齊明寺超明尼⑳傳十三

超明本姓范。錢*塘人。父㉑先少爲國子生。世奉大法。明幼聰穎雅有志尚。讀五經善文義。方正有禮內外敬之。年二十一夫㉒亡寡居。鄉隣求娉誓而㉓弗許。因遂出家住崇隱寺。神理明㉔徹道識淸悟。聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足。後往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨。一經於耳退無不記。三吳士庶內外崇敬。尋還錢*塘移憩齊明寺。年六十餘。建武五年而卒*也。時又有法藏尼。亦以學行馳名㉕也

法音㉖寺曇勇尼㉗傳第十四

曇㉘勇者。曇簡尼之姉也。爲性剛直不隨物以傾動。常以禪律爲務。不以衣食經懷。憩法音精舍。深悟無常高崇我樂。以建武元年隨簡㉙同移白山。永元三年一月十五日夜積薪自燒以身供養。當時聞見咸發道心。共聚遺燼以立塡刹云

剡齊興寺德樂尼㉚傳十五

德樂。本姓孫。毘陵人也。高祖毓晉豫州刺史。樂生而口有二牙。及長常於闇室不假燈燭了了能見。願樂離俗。父母愛惜而不敢遮。至年八歲許。其姉妹同時入道。爲晉陵光尼弟子。具㉛足*以後並遊學京師。住南永安寺。篤志精勤以晝繼夜。窮研經律言談典雅。宋文帝善之。元嘉七年外國沙門求那跋摩。宋大將軍立王㉜園寺(㉝在枳*園寺路北也)請移住焉。到十一年有師子國比丘尼十餘人至。重從僧伽跋摩受具足戒。至二十一年。同寺尼法淨曇覽染孔熙先謀人。身窮法毀壞寺舍。諸尼離散。德㉞樂移憩東青園。㉟樂諸請深禪窮究妙境。及文帝崩。東遊會稽。止于剡之白山照明精舍。學衆雲集從容教授。道盛東南矣。齊永明五年陳留阮儉篤信士也。捨所居宅立齊㊱興精舍。樂綱紀大小悅服遠近欽風。皆願依止。徒衆二百餘人。不聚*䞋施歲建㊲大講。僧尼不限平等資供。年八十一。永㊳元三年卒㊴剡。有僧茂尼。本姓王。彭城人也。節食單蔬勤苦爲業。用其㊵䞋遺紀竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

比丘尼傳卷第四 ㊶梁

㊷大莊嚴寺釋寶唱撰

①〔所〕－【三】　②美＝咲【三】　③陵＋(復)【三】　④忘年＝乃【三】　⑤畜＝蓄【三】　⑥精＝寺【三】　⑦轉＝輒【三】　⑧以＋(爾)【三】　⑨迥＝迫【三】　⑩以＝已【三】＊　⑪〔後復有十字道別今忘之〕－【三】　⑫因＝固【三】　⑬餘＋(日)【三】　⑭乃無＝無乃【三】　⑮少＝夕【三】　⑯贊＝讚【三】　⑰德盛＝僧盛【三】　⑱觀＝歎【三】　⑲塘＝唐【三】＊　⑳傳十三＝四十九【三】　㉑先＝考【三】　㉒亡＝死【三】　㉓弗＝不【三】　㉔徹＝澈【三】　㉕也＝矣【三】　㉖寺＝精舍【三】　㉗傳第十四＝五十【三】　㉘勇＋(尼)【三】　㉙同＝因【三】　㉚傳十五＝五十一【三】　㉛足＝戒【三】　㉜園＝國【三】＊　㉝路北也＝北路【三】　㉞樂＋(智)【三】　㉟(寺及文帝崩至)＋樂【宋】【元】，樂＝寺【宮】　㊱興＝明【三】　㊲大＝一【三】　㊳元＝明【三】　㊴剡＋(又)【三】　㊵䞋＝親【三】　㊶〔梁〕－【三】　㊷(梁)＋大【宋】【元】，(齊)＋大【宮】　㊸傳一乃至傳十四記數宋元明三本俱作五十二乃至六十五　㊹成＝城【三】　㊺慧＝惠【三】＊

禪林寺[2]淨秀尼[3]傳一

淨秀本姓梁。安定烏氏人也。祖疇征虜司馬[4]父[5]粲之龍川縣都鄉侯。淨秀幼而聰叡好行慈仁。七歲自然持齋。家中請僧轉涅槃經。聞斷魚肉即便蔬食。不敢令二親知。若得鮭饍密自棄[6]之。從外國沙門普練諮受五戒。精勤奉持不曾違犯。禮拜讀誦晝夜不休。年十二便求出家。父母禁之。及手能書常自寫經。所有[7]資財唯充功德不營俗好。不衣錦繡不著粉黛。如此推遷。至[8]十九方得聽許。爲青園寺首尼弟子。事師竭誠猶懼弗及。三業勤修夙夜匪懈。僧使衆役每居其首。跋涉勤劬觸事關涉善神敬護常在左右。時有馬先生。世呼神人也。見秀記言。此尼當生兜率。嘗三人同於佛殿內坐。忽聞空中聲狀如牛吼。二人驚怖。唯秀淡然。還房取[9]燭始登堦。復聞空中語曰。諸尼避路秀禪師歸。他日又與數人於禪房中坐。一尼鼾眠睡中。見有一人頭柱[10]殿。[11]語曰。勿驚秀尼。後時與諸尼同坐。一尼暫起。[12]還見一人。抵掌止之曰。莫撓秀[13]尼。進止俯仰必遵律範。欲請[14]曜法師講十誦律。但有錢一千憂事不辦。夜夢見鴉鵲鴝[15]鴿子各乘軒車大小稱形。同聲唱言。我當助秀尼講。及至經營有七十檀越爭設妙供。後又請法穎律師重講十誦。開題之日澡罐中水自然香馥。其日戒坐更無餘伴。起懼犯獨以諮律師。律師答[16]言。不犯。秀觀諸尼未盡如法。乃歎曰。洪徽未遠靈緒稍隤。自非正己焉能導物。即行摩那[17]埵以自悔[18]首。合衆見之悉共相率。退思補過慚愧懺謝。宋元嘉七年外國沙門求那跋摩至都。律範清高。秀更從受戒。而青園徒衆悟解不同思立別住。外嚴法禁內安禪默。庶徽稱已心。宋南昌公主及黃修儀。以大明七年八月。共施宜知地以立精舍。秀麻衣藿食。躬執泥瓦夙夜盡勤。製龕造像無所不備。同住十餘人皆以禪定爲業。泰始三年明帝勅以寺[19]從其所集宜名禪[20]林。秀手寫衆經。別立經臺[21]置在[22]于堂內。娑伽羅龍王[23]二兄弟。現迹彌日示其擁護。知識往來無不見者。每奉[24]請聖僧果食之[25]上必有異迹。又嘗七日供養禮懺[26]訖攝心[27]澍想。即見二[28]胡僧舉手共語。一稱彌[29]呿羅。一稱毘[30]佉羅。所著袈裟色如熟桑[31]椹。秀即以泥染衣色令如所見。他日又請阿耨達池五百羅漢。復請罽賓國五百羅漢。又請京邑大德二[32]旬大會。第二日又見一*胡僧。合衆疑之。因即借問。云從罽賓來至已一年。使守門[33]者密加覘視。多人共見從宋林門出。始行十餘步奄忽不見。又嘗浴聖僧內外寂靜。唯有[34]檝杓之聲。其諸瑞異皆類此也。齊文惠帝竟陵文宣王。厚相禮待供施無廢。年耆力弱[35]不復能行。梁天監三年勅見聽乘輿至內殿。五年六月十七日。苦心[36]悶不復飲食。彭城寺*慧[37]令法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常。謂是兜率天宮。見淨秀在其中。*令即囑之。得生[38]好處勿忘將接。秀曰。法師[39]見是大丈夫。弘通經教自應居勝地。*令聞秀病往看之述夢中事。至七月十三日[40]小間。自夢見幡蓋樂器在佛殿西。二十二日請相識僧會別。二十七日告諸弟[41]子。我升兜率[42]天。言絕而卒。年八十九

禪林寺僧念尼[43]傳二

僧念。本姓羊。泰山南城人[44]也。父彌州從事[45]吏。念即招提寺曇叡法師之姑也。珪璋早秀才[46]鑒明達。立德幼年十歲出家。爲法護尼弟子。從師住太后寺。貞節苦心禪思精密。博涉多通文義兼美。蔬食禮懺老而彌篤。誦法華經日夜七遍。宋文孝武二帝常加資給。齊永[47]明中移住禪林寺。禪範大隆[48]諸學者衆。司徒竟陵王四[49]事供養。年九十。梁天監三年卒。葬秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼[50]傳三

曇暉。本姓青陽。名白玉。成都人也。幼樂修道父母[51]不許。元嘉九年有外國禪師畺良耶舍。入蜀大弘禪觀。暉年十一。啓母求請禪師[52]欲諮禪法。母從之。耶舍一見。歎此人有分令其修習。[53]囑法育尼使相左右。母已許嫁於暉之姑子。出門有曰。不展餘計。育尼密迎還寺。暉深立誓願。若我道心不遂。遂致逼迫者。當以

[1]邸＝底【三】 [2]淨秀尼＝尼淨秀【三】 [3]傳一＝五十二【三】 [4]父＝文【三】 [5]粲＝䊩【宮】 [6]之＝去【三】 [7]資財＝財物【三】 [8]（二）＋十【三】 [9]燭＋（還）【三】 [10]殿＝屋【三】 [11]語＋（之）【三】 [12]還＋（房）【三】 [13]尼＋（秀尼）【三】 [14]曜＝暉【三】 [15]鴿＋（雀）【三】 [16]言＝曰【三】 [17]埵＋（多果反）夾註【宮】 [18]首＝守【三】 [19]從其＝甚【三】 [20]林＋（寺）【三】 [21]〔置〕－【三】 [22]于堂＝乎寺【三】 [23]二兄弟＝兄弟二人【三】 [24]請＝講【三】 [25]上＝土【宮】 [26]訖＝胡跪【三】 [27]澍＝注【三】 [28]胡＝梵【三】* [29]呿＝佉【三】 [30]佉＝呿【三】 [31]椹＝葚【三】 [32]旬＝日【三】 [33]者＝人【三】 [34]檝＝楫【三】 [35]不復＝復不【三】 [36]悶＋（亂【三】） [37]令＝玲【三】* [38]好＝妙【三】 [39]〔見〕－【三】 [40]小＝少【三】 [41]子＋（日）【三】 [42]天＋（宮）【三】 [43]傳二＝五十三【三】 [44]〔也〕－【三】* [45]吏＝史【三】 [46]鑒＝鑑【三】 [47]明＋（十年）【三】 [48]隆＝盛【三】 [49]事＝時【三】 [50]傳三＝五十四【三】 [51]不＝弗【三】 [52]〔欲〕－【三】 [53]囑＝屬【三】

火自焚耳。刺史(1)甄法崇聞之。遣使迎暉。集諸綱佐及有望之民。請諸僧尼窮相難詰。法崇問曰。汝審能出家不。答曰。微願久發特乞救濟。法崇曰善。遣使(2)語姑。姑卽奉教。從法育尼出家。年始十三矣。從(3)曇學修觀行。裁得稟受。卽於座末便得入定。見東方有二光明。其一如日而白。其一如月而青。卽於定中立念云。白者必是菩薩道。青者聲聞法。若審然者當令青者銷而白光熾。卽應此念。青光(4)遂滅。白光熾滿。及至起定爲*曇尼說。*曇尼善觀道聞而歡喜讚善。　時同坐四十餘人莫不(5)見歎其希有也。後婿心疑以爲姧詐。相率抄取將歸其家。曇暉時年十六矣。以婢使營衞不受侵逼。婿無如之何。復以(6)訴州。刺(7)史賞異。問曇良耶。(8)舍曰。此人根利愼勿違之。若婿家須相分解費用不足者。貧道有一蒼頭卽爲隨喜。於是解釋。後於禪中自解佛性。常住大乘等義並非師受。時諸名師極力問難無能屈者。於是聲馳遠近莫不歸服。宋元嘉十九年。臨川王臨南(9)兗延之至鎭。時年二十一。驃騎牧陝復攜住南楚。男女道俗北面擁簪者千二百人。歲月稍(10)淹思母轉至。固請還鄉。德行旣高門徒日衆。於市橋西北自營塔廟。殿堂廂廊倏忽而成。復營三寺皆悉神速。莫不歎服。稱有神力焉。年八十三。天監三年(11)而卒。初張峻隨父(12)母益州。嘗忽然直往不令預知。同行賓客三十許人坐始定。便下(13)菓糉並悉時珍。　刺史劉悛後(14)嘗率往亦復如之。梁宣武王嘗送物使暉設百人會。本言不出臨中自往。及至乃有三百僧。并王佐吏近四百人。　將欲行道。遣婢來倩人下食。(15)卽遣(16)人。　唯見二弟子及二婢奠食都無雜手力。王彌復歎(17)之。不可量也。或有問暉(18)者。見師生徒不過中家之產。而造作云爲有若神化。何以至此耶。答云。貧道常自無居貯。若須費用役五三金而已。　隨復有之不知所以而然。故談者以爲有無盡藏焉。時又有花光尼。本姓鮮(19)于。深禪妙觀洞其幽微。遍覽三藏傍兼百氏。尤能屬文。述暉(20)贊頌。詞旨有則。不乖風雅焉

僞高昌都郎中寺馮尼(21)傳四

馮尼者。本姓馮。高昌人也。時人敬重。因以姓爲號。年三十出家住高昌都郎中寺(22)菜蔬一食戒行精苦。燒六指供養。皆悉至掌。誦大(23)般涅槃經。三日一遍。時有法*慧法師。精進邁群。爲高昌一國尼依止師。馮後忽謂法惠言。阿闍(24)梨(25)未好。馮是闍梨善知識。闍梨可往龜茲國金(26)花帳下直(27)月閒當得勝法。　法惠聞而從之。往至彼寺見直*月。直*月歡喜以蒲萄酒(28)一升與之令飲。法惠驚愕。我來覓勝法。翻然飲我。非法之物不肯飲。直*月推背急令出去。法惠退思。我旣遠來未達此意。恐不宜違。卽頓飲之。醉吐迷悶無所復識。直*月便自他行。法惠酒醒自知犯戒追大慚愧。自(29)搥其身悔責所行欲自(30)害命。　因此思惟得第三果。直*月還問曰。已得耶。答曰。然。因還高昌。未至二百里。初無音信。馮呼尼衆遠出迎候。先知之迹皆類此也。高昌諸尼莫不師奉。年九十六。梁天監(31)三年卒

梁閑居寺*慧勝尼(32)傳五

*慧勝。本姓唐。彭城人也。父僧智(33)寓建康。勝幼願出家。以方正自立希於語言。言必能行身無輕躁。旬日不出戶牖。見之者莫不敬異。以宋元嘉二十一年出家。時年十八。爲淨秀尼弟子。住禪林寺。(34)具戒以後講法華經。隨(35)集善寺緒尼學五(36)行禪。後從草堂寺(37)思隱靈根寺法穎。備修觀(38)行。奇相妙證獨得懷抱。人見而問之。皆答云。罪無輕重一時發露。懺悔懇惻以晝係夜。貴賤崇敬供施不斷。年八十一。梁天監四年卒。葬于白板山也

東青園寺淨賢尼(39)傳六

淨賢。本姓弘。永世人*也。住青園東寺。有幹局才能而好修禪定。博窮經律言必典正。雖不講說精究旨要。宋文皇帝善之。湘東王或齠齔之年眠好驚魘。勅從淨賢尼受三自歸。悸寐卽愈。帝益相善。厚崇供施內外親(40)賞。及明帝卽位。禮待益隆資給彌重。建齋設講相繼不絕。當時名士莫不宗敬。後總寺任十有餘載。年七十五。梁天監四年(41)而卒。復有惠(42)高寶顒。皆知名。*慧(43)高坐禪誦經勸營衆務。寶顒(44)講法華經明於觀行

竹園寺淨淵尼(45)傳七

淨淵。本姓時。鉅鹿人也。幼有成人之智五六歲時(46)嘗聚沙爲塔刻木(47)作像。燒香(48)拜敬彌日不足。每聞人言。輒難盡取其理究。二十出家。戀慕膝下。不食不寢。飲水持齋。諫曉不從。終竟七日。自爾之後蔬食長齋。戒忍精苦

(1)甄＝甄【三】　(2)語＝諮【三】　(3)曇＝青【三】*　(4)遂＝自【三】　(5)〔見〕－【三】　(6)訴＝許【三】　(7)史＋（以）【三】　(8)舍＋（答）【三】　(9)兗＝充【三】　(10)淹＝[illegible]　(11)〔而〕－【三】　(12)母＝在【三】　(13)菓糉＝果粽【三】　(14)嘗＝當【三】　(15)（王）＋卽【三】　(16)人＝入【三】　(17)之＝其【三】　(18)者＋（曰）【三】　(19)〔于〕－【三】　(20)贊＝讚【三】　(21)傳四＝五十五【三】　(22)菜＝齋【三】　(23)〔般〕－【三】　(24)梨＝黎【三】　(25)未＝來【三】　(26)花＋（寺）【三】　(27)月＝日【三】*　(28)一升＝一斗五升【三】　(29)搥＝椎【三】　(30)害＝斷【三】　(31)三＝二【三】　(32)傳五＝五十六【三】　(33)寓＋（居）【三】　(34)具戒以＝以具戒【三】　(35)集＝習【三】　(36)行＝門【三】　(37)思＝惠【三】　(38)行＝法【三】　(39)傳六＝五十七【三】　(40)賞＝賓【三】　(41)〔而〕－【三】*　(42)高＝[illegible]　(43)高＝齋【三】　(44)講＝誦【三】　(45)傳七＝五十八【三】　(46)嘗＝常【三】　(47)作＝成【三】　(48)拜敬＝禮拜【三】

不出課[1]勵。師友嗟敬遐近稱擧。齊文帝大相欽禮。四事供養。信驛重沓。年七十一。[2]天監五年卒*也

竹園寺淨行尼[3]傳八

淨行。卽淨淵尼第五妹也。幼而神理淸秀遠識[4]追贍。爽[5]烈有志分風調舉止每輒不群。少經與[6]大林令郭洽妻臧氏相識。洽欲害其妻言泄于路。行請兄諫洽。洽不從之。行密語臧氏。臧氏不信。行執手慟泣。於是而[7]反。後一二日洽果害之。 及年十七從法施尼出家住竹園寺。學成實毘曇涅槃華嚴。每見事端已達旨趣。探究淵賾博辯無窮。齊竟陵文宣王蕭子良厚加資給。 僧宗寶亮二法師雅相賞異。及請講說聽衆數百人。官第尼寺法事連續 當時先達無能屈者。竟陵王後區品學衆欲撰僧錄。莫可與行爲疇。後有尼聰朗特達。博辯若神。行特親狎之。衆亦以爲後來之秀。可[8]學爲儔也。 行晩節好禪觀菜食精苦。皇帝聞之雅相欵賞。 年六十六。*天監八年*而卒。葬于鍾[9]山

南晉陵寺釋令玉尼[10]傳九

令玉。本姓蔡。建康人[11]也。 少出家住何后寺禪房。爲淨[12]曜尼弟子。淨*曜律行純白思業過人。玉少事師長恭勤匪懈。始受十戒威儀可觀。及受具[13]足禁行淸白有若氷[14]霜。博尋五部妙究幽宗。雅能傳述。[15]宋邵陵[16]王大相欽敬。請爲南晉陵寺主。固讓不當。王不能屈。以[17]啓元徽。元徽再勅事不獲免。在任積年。不矜而莊不厲而威。年七十六。梁天監八年卒寺。復有令惠戒忍*慧力。並顯名。令惠[18]誦妙法蓮華維摩勝鬘等經。 勤身蔬飯卓然衆表。戒忍聰朗好學經目不忘。惠力雅識[19]虛通無所矯競

閑居寺僧述尼[20]傳十

僧述。本姓懷。彭城人也。父僧珍僑居建康。述幼而志道。八歲蔬食。及年十九。以宋元嘉二十四年從禪林寺淨秀尼出家。節行[21]淸苦法檢不虧。遊心經律靡不遍覽。後偏功十誦文義優洽。復從隱審二法師。諮受祕觀遍三昧門。移住禪林寺爲禪學所宗。去來投集更成囂動。述因有隱居之志。宋臨川王母張貴嬪聞之。捨所居宅欲爲立寺。 時制不[22]許輒造。到元徽二年九月一日。汝南王母吳[23]充華啓。勅卽就締構。堂殿房宇五十餘間。率其同志二十人以禪寂爲樂。名曰閑居。述動靜守[24]貞不敦浮飾。宋齊之季世道紛喧。且禪且寂風塵不擾。齊[25]文帝竟陵文宣王大相禮遇。修飾一寺事事光奇。四時供養未曾休息。及大梁開泰天下有道。白黑敬仰四遠雲萃。而述不蓄私財隨得隨散。或賑濟四衆。或放生。乞施造金像五軀。並皆壯麗。寫經及律一千餘卷。[26]縹帙帶軸寶飾[27]新嚴。年八十四。梁天監十[28]四年*而卒。葬于鍾山[29]之陽也

西靑園寺妙禕尼[30]傳十一

妙禕。本姓劉。建康人也。 齠[31]綺之年而神機秀[32]發。幼出家住西靑園寺。戒行無點神情超悟。[33]敦信布惠莫不懷之。 雅好談說尤善[34]言笑。講大涅槃[35]經法華十地。並三十餘遍。十誦毘尼[36]每經敷說。隨方導物利益弘多。年七十*天監十二年卒也

樂安寺[37]釋惠暉尼[38]傳十二

*慧暉。本姓駱。靑州人也。 六歲樂道父母不聽。至年十一斷葷辛[39]滋味。淸虛淡朗委貌詳雅。讀大涅槃經誦[40]法華經。及年十七隨父出都。精進勇猛行人所不[41]能行。父母愛焉聽遂其志。十八出家住樂安寺。從斌濟柔次四法師。聽成實論及涅槃諸經。於十餘年中讚爲義林。京邑諸尼無不[42]諮受。於是法筵頻建四遠雲集。講說不休禪誦無[43]輟。標心正念日夕忘寢。王公貴賤無不敬重。十方[44]贈遺四時殷競。所獲之財追造經像。隨宜遠施。時有不泄者。改緝樂安寺莫不新整。 年七十三。*天監十三年*而卒。葬于石頭崗。 時復有*慧[45]音。以禮誦爲業*也

[46]邸山寺*釋道貴尼[47]傳十三

道貴。本姓壽。長安人也。 幼淸夷沖素。善研機理志幹勤整。精苦過人誓弘[48]大化。葷鮮不食。濟物爲懷。弊衣自足。 誦勝鬘無量壽經不捨晝夜。父母[49]愛念使其爲道。十七出家博覽經律究[50]委文理。不羨名聞。唯以[51]習道爲業。觀境入定。行坐不休。悔過發願。言辭哀[52]懇聽者嚴肅。 齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬。爲造頂山寺以聚禪衆。請貴爲知事。固執不從。請爲禪範。然後許之。於是結[53]桂林下栖

[1]勵＝厲〔三〕 [2]（梁）＋天〔三〕* [3]傳八＝五十九〔三〕 [4]追＝道〔三〕 [5]烈＝列〔三〕 [6]大林＝太林〔宮〕 [7]反＝返〔三〕 [8]學＝與行〔三〕 [9]山＋（也）〔三〕 [10]傳九＝六十〔三〕 [11]也＋（父朗）〔三〕 [12]曜＝暉〔三〕* [13]足＝戒〔三〕 [14]霜＝雪〔三〕 [15]宋＝梁〔三〕 [16]王＋（綸）〔三〕 [17]啓元徽元＝永徽元年〔三〕 [18]誦＝講〔三〕 [19]虛＝靈〔三〕 [20]傳十＝六十一〔三〕 [21]淸＝精〔三〕 [22]許＝得〔三〕 [23]充＋（年）〔三〕 [24]貞＝眞〔三〕 [25]文＋（惠）〔三〕 [26]縹＝標〔宋〕〔元〕，摽〔明〕 [27]新＝莊〔三〕 [28]四＝二〔三〕 [29]之＋（西）〔三〕 [30]傳十一＝六十二〔三〕 [31]綺＝齔〔三〕 [32]發＋（而）〔三〕 [33]敦＝故〔宮〕 [34]言＝語〔三〕 [35]〔經〕－〔三〕 [36]每＝傳〔三〕 [37]〔釋〕－〔三〕* [38]傳十二＝六十三〔三〕 [39]滋＝絕〔三〕 [40]法華＝妙法蓮華〔三〕 [41]能行＝及〔三〕 [42]諮＝師〔三〕 [43]輟＝不〔宮〕 [44]贈＝嚫〔三〕* [45]音＝意〔元〕〔明〕 [46]邸＝底〔三〕 [47]傳十三＝六十四〔三〕 [48]大＝太〔宮〕 [49]愛＝優〔宋〕〔元〕，憂〔宮〕 [50]委＝寬〔三〕 [51]習＝道〔三〕 [52]懇＝懃〔三〕 [53]桂＝掛〔宮〕

寄畢世。縱復屯雲晦景委雪埋山。端然寂坐曾無[1]間焉。得人信施廣興福業。不以纖毫自潤己身。年八十六。*天監十五年*而卒。葬于鍾山之陽也

山陰[2]招明寺釋法宣尼[3]傳十四

法宣。本姓王。剡人也。父道寄世奉正法。宣幼而有離俗之志。年始七歲而蔬食苦節。及[4]至十八誦法華經。首尾通利解其指歸。坐臥輒見帳蓋覆之。驟有媒娉誓而弗許。至年二十[5]四。父母携就剡齊明寺德樂尼。改服從[6]禁。即於是日帳蓋自消。博覽經書深入理味。成戒[7]以後鄉邑時人望[8]昭義道莫不服其精致。逮宋氏之季有僧柔法師。周遊東夏講宣經論。自[9]嵴[10]嵊而之禹穴。或[11]登靈隱。或往姑蘇。僧柔數論之趣。惠[12]其經書之要。咸暢其精微究其淵奧。及齊永明中。又從惠熙法師諮受十誦。所飡日優所見月賾。於是移住山陰招明寺。經律[13]遞講聲高于越。不立私財。以*䞋施之物修飾寺宇造構精華狀若神[14]工。寫經鑄像靡不必備。吳郡張援潁川庾詠。汝南周顒[15]皆時之名秀。莫不躬往禮敬。齊巴陵王蕭[16]照胄出守會稽。厚加供待。梁衡陽王元[17]簡到郡請爲母師。春秋八十[18]有三。梁天監十五年[19]而卒

比丘尼傳卷第四[20]梁

No. 2064

御製神僧傳序

神僧者。神化萬變。而超乎其類者也。然皆有傳。散見經典。觀者猝欲考求。三藏之文。宏博浩汗。未能周遍。是以世多不能盡知。而亦莫窮其所以爲神也。故間繙閱。采輯其傳。總爲九卷。使觀者不必用力於搜求。一覽而盡得之。如入寶藏而衆美畢擧。遂用刻梓以傳。昭著其迹於天地間。使人皆知神僧之所以爲神者有可徵矣。用書此於編首。概見其大意云爾

永樂十五年正月初六日

神僧傳卷第一

摩騰

釋摩騰。本中天竺人也。美風儀解大小乘經。常以遊化爲任。往天竺附庸小國講金光明經。會敵國侵境。騰惟曰。經云。能說此法爲地神所護。使所居安樂。今鋒鏑方始。曾是爲益乎。乃誓以忘身。躬往和勸。遂致二國交歡。由是顯譽。逮漢永平中明帝夜夢金人飛空而至。乃大集群臣以占所夢。通人傅毅奏曰。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢將必是乎。帝以爲然。即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等。往天竺尋訪佛法。愔等於彼遇見摩騰。要還漢地。騰誓志弘通不憚疲苦。冒涉流沙至於雒邑。明帝甚加賞接。於城西門外立精舍以處之。漢地有沙門。自騰始也。但大法初傳未有歸信。故蘊其深解無所宣述。後卒於雒陽。有記云。騰譯四十二章經一卷。初緘在蘭臺石室第十四間中。騰所住處。今雒陽城西雍門外白馬寺是也。相傳云。外國有王嘗毀破諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬繞塔悲鳴。即以啓王。王即停壞諸寺。因改招提以爲白馬。故諸寺立名。多取則焉

法蘭

竺法蘭。中天竺人也。自言誦經論數萬章。爲天竺學者之師。時蔡愔既至彼國。蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。既達雒陽與騰同止。少時便善漢言。愔於西域獲經。即爲翻譯。所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行四十二章等五部。會移都寇亂四部失本不傳。江左唯四十二章經。今見在。可二千餘言。漢地見存諸經唯此爲始也。愔又於西域得畫釋迦倚像。是優田王旃檀像師第四作。既至雒陽。明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上。舊像今不復存焉。又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔。朔云。可問西域梵人。法蘭既至。衆追問之。蘭云。世界終盡劫火洞燒。此灰是也。其言有徵。信者甚衆。後卒於雒陽。春秋六十餘矣

世高

安清字世高。安息國王子也。幼以孝行見稱。加又志業聰敏剋意好學。外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達。嘗

[1]間=閑【三】 [2]招=昭【宋】 [3]傳十四=六十五【三】 [4]至=年【三】 [5]〔四〕－【三】 [6]禁=道【三】 [7]以=已【三】 [8]昭=俗【三】 [9]嵴＋（勅奴）夾註【宋】【元】 [10]嵊＋（時證）夾註【宋】【元】 [11]登=發【三】 [12]其=基【三】 [13]遞=迭【三】 [14]工=功【三】 [15]皆＋（一）【三】 [16]照=昭【三】 [17]簡＋（即）【三】 [18]〔有〕－【三】 [19]而卒=卒矣【三】 [20]〔梁〕－【三】

行。見群燕忽講伴曰。燕云。應有送食者。頃之果有致焉。衆咸奇之。雋異之聲早被西域。讓國出家修道。博曉經藏尤精阿毘曇學。既而遊方遍歷諸國。以漢桓初年到中夏。通習華言宣譯諸經。多有神迹。自稱先身已經出家。有一同學多瞋。分衛値施主不稱。每輒懟(音隊)恨。高屢加訶諫。終不悛改。如此二十餘年。乃與同學辭訣云。我當往廣州畢宿世之對。卿明經精懃不在吾後。而性多恚怒命過當受惡形。我若得道必當相度。既而適廣州値寇亂。路逢一少年。唾手拔刀曰。眞得汝矣。高笑曰。我宿命負卿遠來相償。卿之忿怒故是前世時意也。乃延頸受刃容無懼色。少年殺之。觀者塡陌。莫不駭其奇異。已而神識還爲安息王太子。遊化中國。値靈帝末關洛擾亂。乃振錫江南云。我當過廬山度昔同學。行達䢼(音恭)亭湖廟。此廟舊有威靈。商旅祈禱能分風送船上下。各無留滯。嘗有乞神竹者。未許輒取。舫即覆沒。竹還本處。自是舟人敬憚莫不懾影。高同旅三十餘船奉牲請福。神乃降祝曰。舫有沙門可便呼上。客咸驚愕。請高入廟。神告高曰。吾昔外國與子俱出家學道。好行布施而性多瞋怒。今爲䢼亭廟神。周迴千里並吾所治。以布施故珍玩甚豐。以瞋恚故墮此神報。今見同學悲欣可言。壽盡旦夕而醜形長大。若於此捨命穢汚江湖。當度山西澤中。此身滅後恐墮地獄。吾有絹千匹幷雜寶物。可爲立法營塔使生善處也。高曰。遠來相度何不出形。神曰。形甚醜異衆人必懼。高曰。但出衆不怪也。神從床後出頭。乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高向之梵語數番。讚唄數契。蟒悲淚如雨須臾還隱。高即取絹物辭別而去。舟侶颺帆。蟒復出身登山而望。衆人擧手。然後乃滅。倏忽之頃便達豫章。即以廟物爲造東寺。高去後神即命過。暮有一少年上船。長跪高前受其呪願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年即䢼亭廟神。得離惡形矣。於是廟神歇矣。無復靈驗。後人於山西澤中見一死蟒。頭尾數里。今潯陽郡蛇村是也。高後復到廣州。尋其前世害已少年。時少年尙在。高徑投其家說昔日償對之事。幷敘宿緣。歡喜相向云。吾猶有餘報。今當往會稽畢對。廣州客悟高非凡。豁然意解追悔前愆。厚相資供隨高東遊。遂達會稽。至便入市。正値市中有群鬪者。誤傷高首。應時殞命。廣州客頻驗二報。遂精懃佛法具說事緣。遠近聞知莫不歔異焉

僧會

釋僧會。俗姓康氏。其先康居國人。世居天竺。其父因商賈移于交趾。會年十餘歲。二親並亡。以至性居喪。服闋出家。厲行甚峻。爲人弘雅有識量。篤志好學。明解三藏博覽六經。天文圖緯多所綜涉。辯於樞機頗屬文翰。時孫權已制江左。而佛教未行。赤烏十年初達建業。營立茅茨設像行道。時吳國以初見沙門。覩形而未及其道。疑爲矯異。有司奏曰。有胡人入境。自稱沙門。容服非常。事應檢察。權曰。昔漢明帝夢神號稱爲佛。彼之所事豈其遺風耶。即召會詰問。有何靈驗。會曰。如來遷迹忽逾千載。遺骨舍利神曜無方。昔阿育王起塔及八萬四千。夫塔寺之興以表遺化也。權以爲誇誕乃謂會曰。若能得舍利當爲造塔。如其虛妄國有常刑。會請期七日。乃謂其屬曰。法之興廢在此一擧。今不至誠後將何及。乃共潔齋靜室。以銅瓶加几燒香禮請。七日期畢寂然無應。求申二七。亦復如之。權曰。此欺誑將欲加罪。會更請三七日。權又特聽。會謂法侶曰。宣尼有言。文王既沒文不在玆乎。法雲應降。而吾等無感。何假王憲。當以誓死爲期耳。三七日暮猶無所見。莫不震懼。既入五更。忽聞瓶中鎗然有聲。會自往視果獲舍利。明旦權自手執瓶瀉于銅盤。舍利所衝盤即破碎。權肅然驚起曰。希有之瑞也。會進而言曰。舍利威神豈直光相而已。乃劫燒之火不能焚。金剛之杵不能碎。權命試之。會更誓曰。法雲方被蒼生仰澤。願更垂神迹以廣示威靈。乃置舍利於鐵砧礁上。使力者擊之。於是砧礁俱陷舍利無損。權大嗟伏。即爲建塔。以始有佛寺故號建初寺。名其地爲佛陀里。由是江左大法遂興。至孫皓即位法令苛虐廢棄淫祀毀壞佛寺。嘗使衛兵入後宮治園。於地得一金像高數尺呈皓。皓使著不淨處以穢汁灌之。共諸群臣笑以爲樂。俄爾之間擧身大腫。陰處尤痛。叫呼徹天。太史占言。犯大神所爲。即祈祀諸廟求福。婇女即迎像置殿上。香湯洗數十遍。燒香懺悔。皓叩頭于枕。自陳罪狀。有頃痛間。遣使至寺請會說法。會

卽隨入。皓具問罪福之由。會爲敷析辭甚精要。皓有才解欣然大悅。因求看沙門戒。會以戒文禁祕不可輕宣。乃取本業百三十五願。分作二百五十事。行住坐臥皆願衆生。皓見慈願廣普益增善意。旣就會受五戒。旬日疾瘳。乃於會所住更加修飾。宣示宗室莫不畢奉。會在吳朝亟說正法。以皓性兇粗不及妙義。唯敘報應近事以開其心。天紀四年皓降晉。九月會遘疾而終。是歲晉武太康元年也。至晉成帝咸和中蘇峻作亂。焚會所建塔。司空何充復更修造。平西將軍趙誘世不奉法傲蔑三寶。入此寺謂諸道人曰。久聞此塔屢放光明。虛誕不經所未能信。若必自覩所不論耳。言竟塔卽出五色光照曜堂剎。肅然毛竪。由是敬信。於寺東更立一小塔。唐高宗永徽中復見形于越。稱是遊方僧。而神氣瓌異。見者悚然。罔知階位。時寺綱料詰其由罵驅逐之。會行及門。乃語之曰。吾康僧會也。苟能留吾眞體。福爾伽藍。駐步之間立而息絕。旣而雙目微瞑。精爽不銷。舉手如迎揖焉。足跨似欲行者。衆議偃其靈軀寘於窀穸。人力殫絕略不傾移。遂遷于勝地別立崇堂。越人競以香花燈燭繒綵幡蓋果實衣器請祈心願多諧人意。初越之軍旅多寓永欣。其婦女生產。兵士葷血觸汚僧藍。人不堪其穢惡。會乃化形往謁閫廉使李若初。且曰。君侯領越之藩條。託爲遷之軍旅。語罷拂衣而去。尋失蹤跡。李公喜而駭。且記其言。後果赴是郡。及上官訖便謁靈迹。認當時言者卽斯僧也。命撤軍家勒就營幕。又匹婦夜臨孳席且無脂燭降無隙光。俄有一僧秉燭自牖而入。其夫且入永欣認會貌。卽是授火救產之僧。自爾民間多就求男女焉。又嘗就閩閣家求草屨。至今越人多以芒鞵油履上獻。感應肹蠁。各赴人家。不可周述號超化禪師

朱士行

朱士行。潁川人。少出家專務經典。嘗講道行經覺文意隱僻。遂誓志遠求大本。西至于闐得梵書正本。將歸洛陽。其國學衆。乃白王云。漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典。若不禁之恐聾盲漢地。王卽不聽齎經。士行深懷痛心。乃求燒經爲證。王許焉。於是積薪殿前以焚之。臨火誓曰。若大法應流漢地經當不然。如其無護命也。言已投經火中。火卽爲滅不損一字。大衆駭服咸稱其神感。遂得送至中國。後士行終于闐。年八十。闍維之薪盡火滅屍猶能全。衆咸驚異。乃呪曰。若眞得道法當毀敗。應聲碎散。因斂骨起塔焉

訶羅竭

訶羅竭者。莫詳氏族。少出家。誦經二百萬言。性虛玄守戒節。善舉措美容色。多行頭陀獨宿山野 晉武帝太康九年暫至洛陽。時疾疫流行死者相繼。竭爲呪治。十差八九。至晉惠帝元康元年。乃西入止婁至山石室中坐禪。此室去水遠甚。時人欲爲開澗。竭曰。不假相勞。乃自以左脚蹋室西石壁。壁陷沒指。旣拔足水從中出 淸香甘美四時不絕。來飲者皆止飢渴除疾病。至元康八年端坐從化。弟子依國法闍維之。焚燎累日。而屍猶坐火中永不灰燼。乃移還石室內

耆域

耆域者。天竺人也。周流華戎靡有常所。而倜儻神奇。任性忽俗迹行不恒。時人莫之能測。自發天竺至于扶南。經諸海濱爰涉交廣。並有靈異。旣達襄陽。欲寄載過江。船人見梵沙門衣服弊陋。輕而不載。船達北岸域亦已度前行。見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭虎下道而去。兩岸見者隨從成群。晉惠之末至于洛陽。諸人悉爲作禮。域胡踞晏然不動容色。時或告人以前身所更。謂支法淵從羊中來。竺法與從人中來。又譏諸衆僧謂衣服華麗不應素法。見洛陽宮城云。彷彿似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍蜜曰。匠此宮者從忉利天來。成便還天上矣。屋脊瓦下應有千五百作器。時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下。 時衡陽太守南陽滕永文。在洛寄住滿水寺。兩脚攣屈不能起行。域往視之曰。君欲得病差。何不取淨水一杯楊柳一枝來。 域卽以楊枝拂水舉手向永文而呪。如此者三。因以手搦永文膝令起。卽時而起行步如故。 此寺中有思惟樹數十株枯死。域問永文。樹死幾時。永文曰。積年矣。域卽向樹呪如呪永文法。樹尋蕤發扶疎榮茂。尙方暑中有一人病癥將死。 域以應器著病者腹上。白布通覆之。呪願數千言。卽有臭氣燻徹一室。病者曰。我活矣。域令人舉布。應器中有若淤泥者數升。臭不可近。病者遂瘥。洛陽兵

亂辭還天竺。洛中沙門數百人。各請域中食。域皆許往。明旦五百舍皆有一域。始謂獨過。未相讎問方知分身降焉。既發。諸道人送至河南城。域徐行追者不及。域乃以杖畫地曰。於斯別矣。其日有從長安來者。見域在彼寺中。後有賈客胡濕登謂。於是日將暮。逢域於流沙。計已九千餘里。既還西域。不知所終

法朗

釋康法朗。學于中山。永嘉中與一比丘西入天竺。行過流沙。千有餘里。見道邊敗壞佛圖。無復堂殿蓬蒿滿目。法朗等下路瞻禮。見有二僧各居其傍。一人讀經。一人患痢穢污盈房。其讀經。者了不營視。朗等愴然興念。爲煮糜粥掃除浣濯。至六日病者稍困。注痢如泉。朗等共料理之。其夜朗等並謂病者必不移旦。至明晨往視之。容色光悅病狀頓除。然屋中穢物皆是華聲。朗等乃悟。是得道之士以試人也。病者曰。隔房比丘是我和尚。久得道慧可往禮覲。法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心。聞已乃作禮悔過。讀經者曰。諸君誠契幷至同當入道。朗公宿學業淺。此世未得願也。謂朗伴云惠若植根深當現世得願。因而留之。法朗後還山中爲大法師。道俗宗之

佛圖澄

佛圖澄者。西域人也。本姓白氏。少出家清眞務學。誦經數百萬言。以永嘉四年來適洛陽。志弘大法。善念神呪。能役使鬼物。以麻油雜臙脂塗掌。千里外事皆徹見掌中如對面焉。亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事無不效驗。欲於洛陽立寺。値劉曜寇洛臺帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。乃潛身草野以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮爲威沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生欲以道化勒。於是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄卽投止黑略家。黑略從受五戒。崇弟子之禮。黑略後從勒征伐。輒預剋勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶何也。黑略曰。將軍天挺神武幽靈所助。有一沙門知術非常。云將軍當略有區夏。已應爲師。臣前後所白皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。止可以道術爲徵。因言曰。至道雖遠亦可以近事爲證。卽取器盛水燒香呪之。須臾生青蓮華。光色耀目。勒由此信伏。澄因諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政弊道消。則彗孛見於上。恒象著見休咎隨行。斯乃古今之常理。天人之明戒。勒甚悅之。凡應被誅殘。蒙其利益者十有八九。於是中州之胡皆願奉佛。時有痼疾世莫能治者。澄爲醫療應時瘳。勒自葛陂還河北過枋頭。人夜欲斫營。澄語黑略曰須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲試澄。夜冠胄衣甲執刃而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至。未及有言。澄逆問曰。平居無寇何故夜嚴。勒益敬之。勒後因忿欲害諸道士幷欲苦澄。澄乃避至黑略舍。語弟子曰。若將軍使至問吾所在者。報云。不知所之。使人尋至覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨故權避。公今改意是以敢來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下。其水暴竭。勒問澄。何以致水。澄曰。今當勅龍。勒字世龍。謂澄嘲己。答曰。正以龍不能致水。故相問耳。澄曰。此誠言非戲也。水泉之源必有神龍居之。往以勅語告之水必可得。乃與弟子法首等數人至泉源上。其源故處久已乾燥。坼如車轍。從者心疑。恐水難得。澄坐繩床燒安息香。呪願數百言。如此三日水泫然微流。有一小龍。長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰。龍有毒勿臨其上。有頃水大至隍塹皆滿。澄閑坐歎曰。後二日當有一小人驚動此下。既而襄國人薛合有二子。既小且驕。輕侮鮮卑奴。奴忿抽刀刺殺其弟。執兄于室以刀擬心。若人入室便欲加手。謂薛合曰送我還國我活汝兒。不然共死。於此內外驚愕莫敢往觀。勒乃自往視之。謂薛合曰。送奴以全卿子誠爲善事。此法一開方爲後害。卿且寬情。國有常憲命人取奴。奴遂殺兒而死。鮮卑段波攻勒。其衆甚盛。勒懼問澄。澄曰。昨寺鈴鳴云。明旦食時當擒段波。勒登城望波軍不見前後。失色曰。軍行地傾。波豈可獲是公安我辭耳。更遣夔安問澄。澄曰。已獲波矣。時城北伏兵出遇波執之。澄勸勒宥波遣還本國。勒從之。卒獲其用。時劉載已死。載從弟曜篡襲僞位。稱元光初。光初八年曜遣從弟中山王岳。將兵攻勒。勒遣石虎率步騎拒之。大

戰洛西。岳敗保石梁塢。虎堅柵守之。澄與弟子自官寺至中寺。始入寺門。歎曰。劉岳可憫。弟子法祚問其故。澄曰。昨亥時岳已被執。果如所言。光初十一年。曜自率兵攻洛陽。勒欲自往拒曜。內外僚佐無不必諫。勒以訪澄。澄曰。相輪鈴音云。秀支替戾岡。僕谷劬禿當。此羯語也。秀支替戾岡出也。僕谷劉曜胡位也。劬禿當捉也。此言軍出捉得曜也。時徐光聞澄此言。苦勸勒行。勒乃留長子石弘。共澄以鎭襄國。自率中軍步騎。直指洛陽城。兩陣纔交。曜軍大潰。曜馬沒水中。石堪生擒之送勒。澄時以物塗掌。觀之見有大衆中縛一人。朱絲約其肘。因以告弘。當爾之時正生擒曜也。曜平之後。勒乃僭稱趙天王行皇帝事。改元建平。是歲晉成帝咸和五年也。勒登位已後事澄彌篤。時石葱叛。其年澄戒勒曰。今年葱中有蟲食必害人。可令百姓無食葱也。勒頒告境內愼無食葱。到八月石葱果走。勒益加尊重。有事必諮而後行。號大和尚。石虎有子名斌。後勒以爲兒。勒愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勒曰。朕聞虢太子死扁鵲能生。大和尚國之神人。可急往告。必能致福。澄乃取楊枝呪之。須臾能起。有頃平復。由是勒諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日。勒躬自詣寺灌佛爲兒發願。 至建平四年四月天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪不出今年矣。是歲七月勒死。太子弘襲位。少時虎廢弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事澄有重於勒。澄時止鄴城內中寺。遣弟子法常北至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下共宿。對車夜談言及和尚。比旦各去。法佐至始入覲澄。澄逆笑曰。昨夜爾與法常交車共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎幽而不改。不曰愼乎獨而不怠。幽獨者敬愼之本。爾不識乎。佐愕然愧懺。於是國人每共相語曰。莫起惡心和尚知汝。及澄之所在。無敢向其方面涕唾便利者。 時太子石邃有二子在襄國。澄語邃曰。小阿彌比當得疾。可往迎之。邃卽馳信往視。果已得疾。太醫殷騰及外國道士。自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人復出不愈此疾。況此等乎。後三日果死。石邃荒酒將圖爲逆。謂內豎曰。和尚神通倘發吾謀。明日來者當先除之。澄月望將入覲虎。謂弟子僧慧曰。昨夜天神呼我曰。明日若入還勿過人。我倘有所過汝當止我。澄常入必過邃。邃知澄入要候甚苦。澄將上南臺。僧慧引衣。澄曰。事不得止。坐未安便起。邃固留不住。所謀遂差。還寺歎曰。太子作亂其形將成。欲言難言。欲忍難忍。乃因事從容箴虎。虎終不解。俄而事發。方悟澄言。後郭黑略將兵征長安北山羌。墮羌伏中。時澄在堂上坐。弟子法常在側。澄慘然改容曰。郭公陷敵。令衆僧呪願。澄又自呪願。須臾更曰。若東南出者活餘向則困。復更呪願。有頃曰脫矣。後月餘日黑略還說。墮羌圍中東南走馬乏。正遇帳下人推馬與之曰。 公乘此小人乘公馬濟與不濟任命也。黑略得其馬故獲免。推驗日時正是澄呪願時也。 僞大司馬燕公石斌虎。以爲幽州牧鎭。群兇湊聚因以肆暴。澄戒虎曰。天神昨夜言。疾收馬還。至秋齊當爛。虎不解此語。卽勅諸處收馬送還。其秋有人譖斌於虎。虎召斌鞭之三百。殺其所生母齊氏。虎彎弓捻矢。自視行斌罰罰輕。虎乃手殺五百。澄諫曰。心不可縱死不可生。禮不親殺以傷恩也。何有天子手行罰乎。虎乃止。後晉軍出淮泗。隴北瓦城。皆被侵逼。三方告急。人情危擾。虎乃瞋曰。吾之奉佛而更致外寇。佛無神矣。澄明旦早入。虎以事問澄。澄因讓虎曰。王過去世經爲大商主。至罽賓寺嘗供。大會中有六十羅漢。吾此身亦預斯會。時得道人謂予曰。此主人命盡當更雞身後王晉地。今王爲王豈非福也。疆場軍寇國之常耳。何爲怨謗三寶。夜興毒念乎。虎乃信悟跪而謝焉。虎常問澄。佛法不殺。朕爲天下之主。非刑殺無以肅清海內。旣違戒殺生。雖復事佛詎獲福耶。澄曰。帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不爲暴虐不害無辜。至於兇暴無賴非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺。當刑可刑耳。若暴虐恣意殺害非罪。雖復傾財事法無解殃禍。願陛下省欲興慈廣及一切。則佛教永隆福祚方遠。虎雖不能盡從。而爲益不少。虎尙書張離張良等家富事佛各起大塔。澄謂曰。事佛在於淸淨無欲慈矜爲心。檀越雖儀奉大法。而貪悋未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。時又久旱。自正月至六月。虎遣太子詣臨漳西滏口祈雨。久而不

降。虎令澄自行。卽有白龍二頭降於祠所。其日大雨。方數千里。其年大收。戎貊之徒先不識法。聞澄神驗皆遙向禮拜。並不言而化焉。澄嘗遣弟子向西域市香。旣行。澄告餘弟子。掌中見買香弟子在某處被劫垂死。因燒香呪願遙救護之。弟子後還云。某月某日某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣。賊無故自驚曰。救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊塔少承露盤。澄曰。臨淄城內有古阿育王塔。地中有承露盤及佛像。其上林木茂盛。可掘取之。卽畫圖與使。依言掘取。果得盤像。虎每欲伐燕。澄諫曰。燕國運未終卒難可剋。虎屢行敗績方信澄戒。黃河中舊不生黿。忽得一以獻虎。澄見而歎曰。桓溫其入河不久。溫字元子。後果如言也。時魏縣有流民。莫識氏族。恒著麻襦布裳在魏縣市中乞丐。時人謂之麻襦。言語卓越狀如狂病。乞得米穀不食輒散。置大路云。飼天馬。趙興太守藉拔收送詣虎。先是澄謂虎曰。國東二百里某月某日。當送一非常人。勿殺之也。如期果至。虎與共語了無異言。唯道陛下當終一柱殿下。虎不解此語。令送以詣澄。麻襦謂澄曰。昔在元和中會。奄至今日酉戌受玄命。絕曆終有期。金離銷于壤。邊荒不能尊。驅除靈期迹。莫已已之懿。裔苗葉繁其來方積。休期於何期永以歎之。澄曰。天迴運極否將不支九木。水爲難無可以術寧。玄哲雖存世莫能。基必頹久遊閣浮。利擾擾多此患。行登凌雲字會於虛遊間。澄與麻襦講論終日。人莫能解。有竊聽者。唯得此數言。推計似如論數百年事。虎遣驛馬送還本縣。旣出城外辭能步行。云我當有所過未便得發。至合口橋可留見待。使如言馳去。未至合口。而麻襦已在橋上。考其行步有若飛也。虎嘗晝寢。夢見群羊負魚從東北來。寤已訪澄。澄曰。不祥也。鮮卑其有中原乎。慕容氏後果都之。澄嘗與虎共升中堂。澄忽驚曰。幽州當火災。仍取酒灑之。久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州云。爾日火從四門起。西南有黑雲來驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺與澄同坐浮圖。一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子洛度。宣變色曰。是何言歟。澄謬曰。老胡爲道不能山居。無言重茵美服。豈非洛度乎。石韜後至。澄熟視良久韜懼而問澄。澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月澄使弟子十人齋于別室。澄時暫入東閤。虎與后杜氏問訊。澄曰。脇下有賊。不出十日。自佛圖以西此殿以東當有流血。愼勿東行也。杜氏曰。和尙耄耶何處有賊。澄卽易語云。六情所受皆悉是賊。老自應耄。但使少者不惛。遂便寓言不復章的。後二日宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪仍行大逆。虎以澄先戒故獲免。及宣事發被收。澄諫虎曰。旣是陛下之子。何爲重禍耶。陛下若含怒加慈者。尙可六十餘歲。如必誅之。宣當爲彗星下掃鄴宮也。虎不從以鐵鎖穿宣頷。牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆轘裂支解。投之漳河。澄乃勅弟子罷別室齋也。後月餘日有一妖馬。髦尾皆有燒狀。入中陽門出顯陽門。東首東宮皆不得入。走向東北俄爾不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月虎大饗群臣於太武前殿。澄吟曰。殿乎殿乎。棘子成林。將壞人衣。虎令發殿石下視之。有棘生焉。澄還寺視佛像曰。悵恨不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。自答。不得不得。又曰。得二年一年百日一月乎。自答不得。乃無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲禍亂將萌。已酉石氏當滅。吾及其未亂先從化矣。卽遣人辭虎曰。物理必遷身命非保。負道焰還之軀化期已及。旣荷恩殊重。故逆以仰聞。虎愴然曰。不聞和尙有疾。乃忽爾告終。卽自出宮寺而慰喩焉。澄謂虎曰。出入生死道之常也。修短分定非所能延矣。夫道重行全德貴無愆。苟業操無虧雖亡若在。違而獲延非其所願。今意未盡者。以國家心存佛理奉法無吝。興起寺廟崇顯壯麗。稱斯德也宜享休祉。而布政猛烈理刑酷濫。顯違聖典幽背法戒。不自懲革終無福祐。若降心易慮惠此下民。則國祚延長道俗慶賴。畢命就盡歿無遺恨。虎悲慟嗚咽知其必逝。卽爲鑿壙營墳。至十二月八日卒於鄴宮寺。是歲晉穆帝永和四年也。士庶悲哀號赴傾國。春秋一百一十七矣。仍窆於臨漳西紫陌。卽虎所創塚也。俄而梁犢作亂。明年虎死。冉閔纂戮石種都盡。閔小字棘奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳旁先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書輒拔絮。則一室洞明。又齋日輒至水邊引腸洗

之。還復內中。澄身長八尺。風姿甚美。妙解深經旁通世論。講說之日止標宗致。使始末文言昭然可了。加復慈洽蒼生拯救危苦。當二石兇彊虐害非道。若不與澄同日。孰可言哉。但百姓蒙益日用而不知耳。佛調須菩提等數十名僧。出自天竺康居。不遠數萬里路。足涉流沙詣澄受訓。樊沔釋道安。中山竺法雅。並跨越關河聽澄講說。皆妙達精理研測幽微。澄自說。生處去鄴九萬餘里棄家入道一百九年。酒不踰齒過中不食。非戒不履無欲無求。受業追隨常有數百。前後門徒幾且一萬。所歷州郡興立佛寺八百九十三所。弘法之盛莫與先矣。初虎殞澄。以生時錫杖及鉢內棺中。後冉閔纂位開棺。唯得鉢杖不復見屍。或言。澄死之月有人見澄於流沙。虎疑其不死。因發墓開棺視之。唯見一石。虎曰。石者朕也。師葬我而去矣。未幾虎死。後慕容儁都鄴。處石虎宮中。忽夢見虎嚙其臂。意謂石虎為祟。乃募覓虎屍於東明館掘得之。屍殭不毀。儁蹹(音踏)之罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿成。而為汝兒所圖。況復他耶。鞭撻毀辱投之漳河。屍倚橋柱不移。秦將王猛乃收而葬之。厖襦所言一杜殿也。後符堅征鄴儁子暐為堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也

佛調

竺佛調者。未詳氏族。事佛圖澄為師。住常山寺積年。業尚純樸不表飾言。時咸以此高之。常山有奉法者。兄弟二人居去寺百里。兄婦疾篤。載出寺側以近醫藥。兄既奉調為師。朝晝常在寺中諮詢行道。異日調忽往其家。弟具問嫂所苦并審兄安否。調曰。病者粗可卿兄如常。調去後弟亦策馬繼往。言及調旦來。兄驚曰。和尚旦初不出寺。汝何容見。兄弟爭以問調。調笑而不答。咸共異焉。調或獨入深山一年半歲。齎乾飯數斗。還恒有餘。有人嘗隨調山行數十里。天暮大雪下。調入石穴虎窟中宿。虎還共臥窟前。調謂虎曰。我奪汝處有愧如何。虎乃弭耳下山。從者駭懼。調後自剋將亡之日。遠近皆至。悉與語曰。天地長久尚有崩壞。豈況人物而求永存。若能蕩除三垢專心真淨。形數雖乖而神會必同契。眾咸流涕固請。調曰。死生命也其可請乎。調乃還房端坐。以衣蒙頭奄然而卒。後數年調白衣弟子八人。入西山伐木。忽見調在高巖上。衣服鮮明姿儀暢悅。皆驚喜作禮。和尚尚在耶。調曰。吾常在耳。具問知舊可否。良久乃去。八人便捨事還家。向諸同法者說。眾無以驗之。共發塚開棺不復見屍。唯衣履在焉

法慧

竺法慧。本關中人。方直有戒行。入嵩高山事浮圖蜜為師。晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺。不受別請每乞食。輒齎繩床自隨於閑曠之路。則施之而坐。時或遇雨以油帔自覆。雨止唯見繩床。不知慧所在。訊問未息慧已在床。每語弟子法照曰。汝過去時折一雞腳。其殃尋至。俄而照為人所擲。腳遂永疾。後語弟子云。新野有一老公當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公將牛耕田。慧從公乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛呪願。七步而反以牛還公。公少日而亡。後征西庾稚恭鎮襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。甚嫉之。慧預告弟子曰。吾宿對尋至。誡勸眷屬令勤修福善。爾後二日果收而刑之。春秋五十八矣。臨死語眾人云。吾死後三日天當暴雨。至期果洪注城門水深一丈。居民漂沒多有死者

神僧傳卷第一

神僧傳卷第二

道安

釋道安。姓衛氏。常山扶柳人也。家世為儒。早失覆蔭為外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉鄰嗟異。年十二出家。神聖聰敏。貌甚寢陋。不為師之所重。數歲之後。方啟師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齎經入田。因息就覽。暮歸以經還師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求耶。答曰。即以暗誦。師雖異之而未信也。復與成具光明經一卷。不減一萬言。齎之如初暮復還師。師執經覆之不差一字。師大驚嗟。敬而異之。後為受具戒恣其遊學。至鄴遇佛圖澄。因事澄為師。及石氏將亂。與弟子惠遠等四百餘人渡河南遊。夜行值雷雨乘電光而進前。行得人家。見門裏有一馬枊枊之間懸一馬兜可容一斛。安使呼林百升。主人驚出。果姓林名百升。百升謂是神人。厚相賓接。既而弟子問何以知其姓字。安

曰。兩木爲林兜容百升也。既達襄陽復宣佛法。時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時。其先籍安高名。及聞安至止卽往修造。既坐稱言。四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。時人以爲名荅。安注諸經恐不合理。乃誓曰。若所說不甚遠理願見瑞相。乃夢見道人頭白眉長。語安云。君所注經殊合道理。我不得入泥洹。住在西域。當相助通。可時時設食。後十誦律至。遠公乃知。和尙所夢卽賓頭盧也。後至秦建元二十一年正月二十七日。忽有異僧形甚庸陋。來寺寄宿。寺房既窄處之講堂。時維那直殿。夜見此僧從牕而出入。遽以白安。安驚起禮訊問其來意。答云。相爲而來。安曰。自惟罪深詎可度脫。答曰。甚可脫耳。安請問來生所生之處。彼乃以手虛撥天之西北。卽見雲開。備覩兜率妙勝之報。又曰。當浴聖僧方果所願。具示浴法。後安設浴。見有數十小兒入寺。須臾但聞浴室用水聲。久之不見。開室而巾濕水滅。安至其年二月八日。忽告衆曰。吾當去矣。是日齋畢無疾而卒。葬城內五級寺中。是歲晋太元十年也

曇猷

竺曇猷。或云法猷。燉煌人。少苦行習禪定。後遊江左止剡之石城山。乞食坐禪。嘗行到一蠱家乞食。猷祝願畢。忽見蜈蚣從食中跳出。猷快食無他。後移始豐赤城山石室坐禪。有猛虎數十蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而群虎皆去。有頃壯蛇競出。大十圍。循環往復舉頭向猷。經半日復去。後一日神現形詣猷曰。法師威德既重來止此山。弟子輒推宅以相奉。猷曰。貧道尋山。願得相接。何不共住。神曰。弟子無爲不爾但部屬未洽法化卒難制語。遠人來往或相侵觸。人神道異是以去耳。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處去耶。神曰弟子夏帝。之子居于此山二千餘年。寒石山是我舅所治。當往彼住。尋還山陰廟。臨別執手贈猷香三奩。於是鳴鞞吹角凌雲而去。天台懸崖峻峙峯嶺切天。古老相傳云。上有佳精舍。得道者居之。雖有石橋跨澗而橫石斷。人且莓苔青。滑自終古已來無得至者。猷行至石橋。聞空中聲曰。知君誠篤今未得度。却後十年自當來也。猷心悵然乃退。道經一石室過中憩息。俄而雲霧晦合室中蟲鳴。猷神色無擾。明旦見人著單衣幘來曰。此乃僕之所居。昨行不在。家中遂致騷動。大深愧作。猷曰。若是君家請以相還。神曰。僕家室已移。請留令住。晋太元中有妖星現。帝普下諸國有德沙門。精勤佛事令懺禳災。猷乃祈誠冥感至六日旦見靑衣小兒。來悔過云。橫勞法師。是夕星退 以太和之末卒於山室。屍猶平生而舉體綠色。其後人入山登巖。見猷屍不朽

曇翼

釋曇翼。姓姚氏。羌人也。年十六出家。事安公爲師。在檀溪寺。晋長沙太守滕舍之於江陵捨宅爲寺。告安求一僧爲總領。安謂翼曰。荆楚士庶始欲師宗。成其化者非爾而誰。翼遂杖錫南征締構寺宇。後至賊越逸侵掠漢南。江陵闔境避難上明。翼又於彼立寺。群寇既蕩復還江陵。修復長沙寺。丹誠祈請遂感舍利。盛以金瓶置于齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是金剛餘陰願放光明。至乎中夜有五色光彩從。瓶漸出照滿一堂。擧衆驚嗟莫不稱翼神感後。入巴陵君山伐木。値白蛇數十臥遮行轍。翼退還所住。乃謂山神曰。吾造寺伐材幸願共爲功德。夜卽夢見神人。告翼曰。法師既爲三寶須用特相隨喜。但莫令餘人妄有所伐。明日更往路甚淸夷。於是伐木沿流而下。其中伐人不免私竊。還至寺上翼材已畢。餘人所私之者悉爲官所取。其誠感如此。翼常歎寺立僧足而形像尙少。阿育王所造容儀神瑞。皆多布在諸方。何其無感不能招致。乃專精懇惻請求誠應。晋太元十九年甲午之歲二月八日。忽有一像現于城北。光相衝天。時白馬寺僧衆先往迎接。不能令動。翼乃往祇禮。謂衆人曰。當時阿育王像降我長沙寺焉。卽令弟子三人捧接。飄然而起。迎還本寺。道俗奔赴車馬轟填。後罽賓禪師僧伽難陀。從蜀下入寺禮拜。見像光上有梵字。便曰。是阿育王像何時來此。時人聞者方知翼之不謬。年八十二而終。終日像圓光奄然靈化。莫知所之。道俗咸謂翼之通感焉

曇始

釋曇始。關中人。自出家以後多有異迹。晋孝武太元之末。齎經律數十部往遼東宣化。顯授三乘立以歸戒。 義熙初復還關中開導三輔。始足白於面雖跣涉泥水未嘗沾濕。天下

咸稱白足和尚。時長安人王胡。其叔死數年。忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。胡遍訪衆僧。唯見始足白於面。因而事之。晉末朔方匈奴赫連勃勃。破獲關中斬戮無數。時始亦遇害。而刃不能傷。勃勃嗟之。普赦沙門悉皆不殺。始於是潛遁山澤修頭陀之行。後拓跋燾復克長安擅威關洛。時有博陵崔浩。少習左道猜嫉釋教。既位居僞輔燾所仗信。乃與天師寇氏說。燾以佛化無益有傷民利。勸令廢之。燾既惑其言。以北燕太平七年遂毀滅佛法。分遣軍兵燒掠寺舍。統內僧尼悉令能道。其有竄逸者皆遣人追捕。得必梟斬一境之內無復沙門。始唯閉絕幽深軍兵所不能至。至太平末。始知燾化時將及。以元會之日忽杖錫到宮。有司奏云。有一道人足白於面。從門而入。燾令依軍法屢斬不傷。遽以白燾。燾大怒自以所佩劍斫之。體無餘異。唯劍所著處有痕如線焉。時北園養虎于檻。燾令以始餧之。虎皆潛伏終不敢近。試以天師近檻虎輒鳴吼。燾始知佛化尊高黃老所不能及。即延始上殿頂禮足下。悔其過失。始爲說法明辯因果。燾大生愧懼。遂感癘疾。崔寇二人次發惡病。始後不知其所終

法顯

釋法顯。姓龔氏。平陽武陽人。有三兄並齠齔而亡。其父恐禍及顯。三歲便度爲沙彌。居家數年。病篤欲死。因送還寺。往信宿便差。不肯復歸。十歲遭父憂。叔父以其母寡獨不立逼使還俗。顯曰。本不以有父而出家也。正欲遠塵離俗。故入道耳。叔父善其言乃止。頃之母喪。至性過人。葬畢仍即還寺。嘗與同學數十人於田中刈稻。時有飢賊欲奪其穀。諸沙彌悉奔走。唯顯獨留。語賊曰。若欲須穀隨意所取。但君等昔不布施故致飢貧。今復奪人恐來世彌甚。貧道預爲君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。衆僧莫不歎服。及受大戒志行明敏儀軌整齊。常慨經律舛闕誓志尋求。以晉隆安三年。與同學慧景等。發自長安西渡流沙。其路屢有熱風惡鬼。遇之必死。顯任緣委命。直過險難至于葱嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒風雨沙礫。山路艱危壁立千仞。凡度七百餘所。次至小雪山遇寒風暴起。慧景噤戰不能前。語顯曰。吾其死矣卿可前去勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本圖不果命也奈何。復自力孤行。遂過山險。凡所經歷三十餘國。將至天竺。去王舍城三十餘里有一寺。逼暝過之。顯欲詣耆闍崛山。寺僧諫曰。路甚艱險阻且多黑師子。亟經噉人。何由可至。顯曰。遠涉數萬里誓到靈鷲。身命不期出息非保。豈可使積年之誠既至而廢耶。雖有險難吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。遂欲停宿。兩僧危懼捨之而還。顯獨留山中燒香禮拜。翹感舊跡如覩聖儀。至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾。顯誦經不輟一心念佛。師子乃低頭妥尾伏顯足前。顯以手摩之呪曰。若欲相害待我誦竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還返路窮幽梗。止有一徑通行。未至里餘忽逢一道人。年可九十。容服麤素而神器俊遠。顯雖覺其韻高而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向耆年是誰耶。答曰。頭陀迦葉大弟子也。顯方大惋恨。至中天竺於摩揭提波連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毘曇心綖經方等泥洹經等。停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏。並漢土所無。既而附商人大舶循海而還。舶有二百許人。値暴風雨衆皆惶懼。即取雜物棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧。舶任風而去得無傷壞。遂南造京師。就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毘曇心論。垂有百餘萬言。顯既出大泥洹經。流布教化咸使見聞。有一家失其名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部讀誦供養。無別經室與雜書屋。後風火忽起延及其家。資物皆盡。唯泥洹經儼然具存。煨燼不侵卷色無改。京師共傳咸歎神妙。其餘經律未譯。後至荊州卒於辛寺。春秋八十有六

法曠

釋法曠。姓皐氏。下邳人。寓居吳興早失二親。事後母以孝聞。及母亡行喪盡禮。服闋出家事沙門竺曇印爲師。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日忽見光明照印房戶。印如覺有人以手振(徐更切)之。所苦遂愈。後辭師遠遊廣尋經要。還止於潛青山石室。晉簡文皇帝遺堂邑太守曲安。遠詔問起居。

并譜以妖異。請曠爲力。曠乃與弟子齋懺。有頃災滅。東土百姓多遇疫疾。祈之卽愈。有見鬼者言曠之行住常有鬼神數十衞其前後。時人咸歎異之。元興元年卒。春秋七十有六。僧臘五十二

慧遠

釋慧遠。本姓賈氏。雁門樓煩人也。弱而好書。年十三隨舅令狐氏遊學許洛。故少爲諸生。博綜六經尤善莊老。性度弘偉風鑒朗拔。雖宿儒英達莫不服其深致。年二十一欲渡江東就范宣子共契。値石虎已死中原寇亂南路阻塞。志不獲從。時沙門釋道安立寺於太行恆山。弘讃像法聲甚著聞。遠遂往歸之。一面盡敬以爲眞吾師也。後聞安講般若經。豁然而悟。便與弟慧持投簪落綵(音采)委命受業。既入乎道厲然不群。常欲總攝綱維以大法爲己任。精思諷持以夜續晝。貧旅無資緼纊常闕。而昆弟恪恭終始不懈。有沙門曇翼。每給以燈燭之費。安公聞而喜曰。道士誠知人矣。年二十四便就講說。嘗有客聽講難實相義。往復移時彌增疑昧。遠乃引莊子義爲連類。於惑者曉然。是後安公特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇曇徽。皆風才照灼志業清敏。並推服焉。後隨安公南遊樊沔。僞秦建元九年。秦將苻丕寇幷襄陽。道安爲朱序所拘不能得去。乃分遣徒衆各隨所之。皆被誨約。遠不蒙一言。遠乃跪曰。獨無訓勗懼非人例。安曰。如汝者豈復相憂。遠於是與弟子數十人。南適荊州住上明寺。後欲往羅浮山。及屆潯陽見廬峯清淨足以息心。始住龍泉精舍。此處去水本遠。遠乃以杖叩地曰。若此中可得栖立。當使朽壤抽泉。言畢清流涌出浚矣成溪。其後少時潯陽亢旱。遠詣池側讀海龍王經。忽有巨蛇從池上空。須臾大雨。遂以有年。因號精舍爲龍泉寺焉。陶侃經鎭廣州。有漁人於海中見神光。每夕豔發經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視。乃是阿育王像。卽接歸以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗往夏口。夜夢寺遭火。而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺馳還寺。寺既焚盡。唯像屋存焉。侃後移鎭。以像有威靈遣使迎接。數十人舉之至水。及上船船又覆沒。使者懼而反之竟不能獲。及遠創寺既成祈心奉請乃飄然自輕。往還無梗於是率衆行道。昏曉不絕。釋迦餘化於斯復興。自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗。每送客遊履常以虎溪爲界。以晉義熙十二年八月初卒。春秋八十三

鳩摩羅什

鳩摩羅什。此云童壽。天竺人也。善經律論化行於西域。及東遊龜茲(音丘慈)龜茲王爲造金師子座以處之。時苻堅僭號關中。有外國前部王及龜茲王弟。並來朝堅。堅引見。二王說堅云。西域多產珍奇。請兵往定以求內附。至堅建元十三年正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞西域有鳩摩羅什。將非此耶。卽遣使求之。至十八年九月。堅遣驍將呂光。率兵七萬西伐龜茲。臨發堅餞光於建章。謂曰。夫帝王應天而治。以子愛蒼生爲本。豈貪其地而伐之。正以懷道之人故也。朕聞西域有鳩摩羅什。深解法相善閑陰陽。爲後學之宗。朕甚思之。賢哲者國之大寶。若剋龜茲卽馳驛送什。光軍未至。什謂龜茲王白純曰。國運衰矣。當有勍敵從東方來。宜恭承之勿抗其鋒。純不從而戰。光遂破龜茲殺純。立純弟震爲主。光既獲什載與俱還。中路置軍於山下。將士已休。什曰不可。在此必見狼狽。宜徙軍隴上。光不納。是夜果大雨洪潦暴起水深數丈。死者數千。光始密而異之。什謂光曰。此凶亡之地不宜淹留。推運揆數應速言歸。中路必有福土可居。光從之。至涼州聞苻堅已爲姚萇所害。光三軍縞素大臨城南。於是竊號關外年稱大安。大安二年正月姑臧大風。什曰。不祥之風當有姦叛。然不勞自定也。俄而梁謙彭晃相繼而反。尋亦殄滅。至光龍飛二年。張掖臨松盧水胡沮渠男成及弟蒙遜反。推建康太守段業爲主。遣庶子秦州刺史太原公纂。率衆五萬討之。時論謂業等烏合。纂有威聲勢必全剋。光以訪什。什曰。觀察此行未見其利。既而纂敗績於合棃。俄又郭䴥(奴昆切)作亂。纂委大軍輕還。爲䴥所敗僅以身免。光中書監張資文翰溫雅。光甚器之。資病光廣求救療。有外國道人羅叉云。能差資疾。光喜給賜甚重。什知叉誑詐。告資曰。叉不能爲徒煩費耳。冥運雖隱可以事試也。乃以五色絲作繩。結之燒爲灰末投水中。灰若出水還成繩者。病不可愈。須臾灰聚浮出復繩本形。既叉治無效。少日

賁亡。頃之光又卒。子紹襲位。數日光庶子纂殺紹自立。稱元咸寧。咸寧二年有猪生子。一身三頭。龍出東廂井中到殿前蟠臥。比旦失之。纂以爲美瑞。號大殿爲龍翔殿。俄而有黑龍升於當陽九宮門。號爲龍興門。什奏曰。比日潛龍出遊豕妖表異。龍者陰類。出入有時。而今屢見則爲災生。必有下人謀上之變。宜剋己修德以答天戒。纂不納。與什博戲。殺棊曰斮胡奴頭。什曰。不能斮胡奴頭。胡奴將斮人頭。此言有旨。而纂終不悟。光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺纂斬首。立其兄隆爲主。時人方驗什之言也。什停涼積年。呂光父子既不弘道敎。故蘊其深解無所宣化。符堅已亡竟不相見。及姚萇僭有關中。亦挹其高名虛心要請。呂以什智計多解。恐爲姚謀不許東入。及萇卒子興襲位。復遣敦請。弘始三年三月 有樹連理生于廟庭。逍遙園葱變爲茝。以爲美瑞。謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆。隆軍大破。至九月隆上表歸降。方得迎什入關。以其年十二月二十日至長安。興待以國師之禮。甚見優寵。初杯度比丘在彭城。聞什在長安乃歎曰。吾與此子戲別三百餘年。杳然未期。遲有遇於來生耳。什未終少日。覺四大不寧。乃口出三番神呪。令外國弟子誦之以自救。 未及致力轉覺危殆。於是力疾與衆僧告別曰。因法相遇殊未盡心。方復後世惻愴何言。自以闇昧謬充傳譯。凡所出經。論三百餘卷。唯十誦一部未及刪繁。存其本旨必無差失。願凡所宣譯傳流後世咸共弘通。今於衆前發誠實誓。若所傳無謬者。當使焚身之後舌不焦爛。以弘始十一年八月二十日卒于長安。 是歲晉義熙五年也。卽於逍遙園依外國法以火焚屍。薪滅形碎惟舌不灰爾

法安

釋法安。一名慈欽。未詳何許人。遠公弟子也。善持戒行講說衆經兼習禪業。 善能開化愚曚拔邪歸正。晉義熙中新陽縣虎災。縣有大社樹下築神廟。左右居民以百數。遭虎死者夕有一二。安嘗遊其縣暮投此村。民以畏虎早閉門閭。安徑之樹下通夜坐禪。向曉聞虎負人而至投之樹北。見安如喜如驚。跳伏安前。安爲說法授戒。虎踞地不動。有頃而去。平旦村中人追虎至樹下。見安大驚。謂是神人。遂傳之一縣。士庶宗奉。虎災由此而息。因改神廟留安立寺。左右田園皆捨爲衆業。後欲作畫像須銅青困不能得。 夜夢見一人近其床前云。此下有銅鍾。覺卽掘之果得二口。因以青成像。後以一鍾助遠公鑄佛。餘一武昌太守熊無患借視遂留之。安後不知所終

曇霍

沙門曇霍。不知何許人也。禿髮傉檀。時從河南來。持一錫杖令人跪曰。此是般若眼。奉之可以得道。時人咸異之。或遺以衣服。受而投之於河。後日以還其本主。衣無所污。行步如風雲。言人生死貴賤無毫釐之差。人或藏其錫杖。曇霍大哭數聲。閉目須臾起而取之。咸奇其神異莫能測也。因之事佛者甚衆。利鹿孤有弟傉檀。假署車騎權傾僞國。猜忌多所賊害。霍謂傉檀曰。當修善奉佛爲後世橋梁。傉檀曰。先世未曾奉佛。今若奉佛恐違先世之旨。公若能七日不食顏色如常。是爲佛道神明。僕當奉之。乃使人幽守七日。而霍無飢渴之色。傉檀遣沙門智行密持餅遺霍。霍不肯食。傉檀深奇之。每謂傉檀曰。若能安坐無爲則天下可定。祚胤克昌 如其黷兵好殺禍將及己。傉檀不能從 傉檀女病甚。請救療 曇霍曰。人之生死自有定期。聖人亦不能轉禍爲福。曇霍焉能延命耶。正可知早晚耳。傉檀固請之。時後宮門閉。曇霍曰。急開後門。及開門則生。不及則死。傉檀命開之。不及而死。後兵亂不知所在

曇邕

釋曇邕。姓楊氏。關中人。少仕僞秦爲衛將軍。形長八尺雄武過人。 太元八年從符堅南寇。爲晉軍所敗。還至長安。因從安公出家。安公既往。復事遠公。後又於山之西南營立茅宇。與弟子曇果澄思禪門。 嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰。家師在此可往諮受。少時邕見一人著單衣帢風姿端雅從者二十許人請受五戒。邕以果先夢知是山神。乃爲說法授戒。神嚫以外國匕筯。禮拜辭別倏忽不見。至遠臨亡之日奔赴號踊。 後往荊州卒於竹林寺

僧朗

釋僧朗。未詳其氏族。京兆人也。少而遊方。問道長安還關中。專當講說嘗與數人。同共赴

請。行至中途忽告同輩。曰君等寺中衣物似有竊者。如言即返。果有盜焉。後於金輿谷崑崙山中別立精舍。創築房室。內外屋宇數十餘區。聞風而造者百有餘人。朗孜孜訓誘勞不告倦。秦王符堅欽其德素遣使翾道。堅後沙汰衆僧。乃別詔曰。朗法師戒德氷霜學徒清秀。崑崙一山不在杖例。谷中舊有虎災。人常執杖結群而行。及朗居之猛獸歸伏。晨行夜往道俗無滯。百姓咨嗟稱善無極。故至今呼爲朗公谷。凡有來詣朗者人數多少。未至一日輒已逆知。使弟子爲具飲食。必如言果至。咸歎有預見之明矣。後卒於山中。春秋八十有五

佛陀耶舍

佛陀耶舍。此云覺名。罽賓人。婆羅門種。世事外道。有一沙門從其家乞食。其父怒使人打之。父遂手脚攣躄不能行止。乃問於巫師。對曰。坐犯賢人鬼神使然也。即請此沙門竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍出家爲其弟子。時年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽必不侵人。俄而虎去。前行果見餘殘。師密異之。至年十五誦經日記二三萬言。所住寺常於外分衞廢於誦習。有一羅漢重其聰敏。恒乞食供之。至年十九誦大小乘經數百萬言。年二十七方受具戒。後至沙勒國。時國王不豫。請僧齋會。太子見而悅之請留宮內供養。羅什後至。復從舍受學。甚相尊敬。後羅什往龜茲。爲呂光所執。舍停十餘年。乃東適龜茲法化甚盛。時什在姑臧。遣使要之。欲去國人留之停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝衣發勿使人知。弟子曰。恐明日追至不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢以藥投中。呪數十言與弟子洗足。即使夜發。比至旦行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪水洗足住息。明旦國人追之。已差數百里不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾媵勸爲非法。乃歎曰。羅什如好綿何可使入棘林中。什聞其至姑臧勸姚興迎之。興未納。頃之興命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教宜令文義圓通。貧道雖誦其文未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧願詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺悉不受。乃笑曰。明旨既降便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處。則未敢聞命。使還具說之。興歎其慎重。至長安興自出候問。別立新省於逍遙園中。四事供養並不受。時至分衞一食而已。耶舍先誦曇無德律。僞司隸校尉姚爽請令出之。乃試耶舍。令誦羌籍藥方可五萬言。經二日執文覆之不誤一字。衆服其强記。即以弘始十二年譯出四分律。凡四十四卷。幷出長阿含等。涼州沙門竺佛念譯爲秦言。道含筆受。至十五年解座。興嚫耶舍布絹萬匹。悉不受。道含佛念布絹各千匹。名德沙門五百人。皆重嚫施。耶舍後辭還外國。至罽賓得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所終

曇無竭

釋曇無竭。此云法勇。姓李氏。幽州黃龍人。幼爲沙彌便修苦行持戒誦經。爲師僧所重。嘗聞法顯等躬踐佛國。乃慨然有忘身之誓。遂以宋永初元年招集同志沙門僧猛等。共齋旛蓋供養之具。遠適西方。初至河南國。仍出海西郡。入流沙到高昌郡。經歷龜茲沙勒諸國。登葱嶺度雪山。進至罽賓國禮拜佛鉢。停歲餘學梵書梵語。求得觀世音受記經梵文一部。復西行至辛頭那提河。緣河西入月氏國。禮拜佛肉髻骨及視自沸水船。後至檀特山南石留寺。住僧三百餘人。雜三乘學。無竭停此寺受大戒。復行向中天竺界。路既空曠。唯齎石蜜爲糧。雖屢經危棘。而繫念所齋觀世音經。未嘗暫廢。將至舍衞國。中野逢山象一群。無竭稱名歸命。即有師子從林中出。象驚惶奔走。後度恒河。復值野牛一群。鳴吼而來。將欲害人。無竭歸命如初。尋有大鷲飛來。野牛驚散。遂得免之。後於南天竺隨舶汎海達廣州。其所譯出觀世音受記經。今傳于京師。後不知所終

佛馱跋陀羅

佛馱跋陀羅。此云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衞人。甘露飯王之苗裔也。幼喪父母從祖鳩婆利。聞其聰敏兼悼其孤露。乃迎還度爲沙彌。至年十七。與同學數人俱以習誦爲業。衆皆一月。賢一日誦畢。其師歎曰。賢一日敵三十夫也。及受具戒修業精勤。博學群經多所通達。少以禪律馳名。常與同學僧迦達多。共遊

罽賓同處積載。達多雖服其才明。而未測其人也。後於密室閉戶坐禪。忽見賢來。驚問何來。答云。暫至兜率致敬彌勒。言訖便隱。達多知是聖人。未測深淺。後屢見賢神變。乃敬心祈問。方知得不還果。常欲遊方弘化備觀風俗。會有秦沙門智嚴。西至罽賓覩法衆清淨。乃慨然東顧曰。我諸同輩斯有道志。而不遇眞匠發悟莫由。即諮詢國衆孰能流化東土。僉云。佛馱跋陀。其人也。嚴既要請苦至。賢遂愍而許焉。於是捨衆辭師。裹糧東逝。步驟三載綿歷寒暑。既度葱嶺。路經六國。國主矜其遠化。並傾懷資奉。至交阯乃附舶循海而行。經一島下。賢以手指山曰。可止於此。舶主曰。客行惜日調風難遇。不可停也。行二百餘里。忽風轉吹舶還向島下。衆人方悟其神。咸師事之聽其進止。後遇便風同侶皆發。賢曰。不可動。舶主乃止。既而有先發者。一時覆敗。後於闇夜之中忽令衆舶俱發。無肯從者。賢自起收纜。唯一舶獨發。俄爾賊至。留者悉被抄害。頃之至青州東萊郡。聞鳩摩羅什在長安。即往從之。什大忻悅。共論法相振發玄微。多所悟益。時秦主姚興專志佛法。供養三千餘僧。並往來宮闕盛修人事。唯賢守靜不與衆同。後語弟子云。我昨見本鄉有五舶俱發。既而弟子傳告外人。關中舊僧咸以爲顯異惑衆。僧道恒等謂曰。佛尚不聽說已所得法。先言五舶將至虛而無實。又門徒誑惑互起同異。既於律有違理不同止。宜可時去勿得停留。賢曰。我身若流萍去留甚易。但恨懷抱未伸。以爲慨然耳。於是與弟子慧觀等四十餘人。俱發神志。從容初無異色。識眞之衆咸共歎惜。道俗送者千有餘人。姚興聞去悵快。乃謂道恒曰。佛賢沙門挾道來遊欲宣遺教。緘言未吐良用深慨。豈可以一言之咎令萬夫無導。因勅令追之。賢謂使曰。誠知恩旨無預聞命。於是率侶宵征。南指廬岳。沙門釋慧遠久服風名。聞至欣喜傾蓋若舊。遠以賢之被擯過由門人。若懸記五舶止說在同意。亦於律無犯。乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事。遠乃請出禪數諸經。賢志在遊化居無求安。停山歲許。復西適江陵。遇外國舶主。既而訊訪。果是天竺五舶先所見者也。傾境士庶競來禮事。其有奉施悉皆不受。持鉢分衞不問豪賤。時陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史。宋武南討劉毅。豹隨府屆于江陵。賢將弟子慧觀詣豹乞食。豹素不敬信。待之甚薄。未飽辭退。豹曰。似未足且復少留。賢曰。檀越施心有限。故令所設已罄。豹即呼左右益飯。飯果罄。豹大慚愧。既而問慧觀曰。此沙門何如人。觀曰。德量高遠非凡所測。豹深歎異以啓太尉。太尉請與相見。甚崇敬之。資供備至。俄而太尉還都。請與俱歸安止道場寺。以元嘉六年卒。春秋七十有一

曇邃

釋曇邃。未詳何許人。少出家。止河陰白馬寺。蔬食布衣誦法華經。又釋達經旨亦爲人解說。常於夜中忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。邃不許。固請乃赴之。而猶是眠中。比覺已身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前。見有兩高座。邃在北弟子在南。如又有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳神異。至夏竟神施白馬一匹白羊五頭絹九十匹。呪願畢。於是而絕

登師

僧登師者。止匡廬大林寺。通誦法華晝夜不息。一日忽見空中有一銀殿漸下於房忽變成金殿。師遂入殿坐起經行。如是三載。遠邇四衆嚴持香華從師乞戒。登曰。白日喧雜心多散亂。當於淸夜受之。至夜正說戒相三歸依。時師之口吻放光明遍照大衆。衆見光明競拜喧鬨。師即不語。光便收歛。師云。本欲受戒那得見光喧鬨。光現但是受戒祥瑞。未是得戒正緣。今更從初。大衆默然。師又說法還復放光。衆又喧鬨因而且止明日再來。師即辭別歸川。所現金殿還復如故。一日忽謂門人曰。今登金殿不復回也。即於是日倏然超化

寶通

僧寶通。梵行精修長誦法華經陀羅尼品。稍有靈異。時楊橋村有趙氏家妻爲神所魅。請通持呪。通既至。神即現形。通告曰。神在村中合當興福。如何反魅於人。神曰。非弟子事。此乃下部小鬼耳。遂呼小鬼至前責罰。趙妻因此得差。續後趙妻之病仍發歌吟竟夕又告通。通又去見所責鬼在病床前。通曰。前已誡治那得再來。汝若不去吾當誦呪令汝頭作七分。如阿梨樹枝也。鬼叩頭求哀云。不煩呪也。

從此病差。鬼不復至矣

慧紹

僧慧紹。不知出處。孩孺時母哺魚肉即吐。自是不茹葷。八歲出家爲僧。通法華經苦行堅節。後隨師僧要止臨川招提寺。常念佛恩之重。誓欲捨身以報。乃傭人斫薪。於東山石室積高一丈。中開一龕。即還寺告師。師諫不從。於是剋日就山建八關齋會。闔境奔赴雲滿山谷。至夜紹自行香執燭燃薪。入龕而坐。誦藥王捨身品。火沿至額猶聞經聲。大衆忽見一星大如斗直下火中俄而升天。咸謂天宮迎接之瑞。紹嘗謂同學曰。吾燒身處當生梧桐木。切莫伐之。後三日果爾而生。道俗異之

悟詮

蜀僧悟詮。號覺海。有慧性。峽州富人程寅伯年二十九。一夕夢其父曰。汝今年當死可問覺海。其人茫然不曉。一日有僧說相。負覺海字。程請一相。問云。我壽幾何。覺海曰。老僧皆無求。但覓水一杯。呵氣入水中。令程飲之曰。今夜有吉夢可相報。即夜夢至一官府左廊下。男子婦人衣冠嚴整。皆相忻悅。右廊盡枷鎖縲紲之人。哀號涕泗。傍有人云。左廊是修捨橋路人。右廊是毀壞橋路人。若爾要福壽可自擇取。程即夢覺發心。凡百里之內橋梁路道一一修整。工畢覺海復來云。汝作此事何延十年。程自是於道路上用工不倦。壽九十二。五世昌盛

神僧傳卷第二畢

神僧傳卷第三

曇無讖

曇無讖。或云曇摩讖。中天竺國人也。六歲遭父憂。獨與母居。見沙門達摩耶舍。以讖爲其弟子。習學小乘。後遇白頭禪師遂業大乘。至年二十誦大小乘經二百餘萬言。讖從兄善能調象。騎殺王所乘白耳大象。王怒誅之。令曰。敢有視者夷三族。親屬莫敢往者。讖哭而葬之。王怒欲誅讖。讖曰。王以法故殺之。我以親而葬之。並莫違大義。何爲見怒。傍人爲之寒心。其神色自若。王奇其志氣。遂留供養之。讖明解呪術所向皆驗。西域號爲大呪師。後隨王入山。王渴須水不能得。讖乃密呪石出水。因讚曰。大王惠澤所感遂使枯石生泉。隣國聞者皆歎王德。于時雨澤甚調百姓稱詠。王悅其道術深加優寵。頃之王意稍歇待之漸薄。讖以久處致厭。遂辭往罽賓。欲演大乘彼國不合。乃東適龜茲(音丘慈)頃之復進到姑臧止於傳舍。慮失經本枕之而寢。有人牽之在地。讖警覺。謂是盜者。如此三夕。聞空中語曰。此如來解脫之藏。何以枕之。讖乃慚悟別置高處。夜有盜之者。數過提舉竟不能動。明旦讖持經去不以爲重。盜者見之。謂是聖人。悉來拜謝。時河西王沮渠蒙遜僭據涼土。讖嘗告蒙遜云。有鬼入聚落必多災疫。蒙遜不信。欲躬見爲驗。讖即以術加蒙遜。蒙遜見而駭怖。讖曰。宜潔誠齋戒神呪驅之。乃讀呪三日。謂蒙遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者云。見數百疫鬼奔驟而逝。境內獲安。時魏虜拓跋燾聞讖有道術。遣使迎之。蒙遜既事讖日久不忍舍去。後又慰辭以迎。蒙遜既吝讖不遣。又迫魏之强。至蒙遜義和三年三月。讖因請西行。更尋涅槃後分。蒙遜忿其欲去。乃密圖害讖。僞以資糧發遣。厚贈寶貨。臨發之日讖乃流涕。告衆曰。讖業對將至。衆聖不能救矣。以本有心誓義不容停。比發蒙遜果遣刺客於路害之。春秋四十九。是歲宋元嘉十年也。遠近咸共嗟焉。既而蒙遜左右常白日見鬼神以劍擊蒙遜。至四月蒙遜寢疾而亡

杯渡

杯渡者。不知姓名。常乘木杯渡水。人因目之。初在冀州不修細行。神力卓越世莫測其由。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。渡竊而將去。家主覺而追之。見渡徐行。走馬逐之不及。至于孟津河浮木杯於水。憑之渡河。不假風棹輕疾如飛。俄而及岸達于京師。見時可年四十許。帶索襤縷殆不蔽身。言語出沒喜怒不均。或嚴氷叩凍洗浴。或著履上山。或徒行入市。唯荷一蘆圌(音遄)子更無餘物。嘗從延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜步江。於江側就航人。告渡不肯載之。復累足杯中顧眄言詠。杯自然流直渡北岸。向廣陵遇村舍李家八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圌於中庭。衆以其形陋無恭敬之心。李見蘆圌當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。渡食竟提之而去。笑曰。四天王李家。于時有

一醫子寢其闇中。有四小兒並長數寸。面目端正衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後數日乃見在西界蒙籠樹下坐。李禮拜請還家。日日供養渡不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱠。與俗無異。百姓奉上或受不受。沛國劉興伯爲兗州刺史遣使要之負閣而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看唯見一敗衲及一木杯。後還李家復得二十餘日。清旦忽云。欲得一袈裟中時令辦。李即經營至中未成。渡云。暫出至暝不返。合境聞有異香。疑之爲怪。處處覓渡。乃見在北巖下敷敗袈裟於地臥之而死頭前脚後皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後數日有人從北來云。見渡負蘆圌行向彭城。乃共開棺唯履存焉。既至彭城遇有白衣黃欣。深信佛法見渡禮拜。請還家。家至貧但有麥飯而已。渡甘之怡然止得半年。忽語欣云。可覓蘆圌三十六枚。吾須用之。答云。此間止可有十枚。貧無以買。恐不盡辦。渡曰。汝但檢覓宅中應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數亦多破敗。比欣次第熟視皆已新完。渡密封之。因語欣令開乃見錢帛皆滿。可堪百許萬。識者謂是杯渡分身他土所得䞋施。迴以施欣。欣受之皆爲功德經一年許辭去。欣爲辦糧食。明晨見糧食具存。不知渡所在。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一餧者。渡手弄反覆還投水。游活而去。又見網師更從乞魚。網師瞋罵不與。渡乃拾取兩石子擲水中。俄而有兩水牛鬪其網中。網既碎敗不復見牛。渡亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中乘而渡岸。經涉會稽剡縣登天台山。數月而返京師。少時遊止無定。請召或往不往。時南州有陳家。頗有衣食。渡往其家甚見迎奉。聞都下復有一杯渡。陳父子五人咸不信。往都下看之。果如其家杯渡形相一種。陳設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等。渡即食蜜薑都盡。餘物宛在膝前。其父子五人恐是其家杯渡。即留二弟停都守視。餘三人還家。家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等。但不噉蜜薑爲異爾。乃語陳云。刀子鈍可爲磨之。二弟還都云。彼渡已移靈鷲寺。其家忽求黃紙兩幅作書。書不成字。合同共背。陳問上人作何券書。渡不答。竟莫測其然。時吳部民朱靈期使高麗。還值風舶飄經九日。至一洲邊。洲上有山。山甚高大。入山採薪。見有人路。靈期乃將數人隨路告乞。行十餘里聞磬聲香煙。於是共稱佛禮拜。須臾見一寺甚光麗。多是七寶莊嚴。又見十餘石人。乃共禮拜還反。行少許聞唱導聲。還往更看。猶是石人。靈期等相謂此是聖僧。吾等罪人不能得見。因共竭誠懺悔。更往乃見眞人。爲靈期等設食。食味是菜。而香美不同世食。竟共叩頭禮拜。乞速還至鄉。有一僧云。此間去都乃二十餘萬里。但令至心不憂不速也。因問靈期云。識杯渡道人不。答言。甚識。因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云。此是杯渡住處。今因君以鉢與之。并作書著函中。別有一青竹杖。語靈期云。但擲此杖置舫前水中。閉船靜坐。不假勞力必令速至。於是辭別。令一沙彌送至門上。語云。此道去行七里至船。不須從先路去也。如言西轉行七里許至船即具如所示。唯聞舫從山頂樹木上過。都不見水。經三日至石頭淮而住。亦不復見竹杖所在。舫入淮至朱雀。乃見杯渡騎大航蘭以捶捶之曰。馬馬何不行。觀者甚多。靈期等在舫遙禮之。渡乃自下舫取書并鉢。開書視之字無人識者。渡大笑曰。使我還耶。及鉢擲雲中還接之曰。我不見此鉢四千年矣。渡多在延賢寺法意處。時世以此鉢異物競往觀之。有庾常婢偸物而叛。四追不擒乃問杯渡。云已死在金城江邊空塚中。往看果如所言。孔寧子時爲黃門侍郎。在家患痢。遣信請渡。渡呪竟云。難差。見有四鬼皆被截寧子泣曰。昔孫恩作亂家爲軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寧子果死。又有齊諧妻胡母氏病。衆治不愈。後請僧設齋。齋座有僧勸迎杯渡。渡既至一呪。病者即愈。齊諧伏事爲師。因作傳記。其從來神異不可備紀。元嘉三年九月辭諸入東。留一萬錢物寄諸倩爲營齋。於是別去。行至赤山湖患病而死。諧即爲營齋。并接屍還葬建康覆舟山。至四年有吳興邵信者。甚奉法。遇傷寒病無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧來云。是杯渡弟子。語云。莫憂家師尋來相看。答云。渡死已久。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭出一合許散。與服之病即差。又有杜僧哀者。住在南崗下。昔經伏事杯渡。兒病甚篤。乃思念恨不得渡與念神呪。明日忽見渡來。言語如常。即爲呪病者便愈。

至五年三月渡復來齊諧家。呂道惠聞而怛之杜天期水丘熙等。並見皆大驚。即起禮拜。渡語衆人言。年當大凶可勤修福業。法意道人甚有德。可往就之。修立故寺以禳災禍也。須臾門上有一僧喚渡。便辭去云。貧道當向交廣之間不復來也。齊諧等拜送慇懃於是絕迹。頃世亦言時有見者

曇諦

釋曇諦。姓康氏。其先康居國人。漢靈帝時移附中國。獻帝末亂移止吳興。諦父彤嘗爲冀州別駕。母黃氏晝寢夢見一僧。呼黃爲母。寄一麈尾幷鐵鏤書鎭二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年五歲母以麈尾等示之。諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。答云不憶。至年十歲出家。學不從師悟自天發。後隨父之樊鄧。遇見關中僧䂮音略道人。忽喚䂮名。䂮曰。童子何以呼宿老名。諦曰。向者忽言。阿上是諦沙彌。爲衆僧採菜被野猪所傷。不覺失聲耳。䂮經爲弘覺法師弟子。爲僧採菜被野猪所傷。䂮初不憶。此迺詣諦父。諦父具說本末幷示書鎭麈尾等。䂮迺悟而泣曰。卽先師弘覺法師也。師經爲姚萇講法華。貧道爲都講。姚萇餉師二物。今遂在此。追計弘覺捨命正是寄物之日。復憶採菜之事。彌深悲仰。性愛林泉。後還吳興。入故章崑山。閑居澗飲二十餘載。以宋元嘉末卒於山。壽六十餘

求那跋摩

求那跋摩。此云功德鎧。本剎利種。累世爲王治在罽賓國。年十四便機見俊達深度。仁愛汎博崇德務善。其母嘗須野肉令跋摩辦之。跋摩曰。有命之類莫不貪生。夭彼之命非仁人矣。年二十出家受戒。洞明九部博曉四含。誦經百餘萬言。深達律品妙入禪要。時人號曰三藏法師。至年三十罽賓國王薨。絕無紹嗣。衆咸議曰。跋摩帝室之胤。又才明德重。可請令還俗以紹國位。群臣數百再三固請。跋摩不納。乃辭師違衆林栖谷飲。孤行山野遁迹人世。後至闍婆國。初未至一日闍婆王母夜夢見一道士飛船入國。明旦果是跋摩來至。王母敬以聖禮從受五戒。母因勸王曰。宿世因緣得爲母子。我已受戒而汝不信。恐後生之因永絕今果。王迫以母勅。卽奉命受戒。漸染既久專精稍篤。頃之鄰兵犯境。王謂跋摩曰。外賊恃力欲見侵侮。若與鬪戰傷殺必多。如其不拒危亡將至。今唯歸命師尊不知何計。跋摩曰。暴寇相攻宜須禦捍。但當起慈悲心勿興害念耳。王自領兵擬之。旗鼓始交賊便退散。王遇流矢傷脚。跋摩爲呪水洗之。信宿平復。後爲跋摩立精舍。躬自琢材傷王脚指。跋摩又爲呪治之。有頃平復。時京師名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲參稟。以元嘉元年九月。啓文帝求迎請跋摩。帝卽勅交州刺史令泛舶延致。觀等又遣沙門法長道沖道儁等往彼祈請。文帝知跋摩已至南海。於是復勅州郡令資發下京。路由始興經停歲許。始興有虎市山。儀形聳峙峯嶺高絕。跋摩謂其髣髴耆闍。乃改名靈鷲。於山寺之外別立禪室。去寺數里磬音不聞。每至鳴椎。跋摩已至。或冒雨不沾。或履泥不汚。時衆道俗莫不肅然增敬。寺有寶月殿。跋摩於殿北壁手自畫作羅云像。及定光儒童布髮之形。像成之後每夕放光。久之乃歇。始興太守蔡茂之深加敬仰。後茂之將死。跋摩躬自往視說法安慰。後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法。此山本多虎災。自跋摩居之。晝行夜往。或時値虎以杖按頭抒之而去。跋摩嘗於別室坐禪。累日不出。寺僧遣沙彌往候之。見一白師子緣柱而立。亘室彌漫生靑蓮花。沙彌驚恐大呼。往視師子豁無所見。未終之前預造遺文偈頌三十六行。自說因緣云。已證二果。手自封緘付弟子阿沙羅云。我終後可以此文還示天竺僧。亦可示此境僧也。既終之後卽趺坐繩床。顏貌不異似若入定。道俗赴者千有餘人。並聞香氣芬烈。咸見一物狀若龍蛇。可長一匹許。起於屍側直上衝天。莫能詔者。卽於南林戒壇前。依外國法闍毘之。春秋六十有五

僧亮

釋僧亮。未詳何許人。以戒行著名。欲造丈六金像。聞湘州伍子胥廟多有銅器。亮告刺史張邵借健人一百大船十隻。邵曰。廟既靈驗犯者必死。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若果福德則與檀越共。如其有咎躬自當之。邵卽給人船。三日至廟。廟前有兩鑊容百餘斛。中有巨蛇。長十餘丈。出遮行路。亮乃執錫呪之。蛇卽隱去。俄見一人乘笏出云。聞師道業非凡營福事重。今特相隨喜。於是令人輦取

廟鋼。既多十收一。而舫已滿。及歸遇風水甚利。群蠻相報追不及矣。還都鑄像既成。唯焰光未備。文帝爲造金薄圓光。安置彭城寺。至太始中明帝移像湘宮寺焉

道生

竺道生。本姓魏氏。鉅鹿人。生而穎悟聰哲若神。其父知非凡器愛而異之。後値沙門竺法汰。遂改俗歸依。及年在志學便登講座。吐納問辯辭清珠玉。雖宿望學僧當時名士。皆慮挫詞窮莫敢詶抗。年至具戒器鑒日深。初入廬山幽栖七年。常以入道之要慧解爲本。故鑽研群經。萬里從師不憚疲苦。後遊長安從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。還止靑園寺。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會。帝親同衆御于地筵。下食良久。衆咸疑日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。遂取鉢便食。於是一衆從之。莫不歎其樞機得衷。時涅槃後品未至。生曰。闡提皆當成佛。此經來未盡耳。於是文字之師。誣生爲邪擯而遣之。生白衆誓曰。若我所說不合經義。請於見身卽見惡報。 若實契佛心願捨壽時據師子座。竟拂衣入吳之虎丘山。堅石爲徒講涅槃經。至闡提有佛性處曰。如我所說契佛心否。群石皆首肯之。其年夏雷震靑園佛殿。龍升于天光影西壁。因改寺名曰龍光。時人歎曰。龍既去生必行矣。俄而投迹廬山背影巖岫。山中僧衆咸共敬服。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與生所說若合符契。生既獲斯經。尋卽講說。以宋元嘉十一年。於廬山升于法座講說涅槃。將畢忽見麈尾紛然而墜。端坐正容隱几而卒

曇摩密多

曇摩密多。此云法秀。罽賓人也。年至七歲神明澄正。每見法事輒自然欣躍。其親愛而異之。遂令出家。罽賓多出聖達。屢値明師。博貫群經特深禪法。所得之要皆極其微奧。爲人沈邃有慧解。儀軌詳正。生而連眉。故世號眉禪師。少好遊方誓志宣化。周歷諸國遂適龜茲。未至一日王夢神告王曰。有大福德人明當入國。汝應供養。明旦卽勅外司。若有異人入境必馳奏聞。俄而密多果至。王自出郊迎。乃請入宮。遂從稟戒盡四事之禮。密多安而能遷不拘利養。居數載密有去心。神又降夢曰。福德人捨王去矣。王惕然驚覺。既而君臣固留莫之能止。遂度流沙進到燉煌。於閑曠之地建立精舍。植㮈千株開園百畝。房閣池林極爲嚴淨。頃之後適涼州。仍於公府舊寺更葺堂宇。學徒濟濟禪業甚盛。常以江右王畿志欲傳法。以宋元嘉元年展轉至蜀。俄而出峽停止荊州。於長沙寺造立禪閣。翹誠懇惻祈請舍利。 旬有餘日遂感一衢器出聲放光滿室。門徒道俗莫不更增勇猛。人百其心。頃之沿流東下至于京師。初止中興寺。晩憩祇洹。密多道聲素著化洽連邦。至京甫爾傾都禮訊。自宋文哀皇后及皇太子公主。莫不設齋桂宮請戒椒掖。參候之使旬日相望。卽於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等。常以禪道教授。或千里諮受四輩。遠近皆號大禪師。會稽太守平昌孟顗。深信正法。以三寶爲己任。素好禪味敬心殷重。及臨浙右請與同遊。乃於鄮(音茂)縣之山建立塔寺。東境舊俗多趨巫祝。及妙化所移比屋歸正。自西徂東無思不服。 元嘉十年還都止鍾山定林下寺。密多天性凝靜雅愛山水。爲鍾山鎭岳埒美嵩華。常歎下寺基構臨澗低側。於是乘高相地揆卜山勢。 以元嘉十二年斬木刊石營建上寺。士庶欽風獻奉稠疊。禪房殿宇欝爾層構。於是息心之衆萬里來集。諷誦肅邕望風成化定林達禪師卽神足弟子。 弘其風教聲震道俗。故能淨化久而莫渝。勝業崇而弗替。蓋密多之遺烈也。爰自西域至于南土。凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法。 初密多之發罽賓也。有迦毘羅神王衞送。遂至龜茲於中路欲反。乃現形告辭密多曰。汝神力通變自在遊處。將不相隨共往南方。語畢卽收影不現。遂遠從至都卽於上寺圖像著壁。迄至于今猶有聲影之驗。潔誠祈福莫不享願。以元嘉十九年七月六日卒于上寺。 春秋八十有七

求那跋陀羅

求那跋陀羅。此云功德賢。中天竺人。以大乘學故世號摩訶衍。本婆羅門種幼。學五明諸論。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟。乃深崇佛法。其家世事外道禁絕沙門。乃捨家潛遁遠求師範。卽投髻落髮(音采)專精志學。 及受具戒博通三藏。到師子諸國皆傳送資供。既有緣東方。隨舶泛海中途風止。淡水復竭擧舶憂

惶。跋陀曰。可同心并力念十方佛稱觀世音。何往不感乃密誦呪經懇到禮懺。俄而信風暴至密雲降雨。一舶蒙濟。宋丞相南譙王義宣鎭荊州。創房殿請譯華嚴等經。而跋陀自忖未善華言有懷愧歎。即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應。遂夢有人白服持劍擎一人首。來至其前曰。何故憂耶。跋陀具以事對。答曰。無所多憂。即以劍易首更安新頭。語令迴轉曰。得無痛耶。答曰。不痛。豁然便覺心神喜悅。旦起語義皆通備領華言。於是就講。元嘉末譙王屢有怪夢。跋陀答云。京都將有禍亂。未及一年元兇構逆。及孝建之初譙王陰謀逆節。跋陀顏容憂慘未及發言。譙王問其故。跋陀諫諍懇切。乃流涕而出曰。必無所冀。貧道不容扈從。譙王以其物情所信。乃逼與俱下。梁山之敗火艦轉迫。去岸懸遠判無全濟。唯一心稱觀世音。手捉筇竹杖投身江中。水齊至膝。以杖刺水。水流深駛。見一童子尋後而至以手牽之。顧謂童子。汝小兒何能度我。恍惚之間覺行十餘步。仍得上岸。即脫納衣欲償童子。顧覓不見。擧身毛竪。時王玄謨督軍梁山。世祖勅軍中得摩訶衍。善加料理驛信送臺。俄而尋得。令舸送都。世祖即時引見顧問委曲。曰企望日久。今始相遇。跋陀曰。旣染釁戾分當灰粉。今得接見重荷生造。勅問並誰爲賊。答曰。出家之人不預戎事。然張暢宋靈秀等並是驅迫貧道。所明但不圖宿緣乃逢此事。帝曰。無所懼也。是日勅住後堂供施衣物。給以人乘。及中興寺成勅令移住。後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚。視不見人。衆屢厭夢。跋陀燒香呪願曰。汝宿緣在此我今起寺。行道禮懺常爲汝等。若住者爲護寺善神。若不能住各隨所安。旣而道俗十餘人。同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去。寺衆遂安。大明六年天下亢旱。禱祈山川累月無驗。世祖請令祈雨必使有感。如其無獲不須相見。跋陀曰。仰憑三寶。陛下天威冀必降澤。如其不獲不復重見。即往北湖釣臺燒香祈請。不復飮食默而誦經。密加祕呪。明日晡時西北雲起。初如車蓋。日在桑榆風震雲合連日降雨。尋常執持香爐未嘗輟手。每食飛鳥乃集手取食。至太宗之世禮供隆到。大始四年正月覺體不愈。便與太宗及公卿等告別。臨終三日延佇而望云。見天華聖像。隅中遂卒。春秋七十有五

慧達

釋慧達。姓劉氏。名窣和。本咸陽東北三城定陽稽胡也。先不事佛目不識字。後因酒會疾。命終備覩地獄衆苦之相。因出家爲僧。住于文成郡。至元魏太武太延元年流化將訖。便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而遙禮之。人莫有曉者。乃問其故。達云。此崖當有像現。若靈相圓備則世樂時康。如其有闕則世亂民苦。爾後八十七年至正光初。忽天風雨雷震山裂。挺出石像擧身丈八。形相端嚴唯無有首。登即選石命工彫鐫別頭安訖還落。因遂仕之。魏道淩遲其言驗矣。逮周元年治涼州。城東七里澗忽有光現。徹照幽顯觀者異之。乃像首也便奉至山巖安之。宛然符會。相好圓備。太平斯在。保定元年置爲瑞像寺焉。識者方知其先鑒。逮後行至肅州酒泉縣城西七里澗中死。其骨並碎如葵子大。可穿之。今城西古寺中塑像在焉

勒那漫提

勒那漫提。天竺僧也。住元魏洛京永寧寺。善五明工道術。時信州刺史綦母懷文。巧思多知天情博藝。每國家營宮室器械無所不關。利益公私一時之最。又勅令修理永寧寺。見提有異術。常送餉祇承。冀有聞見。而提視之平平初無敍接。懷文心恨之。時洛南玄武館有一蠕蠕(音軟)客曾與提西域舊交乘馬衣皮。時來造寺二人相得。言笑抵掌彌日不懈。懷文旁見夷言不曉往復。乃謂提曰。弟子好事人也。比來供承望師降意。而全不賜一言。此北狄耳。獸心人面。殺生血食何足可尙。不期對面遂成彼此。提曰。爾勿輕他。縱使讀萬卷書。事用未必相過也。懷文曰。此有所知當與角伎賭馬。提曰。爾有何耶。曰算術之能無問望山臨水懸測高深圍圓(音過)踏窖不舛升合。提笑而言曰此小兒戲耳。庭前有一棗樹極大子實繁滿。時七月初悉已成就。提仰視樹曰。爾知其上可有幾許子乎。懷文怪而笑曰。算者所知必依鉤股標準。則天文地理亦可推測。草木繁耗有何形兆計期。實謾言也。提指蠕蠕曰。此即知之。懷文憤氣不信。即立契賭馬。寺僧老宿咸來同看。其立旁證。提具告蠕蠕。彼笑而承之。懷文復要云。必能知者。幾

許成核。幾許瘀死無核。斷許旣了。蠕蠕腰間皮袋裏出一物。似今稱錘。穿五色線。線別貫白珠。以此約樹。或上或下。或旁或側。抽線貶眼問迴良久。向提撼頭而笑述其數焉。乃遣人撲子實下盡。一一看閱疑者。文自剖看校量子數成不。卒無欠賸。因獲馬而歸。提每見洛下人遠向嵩高少室取薪者。自云。百姓如許地擔負辛苦。我欲暫牽取二山枕洛水頭。待人伐足。乃還故去。不以爲難。此但數術耳。但無知者。誣我爲聖。所以不敢。提臨終語弟子曰。我更停五三日往一處行。汝等念修正道勿懷眷戀。便寢疾閉戶而臥。弟子竊於門隙視之。見提身不著床在虛仰臥。相告同視一僧忽欬。提還床如舊。遙謂曰。門外是誰何不來入。我以床熱故取涼耳。爾勿怪也。是後數日便捨命矣

僧意

釋僧意。不知何許人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散于法座。元魏中住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資束躬供養。將終前夕有一沙彌。死來已久。見形禮拜云。違奉已來常爲天帝驅使。栖遑無暇廢修道業。不久天帝請師講經。願因一言得免形苦。意便洗浴燒香端坐靜室。候待時至。及期果有天來入寺及房。冠服羽從偉麗殊特。衆僧初見但謂是何世貴人入山參謁不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感焉

道豐

釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中不求利養。世之術藝無所不解。齊高帝往來幷鄴常過問之。應對不思隨事標舉。帝曾命酒幷蒸肫。敕置豐前令遣食之。豐略無辭讓極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後謂弟子曰。除却床頭物。及發撤床見向者蒸肫猶在。都不似噉嚼處。時石窟寺有一坐禪僧。每日至西。則東望山巓有丈八金像現。此僧私喜謂覩靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今成道卽是佛也。爾當好作佛身莫自輕脫。此僧聞已便起持重。傍視群僧猶如草芥。於大衆前側手指胸云。爾輩頗識眞佛不。泥龕畫像語不能出脣。知慮何如。儞見眞佛不知禮敬。猶作本目期我悉墮阿鼻。又眼精已赤叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前昇詣豐所。徑問曰。汝兩月已來常見東山上現金像耶。答曰。實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。答曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治或狂走難制。便以針針三處。因卽不發。及豐臨終謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當留一泉與汝。旣無陟降辛苦。努力勤修道業。便於龕傍去一方石。遂有玄泉。澄映不盈不減。於今見存

僧稠

釋僧稠。姓孫氏。元出昌黎末。居鉅鹿之癭陶焉。性度純懿。一覽佛經渙然神解。幼落髮爲沙彌時。時輩每暇。常角力爲戲。而稠以劣弱見凌侮。稠羞之。乃入殿中閉戶抱金剛足。而誓曰。我以羸弱爲等輩輕侮。汝以力聞當祐我。我捧汝足七日當與我力。如不與必死無還志也。如是至第六日。將曙金剛形現手執一鉢筋謂稠曰。小子欲力當食此筋。稠辭以齋故不欲食。神乃怖以杵。稠懼遂食。食已神曰。汝已多力。然善持敎勉旃。神去且曉。乃還所居。同列復戲侮。稠曰。吾有力矣。恐汝不能堪。衆試引其臂。筋骨強勁殆非人也。方驚疑。稠曰。吾與汝試之。因入殿中橫蹋壁行。自西至東凡數百步。又躍首至於梁數四。仍引重千鈞。拳捷驍趫動駭物聽。衆皆驚服。嘗住嵩岳寺。僧有百人泉水纔足。忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧誦經。衆不測爲神人也。便訶遣之。婦有愠色以足蹋泉。水立枯竭身亦不現。衆以告稠。稠呼優婆夷三呼乃出。便謂神曰。衆僧行道宜加擁護。婦人以足撥於故泉。水卽上涌。衆歎異之。後詣懷州西王屋山修習前法。聞兩虎交鬪咆響震巖。乃以錫杖中解。各散而去。一時忽有仙經兩卷在于床上。稠曰。我本修佛道。豈拘域中長生者乎。言已須臾自失。後移止靑羅山受諸癘疾供養。情不憚其臭潰甘之如薺。坐久疲頓舒腳床前。有神輒扶之還令加坐。因屢入定。每以七日爲期。聞有敕召絕無承命。苦相敦喻方遂允請。卽日拂衣將出山闕。兩岫忽然驚震響聲悲切。駭擾人畜禽獸飛走。如是三日。稠顧曰。熹道懷仁觸類斯在。豈非愛情易守放蕩

難持耶。乃不約事留杖策漳淦(扶市切) 又嘗有客僧負錫初至。將欲安處問其本夏。答云。吾見此中三爲伽藍。言終而隱。既而掘地爲井果得鵄吻二焉。又所住禪窟前有深淵。見被毛之人偉而胡貌。罝釜然火水將沸涌。俄有大蟒從水中出。欲入釜內。稠以足撥之蟒遂入水。毛人亦隱。其夜因致男子神來頂拜稠云。弟子有兒。歲歲爲惡神所噉。兒子等惜命不敢當。弟子衰老將死。故自供食。蒙師之力得免斯難。稠索水潠之奄成雲霧。時或譏稠於宣帝以倨傲無敬。帝大怒自來加害。稠冥知之。生來不至僧廚。忽無何而到云。明有大客至多作供設。至夜五更先備牛輿。獨往谷口。去寺二十餘里。孤立道側。須臾帝至。怪問其故。稠曰。恐身血不淨穢污伽藍。在此候耳。帝謂尚書令楊遵彥曰。 如此眞人何可毀謗也。因謂曰。朕未見佛之靈異。頗可得覩否。稠曰。此非沙門所宜。帝强之。乃投袈裟于地。帝使數十人舉之不能動。稠命沙彌取之。初無重焉。嵩陽杜昌妻柳氏甚妬。有婢金荊昌沐令理髮。柳氏截其雙指。無何柳被狐刺螫(音栻)指雙落。又有一婢名玉蓮。能唱歌。昌愛而歎其善。柳氏乃截其舌。後柳氏舌瘡爛事急。就稠懺悔。稠已先知謂柳氏曰。夫人爲妬。前截婢指已失雙指。又截婢舌。今又合斷舌。悔過至心乃可免。柳氏頂禮求哀。經七日稠大張口呪之。有二蛇從口出。一尺以上。急呪之遂落。舌亦平復。當終之時異香滿寺。聞者悚神。旣而剋日。准勅四部彌山。人衆數萬香柴千計。日正中時焚之以火。莫不哀慟哭響流川。須有白鳥數百徘徊烟上。悲鳴相切。移時乃逝

寶公

沙門寶公者。嵩山高棲士也。旦從林慮向白鹿山。因迷失道。日將隅中。忽聞鐘聲。尋響而進。巖岫重阻登陟而趨。乃見一寺。獨據深林三門正南赫奕輝煥。前至門所。看額云靈隱之寺。門外五六犬。其大如牛。白毛黑喙或踊或臥。迴眸眄寶。寶怖將返。須臾見胡僧外來。寶喚不應。亦不迴顧。直入門內犬亦隨。入良久寶見。人漸次入。門屋宇四周房門並。閉進至講堂唯見床榻高座儼然。 寶入西南隅床上坐。久之忽聞東閣有聲。仰視見閣孔如井大比丘前後從孔飛下。遂至五六十人。依位坐訖自相借問。今日齋時何處食來。或言豫章成都長安隴右薊北嶺南五天竺等。 無慮不至。動卽千萬餘里。末後一僧從空而下。諸人競問。來何太遲。答曰。今日相州城東彼岸寺鑒禪師講會。各各豎義。有一後生聰俊難問。詞音鋒起殊爲可觀。不覺遂晚。寶本事鑒爲和尙。旣聞此語望得參話。因整衣而起白諸僧曰。鑒是寶和尙。諸僧直視寶。頃之已失靈隱寺所在。寶但獨坐於柞木之下。一無所見。唯覩巖谷。禽鳥翔集喧亂。及出山以問尙統法師。尙曰。此寺石趙時佛圖澄法師所造。年歲久遠賢聖居之。非凡所住。或沈或隱還徙無定。今山行者猶聞鍾聲

阿禿師

釋河禿師者。不知鄉土姓名所出。爾朱未滅之前已在晉陽遊諸郡邑。 不居寺舍出入民間。語譎必有徵驗。每行市里人衆圍繞之。因大呼以手指胸曰。憐爾百姓無所知。不識并州阿禿師。人遂以此名焉。齊神武遷鄴之後。以晉陽兵馬之地王業所基。常鎭守并州。時來鄴下。所有軍國大事未出帷幄者。禿師先於人衆問泄露。 末年執置城內遣人防家不聽輒出。若其越逸罪及門司。當日并州城三門。各有一禿師遨出。遮執不能禁。未幾有人從北州來云。 禿師四月八日於雁門郡市捨命。郭下大家以香花送之埋於城外。并州人怪笑此語。謂之曰。禿師四月八日從汾橋過東出。一脚有鞋一脚徒跣。但不知入何坊巷。人皆見之。何云雁門死也。此人復往北州報語鄉邑。衆共開塚看之。唯見一隻履鞋耳。後還并州。 齊神武以制約不從浪語不息慮動民庶。遂以祇惑戮之。沙門無髮以繩鉤首。伏法之日舉州民衆詣市觀之。 禿師含笑更無言語。刑後六七日有人從河西部落來云。道逢禿師形狀如故。但能負一繩籠禿師頭。與語不應急走西去

僧達

釋僧達。俗姓李氏。上谷人。十五出家。遊學北代聽習爲業。初經營山寺。將入谷口虎踞其前。乃祝曰。欲造一寺福被幽靈。若相許者可爲避道。言訖尋去。及造寺竟安衆綜業。達返鄴京。夜有神現。身被黃帔。拜而跪曰。弟子是戴山胡也。王及三谷正備供養。願不須還。達

曰。在山利少在京利多。貧道覩機而動。幸無遮止。又經靜夜有推戶者。稱曰山神之妻。曰日無暇令故參拜。并奉米饍一筐。進而重曰。僧無偏爲禮佛之時。請兼弟子名也。達答饍可將還。後當爲禮佛兼名也。因令通禮之時一拜兼唱。　達遣弟子道爽爲山神讀金光明經。月餘有虎來盜犬去。達聞之曰。此必小道人懈怠不爲檀越讀經。其問之。果云。年日來別讀維摩耳。乃燒香禮佛告曰。昨雖誦餘經其福亦屬檀越。若有靈鑒放犬還也。至曉犬還。看於頂上有衜嚙處。一日少覺微疾。端坐繩床。口誦般若。形氣調靜。遂終於洪谷山寺。春秋八十有二

玄暢

釋玄暢。姓趙氏。河西金城人。少時家門爲胡虜所滅。禍將及暢。虜師見暢而止之曰。此兒日光外射非凡童也。遂獲免。仍往涼州出家。其後虜虜剪滅佛法害諸沙門。唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城。路由代郡上谷。東路太行。路經幽冀。南轉將至孟津。唯手把一束楊枝一扼葱葉。虜騎追逐將欲及之。乃以楊枝擊沙。沙起天闇人馬不能前。有頃沙息騎已復至。於是投身河中。唯以葱葉內鼻孔中通氣度水。　以八月一日達于揚州。　洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗。迄宋之季年乃飛舟遠舉。適成都止大石寺。手畫作金剛密迹等十六神像。昇明三年又遊西界觀矚岷嶺。　乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山。遂有終焉之志。仍倚巖傍谷結草爲菴。　弟子法期見神人乘馬著靑單衣。繞山一匝還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日。建刹立寺名曰齊興。其後惠太子遣使徵迎。勅命重疊辭不獲免。於是汎舟東下。中途動疾帶恙至京。傾衆阻望。少時而卒。春秋六十有九

曇超

釋曇超。姓張氏。淸河人。形長八尺容正可觀。蔬食布衣一中而已。初止都龍華寺。元嘉末南遊始興。遍觀山水。獨宿松下。虎兕不傷。大明中還都。至齊太祖即位。被勅往遼東弘贊禪道。停彼二年大行法化。建元末還京。俄又適錢唐靈隱山。一定累日。忽見一人來禮曰。弟子居在七里灘。　以富陽縣人鑿麓山下侵壞龍室。群龍共忿。誓三百日不雨。今已百日田地枯涸。欲屈道德前行必能感致甘雨。潤澤蒼生功有歸也。超許之。神乃去。超南行五日至赤城山。爲龍呪願。至夜群龍化作人來禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜與超夢云。本因忿立誓。師既導之以善。不敢違命。明日哺當降雨。至期沾足歲以。大熟以永。明十年卒。春秋七十有四

法度

釋法度。黃龍人也。南齊初遊于金陵。高士齊郡名僧紹。隱居瑯邪之攝山。挹度淸眞待以師友。及亡捨所居山爲棲霞寺。先是有道士欲以寺地爲觀。住者輒死。後爲寺猶多恐動。自度居之群妖皆息。　經歲餘忽聞人馬鼓角之聲。俄見一人投刺於度曰靳尙。度命前之。尙形甚都雅羽衞亦衆。致敬畢乃言。弟子王有此山七百餘年矣。神道有法物不得。于前後棲託或非眞正。故死病繼之。亦其命也。法師道德所歸。謹捨以奉給。并願受五戒永結來緣。度曰。人神道殊無容相屈。且檀越血食世祀。此最五戒所禁。尙曰。若備門徒輒先去殺。於是辭去。明日一人送錢一萬并香燭等。疏云。弟子靳尙奉供。至其月十五日度爲設會。尙又來同衆禮拜行道受戒而去。既而攝山廟巫夢神告曰。吾已受戒於度法師矣。今後祠祭勿得殺戮。由是廟中薦獻菜飯而已。度嘗動散猿於地。　見尙從外來以手摩頭足而去。頃之復來持一瑠璃甌中如水以奉度。味甘而冷。度所苦即問。其徵感如此

惠瑱

釋惠瑱。未詳其氏族。住上黨元門寺。奉戒眞確禪懺爲業。後遇國滅三寶。瑱抱持經像隱于深山。遇賊欲劫初未覺也。忽見一人形長丈餘。美貌髯顏具好衣服乘白馬朱騣。自山頂來徑至瑱前。下馬謂曰。今夜賊至師可急避。瑱居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃曰。今佛法毀滅貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死更何逃竄。神曰。師既遠投弟子。弟子亦能護師。遂失所在。當夜忽降大雪可深丈餘。雪深道隔遂免賊難。後晴路開群賊重來。神遂告山下諸村曰。賊欲劫瑱師汝等急往共救乃。　各嚴器仗入山拒擊賊。便驚散。每日恒遷神力安業山阜。不

測其終

僧群

釋僧群。清貧守節蔬食持經。居羅江縣之霍山。搆立茅室。孤在海中。上有石盂。水深六尺。常有清流。古老相傳是群仙所宅。群因絕粒。其菴舍與石盂隔一小澗。常以木爲梁。由之汲水。年至一百三十。忽見一折翅鴨當梁頭。群將擧錫撥之。恐有轉傷。因此回歸。遂絕水數日而終。臨終謂左右曰。我少時曾折一鴨翅。驗此以爲報也

神僧傳卷第三 終

神僧傳卷第四

慧通

釋慧通。不知何許人。宋元嘉中見在壽春。寢宿無定遊歷村里。飲讌食噉不異恒人。常自稱鄰散騎。言未然之事頗時有驗。江陵有邊僧歸者。遊賈壽春。將歷反鄉。路值慧通稱欲寄物。僧歸時自負重擔。固以致辭。遂強置擔上。而了不覺重。行數里便別去。謂僧歸曰。我有姊在江陵作尼名慧緒住三層寺。君可爲我相聞道尋欲往。言訖忽然不見。顧視擔上所寄物亦失。僧歸既至尋得慧緒。具說其意。緒既無此弟。亦不知何以而然。乃自往壽春尋之竟不相見。通後自往江陵。而慧緒已死。入其房中訊問委悉。因留江陵少時。路由人家墳墓無不悉其氏族死亡年月。傳以相問並如其言。或時懸指偸劫道其罪狀。於是群盜遙見通者輒間行避走。又於江津路值一人。忽以杖打之語云。何駛歸去。看汝家若爲。此人至家。果延火所及舍物蕩盡。齊永元初忽就相識人任漾求酒甚急。云今應遠行不復相見。爲謝諸知識。並宜精勤修善爲先。飲酒畢至橋邊臥地。就看已死後數十日。復有人於市中見之。追及共語。久之乃失

邵碩

沙門邵碩。康居國人。與誌公最善。出入經行不間夜日。意欲求之則去。遊益州以滑稽言事能發人懽笑。因勸以善。家家喜之。至人家眠地者。家必有死。就人求細席者必有小兒亡。時咸以此爲讖。至四月八日成都行化。碩於衆中作師子形。爾日郫縣亦言見碩作師子形。乃悟分其身也。刺史蕭慧開及劉孟明。皆挹事之。孟明以男子衣衣二妾。試碩云。以此二人給公爲左右可乎。碩爲人好韻語。乃謂明曰。寧自乞食以清譏不能與阿夫竟殘年。後忽著布帽詣明。少時明卒。先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科。碩謂玉曰。天地嗷嗷從此起。若除鞭格得刺史。玉除之。及明卒仲玉果行州事。是年九月將亡。謂沙門法進曰。願露骸松下然脚須著屐。進諾之。已而化。舁其尸露之。明日往視失所在。俄有自郫縣來者曰。昨見碩公著一屐行市中。曰爲我語進公。小兒見欺止爲我隻屐。進驚問之沙彌。答曰。舁尸時一屐墮。行急不及繫也

法願

釋法願。本姓鍾氏。名武厲。先潁川長社人。祖世避難移居吳興長城。家本事神身習鼓舞。世間雜伎及蓍爻古相備盡其妙。嘗以鏡照面云。我不久當見天子。於是出都住沈橋。以傭相自業。宗殼沈慶之微時請願相。願曰。宗君應爲三州刺史。沈公當位極三公。如是歷相衆人。記其近事所驗非一。遂有聞於宋太祖。太祖見之。取東治囚及一奴美顏色者。飾以衣冠令願相之。願指囚曰。君多危難下階便應鉗鎖。謂奴曰。君是下賤人。乃暫得免耶。帝異之。勅住後堂知陰陽祕術。後少時啓求出家。三啓方遂。爲上定林遠公弟子。及孝武龍飛。宗殼出鎮廣州。攜願同往。奉爲五戒之師。會譙王搆逆。殼以諮願。願曰。隨君來誤殺人。今太白犯南斗。法應殺大臣。宜速改計必得大勳。果如願言。殼還豫州刺史。復攜同行。及竟陵王誕擧事。陳諫亦然。齊高帝親事幼主。恒有不測之憂。每以諮願。願曰。後七月當定。果如其言。及高帝卽位。事以師禮。武帝嗣興亦盡師敬。永元一年卒。春秋八十二

寶誌

釋寶誌。本姓朱氏。金城人。初朱氏婦聞兒啼鷹巢中。梯樹得之。擧以爲子。七歲依鍾山僧儉出家修習禪業。往來皖山劍水之下。面方而瑩徹如鏡。手足皆鳥爪。止江東道林寺。至宋大始初忽如僻異。居止無定飲食無時。髮長數寸常跣行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或掛一兩匹帛。齊建元中稍見異迹。數日不食亦無飢容。與人言始若難曉。後皆效

驗。時或賦詩言如讖記。江東士庶皆共事之。齊武帝謂其惑衆收駐建康。既旦人見其入市。還檢獄中誌猶在焉。誌語獄吏。門外有兩輿食來金鉢盛飯。汝可取之。既而齊文惠太子竟陵王子良。並送食餉誌。果如其言。建康令呂文顯以事聞。武帝卽迎入宮居之後堂。一時屏除內宴。誌亦隨衆出。既而景陽山上猶有一誌與七僧俱。帝怒遣推檢其所閤。吏啓云。誌久出在省。方以墨塗其身。時僧正法獻欲以一衣遺誌。遣使於龍光罽賓二寺求之。並云昨宿且去。又至其常所造厲侯伯家尋之。伯云。誌昨在此行道。旦眠未覺。使還以告獻。方知其身分三處宿焉。誌常盛冬袒行。沙門寶亮欲以衲衣遺之。未及發言。忽來引衲而去。後假齊武帝神力。使見高帝於地下常受錐刀之苦。帝自是永廢錐刀。武帝又常於華林園召誌。誌忽著三重布帽以見。俄而武帝崩。文惠太子及豫章王相繼而薨。永明中常住東宮後堂。一日平明從門出入。忽云。門上血污衣褰衣走過。及鬱林見害車載出。此帝頸血流於門限。齊衛尉胡諧疾病請誌。誌注疏云明屈。明日竟不往。是日諧亡。載屍還宅。誌曰。明日屍出也。齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎭江州辭誌。誌畫紙作樹。樹上有鳥。語云。急時可登此。後顯達逆節。留齊之鎭州。及敗齊之叛入廬山。追騎將及。齊之見林中有一樹。樹上有鳥如誌所畫。悟而登之。鳥竟不飛。追者見鳥謂無人而返。卒以見免。齊屯騎桑偃將欲謀反。往詣誌。誌遙見而走。大呼云。圍臺城欲反逆斫頭破腹。後又旬事發。假叛走朱方。爲人所得。果斫頭破腹。梁鄱陽忠烈王嘗屈誌至第。忽令覓荊子甚急。既得安之門上莫測所以。少時王出爲荊州刺史。其預鑒之明此類非一。誌多去來輿皇淨名兩寺。及梁武卽位下詔曰。誌公迹均塵垢神遊冥寂。水火不能焦濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理則聲聞以上。談其隱淪則遁仙高者。豈得以俗士常情空相拘制。何其鄙陋一至於此。自今行來隨意出入勿得復禁。誌自是多出入禁中。嘗於臺城對梁武帝喫鱠。昭明諸王子皆侍側。食訖武帝曰。朕不知味二十餘年矣。師何爲爾。誌公乃吐出小魚依依鱗尾。武帝深異之。如今秣陵尙有鱠殘魚也。天監五年冬旱。雩祭備至而未降雨。誌忽上啓云。誌病不差就官乞活。若不啓白官應得鞭杖。願於華光殿講勝鬘經請雨。梁武卽使沙門法雲講勝鬘。竟夜便大雨。誌又云。須一盆水加刀其上。俄而雨大降。高下皆足。舒州灊山最奇絕。而山麓尤勝。誌公與白鶴道人皆欲之。天監六年二人俱白武帝。帝以二人皆具靈通。俾各以物識其地得者居之。道人云。某以鶴止處爲記。誌云。某以卓錫處爲記。已而鶴先飛去。至麓將止。忽聞空中錫飛聲。誌公之錫遂卓於山麓。而鶴驚止他所。道人不懌。然以前言不可食。遂各以所識築室焉。有陳征虜者。舉家事誌甚篤。誌嘗爲其見眞形。光相如菩薩像焉。誌知名顯奇四十餘載。士女供事者不可勝數。然好用小便濯髮。俗僧閒有譏笑者。誌亦知衆僧多不斷酒肉譏之者。飲酒食豬肚。誌勃然謂曰。汝笑我以溺洗頭。汝何爲食盛糞袋。譏者懼而慚服。晉安王蕭綱初生日。梁武遣使問誌。誌合掌云。皇子誕育幸甚。然寃家亦生。於後推尋曆數與侯景同年月日而生也。會稽臨海寺有大德。常聞揚州都下有誌公語言顚狂放縱自在。僧云。必是狐狸之魅也。願向都下覓獵犬以逐之。於是輕船入海。趣浦口欲西上。忽大風所飄。意謂東南六七日。始到一島中望見金裝浮圖千雲秀出。遂尋徑而往至一寺。院宇精麗花卉芳菲。有五六僧皆可年三十。美容色並著眞緋袈裟。倚杖於門樹下言語。僧云。欲向都下爲風飄蕩。不知上人此處知何州國。今四望環海。恐本鄉不可復見。答曰。必欲向揚州卽時便到。今附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之。僧因閉目坐船。風聲定開眼。如言奄至西岸。入浦數十里至都。徑往鍾山寺訪問。都無字黃頭者。僧具說委曲報云。西行南頭第二房。乃風病道人。誌公雖言配在此寺。常在都下聚樂處。百日不一度來。房空無人也。問答之間不覺誌公。已在寺廚上乘醉索食。人以齋過日晚未與。間便奮身惡罵寺僧。試遣沙彌繞廚側漫呼黃頭。誌公忽曰。阿誰喚我。卽逐沙彌來到僧處。謂曰。汝許將獵狗捉我。何爲空來。僧知是非常人。頂禮懺悔。授書與之。誌公看書云。方丈道人喚我。不久當亦自還。誌公遂屈指云。某月日去。便不復共。此僧語衆。但記某月日。至天監十三

年冬。於臺後堂謂人曰。菩薩將去。未及旬日無疾而終。屍骸香軟形貌熙悅。臨亡然一燭以付後閤舍人吳慶。慶即啓聞。梁武歎曰。大師不復留矣。燭者將以後事屬我乎。因厚加殯送。葬于鍾山獨龍之阜。仍於墓所立開善寺。勅陸倕製銘於塚內。王筠勒碑文於寺門。傳其遺像處處存焉

香闍梨

香闍梨者。莫測其來。止益州青城山寺。時俗每至三月三日必往山遊賞。多將酒肉酣樂。香屢勸之不斷。後因三月又如前集。香令人穿坑方丈許。忽曰。檀越等營自飲噉未曾與香。今日須喰一頓。諸人爭奉殺酒。隨得隨盡若填巨壑。至晚曰。我大醉飽扶我就坑。不爾汙地。及至坑所張口大吐。雞肉自口出即能飛鳴。羊肉自口出即能馳走。酒肉亂出將欲滿坑。魚鮮鵝鴨游泳交錯。衆咸驚嗟。誓斷宰殺。自後酒肉永絕上山。此香之風德也。後因誌公寄語遂化于寺。弟子營墓將殯。怪棺大輕。及開止見几杖而已

道琳

釋道琳。本會稽山陰人。少出家有戒行。善涅槃法華誦淨名經。吳國張緒禮事之。後居富陽縣林泉寺。常有鬼怪。自琳居之則消。琳弟子慧韶為屋所壓頭陷入胸。琳為祈請。韶夜見兩胡道人拔出其頭。旦起遂平復。琳於是設聖僧齋。鋪新帛於床上。齋畢見帛上有人迹。長三尺餘。衆咸服其徵感。富陽人始家家立聖僧坐以飯之。至梁初琳出居齊熙寺。天監十八年卒。春秋七十有三

嵩頭陀

嵩頭陀法師。居婺州雙林北四十里巖谷間。為創香山寺。及建靈刹道俗萬衆共引麻絣舉刹。絣忽中斷引者皆顚躓。師乃曰。有何魔事使之然乎。因以鉢盛淨水。內外攪之呪而作禮。捧鉢繞刹一周。刹乃不假人功屹然自立。後又至萊山立寺。師常曰。萊山王而不久。香山久而不王。後果如其所言。竟不知所終

阿專師

阿專師者。不詳其氏族。云遊定州。時在州里中閭人有會社齋供嫁娶喪葬之席。或少年放鷹走狗追隨宴集之處。未嘗不在。其間鬪諍諠嚣亦曲助朋黨。如此多年。後正月十五夜。觸他長幼坐席惹口衆罵。主人欲打殺之。市道之徒救解將去。其家兄弟明旦捕覓。正見阿專師騎一破牆上坐嘻笑。謂之曰。汝等此間何厭賤我。我捨汝去。捕者奮杖欲擲前人復遮約阿專。復云。定厭賤我我去。以杖擊牆口唱叱叱。所騎之牆一堵忽然昇上可數十仞。舉手謝鄉里曰好住百姓見者無不禮拜悔咎。須臾映雲而滅。可經一年。聞在長安。還如舊態於後不知所終

達磨

菩提達磨。南天竺婆羅門種。神慧疎朗聞皆曉悟。志存大乘冥心虛寂。通微徹數定學高之。梁武帝普通初至廣州。刺史表聞。武帝遣使詔迎至金陵。帝親問曰。朕即位以來造寺捨經度僧不可勝數。有何功德。師曰。並無功德。帝曰。何以並無功德。師曰。此但人天小果。有漏之因。雖有非實。帝曰。如何是眞功德。師曰。淨智妙圓體自空寂。如是功德不以世求。帝問。如何是聖諦第一義。師曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。師曰。不識。帝不省玄旨。師知機不契。十九日遂去梁。折蘆一枝渡江。二十三日北趨魏境。尋至雒邑。初止嵩山少林寺。終日面壁而坐九年。遂逝焉。葬熊耳山。魏宋雲奉使西域迴。遇師于葱嶺。見手攜隻履翩翩獨逝。雲問何去。曰西天去。又謂雲曰。汝主已厭世。雲聞之茫然別師。東邁暨復命明帝已登遐矣。迨孝莊即位。雲具奏其事。帝令起壙。惟空棺一隻革履存焉

通公

通公道人者。不知其氏族。居處無常所語狂譎。然必有應驗。飲酒食肉遊行民間。侯景甚信之。揚州未陷之日。多拾無數死魚頭積於西明門外。又拔青草荊棘栽市里。及侯景渡江。先屠東府一城盡斃。置其首於西明門外。為京觀焉。朝市破落所在荒蕪耳。通公言說得失於景不便。景惡之。又憚非常人不敢加害。私遣小將于子悅將武士四人往候之。景謂子悅云。若知殺者勿害。不知則密捉之。子悅立四人於門外。獨入見通脫衣火燎。逆謂子悅曰。汝來殺我。我是何人。汝敢輒殺。子悅作禮拜云不敢。於是馳往報景。景禮拜謝之。卒不敢害。景後因宴召通。通取肉搵鹽以進於景問曰好否。景曰太鹹。通曰不鹹則爛。及景死數日衆以鹽五石置腹。中送屍于建康。

市百姓爭屠膾糞食皆。盡後竟不知所去

僧林

釋僧林。吳人。深有德素行能動物。梁大同中上蜀。至潼州城西北百四十里有豆圖山。上有神祠。士民敬之。每往祭謁。林往居之。羆獸累日。忽有大蟒。縈繩床前。舉頭如揖讓者。林爲授三歸。受已便去。自爾安帖卒無災異。其山北涪水之陽素來無猿。 自林棲托已來便有兩頭。依林而住。有初見者云度水來。及後林出山門。猿還泗渡。如此非一。年月淹久孚乳産生。乃有數十。有時送林至龍門口。竚望而返。後住赤水巖故寺中。屋宇並摧止有叢林。便卽露坐。有虎蹲於林前低目視林。乃爲說法。良久便去。爾後孤遊雄悍不避惡獸。常行仁濟感化極多。末卒于潼郡

慧約

釋慧約。字德素。姓婁氏。東陽烏傷人也。祖世爲東南仕族。有占其塋墓者云。後世當有苦行得道者爲帝王師焉。 母留氏夢長人擎金像令吞之。又見紫光繞身。因而有孕。便覺精神爽發思理明悟。及載誕之日。光香充滿身白如雪。俗因名爲靈粲。兒童時聚沙爲佛塔。疊石爲高座。七歲便求入學。卽誦孝經論語。乃至史傳披文見意。 宅南有果園隣童競採常以爲患。乃拾己所得空拳而返。鄉士以蠶桑爲業。常懷悲惻。由是不服繒纊。季父喜畋獵化終不改。常歎曰。飛走之類去人甚遠。好生惡死此情何別。乃絕羶腥。叔父遂避於他里恣行勦戮。夢赤衣使者手持矛戟。謂曰。汝終日殺生。菩薩教化又不能止。捉來就死。驚覺汗流。且便毀諸獵具深改前咎。約復至常所獵處。見麞鹿數十頭騰倚隨船。若有愧謝者所居。僻左不嘗見寺忽值。一僧訪以至教彼乃。舉手東指云剡中。佛事甚盛因仍。不見方悟。神人至年。十二始遊于剡遍禮。塔廟肆意。山川遠會。素心多究。經典宋泰。始四年於上虞東山寺辭親剪落時年。十七事南。林寺沙門慧靜。隨靜住剡之梵居寺。服勤就養年踰一紀。及靜之亡。盡心喪之。禮服闋之。後却粒巖栖餌以松朮。蠲疾延年深有成益。齊太宰文簡公褚淵。嘗請講淨名勝鬘。淵遇疾晝寢。見梵僧云。菩薩當至。尋有道人來者是也。俄而約造焉。遂豁然病愈。卽請受五戒。齊給事中婁幼瑜少有學術。約之族祖也。每見輒起爲禮。或問。此乃君族下班。何乃恭耶。瑜曰。菩薩出世方師於天下。豈老夫致敬而已。時人未喩此旨。惟王文憲深以爲然。後還都又住草堂。少傅沈約。隆昌中外任携與同行在郡。惟以靜漠自娛禪誦爲樂。異香入室猛獸馴階。常入金華山採結。或停赤松澗。有道士丁德靜。於館暴亡。傳云。山精所斃。乃要大治祭酒居之。妖猶充斥。長山令徐伯超立議請約移居。曾未浹旬而神魅弭息。後晝臥見二青衣女子從澗水出。禮悔云。夙障深重。墮此水精。晝夜煩惱。卽授以歸戒。自爾災怪永絕。天監十八年己亥四月八日。天子發弘誓心受菩薩戒。乃幸等覺殿。皇儲已下爰至道俗士庶。咸希度脫。弟子著錄者凡四萬八千人。嘗受戒時。有一乾鵲濟階而昇。狀若餐受。至說戒畢然後飛騰。又嘗述戒有二孔雀。驅斥不去。勅乃聽上。徐行至壇俛頸聽法。上曰。此鳥必欲滅度別受餘果。 矜其至誠更爲說法。無何二鳥同化。後靜居閑室。忽有野媪齎書數卷置經案上。無言而出。幷持異樹自植於庭云。青庭樹也。約曰。此書美也不俟看之。如其惡也亦不勞視。經七日又見一叟請書而退。此樹葉綠花紅扶疏尙在。又感異鳥身赤尾長形如翡翠。相隨棲息出入樹間。大通四年夢見舊宅白壁朱門赫然壯麗。 仍發願造寺。詔乃號爲本生焉。又勅改所居竹山里爲智者里。大同元年八月使人伐門外樹枝曰。輿駕當來勿令妨路。人未之測。至九月六日現疾北首右脅而臥。神識恬愉了無痛惱。謂弟子曰。 我夢四部大衆幡花雜列空中迎我凌雲而去。福報當訖。至十六日勅遣舍人徐儼參疾。答曰。今夜當去。至五更二唱。異香滿室。左右肅然。乃曰。夫生有死自然恒數。勤修念慧勿起亂想。言畢合掌便入涅槃。春秋八十有四。六十三夏。初臥疾時。見一老公執錫來入。及遷化日諸僧咸卜寺之東巖。帝乃改葬獨龍。抑其前見之叟則誌公相迎者乎。又臨終夜所乘青牛。忽然鳴吼淚下交流。至葬日勅使牽從部伍。發寺至山吼淚不息。又建塔之始白鶴一雙。繞墳鳴淚聲甚哀惋。葬後三日欻然永逝

檀特師

檀特師。一名惠豐。身爲比丘。不知何處人也。

飮酒啖肉語默無常。逆論來事後皆如言。居於涼州。宇文仲和爲刺史。請之至州內。歷觀厩庫。乃云。何意畜他官馬官物。仲和不喩其旨。怒不令在涼州。未幾仲和拒不受代。朝廷令獨孤信禽之。仲和身死資財沒官。周文遣書召之。檀特發至岐州。會齊神武來寇玉壁。檀特曰。狗豈能至龍門也。神武果不至龍門而返。侯景未叛東魏之前。忽捉一杖。杖頭刻爲獼猴形。令其面常向西。日夜弄之。又索一角弓牽挽之。俄而景啓降。尋復背叛。人皆以爲驗。至大統十七年春初忽著一布帽。周文左右驚問之。檀特曰。汝亦著王亦著也。至三月而魏文帝崩。復取一白絹帽著之。左右復問之。檀特曰。汝亦著王亦著也。未幾丞相夫人薨。復又著白絹帽。左右復問之云。汝亦著王亦著也。尋而丞相第二兒武邑公薨。其事驗多知此也。俄而疾卒。周文命葬之

植相

釋植相。姓郝氏。梓潼涪人。嘗任巴西郡吏。太守鄭貞令相齎獻物。下揚都見梁祖王公崇敬佛敎。便願出家。乃還蜀決誓。家屬幷其妻子。既同相志一時剪落。自出家後專習苦行一食常坐。正心佛理以命自期。時南武郡有法愛道人。高衒道術相往觀之。愛於夕中自以呪力現一大神。身著衣冠容相瑰偉。來擧繩床離地四五尺。便誦戒神卽馳去。斯須復來擧床。僅動一角如前復去。俄爾又來在相前立。相正意貞白初無微動。尋爾復去於屋頭現。面舍椽破裂其聲甚大。相亦無懼神見不動。便來禮拜求哀懺悔。至旦語愛曰。汝所重者此是邪術。非正法也。可捨之相因行路寄宿道館。道士有素。聞相名。恐化徒屬拒不延之。其夜群虎繞院相吼。道士等通夕不安。及明追之從受菩薩戒焉。又曾行弘農水側。見人垂釣相勸止之。不從其言。卽唾水中。忽有大蛇擧頭四顧。來趣釣者。因卽歸命。投相出家。後因梁末軍亂。入靑城山聚徒集業。未暇經始。適便還化。初相置足於綿州城西柏林寺。院宇成就。於堂頭植梧桐一株。極爲繁茂。夏月忽無故葉落。又維那旦打鐘初不發聲。大小疑怪不測所以。上座僧謂有大變執錫逃避。須臾信報。相已終。乃知樹枯鐘啞表其還化之晨也。弟子喩命露屍松下焉

陸法和

陸法和。不知何許人也。隱於江陵百里洲。衣食居處一與戒行沙門同。耆老自幼見之容色常定。人莫能測也。或謂出自嵩高。遍遊遐邇。既入荊州汶陽郡。居高要縣之紫石山。無故捨所居山。俄有蠻賊文道期之亂。時人以爲預見萌兆。及侯景始告降於梁。法和謂南郡朱元英曰。貧道共檀越擊侯景去。元英曰侯景爲國立效。師云擊之何也。法和曰。正自如此。及景渡江。法和時在淸谿山。元英往問曰。景今圍城其事云何。法和曰。凡人取果宜待熟時。固問之曰。亦剋亦不剋。景遣將任約擊梁湘東王於江陵。法和乃詣湘東乞征約。召諸蠻弟子八百人在江津。二日便發湘東。遣胡僧祐領千餘人與同行。法和登艦大笑曰。無量兵馬。江陵多神祠。人俗恒所祈禱。自法和軍出無復一驗。人以爲神皆從行故也。至赤沙湖與約相對。法和乘輕舟不介冑。沿流而下。去約軍一里。乃還謂將士曰。聊觀彼龍睡不動。吾軍之龍甚自踊躍。卽攻之。若得彼明日當不損客主一人而破賊。然有惡處。遂縱火船。而逆風不便。法和執白羽扇麾風。風卽返約。衆皆見梁兵步於水上。於是大潰皆投水。約逃竄不知所之。法和曰。明日午時當得。及期而未得人問之。法和曰。吾前於此洲水乾時建一剎。語檀越等。此雖爲剎實是賊標。今何不向標下求賊也。如其言果於水中見約抱剎仰頭裁出鼻。遂禽之。約言。求就師目前死。法和曰。檀越有相必不兵死。且於王有緣決無他慮。王於後當得檀越力耳。湘東果釋用爲郡守。及魏圍江陵約以兵赴救力戰焉。法和既平約。往進見王僧辯於巴陵。謂曰。貧道已却侯景一臂。其更何能爲。檀越宜卽逐取。乃請還。謂湘東王曰。侯景自然平矣。無足可慮。蜀賊將至。法和請守巫峽待之。乃總諸軍而往運石以塡江。三日水遂不流。橫之以鐵鎖。武陵王紀果遣蜀兵來度峽口。勢蹙進退不可。王琳與法和經略一戰而殄之。軍次白帝謂人曰。諸葛孔明可謂爲名將。吾自見之。此城旁有其埋弩箭鏃一斛許。因插表令掘之如其言。又嘗至襄陽城北大樹下。畫地方二尺。令弟子掘之得一龜長尺半。以杖叩之曰。汝欲出不能得已數百歲。不逢

我者豈見天日乎。爲授三歸龜乃入草。初八疊山多惡疾人。法和爲采藥療之。不過三服皆差。即求爲弟子。山中多毒蟲猛獸。法和授其禁戒不復噬螫(音栻)所泊江湖必於峯側結表云。此處放生。漁者皆無所得。才或少獲。輒有大風雷。船人懼而放之。風雨乃定。晚雖將兵猶禁諸軍漁捕。 有竊違者中夜猛獸必來欲噬之。或亡其船纜。有小弟子戲截蛇頭。來詣法和。法和曰汝何意殺因指以示之。弟子乃見蛇頭齚袴襠而不落。 法和使懺悔爲蛇作功德。又有人以牛試刀一下而頭斷。來詣法和。法和曰。有一斷頭牛就卿徵命殊急。若不爲作功德。一月內報至。其人弗信少日果死。法和又爲人置宅相墓以避禍求福。 嘗謂人曰。勿繫馬於碓。其人行過鄉曲。門側有碓因繫馬於其柱。入門中憾法和戒。走出將解之。馬已斃矣。梁元帝以法和爲都督。郢州刺史封江乘縣公。法和不稱臣。其啓文朱印名上自稱居士。後稱司徒。梁元帝謂其僕射王褒曰。我未嘗有意用陸爲三公。而自稱何也。褒曰。彼既以道術自命容是先知。梁元帝以法和功業稍重。遂就加司徒都督刺史如故。部曲數千人通呼爲弟子。唯以道術爲化。不以法獄加人。又列肆之所不立市丞。牧佐之法無人領受。但以空檻籥在道間。上開一孔以受錢。賈客店人隨貨多少。計其估限自委檻中。所受所掌之司夕方開取。條其孔目輸之於庫。又法和平常言若不出口。時有所論則雄辯無敵。然猶帶蠻音。善爲攻戰。具在江夏。大聚兵艦。欲襲襄陽。而入武關。梁元帝使止之。法和曰。法和是求佛之人。尚不希釋梵天王坐處。豈規主位。但於空王佛所。與主上有香火因緣。見王上應有報至。故救援耳。今既被疑。是業定不可解也。於是設供食具大餕薄餅。及魏舉兵。法和自郢入漢口。將赴江陵。梁元帝使人逆之曰。此自能破賊。師但鎮郢州不須動也。法和乃還州。堊其城門。著麁白布衫袴邪巾。大繩束腰坐葦席。終日乃脫之。及聞梁元敗滅。復取前凶服著之。哭泣受弔。梁人入魏果見餕餅焉。 法和始於百里洲造壽王寺。既架佛殿更截梁柱曰。後四十許年佛法當遭雷電。此寺幽僻可以免難。及魏平荊州宮室焚燼。總管欲發取壽王佛殿。嫌其材短乃停。後周氏滅佛法。此寺隔此陳境故不及難。天保六年春清河王岳進軍臨江。法和舉州入齊。 文宣以法和爲大都督十州諸軍事太尉公。 西南大都督五州諸軍事荊州刺史安湘郡公宋蒞爲郢州刺史。官爵如故。蒞弟遺爲散騎常侍儀同三司湘州刺史義興縣公。梁將侯瑱來逼江夏。齊軍棄城而退。法和與宋蒞兄弟入朝。 文宣聞其有奇術。虛心想見之。備三公鹵簿。於城南十二里供帳以待之。法和遙見鄴城下馬禹步。辛術謂曰。公既萬里歸誠主上虛心相待。何作此術。法和手持香爐步從路車至於館。明日引見。給通幰油絡網車。詣闕通名不稱官爵。不稱臣。但云荊山居士。 文宣宴法和及其徒屬於昭陽殿。 賜法和錢百萬物萬段甲第一區田一百頃奴婢二百人生資什物稱是。 法和所得奴婢盡免之曰。各隨緣去。錢帛散施一日便盡。以官所賜宅營佛寺。 自居一房與凡人無異。三年間再爲太尉。世猶謂之居士。無疾而告弟子死期。至時燒香禮拜佛。坐繩床而終。浛訖將殮。屍小縮止三尺許。文宣令開棺視之。空棺而已。法和書其所居屋壁而塗之。及剝落有文曰。十年天子爲尚可。百日天子急如火。周年天子遞代坐。又曰。一母生三天。兩天共五年。說者以婁太后生三天子。自孝昭卽位至武成傳位。後主共五年焉

尚圓

釋尚圓。姓陳氏。廣漢人。出家以呪術救物。梁武陵王蕭紀宮中鬼怪媱諸婇女。 或歌或哭紛然亂擧。王乃令善射者控弦擬之。鬼乃現形。卽放箭射鬼便遙接還返擲人。久而不已。聞圓持呪。 請入宮中諸鬼競作諸變現龍蛇百獸。倏忽前後在空在地怪變多端。圓安坐告曰。汝小家鬼何因敢入王宮。能變我身則可自變萬種。秖是小鬼可住聽我一言。諸鬼合掌住立。圓始發云。南無佛陀。鬼皆失所在。自爾安靜。武帝聞召大蒙賞遇。年八十一終所住城

法聰

釋法聰。姓梅氏。南陽新野人。八歲出家卓然神秀。正性貞潔身形如玉。蔬蔌是甘無求滋饌。因至襄陽傘蓋山白馬泉。築室方丈。以爲棲止之宅。入谷兩所置蘭若舍。今巡山者偷識故基焉。初梁晉安王來都襄雍。承風來問

將至禪室。馬騎將從無故却退。王慚而返。夜感惡夢。後更再往馬退如故。王乃潔齋。躬盡虔敬方得進見。初至寺側但覩一谷猛火洞然。良久佇望忽變爲水。經停傾仰水滅堂現。以事相詢。乃知爾時入水火定也。堂內所坐繩床兩邊各有一虎。王不敢進。聽乃以手按頭著地。閉其兩目。召王令前。方得展禮。因告境內多被虎災請求救援。聽即入定。須臾有十七大虎來至。便與受三歸戒。勅勿犯暴百姓。又命弟子以布故衣繫諸虎頸。滿七日已當來於此。王至期日設齋衆集。諸虎亦至。便與食解布。遂爾無害。其日將王臨白馬泉。內有白鼈就聽手中取食。謂王曰。此是雄龍。又臨靈泉有五色鯉。亦就手食。云此雌龍。王與群吏嗟賞其事。大施而旋。有凶黨左右數十人。夜來劫所施之物。遇虎哮吼遮遏其道。又見大人倚立禪室。傍有松樹。止至其膝。執金剛杵將有守護。覺夜迴遑日午方返。王怪其來晚。方以事首。遂表奏聞。下勅爲造禪居寺。聽不往住。度人安之。聽住禪堂每有白鹿白雀馴伏栖止。行往所及慈救爲先。忽遇屠者驅猪百餘頭。聽三告曰解脫首楞嚴。猪遂繩解散去。諸屠大怒將事加手。並屹然不動。便歸過懺罪因斷殺業。又於漢水漁人牽網所。如前三告。引網不得。方復歸心空網而返。又荊州苦旱。長沙寺遣僧至聽所請雨。使還大降。陂池皆滿。湘東王承聞馳駕山門伸師襄之禮。頻請下都固辭不許。乃捨宮造天宮寺邀延。永住巴峽空晉鴻上。湘東王柏木爲寢殿。及感放光旬日不歇。王於傍造浮圖僧房講堂。并王服玩作露盤。立爲寶光寺。請聽居之 王迹般若義。每明日將豎義。殿則夜放光明。照數里不假燈燭。議者以般若大慧智光幽燭所致。以梁大定五年九月無疾而化。端坐如生形柔頂煖。手屈二指異香不歇。年九十二

僧安

釋僧安。不知何許人。戒業精苦坐禪講解。時號多能。齊文宣時在王屋山。聚徒二十許人。講涅槃。始發題有雌雉來座側伏聽。僧若食時出外飲啄。日晚上講依時赴集。三卷未了遂絕不至。衆咸怪之。安曰。雉今生人道不須怪也。武平四年安領徒衆至越州行頭陀。忽云。往年雌雉應生此徑。至一家遙喚雌雉。一女走出如舊相識。禮拜歡喜。女父母異之。引入設食。安曰。此女何故名雌雉耶。答曰。見其初生髮如雉毛。既是女故名雌雉也。安大笑。爲述本緣。女聞涕泣苦求出家。二親欣然許之。爲講涅槃。便領解一無遺漏。至後三卷茫然不解

傅弘

大士傅弘者。住東陽郡烏傷縣雙林寺。體權應道踵嗣維摩。時或分身濟度爲任。依止雙林導化法俗。或金色表於胸臆。異香流於掌內。或見身長丈餘臂過於膝。脚長二尺指長六寸。兩目明亮重瞳外耀。色貌端峙有大人之相。梁孝武聞之延住建業。乃居鍾山下定林寺。坐蔭高松。臥依磐石。四澈六旬。天花甘露恒流於地。帝後於華林園重雲殿開般若題。獨設一榻擬與天旨對揚。及玉輦昇殿而公晏然其坐。憲司譏問。但云法地無動。若動則一切不安。且知梁運將盡救愍兵災。乃然臂爲炬冀禳來禍。至陳大建元年夏中於本州。右脇而臥。奄就昇遐。于時隆暑赫曦。而身體溫暖色貌敷愉。光彩鮮潔香氣充滿。屈伸如恒。觀者發心莫不驚嘆。遂合殮於巖中。數旬之間香花散積。後忽失其所在。往者不見號慕轉深。悲戀之聲慟噎山谷。初大士在日常以經目繁多人或不能遍閱。乃就山中建大層龕。一柱八面。實以諸經運行不礙。謂之輪藏。仍有願言。登吾藏門者生生世世不失人身。從勸世人。有發於菩提心者。能推輪藏。是人即與持誦諸經功德無異。今天下所建輪藏皆設大士像。實始於此。山有古松。大士曾於松間願度衆生。以斧爲誓。至今松木斧痕猶在。其飼虎之餘飯棄擲林間。化而爲石。青白錯雜可作數珠。謂之飯石。至今長存。靈異之蹟不可紀極

慧思

釋慧思。俗姓李氏。武津人也。少以弘恕慈育知名閭里。常夢梵僧勸令出俗。駭悟斯瑞辭親入道。數夢神僧勸令齋戒。唯一食不食別供。所止菴舍。野人焚其所居。遂顯癘疾求誠懺悔。所患平復。又夢梵僧數百形服瓌異。上座命曰。汝先受戒律儀非勝。安能開發於正道也。既遇清衆宜更翻壇。祈請師僧四十二人加羯磨法。具足成就後忽驚悟。方知夢受。復

夢彌勒。彌勒說法開悟。故造二像並同供養。又夢隨彌勒與諸眷屬同會法華。心自惟曰。我於釋迦末法受持法華。今値慈尊豁然開悟。轉復精進。靈瑞重沓。瓶水常滿。供養嚴備若有天童侍衛之者。自大蘇山將四十餘僧徑趣南岳。既至謂徒曰。吾寄此山期十載。以後必事遠遊。師曰。吾前生曾居此處領徒。陟嶺見一所林泉勝異。曰古寺也。吾昔居之。掘地果得僧用器皿殿宇基址。又指兩石下得遺骸。乃建塔。今三生塔是也。又於東畔靈岩之傍建臺。爲衆講般若法。正當大岳之心。今般若寺是也。南北學徒來者雲集。師患無水。忽見岩下潤。以錫杖卓之。果得一泉。猶未周續。有二虎引師登嶺。跑地哮吼。泉水流迸。今虎跑泉是也。或問。何不下山敎化衆生。一向目視雲漢作麼。師曰。三世諸佛被我一口呑盡。更有甚麼衆生可度者。江左佛學盛學義門。自思南度定慧雙舉。道風既盛名稱普聞。俄有道士生妬害心。密告陳主誣師。乃北僧受齊國券。斷斷岳心釘石興妖。帝遂遣使追師使至石橋。見二虎跑憤大蛇當路。使驚乃誓曰。我見思禪師當如佛想。若起惡心任汝所傷。虎蛇乃退。使見師再拜以事白。未至之前。師見一小蜂來螫（音拭）其面。卽爲大蜂咬殺。銜至師前。師入定觀之。知是宿冤欲相嬈害。師謂使曰。使者先去貧道續來。七日後飛錫而往四門。關吏齊奏。師入帝已驚異。及師朝見帝遂下迎。復問左右。卿等見此僧何如人。對云。常僧。帝曰。朕見其踏寶花乘空而至。乃迎師入殿供養。其道士羿以欺罔欲盡誅之。師懇帝曰。此宿冤。願陛下赦之。乃可其奏。勅彼道士給師役使。師奏辭還山。帝餞以殊禮。未幾道士誣師者一人暴死。一人爲犬所嚙而斃。應蜂光矣。自是每年陳主三信參勞榮盛莫加。而神異難測。遇雨不濕履泥不汚。或現形大小。或寂爾藏身。是年六月臨將終時。連日說法。苦切呵責。聞者寒心。至二十二日屛衆泯然而逝。小師靈辨號慟。乃開目曰。何驚動吾耶。癡人出法。言訖長往

神僧傳卷四終

神僧傳卷第五

普明

釋普明。本名法京。俗姓朱氏。會稽人。少小志操有異。有僧乞食因勸云。卽子既有善性。可向天台山出家。其中有初依菩薩在彼說法。遂以陳太建十四年。踰山越澗來入天台。正値智者處坐說法。智者笑云。宿誓願力今得相遇。隨智者往荊州玉泉寺。每於泉側練苦專思。智者反路台峯令造大鐘天台供養。江陵道俗競爲營造。當欲鑄時盲人來看。明懸鑒機知相不吉果爾。開模鍾便破缺。後還國淸所住之房。去水懸遠。房頭空地純是礓石。仍懷念曰。若令此石出水豈不快乎。言竟數日石中泉溜。周給東西。國淸精舍。隋高帝置立。明以講堂狹小欲毀廣之。共頂禪師商量。頂勸勿改。有括州都督周孝節遙聞此事。卽施杉柱泛海送來。頂向赤城感見明身長一十餘丈。高出松林之上。翼從數十許人語頂曰。兄勿苦諫事願剋成。頂知神異合掌對曰。不敢更諫一依仁者。豎堂之日感動山王。晨朝隱軫狀若雷震。摧樹傾枝闊百步許。自佛龕下直到於寺。至于日沒還返舊蹤。砰砰磕磕勢若初至。又願共道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六。時有一人稱從曹溪村來。施金十一兩用入像身。問其姓名終不肯說。禮拜辭退。周訪彼村無人識者。又比房侍者恒聞房內共人語話。陰伺察覘不見別形。所聽言音唯勸修善。既而化緣就畢。大漸時至淸晨呼諸弟子曰。夫人壽命。不可常保汝等宜知。便自脫新淨之衣著故破者。換衣纔竟奄然就滅

玄光

釋玄光者。海東熊州人也。少而穎悟。往衡山見思大和尙。後返錫江南。屬本國舟艦附載離岸。時綵雲亂目。雅樂沸空。絳節霓旌。傳呼空中聲云。天帝召海東玄光禪師。光拱手避讓。唯見青衣前導。少選入宮城。且非人間官府。羽衞之設也無非鱗介參雜鬼神。或曰。今日天帝降龍王宮。請師說親證法門。吾曹水府蒙師利益。既登寶殿次陟高臺。如問而談路經七日。然後王躬送別。其船泛洋不進。光復登船。船人謂經半日而已。光歸熊州翁山。卓錫結茅乃成梵刹。厥後罔知攸往

明達

釋明達。姓康氏。其先康居國人也。童稚出家。嚴持齋戒年及具足行業彌峻。脇不著席日無再飯。外儀軌則內樹道因。庶濟爲懷遊行在務。以梁天監初來自西戎至于益郡。時巴峽饑荒鼓行抄劫。州郡徵兵克期誅討。達愍其將苦志存拯拔。獨行詣賊登其堡壘。慰喻招引未狎其情。俄而風雨晦冥雷霆震擊。群賊驚駭惻爾求哀。達乃教具千燈祈誠三寶。營辦始就。昏霧立霽。山澤通氣。天地開朗。翕然望國。並從王化。遂使江路肅清往還無阻。後因行役中路逢人縛豚在地。聲作人語曰。願上聖救我。達卽解衣贖而放之。嘗於夜中索水洗足。弟子如言。而泥竟不脫。重以湯洗如前不去。乃自以水灌之。其足便淨。達曰。此魚窩也。更莫測其所從。行至梓州牛頭山。欲搆浮屠及以精舍。不訪材石直覓匠工。道俗皆怪其言。于時三月水竭卽下求木。乃於水中得一長材。正堪刹柱。長短合度。僉用欣然。仍引而豎焉。至四月中浩水大溢。木流翳江。自泊村岸都無溜者。達率合道俗通皆接取。從橫山積。創修堂宇架塔九層。遠近併力一時締造。役不逾時歘然成就。而躬襲三衣並是麁布。破便治補寒暑無革。有時在定據于繩床。赫然火起衆往撲滅。唯覺清涼。有沙門僧救者。積患攣躄來從乞瘥。達便授杖令行。不移晷景驟步而返。又布薩時身先衆坐。因有偸者。穿牆負物既出在外。迷悶方所還來投寺。遂驗而遣之。天監十五年隨始興王還荊州。冬十二月終于江陵

道舜

釋道舜。未詳何許人。靜處林泉庇道自隱。言常含笑談述清遠。嘗止澤州羊頭山。神農定藥之所結宇茅茨。餘無蓄積。日唯一食常坐卒歲。感蛇鼠同居。在繩床下。各乎產育不相危惱。又致虎來蹲踞其側。便爲說法。有人還往告虎令去。或語之云。明日人來汝不須至。便如舜言虎便不現。給侍之人與虎同住。親如家犬曾莫之畏。身著弊衲略無可採。跣行林野不擇晨夕。開皇初忽遊聚落說法化諸村民皆盛集受法。獨不爲一女受戒。告云。汝當生牛中其相已現。戒不救汝也。業不定者爾乃相濟耳。時有不信其言以爲惑衆。咸有疑者。舜欲決於衆議。告衆曰。必不信者試蹋汝牛尾業影必當不起。卽以足躡女裙後空地云。是尾影。其女依言趣起不得。時衆驚信。請舜曰。如何除此業報。其女家積粟數萬石。旣懼惡業一時頓捨。舜並爲營福令其懺悔。如此累作惡業便傾方爲受戒。或依諸癘村受於癘供。見有膿潰外流者。皆口就而唼之。情無惡念。或洗其衣服。或淨其心業。用爲己任。情向欣然初無猒憂。後遊於林慮洪谷。北詣晉盤亭等。諸山隱寺綜禪定業不測所終」

道仙

釋道仙。一名僧仙。本康居國人。初以遊賈爲業。後値僧達禪師爲其說法。遂沈寶船於江。辭妻子投灌口竹林寺而出家焉。初落髮日對衆誓曰。不得道者不出此山。卽迴絕人蹤結宇巖曲。禪學之侶相次屯焉。每覽經卷始閱見佛在某處無不哽咽。我何不値但見遺文。而仙挺卓不群野栖禽獸。或有造問學方者。皆答籌權冥符正則。自初入定一坐則以四五日爲恒。准客到其門。潛然卽覺起共接晤。若無人往端坐靜室。寂若虛空。有時預告明當有客至。或及百千皆如其說。會無欠長。梁始興王澹褰帷三蜀。禮以師敬攜至陝。于時道館崇敞巾褐紛盛。屬相呵斥甚寄憂心焉。仙乃晏如曾無所屑。一夕道士忽見東閣火發恐野火焚害仙也。各執水器來救。見仙方坐大火中猛焰洞然。咸嘆火光神德。道士李學祖等。捨田造像寺塔歘成。遠近歸信十室而九。州刺史鄱陽王恢躬禮受法。天監末始興王冥感。於梁泰寺造四天王像。每六齋晨常設淨供。仙後赴會。四王頂上放五色光。仙所執爐自然焰發。太尉陸法和昔微賤日。數載在山供仙給使。僧有肆責者。仙曰。此乃三台貴公何緣辱罵。時不測其後貴也。和果遂昇袞服。仙或勞疾見縹衣童子從青溪水出椀盛妙藥跪而進服。無幾便愈。居山二十八年。復遊井絡化道大行。時遭酷旱百姓請祈。仙卽往龍穴以杖叩門。數曰。衆生何爲嗜慾如此。語已登卽玄雲四合大雨滂注。民賴斯澤。咸來禱賽。欽若天神。有須舍利卽爲祈請。應念卽至如其所須。隋蜀王秀作鎭岷絡有聞王者。尋遣追召全不承命。王勃然動色。親領兵仗往彼擒之。必若固執可卽加刃。仙聞兵至都無畏懼。索僧伽黎披衣端坐念佛。于

達山足忽雲雨雜流雹雪崩下。水涌滿川藏車無計。弗既窘迫乃遙歸懺禮。因又天明雨霽山路清爽得至仙所。王躬盡敬便爲說法重發信心。乃邀還成都之靜衆寺。厚禮崇仰舉國恭敬。號爲仙闍梨焉。開皇年中返于山寺。道路自淨山神前掃。年百餘歲端坐而卒

法安

釋法安姓彭氏。安定鶉孤人。少出家在太白山九隴精舍慕禪爲業。麁食弊衣卒于終老。開皇中來至江都令通晉王。時以其形質陋言笑輕舉並不爲通。日到門首喻遣不去。試爲通之。王聞召入相見如舊。便住慧日寺。王所遊履必齎隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧唯巖無由致水安以刀刺石引水崩注用給帝王時大嗟之問何力耶。答王力也。及從王入沙磧達于泥海中廳遭變。皆預避之得無損敗。後往泰山神通寺。僧來請檀越安爲達之。王乃手書寺壁爲弘護也。初與王入谷。安見一僧着弊衣乘白驢而來。王問何人。安曰。斯朗公也。卽創造神通故來迎引。及至寺中。又見一神狀甚偉大。在講堂上手憑鴟吻下觀人衆。王又問之。答曰。此太白山神從王者也。爾後諸奇不可廣錄。至十一年春。四方多難。無疾而終所住。春秋九十八

智顗

釋智顗。字德安。姓陳氏。潁川人也。母徐氏。夢香煙五彩縈迴在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託生道。福德自至何以去之。又夢吞白鼠。如是再三。怪而卜之。師曰。白龍之兆也。及誕育之夜室內洞明。信宿之間其光乃止。忽有二僧扣門曰。善哉兒德所重必出家矣。言訖而隱。年十八投湘州果願寺沙門法緒而出家焉。一日因說禪門用清心海。語默之際每思林澤乃夢巖崖萬重雲日半垂。其側滄海無畔泓澄。在于其下又見一僧。搖手伸臂至于岐麓。挽顗上山。顗以夢中所見通告門人咸曰。此乃會稽之天台山也。聖賢之所託矣。先有清州僧定光。久居此山。積四十載。定慧兼習。蓋神人也。顗未至二年預告山民曰。有大善知識當來相就。宜種豆造醬編蒲爲席。更起屋舍用以待之。顗往天台既達彼山。與光相見卽陳賞要。光曰。大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎。顗驚異焉。知通夢之有在也。又聞鍾聲滿谷。衆咸怪異。光曰。鍾是召集有緣爾得住也。顗乃卜居勝地。是光所住之北佛隴山南螺溪之源。處既閑敞易得尋眞。地平泉清徘徊止宿。俄見三人皂幘絳衣。執疏請云。可於此行道。顗後於寺北華頂峯。獨靜頭陀。大風拔木雷霆震吼。魑魅千群一形百狀。吐火聲叫駭畏難陳。乃抑心安忍湛然自失。又患身心煩痛如被火燒。又見亡歿二親枕頭膝上陳苦求哀。顗又依止法忍不動如山。故使強軟兩緣所感便滅。忽致西域神僧告曰。制敵勝怨乃可爲勇。每夏常講淨名。忽見三道寶階從空而降。有數十梵僧乘階而下。入堂禮拜。手擎香爐繞顗三匝。久之乃滅。於當陽縣玉泉山立精舍。勅給寺額名爲一音。其地昔唯荒險神獸蛇暴。創寺之後快無憂患。是春亢旱。百姓咸謂神怒。顗到泉源帥衆轉經。便感雲興雨注。虛謠自滅。晉王蕭妃疾苦醫治無術。王遣開府柳顧言等。致書請命。願救所疾。顗又率侶建齋七日。行金光明懺。至第六夕。忽降異鳥飛入齋壇。宛轉而死須臾飛去。又聞豕吟之聲。衆並同矚。顗曰。此相現者妃當愈矣。鳥死復蘇表蓋棺還起。豕幽鳴顯示齋福相乘。至于翌日患果遂瘳。開皇十七年十一月二十四日。端坐如定而卒於天台山大石像前。春秋六十有七

智曠

釋智曠。姓王氏。初母將孕。夢入流浴。童子乘寶船來投便覺有娠。及生長敏而重行。梁末爲壯士。後離俗從道學長生術。及值高僧授戒爲佛弟子。德行動人漸示潛迹。江陵張詮者二世眼盲。曠曰。爾家塚內棺枕古井。移墳開甃必獲禳焉。因卽隨言醫者見道。請求剃落。衆咸憚之。便伐薪施僧空閑靜慮。又言。潤有古鍾可掘出懸寺。仁州刺史謂爲詭惑。鞭背百下無慘無破。便送出臺拘在何方。有力者試以八尺械懸來捶膝。傍觀謂言糜碎。而曠容既無撓肉亦無痕獄吏云。承居士能忍飢。便絕食七日。身色如故市衢見行驗獄猶有。方信分身。大定三年從人乞草屩。今夜當急行。及三更合城火發。四門出人不泄。燒殺七千。曠在獄引囚二百安步而出。年將不惑始蒙剃落。進戒以後頭陀。蛇弭床側。每夕山

隔四燈同照。士俗雲赴奄成華寺。有一客鴨而爲齋者。鴨神夜告便曰。何有殺牲而充淨供。自爾便斷。僧度夏水徙侶數十欲往不可欲去無從。前岸兩船無人將至。曠笑而舉聲呼之。船自截流直到。遂因濟水。誡以勿傳。又於咸陽造佛迹寺。有牛産犢出首還隱。已過信次母將亡。僧告曠知惻。答曰。此犢是寺居士。侵用僧物今來償債。其羞不出牛母無他。因執爐呵戒犢子。疾當償報何恥生乎。應言便出。神異冥徵不可備載。以開皇二十九年九月二十四日終于四望開聖寺。自剋終期。天香滿室。合寺音樂。西南而去

法充

釋法充。姓畢氏。九江人。常誦法華幷讀大品。其遍離紀。乘緒造寺宇。情在住持。末住廬山半頂化城寺修定。自非僧事未嘗妄履。每勸僧衆無以女人入寺。上損佛化下墜俗謠。然世以基業事重有不從者。充歎曰。生不值佛已以罪緣。正教不行義須早死。何處方土不奉戒乎。遂於此山香爐峯自投而下。誓粉身骨用生淨土。便於中塗頭忽倒上。冉冉而下處于深谷。不損一毛。寺衆初不知也。後有人上峯頂。路望下千有餘仞聞人語聲。就而尋之。乃是充也。身命猶存口誦如故。迎還至寺。僧感其死諫爲斷女人經于六年。方乃卒世。時屬隆暑。而屍不臭爛。香如爛瓜。卽開皇之末年矣

慧侃

釋慧侃。曲阿人也。住蔣州大歸善寺。靈通幽顯世莫識之。而翹敬尊像事同眞佛。每見立像不敢輒坐。勸人造像唯作坐者。後往嶺南修禪法。大有悟解。住栖霞時嘗往揚都謁偲法師。偲異禮接之。將還山偲請現神力。侃卽從窓中出臂解齊熙寺佛殿上額。因語偲云。世人無遠識見多驚異。故吾所不爲耳。大業元年終於大歸善寺。初侃終日以三衣還衆僧。吾今死去。徒衆好住。便還房內。大衆驚起追之。乃見房中白骨一具跏坐床上。撼之鏘然不散

法喜

釋法喜。南海人也。形容寢陋短弱迂疎。可年四十許人。嶺表耆老咸言。兒童時見識之。顏貌如今無異。蠻蜒(音但)間相傳云。已三百歲矣。亦自言舊識廬山遠法師。說晉宋朝事歷歷如信宿前耳。平素時悄默無語。語必含深意。吉凶之徵有如影響。人亦不欲與喜相見。懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜爲廣州刺史。方上任。喜直入州。上廳事畫地作馬頭形。以示其子而去。靜本名族多武略。到州行部從甲士數萬。旌旗劍戟以威邊徼。其侈僭過度。被人誣告謀反。帝使臨汝侯按之。利其財產擒而斬之。此畫地之明效也。喜之先見皆此類。煬帝聞之取來揚州。帝令宮內安置。于時內造一堂新成。師忽昇堂觀看。因驚走下階。迴顧云。幾壓殺我。其日中夜天大雨堂崩。壓殺數十人。其後又於宮內環走索羊頭。帝聞而惡之以爲狂言。命鏁著一室。數日三衛於市見喜坦率遊行。還奏云。法喜在市。勅責所司檢驗所禁之處。門鏁如舊。守者亦云。師在室內。於是開戶入室見袈裟覆一聚白骨鏁在項骨之上。以狀奏聞。勅遣長史王恒驗之皆然。帝由是始信非常人也。勅令勿驚動。至日暮師還室內。或語或笑。守門奏聞。勅所司脫鏁放師出外隨意所適。其後帝遇弑於江都。方悟索羊頭之驗。有時一日之中凡數十處齋供。師皆赴會。在在見之。其間亦飮酒噉肉。俄而見身有疾。常臥床去薦席令人於床下鋪炭火甚熱。數日而命終。火炙半身皆焦爛。葬於香山寺至大業四年南海郡奏云。法喜師見還在郡。勅遣開棺視之則無所有

普安

釋普安。姓郭氏。京兆涇陽人。小年依圓禪師出家。苦節頭陀。晚投藹法師。通明三藏常業華嚴。誦讀禪思准爲摽擬。周氏滅法栖隱于終南山之楩梓谷。時有重募捉獲一僧賞物十段。有人應募來欲執安。卽慰喻曰。觀卿貧煎當欲相給。爲設食已俱共入京。帝語此人曰。我國法急不許道人民間。爾復助急不許道人山中。若爾遣他何處得活。宜放入山不須檢校。於是釋然復歸。隋文創曆佛教大興。廣募遺僧依舊安置。時楩梓一谷三十餘僧。應詔出家並住官寺。唯安依本山居守素林壑。時行村聚惠益生靈。末有人於子午虎林兩谷合澗之側。鑿龕結菴延而住之。初止龕日上有大石正當其上。恐落摒出逐峻崩下。安自念曰。願移餘處莫碎龕窟。石遂依言迸避餘所。大衆共怪。安曰。華嚴力也。未足異

之。又龕東石壁澗左有索陀者。川鄉巨害縱橫非一。陰嫉安德恒思誅殄。與伴三人持弓挾刃。攘臂挽强將欲放箭。箭不離弦手張不息。努眼舌噤立住經宿。聲相通震遠近雲會。鄉人稽首歸誠請救。安曰。素了不知豈非華嚴力也。若欲除免但令懺悔。如語教之方蒙解脫。又龕西魏村張暉者。夙興惡念以盜爲業。夜往安所私取佛油。瓮受五升。背負而出。既至院門迷昏失性。若有所縛不能動轉眷屬鄉村同來爲謝。安曰。余不知蓋華嚴力乎。語令懺悔扶取油瓮。如語得脫。又龕南張卿者。來盜安錢袖中持去。既達家內寫而不出。口噤無言。即尋歸懺復道而返。有程郭村程暉和者。頗懷信向恒來安所聽受法要。因患身死已經兩宿。纏屍於地伺欲棺殮。安時先往鄠縣返還在道。行達西南之德行寺。東去暉村五里。遙喚程暉和。何爲不見迎耶。連喚不已。田人告曰。和久死矣無由迎也。安曰。斯乃浪語吾不信也。尋至其村厲聲大喚。和遂動身。旁親乃割所纏繩令斷。安入其庭又大喚之。和即倔起匍匐就安。令屛除棺器覆一甕答。以當佛座令和繞旋。尋復如故。更壽二十許歲。後遇重病來投乞救。安曰。放爾遊蕩非吾知也。便遂命終。昆明池北白村老母者病臥床枕失音百日。指撝男女。思見安形。會其母意請來至宅。病母既見不覺下迎。言問起居奄同常日。遂失病所在。于時聲名更振。村聚齊集。各率音樂。巡家告令欲設大齋。大坊村中田遺生者。家徒壁立而有四女。妻著弊布齊膝而已。四女赤露大女名華嚴。年已二十。唯有麁布二尺擬充布施。安引村衆次至其門。愍斯貧苦遂度不入。大女思念。由我貧煎不及福會。今又不修當來倍此。周遍求物闃爾無從。仰面悲號遂見屋甍一把亂床(音迷)用塞明孔挽取抖擻得穀十餘粒以成米。抃將前布擬用隨喜。身既無衣待至夜暗。匍匐而行趣齋供所。以前施物遙擲衆中。十餘粒米別奉炊飯。因發願曰。女人窮業久自種得。竭貧行施用希來報。輒以十餘黃米投飯甑中。必若至誠貧業盡者。當願所炊之飯變成黃色。如無所感命也奈何。作此誓已掩淚而返。於是甑中五石米飯並成黃色。大衆驚嗟未知所以。周尋緣搆乃云。田遺生女之願力也。齋會齊率獲粟十斛。尋用濟之。安辦法衣仍度華嚴。送入京寺。嘗於龕側村中縛豬三頭。將加烹宰。安聞往贖。社人恐不得殺增長索錢十千。安曰。貧道見有三千。已加本價十倍可以相與。衆各不同更相忿競。忽有小兒裹腹來至社會助安贖豬。既已諍競。因從乞酒行飲行舞焜煌旋轉。合社老少眼並失明。須臾自隱不知所在。安即引刀自割髀肉。曰此彼俱肉耳。豬食糞穢爾噉之。況人食米理足貴也。社人聞見一時同放。豬既得脫。繞安三匝。以鼻喙觸。若有愛敬。故使郊之南西五十里內雞豬絕嗣乃至于今。其感發慈善皆此類也。以大業五年十一月五日。終于靜法禪院。春秋八十

道英

釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。幼從叔休律師出家。至并州依炬法師學道。後入禪定稍呈異迹。大業中嘗任直歲與俗爭地。遂鬪不息。便語彼云。吾其死矣。忽然倒仆如死之偃。諸俗同評道人多詐。以針刺甲雖深不動。氣絕色變將欲洪胖。傍有智者令其歸命。誓不敢爭願還生也。尋言起坐語笑如常。又行龍臺澤池側見魚之遊。乃曰。吾與汝共爭我何者爲勝。汝不及我我可不及汝耶。即脫衣入水。弟子持衣守之經十六宿。比出告曰。雖在水中唯弊士坌我耳。又屬嚴冬氷厚雪壯。乃曰。如此平淨之處何得不眠。遂脫衣仰臥經于三宿。乃起而言曰。幾被火炙殺我。晚還蒲州住普救寺。晝則厲衆僧勤事。夜則跏坐爲說禪觀。時或弊其勞者聞法不覺其疲。一日說起信論奄然不語。怪往觀之氣絕身冷。衆知滅想即而任之。經于累宿方從定起。時河東道遜高世名僧素與同學及遜捨命。去英百五十里未及相報。終夕便知其死。其知微通感如此。及終前夕集衆告曰。早須收積明日問多聚人斎損食穀草。衆不測其言。英亦自運催促甚急。至夜都了索水剃洗。還本坐處被以大衣奄然神逝

法進

釋法進。不知氏族。住益州綿竹縣響應山玉女寺爲輝禪師弟子。後於定法師所受十戒。恭謹精誠謙恪爲務。唯業坐禪。寺後竹林常於彼坐。有四老虎繞於左右。師語勿泄其相也。後教水觀。家人取柴見繩牀上有好淸水。

拾兩白石安著水中。進暮還寺彌覺背痛。問其家人。云安石子。語令明往可除此石。及旦進禪。家人還見如初清水。卽除石子。所苦便愈。因爾習定不出此山。開皇中蜀王秀臨益州。妃患心腹諸治不損。有綿州昌隆白崖山道士文普善者。能昇刀焚火。鵠鳴山有二道士。能呼策鬼神符印章醮。入水不溺。並來同治都無有効。乃使長史張英等往山請出爲妃治病。報曰。吾在山住向八十年。與水同性。徐吏苦邀。進答曰。盡命於此可自早還。信返具報。王使六司官人犢車四乘將從百人重往迎請。進曰。王雖貴勝命有所屬。執志如初。信還。王大怒自入山將手加罪。既至山寺禮佛見進。不覺身戰汗流。王曰。奉請禪師爲妃治病。禪師慈悲願救此苦。答曰。殺羊食心豈不苦痛。一切衆生皆是佛子。何因於妃偏生此愛。王慚愧懺悔仍請出山。乃曰。王命既重不可不行。王自先行。貧道生不乘騎當可後去。王曰。弟子步從與師同行。報曰。出家人與俗異。但前行應同到。王行兩日方至。進一旦便達。徑入妃堂。妃見進流汗。因爾除差。施絹五百段納衣袈裟什物等。進令王妃以水盥手執物呪願。總用迴入法聚寺基業。卽辭還山。王與妃見進足離地可四五寸。以大業十三年正月八日終此山中。龍吟猿叫三日乃已

僧朗

釋僧朗。一名法朗。俗姓許氏。南陽人。年二十餘欣欲出家。寺預剃落。栖止無定多住鄂州。飮噉同俗爲時共輕。常養一猴一犬。其狀偉大皆黃赤色。不狎餘人唯附於朗。日夕相隨未曾捨離。若至食時以木盂受食。朗噉俺已餘者用飼之。既同器食訖。猴便取盂戴之騎犬背上先朗而行。人有奪者輒爲所咋。朗任大盤遊略無常度。陳末隋初行於江嶺之表。章服麁弊威儀越序。杖策徒行護養生命。時復讀誦諸經偏以法華爲志。素乏聲弄清靡不豐。乃潔誦之一坐七遍。如是不久聲如雷動。知福力之可階也。其誦必以七數爲期。乃至七十七百七千遠于七萬。聲韻諧暢任縱而起。其類箏笛隨發明了。故所誦經時傍人觀者視聽皆失。朗唇吻不動而轉起咽喉。遠近亮徹因以著名。然臂脚及手。伸縮任懷有若龜藏。時若肉聚或住酒席。同諸讌飲。而嚼噍猪肉。不測其來。故世語曰。法華朗五處俱時縮猪肉滿口頷。或復巡江洄泝拱手舟中。猴犬在傍都無艤棹。隨意所往。雖陵犯風波瞬息之間便達所在。有比丘尼爲鬼所著。超悟玄解說辯經文。居宗講導聽採雲合。皆不測也。莫不讚其聰悟。朗聞曰。此邪鬼所加何有正理。須後檢校。他日清旦猴犬前行徑至尼寺。朗往到禮佛繞塔至講堂前。尼猶講說。朗乃厲聲呵曰。小婢吾今既來何不下座。此尼承聲崩下走出。堂前立對於朗。從卯至申卓不移處。通汗流地默無言說。聞其慧解奄若聾癡。百日已後方復本性。其降行感通皆此類也。大業末卒

惠祥

釋惠祥。姓周氏。十五出家。頭陀乞食。默自禪誦不與衆同。年十九染患三月救療無徵。夜中宴坐歎曰。大丈夫本欲以身從道於末法中摧伏非法。如何此志未從爲病所困。將曉有一人長丈餘謂曰。但誦涅槃無愁不差。至旦卽誦三日便瘳。大業末夏中因食口中得舍利。不辨棄地。輒還在口。如是數四。疑是眞身。砧槌不碎。遂鳴鐘告衆。白黑咸集。祥涕泣焚香願降威力。須臾放五色光異香遍郭。衆覩希有。體貌肥白可長八尺有餘。行路不識莫不怪仰。刺史李昇明至寺怪異。謂群官曰。此道人膚容若此。日可噉一羊。語訖覺手足不隨乘馬失御。諸官以實告之。便悔謝還。復大使權茂行至鄧州。又怪昇明曰。此大德非凡具說往緣。茂不信。請將七日試以麁食。而膚色更悦。茂愧伏悔先不信之罪。將終手執經胡跪謂弟子曰。吾今逝矣。汝好住持無令絕滅。又感異香盈郭。以大業末年八月卒。春秋七十。氣命雖絕而胡跪執經如初。遠近奔赴見其卓然無不歎訝

無相

涪州相忠寺無相禪師者。非巴蜀人不知何來。忽至山寺隨衆而已。不異恒人。其寺在涪州上流大江水北。崖側有銘方五尺許。字如掌大都不可識。下有佛迹相去九尺長三尺許。蹈石如泥道俗敬重。相以一時渡水齊返無船。乃鉢安水中曰。何爲常擎汝。汝可自渡水。便取芭蕉搭水立上而渡。鉢隨後來須臾達岸。時採樵者見之。相語覺知已便辭去。徙衆苦留不住。至水入船。諸人禮請。不與驚惑。

乃提船㮿。直爾渡水。不顧而去。卽令尋逐莫測所在

明恭

釋明恭。住鄭州會善寺。其力若神。嘗出行見虎猪交鬬猪漸不如。恭語虎曰。可放令去虎不肯。恭以一手捉頭一手撮尾。擲之山下。又以僧衣置樑下。僧怪之。恭笑爲捧柱取衣。大業末賊起抄掠。令其寺辦數十人大猪食具。恭延賊食賊讓恭先。恭乃鋪餅數十安猪啖之。須臾食盡賊衆驚伏。恭召爲護寺檀越。群賊許之。故隋唐交軍。其境絕賊往來。恭之力也

曇詢

釋曇詢。姓楊氏。弘農華陰人。後遷宅于河東郡焉。年二十二方捨俗事遠訪巖隱。遊至白鹿山北林落泉寺逢曇准禪師而蒙剃髮。後經三夏移住鹿土谷修禪。屬枯泉重出鹿麋繞院。故得美水馴獸日濟道隣。從學之徒相慶茲瑞。時因請法暫往雲門。值徑陰霧昏便成失道。賴山神示路方會本途。時有盜來竊蔬菜將欲出園。乃爲群蜂所螫音式 詢聞來救。慈心將治得全餘命。嘗有趙人遠至慇懃致禮陳云。因病死復蘇。得見閻王詰問罪當就獄。賴有曇詢禪師來爲請命。王因放免特來禮謝。又山行值二虎相鬬累時不歇。詢乃執錫分之以身爲翳。語云。同居林藪計爲大乖。幸各分路。虎低頭受命。便歛氣而散。屢逢熊虎交諍事略同此。而或廓居榛梗。唯詢一蹤入鳥不亂獸見如偶。每入禪定七日爲期。白虎入房仍爲窟宅。獨虎靜院不出十年。自有禪蹤斯人罕擬。初遘疾彌留。忽有神光照燭香風拂扇。又感異鳥白頸赤身。繞院空飛聲唳哀切。氣至大漸鳥住堂甍。自後狎附不捉人物。或在房門至于臥席。悲叫逾甚血沸淚中。既爾往化。鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝。又感猛虎繞院悲吼兩宵雲昏三日天地結慘。又加山崩石墜林摧澗塞。驚發人畜栖遑失據。其哀感靈祥未可殫記。後以武德五年十二月。弟子靜休道顒慧方等乃闍毘餘質建塔立碑焉

智滿

釋智滿者。俗姓賈氏。不知何許人也。戒行高潔居于安樂寺。時唐太宗在晉陽。與劉文靖首謀之夜高祖夢墮床下。又見遍身爲蟲蛆所食。意甚惡之。詣詢於滿。滿曰。此可拜賀也。夫床下者。所謂陛下也。群蛆食者。所謂群生共仰一人活耳。高祖嘉其言。又云。貧道頗習易。以掛之象明夷之兆。按易曰。巽在床下紛若無咎而早吉晚凶。斯固體大不可以小。小則敗大則濟。可作大事以濟群生。無往不亨乃必成乎。高祖動容曰。雖蒙善誘未敢當仁。師眄太宗曰。郎君與大人並叶兆夢。是謂幹父之蠱考用無咎。天理人事昭然可知。不可固拒天之與也。天與不取必受其咎。無乃不可乎。高祖拜而謝曰。弟子何幸再煩鄭重叮嚀之意。敢不敬從。滿後不知所終

智晞

釋智晞。俗姓陳氏。潁川人。年二十始獲從顗。一得奉値卽定師資。律儀具足稟受禪訣。加修寂定。常居佛隴修禪道場。樂三昧者咸共歸仰。宴坐之暇。時復指撝創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整。唯經臺未構。始欲傚工。有香爐峯。山巖峻嶮林木秀異。然彼神祇亘有靈驗。自古已來無敢覦其峯崖。況有登踐而採伐者。時衆議曰。今既營經臺供養法寶。唯尚精華豈可率爾而已。其香爐峯檀柏木中精勝可共取之以充供養。論詳既訖。往諮於晞。其陳上事。良久答云。山神護惜不可造次。無敢重言各還所在。爾夜夢人送疏云。香爐峯檀柏樹盡皆捨給經臺。時有僧法雲。欲往香爐峯頭陀。晞諫曰。彼山神剛强。卿道力微弱。向彼必不得安。愼勿往也。雲不納旨。遂往到山。不盈二宿。神卽現形驅雲令還。自陳其事。方憶前旨。深生敬仰。有弟子道亘在房誦經。自往喚云。今晚當有僧。來言竟仍向門下。卽見一僧純著納衣執錫持鉢。形神爽俊有異常人。從外而來。相去二十餘步。纔入路東隱而不現。俄頃之間卽聞東山有鍾鼓聲大音震谷。便云。噫喚吾也。未終數日語弟子云。吾命無幾。可作香湯洗浴。適竟山中鳥獸異色殊形。常所不見者並皆來集房側。履地騰空悲鳴喚呼。經日方散。以貞觀元年十二月十八日午時。結跏安坐端直儼然。氣息綿微如入禪定。因而不返。時虛空中有絃管聲。合衆皆聞。良久乃息。經停數日方入石龕。顏色敷悅手足柔軟不異生平。春秋七十有二

惠主

釋惠主。俗姓賈氏。始州永歸縣人。六歲出家為斌法師弟子。於黃安縣造寺七所。梓潼縣造十寺。武連縣造三寺。初年登冠欲受具足。當境無人乃入京選德。於甘露寺受戒。唯聽四分餘義傍通。 夢見三日三夜天地闇冥衆生無眼。過此忽明眼還明淨。覺已汗流。一百日後周毀經道。方知徵應。即返故鄉南山藏伏唯食松葉。異類禽獸同集無聲。或有山神送伏苓甘松香來。獲此供養六時行道。禽獸隨行禮佛誦經。似如聽仰。仍為幽顯受菩薩戒。後有獼猴群共治道。主曰。汝性躁擾作此何為。曰時君異也。佛日通也。深怪其言。尋爾更有異祥。龍飛獸集香氣充山。其類衆矣。後有八人採弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世時號開皇矣。 即將出山以事奏聞。蒙預出家。大業中勅還本州香林寺。常弘四分為業。武德之始陵陽公臨益州。素少信心。將百餘馱物行至始州。 令於寺內講堂佛殿僧房安置。無敢違者。主從莊還見斯穢雜。即入房中取錫杖三衣出歎曰。死活今日矣。舉杖向驢騾一時倒仆如死。 兩手各擎一馱擲棄坑中。州縣官人驚怖執主狀申。陵陽大喜一無所怪。昔曰。弟子數病不逢害鬼。蒙得律師破慳貪袋。深為大利。今附沈香十斤細綾十段仰贈。後還京日從受菩薩戒焉。貞觀三年寺有明禪師者。清卓不群。白日獨坐見無半身。向衆述曰。吾與律師建立此寺。兩人同心忽失半身。將不律師先去。不者明其死矣。尋爾午時主便無疾而逝。春秋八十九

明淨

釋明淨。高密人。少出家味定為業。後南遊東越天台諸山。禪觀在懷無緣世習。而衣服繿縷勤止適時。同侶禪徒未知弘仰。山粒致絕日至村中每從乞食。齎還中路值於群虎。皆張口閉目若有飢相。淨曰。吾經行山澤多矣。虎兕無心畏之。今列于路傍豈非為食耶。乃以匙抄飯內其口中。餘者對而噉盡。告曰。知來食少輒濟自他殊不副懷深用多愧。 明日乞食虎又如前。 昔值亢旱苗稼並枯淫祀之流妄祈邀請。雖加懇惻終不能致。淨曰。可罷諸邪禱。吾獨能降。遂結齋靜室七日。平旦雲布雨施高下滂注。百姓利焉。 貞觀三年冬至于四年夏六月無雨。 天子下詔岳瀆諸廟普令雩祭。於時萬里赫然全無有應。有潘侍郎者。昔任密州。知靜能感以狀奏聞。勅召至京令住祈雨。告以所須一無損費。唯願靜念三寶慈濟四生。七日之後必降甘澤。乃於莊嚴寺靜房禪默。至七日向曉問守衛者曰。天之西北應有白虹。可試觀之。尋聲便見。淨曰。雨必至矣。須臾雲合驟雨忽零。比至日晡海內通洽。遂以有年。勅乃總度三千僧用酬淨德。其徵應難思厥相叵測。 但以京輦諠雜性不狎之。請還本鄉之義勝寺山居繼業。竟不測其存沒云

智璪

釋智璪。俗姓張氏。清河人。年二十。二親俱逝。慘服纔釋便染疾病。經歲月醫藥無効。仍於靜夜策杖曳疾出中庭向月而臥。 至心專念月光菩薩。唯願大悲濟我沈痾。如是繫念。遂經旬朔。於中夜間忽夢見一人形色非常。從東方來謂璪曰。我今故來為汝治病。即以口就璪身次第吸嗽(音朔)三夜如此。因爾稍痊。遂求離俗。投安靜寺慧憑法師以為弟子。聞智者軌行超群為世良導。 即泛舸豐流直指台岫。伏膺受道。乃造行法華懺悔。第二七日初夜懺訖。 還就禪床如欲安坐仍見九頭龍從地湧出上昇虛空。明日諮白者云。此是表九道衆生聞法華經將來之世破無明地入法性空爾。 陳法德四年永陽王伯智作牧仙都。延屈智者來于鎮所。璪隨師受請。同赴會稽山。九旬坐訖仍即辭王。往寶林山寺行法華三昧。初日初夜如有人來搖動戶扇。璪問之。汝是何人。夜來搖戶。即長聲答云。我來看燈爾。頻經數過問答如前。其寺內先有大德慧成禪師。夜具聞之。謂弟子曰。彼堂內從來有大惡鬼。今聞此聲必是鬼來取人也。天將欲曉成師扣戶而喚璪。 未暇得應便繞堂唱云。苦哉苦哉。其人了矣。璪即開戶問意。答云。汝猶在耶。吾謂昨夜鬼已害汝。故此嗟耳。第二日夜鬼入堂內。槌壁打柱周遍東西。堂內六燈。璪即滅五。留一行道。坐禪誦經坦然無懼。於三七日中事恒如此。行法將訖。見一青衣童子稱讚善哉。言已不見。璪又因事出往會稽路。由剡縣孝行村乞食。主人誤煮毒蕈設璪食竟進趣前途。主人於後噉此餘殘。並皆吐痢若死等苦。隣人見之即持藥追璪。十里方及。見璪快行無恙。問曰。何故見尋具陳上

事。便笑而答曰。貧道無他。可棄藥反蹤不須見。遂以貞觀十二年卒於寺。春秋八十二矣

知苑

幽州沙門知苑。精練有學識。隋大業中發心造石字一切經藏以備法滅。既而於幽州西山鑿巖爲石室。卽磨四壁而以寫經。又取方石別更磨寫。藏諸室內每一室滿。卽以石塞門鎔鐵錮之。時隋煬帝幸涿郡。內史侍郎蕭瑀皇后弟也。性篤信佛法以其事白后。后施絹千匹。瑀施絹五百匹。朝野聞之爭共捨施。故苑得以成功。苑常以役匠既多道俗奔湊。欲於巖前造木佛堂并食堂寐室。而念木瓦難辦。恐繁經費未能起作。忽一夜暴雨雷電震山。明旦既晴。乃見山下有大木松柏數千萬。爲水所漂積於道次。道俗驚駭不知來處。於是遠近歎服。苑乃使匠擇取其木。餘皆分與邑里。邑里喜愧而助造堂宇。頃之畢成如其志焉。苑所造石經已滿七室。以貞觀十三年卒。弟子猶繼其功焉

大志

僧大志。會稽顧氏子。發蒙出家師事天台智者。智者見其形神洒落高放物表。取名大志。誦法華經索然閑靜。音聲清轉聽者忘疲。後於廬山甘露行頭陀行。有時投身猛獸彼皆避去。飡粒若盡惟以餅果繼命而已。如是七載讀誦不休。晚住持福林寺。會大業中屏除佛教。慨大法陵遲。遂身著孝衣於佛堂中慟哭三日。誓捨形骸申明正教。卽往東都上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然一臂於嵩岳用報國恩。帝許之。遂設大齋七衆通集。師絕糧三日登大棚中。布裹其臂灌之以蠟。如炬燃之。光照巖岫晃然大明。衆見苦行痛入心髓。而志形色不變。或誦經文。或讚佛德。或爲衆說法。聲聲不絕。燒已下棚。跏趺入定七日而卒

智聰

僧智聰。住揚州白馬寺專習三論。尋渡江住安樂寺。值隋國亡思歸無計。隱江荻中誦法華經。七日不飢。恒有四虎馴繞。聰曰。吾已十日不食命在呼吸間。卿可食之。虎作人語曰。造立天地無有此理。忽見一老翁腋下挾一小船。來曰。師欲渡江卽上船。其四虎見而淚出。聰曰。持危拔難正在今日。卽同四虎利涉南岸。船及老人忽然不見。聰領四虎止棲霞塔西。徑行禪誦誓不寢臥。安衆八十餘人。若有凶事虎來大吼。由此警覺。貞觀中年九十九。於佛生日熏爐遍禮聖像還歸靜室端坐而化

善道

善道法師。臨淄人。入大藏信手探卷得觀無量壽佛經。乃專心念佛以修十六妙觀。及往廬山觀遠公遺蹤。豁然增思。後遁跡終南修般舟三昧數載。睹寶閣瑤池宛然在目。復往晉陽從綽禪師授無量壽經。入定七日。綽請觀所生處。道報曰。師當懺悔三罪方可往生。師嘗安佛像在簷牖下。自處深房此一罪也。當於佛前懺。又常役使出家人此二罪也。當於四方僧前懺。又因造屋多損蟲命此三罪也。當於一切衆生前懺。綽靜思往咎洗心悔謝。久之道因定出謂綽曰。師罪滅矣。後有白光來照之時。是往生相也。道行化京師歸者如市。忽微疾卽掩室怡然念佛而逝。異香天樂向西而隱

神僧傳卷第五

神僧傳卷第六

法順

釋法順。姓杜氏。雍州萬年縣人。稟性柔和。年十八棄俗出家。事因聖寺僧珍禪師受持定業。嘗行化慶州勸民設會供限五百。及臨齋食更倍人來。供主懼焉。順曰。無所畏也。但通周給而莫委供所從來千人皆足。有張河江張弘暢者。家畜牛馬性本弊惡。人皆患之。賣無取者。順示語慈善如有聞從。自後更無觝齧。嘗引衆驪山夏中棲靜。地多蟲蟻無因種菜。順恐有損害。就地示之令蟲移徙。不久往視。如其分齊恰無蟲焉。順時患腫膿潰外流。人有敬而唼(子累切)者。或有以帛拭者。尋卽瘥愈。餘膿發香流氣難比。拭帛猶帶香氣不散。三原民田薩埵者。生來患聾。又張蘇者亦患生瘂。順聞命來與共言議。遂如常日永卽痊復。武功縣僧爲毒龍所魅。衆以投之順。端拱對坐。龍遂托病僧言曰。禪師既來義無久住。極相勞嬈尋卽釋然。故使遠近癲癇淫邪所惱者無不投造。順不施餘術但坐而對之無

不痊愈。因行南野將度黃渠。其水汎溢厲涉而度岸既峻滑。雖登還墮水忽斷流。便隨陸而度。及順上岸水尋還復。門徒勿覩。而不測其然也。以貞觀十四年。都無疾苦告累門人生來行法令使承用。言訖如常坐定卒於南郊義善寺

志寬

釋志寬。姓姚氏。蒲州河東人也。歷覽諸經以涅槃地論爲心要所居。住房每夜必有振動介胄之響。竊而觀者。咸見非常神人繞房而行。時川邑虎暴行人斷路。或數百爲群。經歷村郭傷損人畜。中有王獸其頭最大。五色純備威伏諸獸。遂州都督張遜。遠聞慈德遣人往迎。寬乃令州縣立齋行道各受八戒。當夕虎災銷散莫知所往。時人感之奉爲神聖。貞觀初還蒲晉。時州郡遇旱諸祈不遂。官民乃往請焉。寬爲置壇場以身自誓。不降雨者不處堂房。曝形兩日。密雲垂布三日已後。合境滂流民頼有年。未終之前右脅而臥。枕於右臂告門徒曰。生死長遠有待者皆爾。汝等但自觀身如幻。便無愛結自纏。吾命亦斷。當取椽兩根邐篨一領裹縛輿送。無得隨俗紛紜爲不益事也言訖而卒

世瑜

釋世瑜。姓陳氏。住台州。大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家。一食頭陀勤苦相續。又往利州入籍住寺。後入益州綿竹縣響應山獨住多年。四猿供給山果等食。有信士母家生者。負糧來送。驚訝深山常燒薰陸沈水香等。既還山半路見兩人。形甚青色狀貌希世。各負蓮華燕芋而上。云我供給禪師去也。然其山居三年之中食米一石七升。六時行道以猿鳥爲侶。初唯一泉。後有二泉流出于下。貞觀元年夢有四龍來入心眼。既覺大悟三論宗旨。遂往靈睿法師講下。所聞詞理宛若舊尋。便往綿州住大施寺。至十有九年四月八日。往崇樂寺言語欲遊方去。或有喻曰。只此寺者是諸方也。因還大施本房香氣滿室。坐處之地涌三金錢。合衆尋香從瑜房而出。乃見加坐手尚執爐奄然而逝。春秋六十三矣

玄奘

釋玄奘。本名禕。姓陳氏。洛州緱氏人也。少罹窮酷隨兄長捷法師住淨土寺。授以精理旁兼巧論。年十一誦維摩法華。東都恒度便預其次。自爾卓然梗正不偶欲慕大法。後達長安住莊嚴寺。又非本望。西踰劍閣既達蜀都。受諸經論一聞不忘。武德五年二十有一爲諸學府雄伯沙門講揚心論。不窺文相而誦注無窮。時曰神人。後又遍遊荊揚等州訪諸道隣。復還京輦廣就諸蕃。遍學書語行坐尋授。數日博通惟候機會。貞觀三年會夾下勅道俗隨豐四出。由斯得往西域取諸經像。行至罽賓國。道險虎豹不可過。奘不知爲計。乃鎖房門而坐。至夕開門見一老僧。頭面瘡痍身體膿血。床上獨坐莫知由來。奘乃禮拜勤求。僧口授多心經一卷。令奘誦之。遂得山川平易道路開通虎豹藏形魔鬼潛跡。遂至佛國取經六百餘部。以貞觀十九年還京師。下勅令住玉華翻譯經藏。奘生常已來願生彌勒。及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天。又頻祈請咸有顯證。後至玉華但有隙次無不發願。麟德元年告翻譯僧及門人曰。有爲之法必歸磨滅。泡影形質何得久停。行年六十五必卒玉華。於經論有疑者今可速問。聞者驚異。師曰。此事自知。遂往辭佛及諸僧衆。既臥疾。常見大蓮花鮮白而至。又見佛相。命僧讀所翻經論名目。已總有七十三部一千三百三十卷。自懷欣悅。總召門人有緣並集云。無常將及急來相見。於嘉壽殿以香木樹菩提像骨。對寺僧辭訣并遺表訖。便默念彌勒右脇累足。右手支頭左手髀上。堅然不動氣絕神逝。兩月色貌如常。乃葬於白鹿原。初奘將往西域。於靈巖寺見有松一樹。奘立於庭以手摩其枝曰。吾西去求佛教。汝可西長。若吾歸即卻東迴。使吾弟子知之。及去其枝年年西指約長數丈。一年忽東迴。門人弟子曰。教主歸矣。乃西迎之奘果還。至今衆謂此松爲摩頂松

法敏

釋法敏。姓孫氏。丹陽人也。八歲出家事英禪師爲弟子。入茅山聽明法師三論悟其宗旨。貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃。二年越州田都督追還一音寺相續法輪。于時衆集。義學沙門七十餘州八百餘人。當境僧千二百人。尼衆三百。士俗之集不可復紀。至十九年會稽士俗請住靜林講華嚴經。至六月末正

講。有蛇懸半身在斂項上。長七尺許。作黃金色吐五色光。終講方隱。至夏訖還一音寺。夜有赤衣二人禮斂曰。法師講四部大經功德難量。須往他方教化。故從東方來迎法師。弟子數十人同見此相。至八月十七日。爾前三日三夜無故闇冥。恰至二十三日將逝。忽放大光夜明如日。因爾遷化。春秋六十有七。身長七尺六寸。停喪七日塔表放光。地爲震動異香不滅。莫不怪歎。道俗莊嚴。送於隆安山焉

慧璿

釋慧璿。姓董氏。少出家在襄川。周滅法後南往陳朝入茅山聽明師三論。又入棲霞聽懸布法師四論大品涅槃等。晚往安州大林寺聽圓法師釋論。凡所游刃並契幽極。又返鄉梓住光福寺居山頂。以引汲爲勞將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。奉請住此常講大乘。勿以小乘爲慮。其小乘者。亦如高山無水不能利人。大乘經者猶如大海。此山多佛出世。一人讀誦講說大乘。能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒。若有小乘前事並失。惟願弘持勿孤所望。法師須水此易得耳。來月八日定當得之。自往劍南慈母山大泉請一龍王去也。言已不見。恰至來月七日初夜。大風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北漢高廟下佛堂後百步許。通夜相續至明方住。惟見清泉。香而且美。合衆同幸。及止龍泉漸便乾竭。貞觀二十三年講涅槃經。四月八日夜山神告曰。法師疾作房宇不久當生西方。至七月十四日講盂蘭盆經竟斂手曰。生常信施今須通散。一毫已上捨入十方衆僧及窮獨乞人幷諸異道。言已。而終於法座矣。春秋七十有九焉

豐干

釋豐干師者。本居天台國清寺。剪髮齊眉布裘擁質。身量可七尺餘。人或借問。止對曰。隨時二字而已。更無他語。樂獨舂穀。役同城旦。應副齋炊。嘗乘虎直入松門。衆僧驚懼口唱道歌。與拾得寒山子二人相得。歡甚。豐干出雲遊。適閭丘胤出守台州欲之官。俄病頭風召名醫莫差。豐干偶至其家。自謂善療此疾。閭丘聞而見之。師持淨水噀之須臾祛殄。因是大加敬焉。問所從來。曰天台國清。曰彼有賢達否。曰寒山文殊拾得普賢。當就見之。閭丘至任。三日後即到寺。問曰。此寺曾有豐于禪師否。曰有。院在何所。寒山拾得復是何人。時僧道翹對曰。豐干舊院即經藏後。今闃無人止有虎豹。時來此哮吼耳。寒山拾得二人見在僧廚執役。閭丘入干房唯見虎跡縱橫。又問干在此有何行業。曰唯事舂穀供僧粥食。夜則唱歌諷誦不輟。如是再三嗟嘆。乃入廚見二人拜之。二人起走曰。豐干饒舌彌陀不識。禮我何爲。遂携手出松門。更不復入寺焉。豐干後不知所終

寒山子

寒山子者。世謂爲貧子。風狂之士弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七十里。號爲寒暗二巖。每於寒巖幽窟中居之。以爲定止。時來國清寺有拾得者。寺僧令知食堂。恒時收拾衆僧殘食菜滓。斷巨竹爲筒。投藏于內。若寒山子來即負而去。或廊下徐行。或時叫噪凌人。或望空曼罵。寺僧不耐以杖逼逐。翻身撫掌呵呵徐退。然其布襦零落面貌枯瘁。以樺皮爲冠。曳大木屐。或發辭氣宛有所歸歸于佛理。初閭丘入寺放問寒山。沙門道翹對曰。此人狂病。本居寒巖間。好吟詞偈言語不常。或臧或否終不可知。與寺行者拾得以爲交友。相聚言說不可詳悉。寺僧見太守拜之。驚曰。大官何禮風狂夫耶。二人連臂笑傲出寺。閭丘復往寒巖謁問。幷送衣裳藥物。而高聲倡言曰。賊我賊退。便身縮入巖石穴縫中。復曰。報汝諸人各各努力。其石穴縫泯然而合沓無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物。唯於林間綴葉書詞頌。幷村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首。編成一集。人多諷誦。至有庭際何所有白雲抱幽石之句云

拾得

拾得者。豐干禪師偶山行至赤城道側。聞兒啼。遂尋之見一子可數歲。初謂牧牛之豎。委問端倪云。無舍孤棄于此。豐干携至國清寺。付典座僧曰。或人來認可還之。後沙門靈熠攝受之令知食堂香燈。忽於一日見其登座與像對盤而餐。復呼憍陳如曰。小果聲聞。傍若無人執筯大笑。僧乃驅之。靈熠咨尊宿等罷其堂任。且令廚內滌器。洗濯纔畢澄濾食滓。以筒盛之。寒山來必負而去。又護伽藍神廟每日僧廚下食。爲烏鳥所取狼藉。拾得

以杖扑土偶三二下罵曰。汝食不能護。安護伽藍乎。是夕神附夢與闔寺僧曰。拾得打我。明日諸僧說夢符同。一寺紛然始知非常人也。時牒申州縣。郡符下云。賢士隱道菩薩應身。宜用旌之。號拾得爲賢士。又於寺莊牧牛。歌詠呼天。當其寺僧布薩時。拾驅牛至僧集堂前。倚門撫掌大笑曰。悠悠者聚頭。時持律首座咄曰。風人何以喧礙說戒。拾得曰。我不放牛也。此群牛者多是此寺知僧事人也。拾得各呼亡僧法號。牛各應聲而過。舉衆錯愕。咸思改往修來。觀菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句。於寺土地神廟壁見拾得偈詞。附寒山集中

法沖

釋法沖。字孝敦。姓李氏。隴西成紀人也。幼而秀異傲岸時俗。年二十四遂發心出家。聽涅槃三十餘遍。又至安州暠法師下聽大品三論楞伽經。卽入武都山修業。年三十行至冀州。貞觀初年下勅有私度者處以極刑。冲誓亡身便卽剃落。時嶧陽山多有逃僧避難。資給告窮。便造諸州宰曰。如有死事冲身當之。但施道糧終獲福祐。守宰等嘉其烈亮。奮網周濟。乃分僧兩處各置米倉。可十斛許。一所徒衆四十餘人。純學大乘幷修禪業。經年食米如本不減。一所五十六人。纔經兩日。食米便盡。由不修禪兼修外學。冲曰。不足怪也。能行道者白毫之惠耳。時逃難轉多無處投止。山有虎穴。冲詣告曰。今窮客相投可見容否。虎乃相攜而去。及難解冲乃隨處弘法。冲雖廣宣經術專以楞伽命家。中書杜正倫每諮稟之。時三藏玄奘不許講舊翻經。冲曰。君依舊經出家。若不許弘舊經者。君請還俗。更依新翻經。方許君此意。奘聞遂止。師亦命代弘經護法。强禦之士不可及也。僕射于志寧曰。此法師乃法界頭陀僧也。不可名實拘之

通達

釋通達。雍州人。三十出家棲止無定。常以飲水噉菜任性遊從。或攬折蒿藋生死而食。至于桃杏瓜果必生吞皮核。人問所由。云信施難棄也。貞觀已來稍顯神異。往至人家。歡笑則吉。愁慘則凶。或索財賄。或索功力。隨命多少卽須依送。若違其語後失過前。有人騎驢歷寺遊觀。達往就乞惜而不施。其騎尋死。京宰貴賤咸宗事之。禍福由其一言。說導唯存離著。所得財利並營寺宇。大將軍薛萬鈞。初聞異行迎宅供養。百有餘日不違正軌。忽於一夜索食欲噉。初不與之苦求不已。試與遂食。從爾已後稍改前跡。專顯癡應其行多僻。欲往入內宿。將軍兄弟大怒打之幾死。仰而告曰。卿已打我身肉都毀。血污不淨可作湯洗。待沸涌已脫衣入鑊。狀如冷水傍人怖之。猶索加火。遂合宅驚奉恣其寢處。曾負人錢百有餘貫。後旣辦得無人可送。乃將錢寺門伺覓行人。隨負多少償達西市。衆皆止之。而達付不禁。及往勘償不失一文。時逢米貴欲設大齋。乃命寺家多令疏請。及至明旦來赴數千。而供度闃然不知何擬。大衆咨之。達曰。他許送供計非妄語。臨至齋時僧徒欲散。忽見熟食美膳連車接輿充道而來。卽用施設。乃大餘長並供僧庫。都不委其所從來。食訖須臾人車不見。後不知其終

岑闍黎

襄州禪居寺岑闍黎者。未詳何許人。住寺禪念爲業。有先見之明。而寺居山截資給素少。粒食不繼。岑每日將坩(口甘切)入郭乞酒而飲。又乞滿坩可三斗許。將還在道行飲。達寺坩亦空竭。明日復爾。在寺解齋。將篤坩就廚請粥三升。乃掛枝頭。入衆以杖打僧頭。從上至下人別一擊。日日如是。人以其卓越異常。或疑打已災散不辭受之。岑將粥入房。舊養騺犬一頭。幷一寺內鼠乃有數千。每旦來集。犬鼠同食庭中塲滿。道俗共觀。一時失一鼠。岑悲惋無聊。必是犬殺。便告責犬。犬便觭來。岑見懊惱以杖捶犬。將鼠埋已悲哀慟哭。寺僧被鼠嚙衣及箱以告於岑。岑總召諸鼠各令相保。一鼠無保。岑曰。汝何嚙人衣。杖捶之。鼠不敢動。岑爲寺貧便於講堂東白馬泉下濼(昔洛)中延記。某處爲廚庫。某處爲倉廩。人並笑之。經宿水縮地出如語。便作遂令豐渥。又遙記云。却後六十年當有愚人於寺南立重閣者。然寺基業不斷鬪訟不可住耳。永徽中恰有人立重閣。由此相訟如其語焉

慧悟

釋慧悟。未詳氏族。隱太白山中持誦華嚴經。服餌松朮。忽於一時見一居士。來云相請居士騰身入空。令悟於衣帶中坐。攝以飛行至一道場。見五百異僧翔空而至。悟奄就末行。

居士語曰。師受持華嚴是佛境界。何得於小聚下坐。遂卽引於半千人之上。齋訖居士曰。本所齋意在師一人。雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳。遂迸還本處。有如夢覺。時高宗永徽中也

法融

釋法融。姓韋。潤州延陵人。年十九入茅山依炅法師剃除服勤請道。貞觀十七年於牛頭山幽栖寺北巖下別立茅茨禪室。日夕思擇無缺寸陰。山有石室深可十步。融於中坐。忽有神蛇長丈餘。目如星火擧頭揚威。於室口經宿。見融不動遂去。因居百日。山素多虎。樵蘇絕人。自融入後往還無阻。又感群鹿依室聽伏曾無懼容。有二大鹿直入。通僧聽法三年而去。所住食廚基臨大壑。至於激水不可環階。乃顧步徘徊指東嶺曰。昔遠公拄錫朽壤驚泉。若此可居。會當清泉自涌。經宿東嶺忽涌飛泉。淸白甘美冬溫夏冷。卽激引登峯趣釜經廊。又二十一年十一月。巖下講法華經。于時素雪滿階法流不絕。於凝氷內獲花二莖。狀如芙蓉璨同金色。經于七日忽然失之。永徽三年邑宰請出建初講揚大品。僧衆千人至滅諍品。融乃縱其天辯商搉理義。地忽大動聽侶驚波。鍾磬香床並皆搖蕩。寺外道俗安然不覺。顯慶元年司功蕭元善再三邀請。出在建初。融謂諸僧曰。從今一去再踐無期。離合之道此常規耳。辭而不免。遂出山門。禽獸哀號逾月不止。山澗泉池擊石涌砂一時塡滿。房前大桐四株五月繁茂。一朝凋盡。至二年閏正月二十三日終於建初。春秋六十四矣

智勤

釋智勤。俗姓朱氏。隋仁壽因舍利州別置大興國寺。勤少小以匡護爲心。每處衆發言無不允睦。精誠勇猛事皆冥祐。初母患委頓爲念觀音。宅中樹葉之上皆現化佛。合家並見。母疾遂除。又屬隋末荒亂諸賊競起。勤獨守此寺賊不敢淩。故得寺宇經像一無所損。諸寺湮滅不可目見。又一時權著俗衣以避兵刃。被賊圍繞而欲殺之。忽聞空中聲告。師可去俗衣。遂除外服。賊見頂禮。請將供養。經於數月。後投於蜀聽爲法師講。衆至三千。法師皆委令檢校。遂得安帖內外無事一人力也。又至唐初還歸鄧州。講維摩三論十餘遍。後隱於北山倚立十餘年。所居三所卽今見存。恒聞谷中鍾聲。後尋巖嶺忽見一寺。宛麗奇常。入中禮拜。似有人住。如是數度。後更尋覓莫知所在。又居山內糧食將盡。其行道之處土自發起。遂除棄之明日復爾。如是再三。遂有穀現。因卽深掘得粟二十餘碩。其粟粒大色赤稍異凡穀。時鄧州佛法陵遲。合州道俗就山禮請。願出住持。遂感夢而出。其夢不詳子細。後時負像出山。中途忽闇莫知其路不得前進。俄有異火兩炬照路極明。因得見道送至村中。火方迴滅村人並見無不驚異。永徽年初以見時事繁雜守房不出。向淹三載讀一切經兩遍。每讀經時恒見有神來聽。初中後夜嘗聞彈指謦欬之聲。至顯慶四年五月。欲終之前所有功德不周之處。曉夜經構使畢。人問何故如此忽速。答曰。無常之法何可保耶。至十五日。寺中樹木枝葉萎枯自然分析。禽鳥悲鳴遍於寺內。僧各驚問莫知所由。至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜。語云莫禮。傍人無有見者。於是剃髮披衣在繩床內。手執香爐跏趺而坐。告諸弟子。汝可取大品經讀誦。至往生品訖。遂合掌坐而卒。停經數日顏色如舊。恒有異香聞於寺內。春秋七十四

道宣

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。初母娠而夢月貫其懷。復夢梵僧語云。汝所妊者卽梁朝僧祐律師。祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也。宜從出家。旣弱冠極力護持專精克念。感舍利現于寶函。乃晦迹於終南倣掌之谷。所居之水神人指之。穿地尺餘其泉迸涌。時號爲白泉寺。猛獸馴伏每有所依。名花芬芳奇草蔓延。隋末還豐德寺。嘗因獨坐。護法神告曰。彼淸官村故淨業寺。地當寶勢道可習成。聞斯卜焉。焚功德香行般若舟定。時有群龍禮謁。若男若女化爲人形。沙彌散心顧盻邪視。龍赫然發怒將搏攫之。尋追悔吐毒井中。具陳而去。宣乃令封閉。人或潛開往往煙上。審其神變或送異花一奩。形似棗花大如榆莢。香氣馝（蒲必切）馞（蒲骨切）數載宛然。又供奇果李杏梨柰。然其味甘其色潔非人間所遇也。門徒嘗欲擧陰事。先是潛通。以定觀根隨病與藥。皆此類也。宣嘗築一壇。俄有長眉僧談知道者。復

三果梵僧禮壇。讚曰。自佛滅後像法住世興
發唯師一人也。乾封二年春冥感天人來談
律相。言鈔文輕重儀中舛誤皆譯之過非師
之罪。請師改正。故今所行著述多是重修本
是也。又有天人云。曾撰祇洹圖經。計人間紙
帛一百許卷是也。貞觀中曾隱沁部雲室山。
人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前
階有物扶持履空無害。熟顧視之乃少年也。
宣遽問何人中夜在此。少年曰。某非常人卽
毘沙門天王之子那吒也。護法之故擁護和
尚時之久矣。宣曰。貧道修行無事煩太子。太
子威神自在。西域有可作佛事者。願爲致
之。太子曰。某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨。敢
不奉獻。俄授于宣。宣保錄供養焉。復次庭除
有一天來禮謁。謂宣曰。律師當生覩史天宮
持物一包云。是棘林香。爾後十旬安坐而化。
乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五
十二

英師

英禪師。居西京法海寺。有異人來謁曰。弟子
知有水陸齋可以利益幽明。自梁武歿後因
循不行。今大覺寺有吳僧義濟藏此儀文。願
師往求。以來月十五於山北寺如法修設。苟
釋狴牢敢不知報。英公尋詣義濟。得儀文以
歸卽以所期日於山北寺修設。次日曛暮向者
異人與十數輩來謝曰。弟子卽秦莊襄王也。
又指其徒曰。此范睢穰侯白起王翦張儀陳
軫。皆秦臣也。咸坐本罪幽囚陰府。大夜冥冥
無能救護。昔梁武帝於金山寺設此齋時。前
代紂王之臣皆免所苦。弟子爾時亦暫息苦。
然以獄情未決不得出離。今蒙吾師設齋。弟
子與此徒輩。幷列國諸侯衆等皆乘善力將
生人間。慮世異國殊故此來謝。言訖遂滅。自
是儀文布行天下作大利益

窺基

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。初
基之生母裴氏。夢掌月輪吞之。寤而有孕。及
乎盈月彌。與群兒弗類。數方誦習神晤精爽。
至年十七遂預緇林。及乎入法奉勅爲奘弟
子。始住廣福寺。尋奉勅選聰慧穎脫者。入大
慈恩寺躬事奘師學諸佛法。後遊五臺山登太
行。至西河古佛宇中宿。夢身在半山巖下有
無量人唱苦聲。冥昧之間初不忍聞。徒步陟
彼層峯。皆琉璃色。盡見諸國土仰望一城。城
中有聲曰。住住咄。基公未合到此。斯須二天
童自城出。問曰。汝見山下罪苦衆生否。答曰。
我聞聲而不見形。童子遂投與一劍曰。剖腹
當見矣。基自剖之。腹開有光兩道暉映山下。
見無數人受苦。時童子入城持紙二及筆投
捧而去。基極驚異。明日於寺中得彌勒上生
經。以爲彌勒化現。欲闡廣之。遂援毫而授。筆
端舍利累累而下。嘗造玉文殊像及金寫大
般若經。皆獲瑞應。初宣律師以弘律感天厨
供饌。每薄基三車之玩不甚爲禮。基嘗訪宣。
其日過午。而天饌不至。及基辭去天神乃降。
宣責以後時。天神曰。適見大乘菩薩在此。翊
衞嚴甚。故無自而入。宣聞之大驚。於是遐邇
增敬焉。先是奘公親授西域戒賢瑜伽師地
論惟識宗。命師隸領其妙。世謂之慈恩教。以
永淳元年十一月十三日卒于慈恩寺翻經
院。春秋五十一

洪昉

釋洪昉。本京兆人。幼而出家遂證道果。志在
禪寂而亦以講經爲事。門人常數百。一日昉
夜初獨坐。有四人來前曰。鬼王閻羅今爲小
女疾止造齋請師臨赴。昉曰。吾人汝鬼。何以
能至。四人曰。闍黎但行。弟子能致之。昉從
之。四人乘馬。人持繩床一足遂北行。可數百
里至一山。山復有小朱門。四人請昉閉目。未
食頃。人曰。開之已到王庭矣。其宮闕室屋崇
峻非常。侍衞嚴飾頗侔人主。鬼王具冠衣降
階迎禮。王曰。有小女久疾。今幸而痊。欲造少
福修一齋。是以請師臨顧。齋畢自令侍送無
慮。於是請入宮中。其齋場嚴飾華麗。僧且萬
人佛像至多。一如人間事。昉仰視空中不見
白日。如人間重陰狀。須與王夫人後宮數百
人皆出禮謁。王女年十四五。貌獨病色。昉爲
授禮。願畢見諸人持千餘牙盤食到。以次布
於僧前坐。昉於大床別置名饌甚香潔。昉且
欲食之。鬼王白曰。師若長住此當食鬼食。不
敢留師。請不食。昉懼而止。齋畢。餘食猶數百
盤。昉見侍衞臣吏向千人皆有欲食之色。昉
請王賜之餘食。王曰。促持去賜之。諸官拜謝
相顧喜笑。口開達於兩耳。王因跪曰。師旣惠
顧無他供養。有絹五百匹奉師。請爲受八關
齋戒。師曰。鬼絹紙也。吾不用之。王曰。自有
人絹奉師。因爲受八關齋戒。戒畢。王又令前

四人者依前送之。昉忽開目已到所居。天猶未曙。門人但謂入禪不覺所適。昉忽開目命火照床。前五百縑在焉。弟子問之。乃言其故。昉既禪行素高聲價日盛。　頃到鬼所但神往耳。而其形不動。未幾晨坐。有二天人。其質殊麗。拜謁請曰。南天王提頭賴吒請師至天供養。昉許之。因敷天衣坐昉。二人執衣擧而騰空。斯須已到南天。王領侍從曲躬禮拜曰。師道行高遠。諸天願覩師講誦。是以輒請師。因置高座坐昉。　其道場崇麗殆非人間過百千倍。天人皆長大身有光明。其殿堂樹木皆是七寶盡有光彩奪人目睛。　昉初到天形質猶人也。見天王之後身自長大與天人等。設諸珍饌皆自然味。甘美非常。食畢王因請入宮。更設供具談話歘至。　其侍衞天宮兼鬼神甚衆。後忽言曰。弟子欲至三十三天議事。請師且少留。又戒左右曰。師欲遊觀所在聽之。但莫使到後園。再三言而去。去後昉念曰後園有何不利而不欲吾到之。　伺無人之際竊至後園。其園甚大泉流池沼。樹木花藥處處皆有。非人間所識漸漸深入。遙聞大呻叫聲不可忍聽。遂到其傍見大銅柱。徑數百尺高千丈　柱有穿孔左右傍達。或以銀鐺鎖其頂或穿其胸骨者。不有數萬。頭皆夜叉也。鋸牙鉤爪身倍於天人。見禪師至叩頭言饑曰。我以食人故爲天王所鎖。今乞免我。我若得脫但人間求他食。必不敢食人爲害。爲饑渴所逼。發此言時口中火出。問其鎖早晚。或云毘婆尸佛出世時。動則數千萬年。亦有三五輩老者言誠志懇僧許解其縛。而遽還。斯須王至。先問師頗遊後園乎。左右曰無。王乃喜坐定。昉曰。適到後園見鎖衆生數萬。彼何過乎。王憮然曰。師果遊後園。然小慈是大慈之賊。師不須問。昉又固問。王曰。此諸惡鬼常害於人唯食人肉。非諸天防護。世人已爲此鬼食盡。此皆大惡鬼。不可以理待。故鎖之。昉曰。適見三五輩。老者頗誠言。但人間求他食請免之。若此曹不食之。餘者亦可捨也。王曰。此鬼言何可信。昉固請。王目左右命解老者三五人來。俄而解至。叩頭曰。蒙恩釋放。年已老矣。今得去必不敢擾人。王曰。以禪師故放汝到人間。若更食人此度重來當令苦死。皆曰。不敢。於是釋去。未久忽見王庭前有神至。自稱山嶽川瀆之神。被甲而金色奔波言曰。不知何處忽有四五夜叉到人間殺人食肉甚衆不可制。故白之。王謂昉曰。弟子言何如。適語師小慈是大慈之賊。此惡鬼言寧可保任。語諸神曰。促擒之。俄而諸神執夜叉到。王怒曰。何違所請。命斬其手足以鐵鎖貫胸。曳去而鎖之。昉乃請還。又令前二人送至寺。寺已失昉二七日。而在天猶如少頃。昉於陝城中選空曠地造龍光寺。　又建病坊常養病者數百人寺極崇麗遠近道俗歸者如雲。　則爲釋提桓因所請矣。昉晨方漱。有夜叉至其前。左肩頭施五色㲪。而言曰。釋迦天王請師講大涅槃經。昉默然還坐。夜叉遂擧繩床置于左膊。曰請師合目。因擧其左手而伸其右足曰。請師開目。視之已到善法堂。禪師既至天堂。天光眩目開不能得。天帝曰。師念彌勒。昉遽念之。於是目開不眩。而人身卑小仰視天形不見其際。天帝又曰禪師又念彌勒佛。身形當大。如言念之　三念而身三長遂與天等。天帝與諸天禮敬言曰。弟子聞師善講大涅槃經。爲日久矣。今諸天欽仰敬設道場。因請大師講經聽受。昉曰。講經之事誠不爲勞。然昉病坊之中病者數百。恃昉爲命。常行乞以給之。今若留連講經。人間動涉年歲。恐病人餒死。今也固辭。天帝曰。道場已成斯願已久。因請大師勿爲辭也。昉不可　忽空中有大天人　身又數倍於天。天帝敬起迎之。大天人言曰　大梵天王有勅。天人既去。天帝憮然曰。本欲留師講經。今梵天有勅不許。然師已至。豈不能暫開經卷少講宗旨令天人信受。昉許之　於是置食。食器皆七寶飮食香美精妙倍常　禪師食已。身毛孔皆出異光。毛孔之中盡能觀見諸物。方悟天身勝妙也。既食設金高座敷以天衣。昉遂登座。其善法堂中諸天數百千萬。兼四天王各領徒衆同會聽法。　階下左右則有龍王夜叉諸鬼神人非人等。皆合掌而聽。昉因開涅槃經。首講一紙餘。言辭典暢備宜宗旨。天帝大稱贊功德。開經畢又令前夜叉送至本寺。弟子已失昉二十七日矣

華嚴和尚

華嚴和尚。學於神秀。禪宗謂之北祖。常在洛都天宮寺。弟子三百餘人。每日堂食和尚嚴整瓶鉢必須齊集。　有弟子夏臘道業高出流輩。而性頗褊躁。時因臥疾不隨衆赴會。一沙

彌瓶鉢未足。來詣此僧頂禮云。欲上堂無鉢如可暫借明日當自置之。僧不與曰。吾鉢受持已數十年。借汝必恐損之。沙彌懇告曰。上堂食頃而歸。豈便毀損。至于再三。僧乃借之。曰吾愛鉢如命。必若有損同殺我也。沙彌得鉢捧持兢懼。食畢將歸。僧已催之。沙彌持鉢下堂。不意塼破蹴倒遂碎之。少頃僧又催之。既懼遂至僧所作禮承過且千百拜。僧大叫曰。汝殺我也。怒罵至甚。因之病亟一夕而卒。爾後經時。和尚於嵩山岳寺。與弟子百餘人方講華嚴經。沙彌亦在聽位。忽聞寺外山谷中若風雨聲。和尚遂招此沙彌。令於己背後立。須臾見一大蛇長七八丈。大四五圍。直入寺來努目張口。左右皆欲奔走。和尚戒之不令動。蛇漸至講堂升階睥睨若有所求。和尚以錫杖止之云住。蛇欲至座遂俛首閉目。和尚戒之。以錫杖扣其首曰。既明所業。今當迴向三寶。令諸僧齊聲爲之念佛。與受三歸五戒。此蛇宛轉而去。時亡僧弟子已有登會者。和尚召謂曰。此蛇汝之師也。修行累年合證果位。爲臨終之時惜一鉢故怒此沙彌。遂作一蟒蛇。適此來者欲殺此沙彌。更若殺之當墮大地獄無出期也。賴吾止之與受禁戒。今當捨此身矣。汝往尋之。弟子受命而出。蛇行所過草木開靡如車路焉。行十四五里至深谷間。此蛇自以其首叩石而死矣。歸白和尚。和尚曰。此蛇今已受生在裴郎中宅作女。亦甚聰慧。年十八當亡。卽却爲男。然後出家修道。裴郎中卽我門徒。汝可入城爲吾省問之。其女今已欲生而甚艱難。汝便可救之。時裴寬爲兵部郎中。卽和尚門人也。弟子受命入城。遙指裴家。遇裴請假在宅。遂令報云。華嚴和尚傳語。郎中出見神色甚憂。僧問其故。云妻欲產已六七日。燭燈相守甚危困矣。僧曰。某能救之。遂令於堂門外淨床席。僧人焚香擊磬呼和尚者三。夫人安然而產一女。後果十八年而卒

清虛

釋清虛。姓唐氏。梓州人也。立性剛決桀黠難防。忽迴心長誦金剛般若。三業僧齊無有懈怠。嘗於山林持誦。有七鹿馴擾若傾聽焉。聲息而去。又隣居失火連甍灰燼。唯虛之屋颺焰飛過略無焦灼。長安二年獨遊藍田悟眞寺上方北院。舊無井泉人力不及。遠取於澗。挈瓶荷擔運致極勞。時華嚴大師法藏。聞虛持經靈驗。乃請祈泉。卽入彌勒閣內焚香經聲達旦者三。忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子剜地。隨便有水。虛熟記其處遂趨起掘之。果獲甘泉用之不竭。四年從少林寺坐夏。山頂有一佛室甚寬敞。人無敢到者。云鬼神居宅焉。嘗有律師恃其戒行夜往念律。見一巨人以矛刺之。狼狽下山逡巡氣絕。又持火頭金剛呪僧。時所宗重。衆謂之曰。君呪力無雙能宿彼否。曰斯焉足懼。於是齎香火入坐持呪。俄而神出以手擘足。投之閣下。七日不語精神昏倒。虛聞之曰。下趣鬼物敢爾。卽往彼如常誦經。夜聞堂中似有聲甚厲。卽念十一面觀音呪。又聞堂中似有兩牛鬭。佛像皆振呪既亡效。還持本經一契。帖然相次。影響皆絕。自此居者無患。神遂移去。神龍二年準詔入內祈雨。二十七日雪降。中宗以爲未濟時望。令就寺更祈請。卽於佛殿內精禱幷煉一指。纔及一宵雨足千里。指復如舊纔遇大水寺屋皆墊溺。其院無苦若無滂沒。凡諸異驗皆如此也

金師

僧金師。新羅人。居睢陽。謂錄事參軍房琬云。太守裴寬當改。琬問何時。曰明日午勅書必至。當與公相見於郡西南角。琬專候之。午前有驛使兩封牒到。不是琬以爲謬也。至午又一驛使送牒來云。裴公改爲安陸別駕。房遲命駕迎僧。身又自去。果於郡西南角相遇裴。召問僧云。官雖改其服不改。然公甥姪各當分散。及後勅至除別駕紫紱猶存。甥姪之徒各分散矣

神僧傳卷第六

神僧傳卷第七

慧安

釋慧安。姓衞氏。荊州支江人也。其貌端雅紺髮音采青目。修學法門無不該貫。大業中開通濟渠追集夫丁。饑殍相望。安巡乞多鉢食救其病乏。存濟者衆。麟德元年遊終南山石壁而止。時所居原谷之間。旱霜傷苗稼。安居處獨無。聖曆二年四月。告門人學衆曰。各歸閉

戶。至三更有神人至。屬衛森森和鈴鉠鉠。風雨偕至。其神旋繞其院數遭。安與之語丁寧告誡再拜而去。或問其故曰。吾爲嵩山神受菩薩戒也。天后嘗問安甲子。對曰。不記也。曰何不記耶。乃曰。生死之身如循環乎。環無起盡何用記爲。而又此心流注中間無間。見漚起滅者亦妄想耳。從初識至動相滅時。亦只如此。何年月可記耶。天后稽顙焉。聞安闕井。勅爲鑿焉。安曰。此下有赤祥愼其傷物。將及泉見蝦蟆金色。蠢然出沮洳間。合其懸記。帝倍加欽重。景龍三年三月三日。囑門人曰。吾死已將屍向林間。待野火自焚之。勿違吾願。俄爾萬迴和尚來。見安猖狂執手言論移刻。旁侍傾耳都不體會。至八日閉戶偃身而寂春秋一百三十

僧伽

僧伽大師。西域人也。俗姓何氏。唐龍朔初來遊此土。隸名於楚州龍興寺。自此始露神異。初將弟子慧儼至於泗洲臨淮縣。信義坊乞地施標。將建伽藍。於其標下掘得古香積寺銘記并金像一軀。上有普照王佛字。居人歎異云。天眼先見。吾曹安得不施乎。於是爭求布施。嘗臥賀跋氏家。身忽長其床榻各三尺許。人莫不驚怪。次現十一面觀音形。其家舉族欣慶倍加信重。遂捨宅而建寺焉。由此奇異之蹤變現不一。初伽化行江表止嘉禾靈光寺。彼澤國也。民家漁梁繒弋交午。伽苦敦喻。其諸殺業陷墮於人。宜疾別圖生計。因而裂網折竿者多矣。伽閑而宴息。見神告曰。天方亢陽百姓苗死。身胡藏其懶龍耶。伽曰。爲之奈何。神曰。若今夕但小指出窓隙外。其如何。伽依之。其夜霆震異常。質明視之徵有紅線脈焉。伽曰。吾與此壤無緣。乃行抵晉陵見國祥寺荒廢。乃留衣於殿梁而去。後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰。伊寺有人王重興去三十年後果有僧。俗姓全爲檀那矣。通天萬歲中於山陽衆中。懸知嫌鄙伽者。乃昌言曰。吾有五十萬錢奉助功德。勿生横議。伽於淮岸招呼一船曰。汝有財施吾可寬刑獄。汝所載者剽略得耳。盜依言盡捨。佛殿由是立成。無幾盜敗拘於揚子縣獄。伽乘雲下慰喻言無苦。不日果赦文至免死矣。昔在長安附馬都尉武攸曁有疾。伽以澡罐水噀之而愈。聲震天邑。後有疾者告之。或以柳枝拂者。或令洗石獅子而瘳。或擲水瓶。或令謝過。驗非虛設羸不唐捐。却彼身災則求馬。鬻其風厄則索扇。或認盜夫之錢。或咋黑繩之頸。或尋羅漢之井。或悟裴氏之溺。或預知大雪。或救旱飛雨。神變無方莫測恒度。景龍二年。中宗遣使迎師入內道場。尊爲國師。尋出居薦福寺。嘗獨處一室。而頂上有一穴恒以絮塞之。夜則去絮香從頂穴中出。烟氣滿房非常芬馥。及曉香還頂中。又以絮塞之。師嘗濯足人取其水飲之。痼疾皆愈。一日中宗於內殿。語師曰。京邑無雨已是數月。願師慈悲解朕憂迫。師將瓶水汎灑。俄頃陰雲驟起甘雨大降。中宗大喜。詔賜所修寺額以臨淮寺爲名。師請以普照王寺爲名。蓋欲依金像上字也。中宗以照字是天后廟諱。乃改爲普光王寺。仍御筆親書其額以賜焉。至四年三月二日。於長安薦福寺端坐而終。中宗卽令於薦福寺起塔漆身供養。俄而大風欻起臭氣遍滿。中宗問曰。是何祥也。近臣奏曰。僧伽大師化緣在臨淮。恐是欲歸彼處。故現此變也。中宗默然心許。其臭頓息。頃刻之間奇香郁烈。卽以其年五月送至臨淮起塔供養。卽今塔是也。後中宗問萬迴師曰。僧伽大師何人耶。迴曰。是觀音化身也。法華經普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。卽皆現之而爲說法。此卽是也。先師至長安。萬迴禮謁甚恭。師拍其首曰。小子何故久留。可以行矣。及師遷化後不數月迴亦卒

惠安

釋惠安。未詳何許人也。發言多中好爲厭勝之術。時唐休璟既立邊功貴盛無比。一日僧來謂休璟曰。相國將有大禍。且不遠數月然可以禳去。休璟懼甚。卽拜之。僧曰。某無他術但奉一計耳。願聽之。休璟曰。幸吾師教焉。僧曰。且天下郡守非相國命之乎。曰然。僧曰。相國當於卑冗官中訪一孤寒家貧有才幹者。拔爲曹州刺史。其深感相國恩。而可以指蹤也。既得願以報某。休璟且喜且謝。遂訪於親友得張君者。家甚貧爲京卑官。卽日拜贊善大夫。又旬日用爲曹州刺史。既而召僧。謂曰。已從師之計得張某矣。然則可以教之乎。僧曰。張君赴郡之時。當令求二犬高數尺而神俊者。休璟唯之。已而張君荷唐公特達之恩。

且莫喩其旨。及將赴郡告辭於休璟。璟曰。聞貴郡多善犬。願得其神俊非常者二焉。張君曰。謹奉教。既至郡數日。乃悉召郡吏。且告之曰。吾受丞相唐公深恩。拔於不次得守大郡。今唐公求二良犬。可致之乎。有一吏前曰。獨某家育一犬質狀異常願獻之。張君大喜。卽取焉。既至其犬高數尺而肥其臆廣尺餘。神俊異常而又馴擾。張君曰。相國所求者二也如何。吏白曰。郡內所有唯此耳。他皆常也。然郡南十里某村某家民有一焉。民極惜之。非君侯親往不可取之。張君卽命駕齎厚直而訪之。果得焉。其狀與吏所獻者不異。而神彩過之。張君甚喜。卽召親吏以二犬獻。休璟大悅且奇其狀。以爲所未嘗見。遂召僧視之。僧曰。善育之。脫相君之禍者二犬耳。後旬日其僧又至。謂休璟曰。事在今夕願相君嚴爲之備。休璟卽留僧宿其第。是夜休璟坐於堂之前軒。命左右十餘人。執弧矢立于榻之隅。其僧與休璟共處一榻。至夜分僧笑曰。相君之禍免矣。可以就寢。休璟大喜且謝之。遂徹左右與僧寐焉。迨曉僧呼休璟曰。可起矣。休璟卽起謂僧曰。禍誠免矣。然二犬安所用乎。僧曰。俱往觀焉。乃與休璟偕尋其跡。至後園中見一人仆地而卒矣。視其頸有血。蓋爲物所噬者。又見二犬在大木下。仰視之見一人袒而匿其上。休璟驚且詰曰。汝爲誰。其人泣而指死者曰。某與彼俱賊也。昨夕偕來且將致害相國。蓋遇此二犬環而且吠。彼遂爲所噬而死。某懼因匿身於此。二犬見之乃蹲於樹下。某伺其他去將逃焉。迨曉終不去。今卽甘死於是矣。休璟卽召左右令縛之。曰。此罪固當死。然非某心也。蓋受制於人耳。願釋之。休璟命解縛。其賊拜泣而去。休璟謝其僧曰。賴吾師。不然死於二人之手。僧曰。此蓋相國之福也。豈所能爲哉。休璟有表弟盧軫在荊門。有術士告之。君將有災戾。當求一善禳者爲庶可矣。軫素知其僧。因致書於休璟請求之。僧卽一書付休璟曰。事在其中耳。及書達荊州而軫已卒。其家開視其書徒一幅紙無文字焉。休璟益奇之。後數年遁去不知所適

秀師

釋秀。俗姓李氏。汴州陳留人。習禪精苦。初至荊州後移洛都天宮寺。深爲武太后所敬禮。玄鑒默識中若符契。長安中入京住資聖寺。忽戒禪院弟子滅燈燭。弟子留長明燈亦令滅之。因說火災難測不可不備。嘗有寺家不備火燭。佛殿被災。又有一寺鐘樓遭火。又一寺經藏焚爇。殊可痛惜。寺衆不知其意。至夜失火果焚佛殿鐘樓及經藏三所。唐玄宗在藩時。嘗與諸王俱詣作禮。留施一笛。玄宗出後。秀召弟子曰。謹掌此。後有要時當獻上也。及玄宗登極達摩等方悟其言。取笛以進。秀師年百歲卒於此寺。瘞於龍門山。道俗奔赴數千人。燕國公張說爲其碑文

萬迴

萬迴師。閿鄉人也。俗姓張氏。初母祈於觀音像因妊迴。迴生而愚。八九歲方言語。父母亦以豚犬畜之。及長父令耕田。迴耕直去不顧。口惟連稱平等。因耕一隴長數十里。遇溝坑見阻乃止。其父怒而擊之。迴曰。總耕何分彼此。乃止擊而罷耕。迴兄戍役於安西。音問隔絕父母謂其亡矣。日夕涕泣憂思不止。迴顧父母感念之甚。忽跪而言曰。涕泣豈非憂兄耶。父母且信且疑曰。然。迴曰。詳思我兄所要者衣裝糗糧之屬請悉備焉。某將往覲之。忽一日朝齎所備而往。夕返其家。告父母曰。兄善矣。發書視之乃兄迹也。一家異之。弘農抵安西。蓋萬餘里。以其萬里而迴故。號曰萬迴。先是玄奘向佛國取經。見佛龕題曰。菩薩萬迴。謫向閿鄉地敎化。奘馳驛至閿鄉。問此有萬迴無。令呼之。萬迴至奘禮之。施三衣瓶鉢而去。後則天追入內語事多驗。時張易之大起第宅。萬迴嘗指曰。將作。人莫之悟。及易之伏誅以其宅爲將作監。嘗謂韋庶人及安樂公主曰。三郎斫汝頭。韋庶人以中宗第三。恐帝生變遂鴆之。不悟爲玄宗所誅也。天后朝任酷吏行羅織事。官稍高隆者日別妻子。時崔日用武平一宋之問沈佺期岑羲薛稷。見迴皆肅揖鄭重問訊。諸公曰。各欲聖人一言以定吉凶。撫沈背曰。汝眞才子。沈不勝其喜。曰聖人與我受記。諸弟子不可更爭。又謂武曰。與汝作名佛童。當無憂也。目羲稷有不善之色。岑以馬避之。目稷云。此是野狐。其言何足懼也。乃顧云。汝亦不免及羲稷之誅。人益貴重。玄宗潛龍時與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻瀆。將漆杖呼且逐之。同往皆被驅出。曳帝入反扃其戶。撫帝背曰。五十年太平

天子自愛。已後卽不知也。張公等門外歷歷聞其言。故傾心翼戴焉。五十年後蓋指祿山之禍也。及睿宗在藩邸時。或遊行人間。萬迴於聚落街中高聲曰。天子來。或曰。聖人來。其處信宿間。睿宗必經過徘徊也。惠莊太子。卽睿宗第二子也。初則天以示萬迴。迴曰。此兒是西域大樹精。養之。宜兄弟。後生申王。儀形瓌偉善於飲啖。景龍中時時出入。士庶貴賤競來禮拜。萬迴披錦袍。或笑罵或擊鼓。然後隨事爲驗。太平公主爲造宅於己宅之右。景雲中卒於此宅。臨終大呼遣求本鄉河水。弟子徒侶覓無。萬迴曰。堂前是河水。便於塔下掘井忽然河水涌出。飲竟而終。此坊井水至今甘美

處寂

釋處寂。俗姓周氏。蜀人也。師事寶修禪師。服勤寡慾與物無競。雅通玄奧。天后聞之詔入內賜摩衲僧伽梨。辭乞歸山。涉四十年足不到聚落。坐一胡床宴默不寐。常有虎蹲伏座下。如家畜類。資民所重學其道者臻萃。由是頗形奇異。　如無相大師自新羅國將來謁詵禪師。寂預戒衆曰。外來之賓明日當見矣。宜灑掃以待之。明日果有海東賓至也。開元初新除太守王曄上任。處分令境內應是。沙門追集。惟寂久不下山。或勸寂往參免爲厲階。寂謂弟子曰。汝雖出家猶未識業。吾之未死王曄其如吾何。迨曄上官三日。緇徒畢至。或曰。唯處寂蔑視藩侯弗來致賀。曄微怒也。屆諸僧升廳坐已。將啓怒端問寂違拒之由。愠色勃興僧皆股慄。曄俄然仆地左右扶腋。歸宅至廳事。後屏樹如被搥頰之聲。尋爾氣絕。寂年八十七歲。示滅資中。至今崇仰焉

元珪

釋元珪。姓李氏。伊闕人也。悟少林寺禪師。大通心要深入玄微。遂卜廬于嶽中龐塢。謂其徒仁素曰。吾始入寺東嶺。吾滅汝必塔吾骸于此。珪安禪于巖阿。時有峨冠袴褶部曲繁多。稱謁大師。珪覩其貌偉精爽不倫。謂之曰。善來仁者。胡爲而至。曰師寧識我耶。珪曰。吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別識也。對曰。我此嶽神也。吾能利害生死於人。師安得一日我哉。珪曰。汝能生死於人。吾本不生。汝焉能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。苟能壞空及汝。吾則不生不滅也。汝尚不能如是。又焉能生死吾耶。嶽神稽首再拜曰。我亦聰明正直於餘神。豈能知師有廣大之智辯乎。願授之正戒。令我度世助其威福。珪曰。神既乞戒卽既戒矣。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身爲門弟子。珪辭不獲。卽爲張座焚香秉爐正机曰。付汝五戒汝能奉持。卽向曰能。不能卽曰否。神曰。洗耳傾聽虛心納教。珪曰。汝能不婬乎。神曰。亦娶也。曰非謂此也。謂無羅欲也。神曰能。曰汝能不盜乎。神曰。何乏我也焉有盜取哉。曰非謂此也。謂饗而福淫不供而禍善也。神曰能。曰汝能不殺乎。神曰。政柄在躬焉曰不殺。曰非謂此也。謂有濫誤混疑也。神曰能。曰能不妄乎。曰吾本正直焉能有妄。曰非此謂也。謂先後不合天心也。神曰能。曰能不遵酒敗乎。神曰。力能。珪曰。如上卽佛戒也。又言。以有心奉持而無心拘執。以有心爲物而無心想身。能如是則先天地生不爲精。後天地死不爲老。終日變化而不爲動。寂默而不爲體。悟此則雖娶非妻也。雖享非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非惛也。若能無心於萬物。則羅欲不爲婬。福淫禍善不爲盜。濫誤混疑不爲殺。先後違天不爲妄。惛荒顚倒不爲醉。是謂無心也。無心則無戒。無戒則無心。無佛無衆生。無汝及無我。無我無汝。孰能戒哉。神曰。我神通亞佛。珪曰。汝神通十句五能五不能。佛則十句七能三不能。神悚然避席啓跪顚恭曰。可得聞乎。曰汝能仮(戾音)上帝東天行而西七曜乎。曰不能。又曰。汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰不能。珪曰。是爲五不能也。又曰。佛能空一切相成萬法智。而不能卽滅定業。能知群有性窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡衆生界。是爲三不能也。定業亦不牢久。無緣亦謂一期。衆生界本無增減。亘無一人能主有法有法無主。是謂無法。無法無主是謂無心。如我解佛亦無神通也。但能以無心通達一切法耳。　作用冥現有情前也。若有心有作。作用必不普周焉。嶽神曰。我誠淺昧未聞空義。願師授我戒。我當奉行。更何業因可拘塵界。我願報慈德。珪曰。吾觀身無物。觀無常法窓塊然。更有何欲。神曰。師必命我爲世間事。展我少小神功。使已發心初

發心未發心不信心必信心瓦等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者。珪曰。無爲是無爲是。神曰。佛亦使神護法。師寧隳叛佛耶。隨意垂誨。珪不得已而言曰。東巖寺之障也。莽然無樹。北岫有之而背非屏擁。汝能後此樹於東嶺乎。神曰。已聞命矣。又曰。我必昏夜風雨擺搖震蹇。願師無駭。即作禮辭去。珪門送而觀之。見儀衛如王者之行仗。其夕果有暴風吼雷奔雲震電。隆棟壯宇震懾將圮。定僧膽動宿鳥聲狂。互相激礚(苦盍切)物不安所。乃謂衆僧曰。無怖無怖。神與我契矣。詰旦和霽。則北巖松栝盡移東嶺森然行植焉。珪謂其徒曰。吾歿後無令外知。若爲口實人將妖我也。以開元四年卒。壽七十三

通玄

通玄。姓李氏。太原東北人也。舉動之間不可量度。身長七尺餘。形貌紫色眉長過目。髭鬢如畫髮紺而螺旋。脣紅潤齒密緻。戴樺皮冠衣大布。縫掖之制腰不束帶足不躡履。雖冬無皴(七旬切)皸(音軍)之患夏無垢汗之侵。放曠自得靡所拘絆。而該博古今洞精儒釋。發于辭氣若鏗巨鐘。而傾心華藏未始懈惓。開元七年春齎新華嚴經。曳筇自定襄而至并部盂縣之西南同潁鄉大賢村高山奴家止。於偏房中造論演暢華嚴。不出戶庭幾千三載。高與隣里怪而不測。每日食棗十顆柏葉餅一枚。餘無所須。其後移於南谷馬家古佛堂側。立小土屋閑處宴息焉。高氏供棗餅。亦至背齎其論并經往韓氏莊。中路遇一虎。玄撫其背以所負經論搭載去土龕中。虎弭耳前行。其處無泉可汲用。會暴風雨拔老松去可百尺餘成池。約深丈許。其味香甘。至今呼爲長者泉。里人多因愆陽臨之祈雨。或多應焉。又造論之時。室無脂燭。每夜秉翰於口兩角出白色光長尺餘。炳然通照以爲恒矣。自到土龕俄有二女子。韶顏都雅。每日饋食一奩于龕前。玄食已徹器而去。凡經五載。至于紙墨供送無斷。論成泯然不現。所造論四十卷。總括八十卷經之文義。次決疑論四卷。一日鄉人聚飲之次。玄來謂之曰。汝等好住吾今去矣。鄉人驚怪謂爲他適。乃曰。吾終矣。皆悲泣攀慕送至土龕。曰去住常也。鄉人下坡迴顧其處。雲霧昏暗。至子時儼然坐亡龕中。白色光從頂出上徹太虛。即開元十八年三月二十八日也。報齡九十六。達旦數人登山。見其龕室內蛇虺塡滿莫得而前。和與啓告蛇虺交散。少長追感。結輿迎于太山之北。甃石爲墳而葬之。葬日有二斑鹿雙白鶴雜類鳥獸若悲戀之狀焉

一行

釋一行。俗姓張氏。鉅鹿人也。本名遂。早歲不群聰黠明利有老成之風。讀書不再已暗誦矣。師事普寂禪師出家剃染於嵩山。師嘗設食於寺。大會群僧及沙門。居數百里者皆如期而至。且聚于數人。時有盧鴻者。道高學富隱於嵩山。因請鴻爲文讚歎其會。至日鴻持其文至寺。其師授之致於几案上。鐘梵既作。鴻謂普寂曰。某爲文數千言。況其字僻而言怪。盍於群僧中選其聰悟者。鴻當親爲傳授。寂乃令召一行。既至伸紙微笑止於一覽。復致於几上。鴻輕其疎脫而竊怪之。俄而群僧會于堂。一行攘袂而進。抗音典裁一無遺忘。鴻驚愕久之。謂寂曰。非君所能教導也。當縱其遊學。一行因窮大衍。自此求訪師資不遠數千里。嘗至天台國淸寺見一院。古松數十株門前有流水。一行立於門屛間聞院中僧於庭布算。其聲蔌蔌。既而謂其徒曰。今日當有弟子求吾算法。已合到門。豈無人導達耶。即除一算。又謂曰。門前水合却西流弟子當至。一行承言而入。稽首請法盡授其術。而門水復東流矣。自此聲振遐邇。玄宗聞之召令入內。謂曰。卿何能。對曰。善記覽。玄宗因召掖庭取宮人籍以示之。周覽既畢覆其本。記念精熟如素所習讀。數幅之後。玄宗不覺降榻爲之作禮。呼爲聖人。嗟歎良久。尋乃詔對無恒。占其災福若指于掌。言多補益。刑和璞嘗謂尹愔曰。一行其聖人乎。漢之洛下閎造大衍曆云。後八百歲當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。而一行造大衍曆正其差謬。則洛下閎之言信矣。一行又嘗詣道士尹崇。借揚雄太玄經。數日復詣崇還其書。崇曰此書意旨深遠。吾尋之積年尚不能曉。吾子試更研求何遽見還也。一行曰。究其義矣。因出所撰大衍玄圖及義決一卷以示崇。崇大嗟伏。謂人曰。此後生顏子也。初一行幼時家貧隣有王姥。前後濟之約數十萬。一行嘗思報

之。至開元中一行承玄宗敬遇言無不可。未幾會王姥兒犯殺人。獄未具。姥詣一行求救。一行曰。姥要金帛。當十倍酬也。君上執法難以請求如何。王姥戟手大罵曰。何用識此僧。一行從而謝之。終不顧。一行心計渾天寺中工役數百。乃命空其室內。徙一大甕。於中。密選常住奴二人。授以布囊。謂曰。某方某角有廢園。汝中潛伺從午至昏。當有物入來。其數七者可盡掩之。失一則杖汝。如言而往。至酉後果有群豕至。悉獲而歸。一行大喜。令寘甕中覆以木蓋。封以六一泥。朱題梵字數十。其徒莫測。詰朝中使叩門急召至便殿。玄宗迎問曰。太史奏。昨夜北斗不見。是何祥也。師有以禳之乎。一行曰。後魏時失熒惑至今帝車不見。古所無者天將大警於陛下也。夫匹夫匹婦不得其所。則隕霜赤旱。盛德所感乃能退舍。感之切者其在葬枯出繫乎。釋門以瞋心壞一切善。慈心降一切魔。如臣曲見莫若大赦天下。玄宗從之。又其夕太史奏。北斗一星見。凡七日而復。帝嘗問國祚幾何有留難否。行曰。鑾輿有萬里之行。社稷終吉。帝驚問其故不答。退以小金合進之曰。至萬里即開。帝一日發合視之。蓋當歸少許。及祿山亂駕幸成都。至萬里橋忽悟。未幾果歸。昭宗初封吉王。唐至昭宗而滅。故終吉。至開元末裴寬爲河南尹。寬深信佛法師事普寂禪師。日夕造焉。或一日寬詣寂。寂云。方有少事未暇款語。且請遲迴休息。寬乃屏息從止於空室。見寂潔滌正堂焚香端坐。坐未久忽聞扣門連聲云。天師一行和尚至矣。一行入詣寂作禮。禮訖附耳密語。其貌絕恭。寂但頷云。無不可者。語訖復禮。禮訖又語如是者三。寂唯云是是無不可者。一行語訖降階入南堂自闔其戶寂。乃徐命弟子云遣。聲鐘一。行和尚滅度矣。左右疾走視之一如其言滅。度後寬服縗經。葬之日徒步出城送之。春秋四十五。帝哭之哀甚輟朝三日。停龕三七日。行容貌如生。帝親製碑書于石。出內庫錢五十萬建塔銅人原。謚曰大慧禪師

無畏

釋無畏三藏。本天竺人。讓國出家。道德名稱爲天竺之冠。所至講法必有異相。初自天竺至。所司引謁於玄宗。玄宗見而敬信焉因謂三藏曰。師不遠而來故倦矣。欲於何方休息耶。三藏進曰。臣在天竺時。嘗聞大唐西明寺宣律師持律第一。願往依止焉。玄宗可之。宣律禁戒堅苦焚修精潔。三藏飲酒食肉言行麁易。往往乘醉喧競穢汚茵席。宣律頗不能甘之。忽中夜宣律捫虱將投于地。三藏半醉連聲呼曰。律師律師撲死佛子耶。宣律方知其爲異人也。整衣作禮而師事焉。在洛時有巨蛇高丈餘長且百尺。其狀甚異。蟠繞出於山下。洛民咸見之。畏語曰。此蛇欲決水瀦洛城。即說佛書義。其蛇至夕則駕風露來。若傾聽狀。畏責之曰。爾蛇也。當居深山中用安其所。何爲將欲肆毒於世耶。速去無患生人。其蛇聞之若有慚色。遂俯于地頓而死焉。其後安祿山據洛陽盡毀宗廟。果符其言。開元十年七月旱。帝遣使詔無畏請雨。畏持滿鉢水以小刀攪之。誦呪數番。即有物如蚪龍從鉢中矯首水面。畏呪遣之。白氣自鉢騰涌。語詔使曰。速歸雨即至矣。詔使馳出。頃刻風雷震電。詔使趨入奏。御衣巾已透濕。霖雨彌日而息。又嘗淫雨逾時。詔畏止之。畏揑泥媼五軀向之作梵語叱罵者。即刻而霽。嘗過龍河以一橐駝負經沒水。畏懼失經遽隨之入水。於是龍王邀之入宮講法。爲留三宿而出。所載梵夾不濕一字。其神異多類此

金剛智

釋跋日羅菩提。華言金剛智。南印度摩賴耶國人也。生數歲日誦萬言。目覽心傳終身不忘。年十六開悟佛理。乃削染出家。從師歷遊諸國。至開元中達于廣府。後隨駕洛陽。其年自正月不雨迨于五月。嶽瀆靈祠禱之無應。乃詔智結壇祈請。於是用不空鉤依菩薩法。在所住處起壇。深四肘。躬繪七俱胝菩薩像。立期以開光明日定隨雨焉　帝使一行禪師謹密候之。至第七日炎氣爞爞（徒冬切）天無浮翳。午後方開眉眼即時西北風生。飛瓦拔樹崩雲泄雨。遠近驚駭。而結壇之地。穿穴其屋洪注道場。質明京師一庶皆云。智獲一龍穿屋飛去。求觀其處日千萬人。初帝之第二十五公主甚鍾其愛。久疾不救移臥於咸宜外館。閉目不語已經旬朔。有勅令智授之戒法。此乃料其必終故有是命。　智詣彼擇取宮中七歲二女子。以緋繒纏其面目臥於地。使牛仙童寫勅一紙焚於他所。智以密語呪之。二女

冥然誦得不遺一字。智入三摩地。以不思議力令二女持勅詣琰摩王。食頃閻王令公主亡保母劉氏護送公主魂。隨二女至。於是公主起坐開目言語如常。帝聞之不俟仗衞馳騎往于外館。公主奏曰。冥數難移。今王遣回略覲聖顏而已。可半日間然後長逝。自爾帝方加歸仰焉。武貴妃寵異六宮荐施寶玩。智勸貴妃急造金剛壽命菩薩。又勸河東郡王於毘盧遮那塔中繪像。謂門人曰。此二人者壽命非久矣。經數月皆如其言。至二十年壬申八月既望。於洛陽廣福寺命門人曰。白月圓時吾當去矣。遂禮毘盧遮那佛旋繞七匝。退歸本院焚香發願。頂戴梵夾并新譯教法。付囑訖寂然而化

鑑源

釋鑑源。不知何許人。素行甄明。後講華嚴經號爲勝集。日供千人粥食。其倉䆉中米粟纔數百斛。取之不竭。沿夏涉秋未嘗告匱。冥感如此。後多徵應。有慧觀禪師。見三百餘僧持蓮燈淩空而去。歷歷如流星焉。開元中崔冀公寧疑其妖妄。躬自入山宿。預禁山四方面各三十里火光。至第三夜有百餘支燈。現衆紅光可千餘尺。冀公蹶然作禮歎未曾有。時松間出金色手長七尺許。有二菩薩黃白金色閃爍。然復庭前柏樹上書現一燈。其明如日。橫布玻瓈。山可三里所寶珠一顆圓一丈。熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋。橋上梵僧老叟童子。間出有二炬爛然空中。如相迎送交過之狀。下有四菩薩兩兩偶立。放通身光可高六七十尺。復見大松林後。忽有寺額篆書三學字。又燈下垂繡帶二條。東林之間夜出金山。月當于午。金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康皐每三月就寺設三百菩薩大齋。菩薩現相焉

義福

僧義福者。上黨人也。梵行精修相好端潔。搢紳士庶翕然歸依。嘗從駕往東都。所歷郡縣人皆傾向。檀施巨萬皆委之而去。忽一旦召其學徒。告以將終。兵部侍郎張均。中書侍郎嚴挺之。刑部侍郎房琯。禮部侍郎韋涉。常所禮謁。是日亦同相造焉。義福乃昇座爲門徒演法。乃曰。吾歿於是日當以決別耳。久之張謂房曰。某宿歲餌金丹。爾來未嘗臨喪。言訖張遂潛去。義福謂房曰。某與張公遊有年數矣張有非常之咎。名節皆虧。向來若終法會足以免難惜哉。乃携房之手曰。必爲中興名臣。公其勉之。言訖而終。及祿山之亂張均陷賊庭授僞署。房琯翊贊兩朝竟立大節

眞表

眞表者。百濟人也。家在金山世事弋獵。後入深山以刀截髮。苦到懺悔舉身撲地。志求戒法誓願要期。彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功繞旋叩檻 心心無間念念翹勤。經于七宵詰旦。見地藏菩薩手搖金錫 爲表策發教發戒緣作受前方便。感斯瑞應勇猛過前。二七日滿有大鬼現可怖相。而推表墜于巖下。身無所傷。匍匐就登石壇上。加復魔相未休。百端千緒。至第三七日質明。有吉祥鳥鳴曰。菩薩來也。乃見白雲若浸粉然。更無高下。山川平滿成銀色世界。兜率天主逶迤自在。儀衞陵離圍繞石壇。香風花雨一時交集。須臾慈氏徐步而行至于壇所。垂手摩表頂曰。善哉大丈夫。求戒如是。至于再至于三。蘇迷盧可手攘而却爾心終不退。乃爲授法。表身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也。四萬二千福河常流一切功德。尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣瓦鉢。復賜名曰眞表。又於膝下出二物。非牙非玉。乃籤檢之制也。一題曰九者。一題曰八者。各二字。付度表云。若人求戒當先悔罪。罪福則持犯性也。更加一百八籤。籤上署百八煩惱名目。如來戒人。或九十日。或四十日。或三七日。行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者。佛前望空而擲其籤。墮地以驗其罪滅不滅之相。若百八籤飛逗四畔。唯八九二籤卓然壇心而立者。卽得上上品戒焉。若衆籤雖遠。或一二來觸九八籤。拈觀是何煩惱名。抑令人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤。和九八者擲其煩惱籤。去者名中品戒焉。若衆籤埋覆九八者。則罪不滅不得戒也。 設加懺悔過九十日得下品戒大慈氏重告誨云。八者新熏也。九者本有也。囑累已大仗既迴山川雲霽。 於是持天衣執天鉢。猶如五夏比丘。徇道下山草木爲其低垂覆路。殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑言。菩薩出山來何不迎接時。則人民男女布髮掩泥者。脫衣覆路者。氈罽氍毹承足者。花綑美褥塡坑者。

表咸幽副人情一一迴踐。有女子提牟端白氎擭于途中。表似驚忙之色。迴避別行。女子怪其不平等。表曰。吾非無慈不均也。適觀氎間皆是猕子。吾慮傷生避其誤犯耳。原其女子本居家。販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行。表語之曰。吾不入郛郭。汝可導引。至可修行處則乃緩步而行。三十來里就一山坡蹲踞于前。時則掛錫樹枝敷草端坐。四望信士不勸自來。同造伽藍號金山寺焉

明達

明達師者。不知其所來。於閿鄉縣住萬迴故寺。往來過客皆謁明達以問休咎。明達不答。但見其旨趣而已。曾有人謁明達問曰。欲至京謁親。親安否。明達授以竹杖。至京而親亡。又有謁達者。達取寺家馬令乘之使南北馳驟訖勸去。其人至京授採訪判官。乘驛無所不至。又有謁達者。達以所持杖畫地爲堆阜。以杖擲築之。地因坑臼人不曉。至京背有發腫。劃之血流遍地。李林甫爲黃門侍郎。履從西還謁達。加釋於其肩。至京而作相。李雍門爲湖城令。達忽請其小馬。雍門不與。間一日乘馬將出。馬忽蹶中人立寺門墜馬而死。如此頗衆。達又嘗當寺門北望。言曰。此川中兵馬何多。又長歎曰。此中觸處總是軍隊。及哥舒翰擁兵潼關拒逆胡。關下閿鄉盡爲戰場矣

法秀

釋法秀者。未詳何許人也。居于京師。遊于咸鎬之間。以勸率衆緣多成善務。至老未嘗休懈。開元末明皇嘗夢人云。將手巾五百條袈裟五百領。於迴向寺布施。及覺問左右。並云無。乃遣募緇徒道高者令尋訪。秀出應召曰。某知迴向寺處。問要幾人。曰但得齎持所物及名香一斤卽可矣。遂授之。秀徑入終南行兩日。至極深峻處都無所見。忽遇一磯石。驚曰。此人不到何有此物。乃於其上焚所携香。禮祝哀祈自午至夕。良久谷中霧起咫尺不辨。近來漸散。當半崖有朱柱粉壁。玲瓏如畫。少頃轉分明。見一寺若在雲間。三門上額諦視之。乃迴向也。喜甚攀陟遂到。時已黃昏聞鐘磬及禮佛之聲。門者詰其所從來。遂引入見一老僧曰。唐皇帝萬福。令語人相隨。歷房散手巾等。唯餘一分。一房但空榻無人。有一衣服坐席。似有所適者。遂却見老僧。僧曰。更往當已來矣。秀復至欲授手巾等。一房但空榻者亦無人矣。又具言之。僧笑令坐。顧侍者曰。彼房取尺八來。至乃玉尺八也。僧曰。汝見彼胡僧否。曰見。僧曰。此是權代汝主者。國內當亂。人死無數。此名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺以愛吹尺八謫在人間。此常吹者也。今限亦滿。卽却歸矣。明日遣就齋。齋訖曰。汝當迴可將此尺八付汝主。幷袈裟手巾令自收。秀膜拜而迴。童子送出纔數步。又雲霧四合。及散則復不見寺矣。乃持手巾袈裟尺八等進於玄宗。及召見具述本末。玄宗大感悅。持以吹之。宛是先所御者。後十餘年遂有祿山之禍。所見胡僧卽祿山也。秀感所遇精進倍切不知所終

懶殘

懶殘者。唐天寶初衡嶽寺執役僧也。退食卽收所餘而食。性懶而食殘。故號懶殘也。晝專一寺之工。夜止群牛之下。曾無倦色。已二十年矣。時鄴侯李泌寺中讀書。察懶殘所爲曰非凡物也。聽其中宵梵唱響徹山林。李公情頗知音能辨休戚。謂懶殘經音先悽惋而後喜悅。必謫墮之人。時將去矣。候中夜李公潛往謁焉。望席門通名而拜。懶殘大詬仰空而唾曰。是將賊我。李公愈加謹敬。唯拜而已。懶殘正撥牛糞火出。芋啗之良。久乃曰。可以席地取。所啗芋之半以授焉。李公捧承盡食而謝。謂李公曰。愼勿多言。領取十年宰相。公又拜而退。居一月刺史祭嶽修道甚嚴。忽中夜風雷而一峯頹下。其緣山磴道爲大石所擱。乃以十牛縻絆以挽之。又以數百人鼓噪以推之。物力竭而石愈固。更無他途可以修事。懶殘曰。不假人力我試去之。衆皆大笑以爲狂人。懶殘曰。何必見嗤。試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動。忽轉盤而下。聲若震雷。山路既開。寺僧皆羅拜。一郡皆呼至聖。刺史奉之如神。懶殘悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成群。日有殺傷無由禁止。懶殘曰。授我箠爲爾盡驅除之。衆皆曰。大石猶可推虎豹當易制。遂與之荊挺。皆躡而觀之。纔出門見一虎啣之而去。懶殘既去虎亦絕蹤。後李公果十年爲相也

西域僧

釋天竺亡名僧者。未詳何印度人也。其貌慈陋糲乾陀色縷條衣。穿革屣曳鐵錫。化行于

京豢。當韋臯之生也。纔三日其家召僧齋。此僧不召自來。韋氏家僮咸怒之。以弊席坐于庭中。既食韋氏命乳母出嬰兒請群僧祝其壽。胡僧忽自升階謂嬰兒曰。別久無恙乎。嬰兒若有喜色。衆皆異之。韋氏先君曰。此子生纔三日。吾師何故言別久耶。胡僧曰。此非檀越之所知也。韋氏固問之。胡僧曰。此子乃諸葛武侯之後身耳。武侯當東漢之季爲蜀丞相。蜀人受其賜且久。今降於世將爲蜀門帥。且受蜀人之福。吾往歲在劍門與此子友善。今聞降生韋氏。吾故不遠而來。韋氏異其言。因以武侯字之。後韋臯自少金吾節制劍南軍。累遷太尉兼中書令。在蜀門十八年。果契胡僧之語也

本淨

釋本淨。未詳何許人。道氣高抗。聞閩嶺多禪宗知識。歷往參之。又聞長溪靈童山多神仙洞府。然山中不容凡俗。淨乃入山結茅爲室。室側有毒龍石穴。其龍夭矯而出。變現無恆。遂呼召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路爲害。樵者不敢深入。淨撫其頭誡約丁寧。虎弭耳而去。嘗清宵有九人冠幘袴褶稱寄宿。盡納諸菴內。明日告辭皆化爲鶴。鳴唳空中而去。淨後罔知其終

懷玉

釋懷玉。姓高氏。丹丘人也。執持律法名節峭然。一食長坐蚤虱恣生。唯一布衣。行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。翌日俄見西方聖像數若恒沙。有一人擎白銀臺從窓而入。玉云。我合得金臺。銀臺却出。玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請加趺結彌陀佛印。時佛光充室。玉手約人退曰。莫觸此光明。數日又有白毫光現。聖衆滿空。玉云。若聞異香我報將盡。須臾香氣盈空海衆遍滿。見阿彌陀佛觀音勢至身金色。其御金剛臺來迎玉含笑而終

無相

釋無相。新羅國人也。是彼土王第三子。玄宗召見隸於禪定寺號無相。遂入深溪谷巖下坐禪。有黑犢二交角盤礴於座下。近身甚急。毛手入其袖。其冷如氷。捫摸至腹。相殊不傾動。每入定多是五日爲度。忽雪深有二猛獸來。相自洗拭裸臥其前。願以身施其食。二獸從頭至足嗅匝而去。往往夜間坐床下搦虎鬚毛。既而山居稍久衣破髮長。獵者疑是異獸將射之復止。復構精舍於亂墓間。成都縣令楊翌。疑其幻惑。乃追至。命徒二十餘人曳之。徒近相身一皆戰慄心神俱失。頃之大風卒起。沙石飛颺直入廳事。飄簾捲幕。楊翌叩頭拜伏喘不敢語。懺畢風止。奉送舊所。相至成都也。忽有一力士稱捨力伐柴供僧廚用。相之弟本國新爲王矣。懼其却迴其國危殆。將遣刺客來屠之。相已冥知矣。忽日供柴賢者暫來謂之曰。今夜有客曰灼然。又曰。莫傷佛子。至夜薪者持刀挾席。坐禪座之側。逡巡覺壁上似有物下。遂躍起揮刀。巨胡身首分於地矣。後門素有巨坑。乃曳去瘞之。復以土拌滅其跡而去。質明相命召伐柴者謝之。已不見矣。嘗指其浮圖前柏曰。此樹與塔齊。塔當毀矣。至會昌廢毀正與塔齊。又言。寺前二小池。左羹右飯。齋施時少則令淘浚之。果來供設。其神異多此類也。以至德元年卒。壽七十七

嵩岳僧

嵩岳破竈墮和尚。隱居嵩山。山有廟甚靈。惟安一竈祭無虛日。師入廟以杖擊竈云。此泥瓦合成。聖從何來靈從何起。又擊三下。竈乃傾破墮落。須臾一青衣人設拜師前曰。我本此竈神久受業報。蒙師說無生法得脫此生。特來禮謝。再拜而去。少頃徒衆問師。竈神得何經旨便得生天。師曰我只向伊道。只泥瓦合成別無道理爲伊。衆無語。師良久云。會麼。衆云。不會。師曰。本有之性爲什麼不會。衆僧乃禮拜。師曰。破也墮也。於是其衆大悟玄旨

儀光

儀光禪師。住青龍寺。行業至高。有朝士妻喪請師至家修福。師住其家數日。居於廳前大申供養。俗每人死謁巫。巫即言。其殺出日必有妨害。死家多出避之。其夜朝士家皆出北門。潛去不告師。師但於堂前明燈讀經。弟子十一人侍之　夜將半聞堂中人起取衣服開門聲。有一婦人出堂便往廚中營食汲水吹火。師以爲家人。不知怪也。及將曙婦人進食捧盤來前。猶帶面衣。徒跣再拜。言曰。勞師降臨。今家人總出恐齋粥失時。弟子故起爲師造之。師知是亡人。乃受其獻方祝。祝未畢

闢開堂北戶聲。婦人速曰。兒子來矣。因奔赴堂內則聞哭。哭畢家人謁師問安否。見盤中粥。問師曰。弟子等夜來實避殃禍。不令師知家內無人。此粥誰所造。師笑不答。堂內青衣驚曰。亡者夜何故橫臥。手即污麪足又染泥。何謂也。師乃指所造粥以示之。舉家驚異焉

慧因

僧慧因。善三論及法華金剛經。常為講說。至德中黃昏時見一人入門云。王請法師。因遂僵仆。惟心頂煖七日却蘇。云初隨使者至一城。極甚宏麗。入見王從數百人。下殿至閣門。拜曰。弟子不幸主世名祿兼治罪。甚用為苦。聞上人善講金剛經。幸為敷析。於是就坐講畢。王施絹三百匹。遂令送歸。次見一講堂。有百餘僧。相與談論。初極禮法少時各爭競。於手指上各生鐵爪。共相擊攫血肉塗地。牛頭卒以火燎之。盡成灰粉。須臾又復本身。因驚懼却蘇。蹶然而起。絹已在櫃與前數同。遂得此施作功德。自此更不講說。惟持經而已」

普滿

僧普滿。隨意所為不拘僧相。或歌或笑莫喻其旨。以言事往往有驗。故時人待之為萬迴。後於潞州佛舍中題詩數篇而亡。所記者云。此水連涇水。雙珠血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題詩後人莫能知。及賊泚稱兵。衆方解悟。此水者泚字。涇水者自涇州兵亂也。雙珠者泚與滔也。青牛者興元二年乙丑歲。乙者木也。丑者牛也。明年改元貞元。歲在丙寅丙者火也。寅者虎也。至是賊已平。故云青牛將赤虎。還號太平年

神僧傳卷第七

神僧傳卷第八

地藏

釋地藏。俗姓金氏。新羅國王之支屬也。心慈而貌惡。穎悟天然。于時落髮出家。涉海徒行振錫觀方。至池陽覩九子山。心甚樂之。乃徑造其峯而居焉。藏嘗為毒螫（音式）端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥云。小兒無知願出泉以補過。言訖不見。視坐左右間沛然流衍。時謂為九子山神為湧泉資用也。至德年初有諸葛節。率村父自麓登高。深極無人。唯藏孤然閉目石室。其房有折足鼎。鼎中白土和少米烹而食之。群老驚嘆曰。和尚如斯苦行。我曹山下列居之咎耳。相與同構禪宇。不累載而成大伽藍。本國聞之。率以渡海相尋。其徒且多無以資歲。藏乃發石得土。其色清白不磣（初甚切）如麪。而共衆食。其衆請法以資神。不以食而養命。南方號為枯槁衆。莫不宗仰。龍潭之側有白墡（時闡切）礪。取之無盡。一日忽召衆告別。罔知攸往。但聞山鳴石隕扣鍾嘶嗄（所訝切）跏趺而滅。年九十九。其屍坐于函中。洎三稔開將入塔。顏貌如生。舉舁之際骨節若撼金鎖焉

鑒眞

釋鑒眞。姓淳于氏。廣陵江陽縣人也。總角隨父入大雲寺。見佛像感動夙心。因白父求出家。父奇其志許焉。後為一方宗首。時日本國有沙門榮叡普照等。東來募法。眞許往。遂買舟自廣陵齎經律法離岸。至越州浦止署風山。眞夜夢甚靈異。纔出洋遇惡風濤。舟人顧其垂沒。有投棄櫳（音棧）香木者。聞空中聲云。勿投棄。時見舳艫各有神將介甲操仗焉。尋時風定。俄漂入蛇海。其蛇長三丈餘。色若錦文。後入魚海。魚長尺餘。飛滿空中。次一洋純見飛鳥。集于舟背壓之幾沒。洎出鳥海之水。俄泊一島。池且泓澄人飲甘美。相次達于日本。其國王歡喜迎入城大寺安止。號大和尚。以代宗廣德元年無疾辭衆坐亡。身不傾壞。至今其身不施苧漆。其國國王貴人信士。時將寶香塗之

無漏

釋無漏。姓金氏。新羅國王之次子也。少附海艦達于中華。欲遊五竺禮佛八塔。既渡沙漠涉于闐已西。至葱嶺入大伽藍。其中比丘皆不測之僧也。問漏攸往之意。未有奇節。而詣天竺。僧曰。舊記無名未可輒去。此有毒龍池可往教化。如其有驗方利涉也。漏依請登池岸。唯見一胡床。乃據而坐。至夜將艾雷電交作。其怪物吐氣。蓬勃種種變現眩曜無恒。漏瞑目不搖動。久之乃有巨蛇驤首于膝上。漏悲閔之極為受三歸而去。復作老人形來致謝曰。蒙師度脫義無久居。吾三日後捨鱗介苦。依得生勝處。此去南有盤石。是弟子捨形

之所。亦望間預相尋遺骸可矣。漏默許之。又曰。必須顧往天竺者。此有觀音聖像。請無虛應可祈告之。得吉祥兆可去勿疑。漏乃立於像前入於禪定。如是度四十九日。身嬰虛腫略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許。咋左脛潰黃色滿膿可累斗而愈。漏限滿獲應。群僧語之曰。觀師化緣合在唐土。心存化物所利滋多。足倦遊方空加聞見不可强化。師所知乎。漏意其賢聖之言必無唐發。如是却迴。臨行謂漏曰。逢蘭卽住。所還之路山名蘭。乃焉前記遂入其中。得白草谷結茅栖止。無何安史兵亂。肅宗訓兵靈武。屢夢有金色人念寶勝佛於御前。翼日以夢中事問左右。或對曰。有沙門行迹不群居于此山。恒誦此佛號。召至。帝親之曰。眞夢中人也。及旋置之內寺供養。累上表章願還舊隱。帝心眷重。未遂歸山。俄云示滅焉。一日忽於內門右闔之上化成雙足。形不及地者數尺。閽吏上奏。帝乘步輦親臨其所。得遺表乞歸葬舊隱山之下。卽時依可。道中使監護送導。先是漏行化多由懷遠縣。因置廨署。謂之下院。喪至此神座不可輒舉。衆議移入構別堂宇安之。至今眞體端然曾無變壞

不空

釋不空。梵名阿目佉跋折羅。華言不空金剛。止行二字略也。本北天竺婆羅門族。幼失所天。隨叔父觀光東國。年十五師事金剛智三藏。初導以梵本悉曇章及聲明論。浹旬已通矣。後同弟子含光慧䛒（扶件切）等三七人。附崑崙舶離南海。至訶陵國界遇大黑風。衆商惶怖各作本國法。禳之無驗。皆膜拜求哀。乞加救護。慧䛒等慟哭。空曰。吾今有法。汝等勿憂。遂右手執五股菩提心杵。左手持般若佛母經夾。作法誦大隨求一遍。卽時風偃海澄。又遇大鯨出水。噴浪若山。甚於前患。衆商甘心委命。空同前作法。令慧䛒誦娑竭龍王經。逡巡衆難俱息。既達師子國。王遣使迎之。極備供養。一日王作調象戲。人皆登高望之無敢近者。空口誦手印住於慈定。當衢而立。狂象數頭頓皆踼（徒郎切）跌。舉國奇之。次遊五印度境。屢彰瑞應。至天寶五載還京。是歲終夏愆陽。詔令祈雨。制曰。時不得除。雨不得暴。空奏立孔雀王壇。未盡三日雨已浹洽。帝大悅。後因一日大風卒起。詔空禳止。請銀甁一枚作法加持。須臾戢靜。忽因池鵝誤觸甁傾。其風又作急暴過前。勅令再止。隨止隨效。帝乃賜號曰智藏焉。天寶八載許迴本國。乘驛騎五匹至南海郡。有勅再留。至德初鑾駕在靈武鳳翔。空常密奉表起居。肅宗亦密遣使者求祕密法。洎收京反正之日。事如所料。上元末帝不豫。空以大隨求眞言祓除至七過。翼日乃瘳。帝愈加殊禮焉。肅宗厭世。代宗卽位。恩渥彌厚。又以京師春夏不雨。詔空祈請。如三日內雨是和尚法力。三日已往而霈然者非法力也。空受勅立壇。至第二日大雨云足。一歲復大旱。京兆尹蕭昕詣寺謂爲結壇致雨。不空命其徒取樺皮僅尺餘。繢小龍於其上。而以爐香甌水置于前。轉吹震舌呼使呪之。食頃卽以繢龍授昕曰。可投此于曲江中。投訖亟還。無冒風雨。昕如言投之。旋有白龍纔尺餘。搖鬣振鱗自水出。俄而龍長數丈。狀如曳素。倏忽亘天。昕鞭馬疾驅未及數十步。雲物凝晦暴雨驟降。比至永崇里第衢中之水已決渠矣。至永泰中香水沐浴東首以臥。比面瞻禮闕庭。以大印身定中而寂。茶毘火滅。收舍利數百粒。其頂骨不燃。中有舍利一顆。半隱半現。勅於本院別起塔焉。初玄宗召術士羅公遠與空角法。同在便殿。羅時時反手搔背。空曰。借尊師如意。時殿上有花石。空揮如意擊碎於其前。羅再三取如意不得。帝意欲起取。空曰。上勿起此影耳。乃舉手示羅。如意復完然在手。又北邙山有巨蛇。樵采者往往見之。矯首若丘陵。夜常承吸露氣。見空人語曰。弟子惡報。和尚如何見度。每欲翻河水陷洛陽城以快所懷也。空爲其受歸戒說因果。且曰。汝以瞋心故受今報。那復恚恨乎。吾力何及。當師吾言此身必捨矣。後樵子見蛇死澗下。臭聞數里。又一日風雨不止。坊市有漂溺者。樹木有拔仆者。遽召空止之。空於寺庭中捏泥媼五六。溜水作梵言罵之。有頃開霽矣。嘗西蕃大石康三國。帥兵圍西涼府。詔空入。帝御于道場。空秉香爐誦仁王密語二七遍。帝見神兵可五百員在于殿庭。驚問空。空曰。毘沙門天王子領兵救安西。請急設食發遣。四月二十日果奏云。二月十一日城東北三十許里。雲霧間見神兵長偉。鼓角喧鳴山地崩震。蕃部驚潰。彼營中有鼠金色。咋弓

臂紋皆絕。城北門樓有光明天王。怒視蕃帥大奔。帝覽奏謝空。因勅諸道城樓置天王像。此其始也

道昭

沙門道昭。自云簡州人也。俗姓康氏。少時因得疾不悟云。至冥司見善惡報應之事。遂出家。住太行山四十年。戒行精苦。往往言人將來事。初若隱晦後皆明驗。嘗有二客來。一曰姚邈。舉明經。一曰張氏。以資蔭。僧謂張曰。君授官四政慎不可食祿范陽。四月八日得疾當不救。次謂邈曰。君不利簪笏。如能從戎亦當三十年無乏。有疾勿令胡人療之。其年張官於襄鄧間。後果選。嘗求南州。亦皆得之。後又選果授虢州盧氏縣令。到任兩日而卒。卒之日果四月八日也。後方悟范陽即盧氏望也。邈舉不第從知於容州假軍守之名三十年。累轉右職。後因別娶婦求為儐者。因得疾服礪黃氏藥而終。後訪黃氏本末。乃洞主所放出婢是胡女也

玄宗

釋玄宗。俗姓吳氏。永嘉人也。少時出塵氣度寬裕。於本部永定山寶壽院。依常靜為師。既得戒已還諸方遊學。抵江陵詣朗禪師門決了疑貳。復振錫他行。見紫金山悅可自心。留行禪觀。此山先多虎暴。或噬行商。或傷樵子。從宗卜居曉嚮絕迹。入山者無憚焉。一日禪從擁集。見一老父趨及座前。拜跪勤恪。宗問子何人耶答云。我本虎也。在此山中食噉衆生。因大師化此。冥迴我心得脫業軀。已生天道故來報謝。折旋之頃了無所見。以大曆二年囑別門徒澹然而化。春秋八十六。二月入塔立碑存焉

惠忠

釋惠忠。俗姓王氏。潤州上元人也。初在母孕忽遇異僧。謂曰。所生貴子當為天人矣。誕育已來不食葷腥有異常童。稟性敦厚。年二十三以經業見度。即神龍元年也。遂配莊嚴寺。聞牛頭山威禪師造山禮謁。威見忠乃曰。山主來矣。因為說法。遂夙夜精勤。常頭陀山澤飲泉藉草一食延時。每用一鐺衆味同煮。用畢懸於樹杪。方坐繩床宴坐終日如杌。衣不易時寒暑一納。積四十年。遂彰靈應。州牧明賢頻詣山禮謁。再請至郡施化道俗。天寶初始出止莊嚴。忠以為梁朝舊寺莊嚴接盛。今已歲古凋殘興懷修葺。遂於殿東擬創法堂。先有古木鵲巢其頂。工人將欲伐之。忠曰且止。待鵲移去始當伐之。因至樹祝曰。此地造堂當速移去。言畢其鵲銜柴遷寓他樹。道俗觀者莫不歎異。又立基未定。忽有二神人為止其處。因乃定焉。雖渡引無厭神曠不撓。四方之侶相依日至。以大曆三年山門石室前有忠挂衣藤。是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙菌且不復生。至九月忠演法高座。無故水出繞座而轉。至四年六月十五日集衆布薩。至晚乃命侍者剃髮浴軀。是夜瑞雲覆刹天樂聞空。十六朝怡然坐化。時風雨震蕩樹木摧折。山中鳥獸哀鳴林繫。巖間哭聲數日方止。春秋八十有七

崇惠

釋崇惠。姓章氏。杭州人也。稚秣之年。往禮徑山國一禪師為弟子。復誓志於潛落雲寺遁跡。俄有神白惠曰。師持佛頂少結莎訶令密語不圓。莎訶者成就義也。今京室佛法為外教淩轢。其危若綴旒。待師解救耳。惠趨程西上。大曆三年大清宮道士史華上奏。請與釋宗當代名流角佛力道法勝負。于時代宗欽尚空門。異道憤其偏重。故有是請也。遂於東明觀壇前架刀成梯。史華登躡如常磴道焉。時緇伍互相顧望推排無敢躡者。惠聞之謁開府魚朝恩。魚奏請於章信寺庭樹梯橫架鋒刃若霜雪。然增高百尺。東明之梯極為低下。時朝廷公貴市肆居民。駢足摩肩而觀此舉。惠徒跣登級下層有如坦路。曾無難色。復蹈烈火手探油湯。仍餐鐵葉號為餺飥。或嚼釘線聲猶脆飴。史華怯懼慚惶掩袂而退。時衆彈指歎嗟聲若雷響。帝遣中官鞏庭玉宣慰再三。便齋賜紫方袍一副焉

靈坦

釋靈坦。姓武氏。太原文水人也。則天太后姪孫。父宣洛陽令。母夏侯氏初妊坦也。夢神僧授與寶鑑表裏瑩然。且曰。吾以此寄汝善保護之。及長參神會禪師。大曆八年行化至梁國。時相國田公神功供養邅迴。適維揚六合方數大法淩夷。忽聞空中聲云。開心地即見菩薩如文殊像。曰與汝印驗。令舉頂以手按之。尋觀有四指赤痕其印跡恒見。又止潤州金山。其山北面有一龍穴。常吐毒氣如雲。有

近者多病或斃。坦居之毒雲滅跡。又於江陰定山結庵。俄聞有讚歎之聲。視之則白龜二。坦爲受歸戒。又見二大白蛇身長數丈。亦爲受戒懺悔。如是封往吳興林山造一蘭若。有三丈夫衣金紫。趨步徐正稱歎道場。元和五年居華林寺。寺內有大將軍張遼墓。寺僧多爲鬼物惑亂。坦居之愀然無朕矣。又揚州人多爲山妖木怪之所熒惑。坦皆遏禦焉。至十年忽見二胡人。自稱龜兹(音丘慈)國來。彼無至教。遂請和尚敷演。十一年五月十三日。告衆將赴遠請。至季秋八日卒。壽一百八。僧臘八十四

慧聞

釋慧聞。信安人也。多勸勉檀那以福業爲最。嘗於濠江鑄丈八金身像。州未聽許銅何從致。且曰。待大施主。居無何有清溪縣夫婦二人。將嫁資鑑來捨。聞爲誓祝之曰。此鑑鼓鑄若當佛心前。乃是夫婦發心之至也。迨脫模鑄像果然。鑑當佛心胸間矣。又嘗往豫章勸化獲黃金數鎰。俄遇賊劫掠事急。遂投金水中。曰慮損君子福田。請自滂漉。聞去賊徒入水求之不得。及聞到州金冥然已在其院。時山路有虎豹。聞或逢之。將杖叩其腦曰。汝勿害人。吾造功德。何不入緣。明日虎啣野猪投聞前弭尾而去。凡舉事將成。歸信如流多奇異焉

難陀

釋難陀者。華言喜也。未詳種姓何國人。其爲人詭異不倫。恭慢無定。當建中年中。無何至于岷蜀。張魏公延賞之任成都。嘗自言。我得如幻三昧。入水火貫金石。變現無窮。初入蜀與三少尼俱行。或大醉狂歌。戍將將斷之。及僧至且曰。某寄跡桑門別有藥術。因指三尼此妙歌管。戍將反敬之。遂留連。爲辦酒肉。夜會客與之劇飲。其三尼及坐。含睇調笑逸態絕世。飲將闌。僧謂尼曰。可爲押衙踏某曲也。因徐進對舞曳緒迴雪。迅赴摩跌技又絕倫也。良久曲終而舞不已。僧喝曰。婦女風耶。忽起取戍將佩刀。衆謂酒狂驚走。僧乃拔刀斫之背踣於地血及數尺。戍將大懼。呼左右縛僧。僧笑曰無草草。徐舉尼三枝筇枝也。血乃酒耳。又嘗在飲會令人斷其頭釘耳於柱無血。身坐席上。酒至瀉入𩠐(徒盾切)瘡中面赤。而歌手復抵節。會罷自起提首安之。初無痕也。時時預言人凶衰皆謎語事過方曉。成都有百姓供養數日。僧不欲住。閉關留之。僧因走入壁縫中。百姓遽牽漸入。唯餘袈裟角頃亦不見。來日壁上有畫僧焉。其狀形似日月色。漸薄積七日空有黑跡至八日黑跡亦滅。僧已在彭州矣後不知所之

和和

和和者。莫詳氏族。其爲僧也狂亂。發言多中。時號爲聖。有越國公主適滎陽鄭萬鈞數年無子。萬鈞請曰。吾無嗣願得一子。唯師降恩可乎。師曰。遺我三千匹絹。主當誕兩男。鈞如言施之。和取絹赴寺云修功德。乃謂鈞曰。主有娠矣。吾令二天人下爲公主作兒。又曰。公主腹小能併妊二男乎。吾當使同年而前後耳。公主遂妊。年初歲終各誕一子。長曰潛曜。少曰晦明。皆美丈夫博通有識焉

義師

釋義師者。不知何許人也。狀類風狂言語倒亂。貞元初巡吳苑乞丐。亦多先覺。人以此疑之。市肆中百姓屋數間。義師輒操斧斫剃其簷禁之不止。其人數知其神異。禮白之曰。弟子藉此生活無壞我屋。迴顧曰。汝惜乎。投斧而去。其夜市火連延而燎。唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中。無冬夏常積聚壞幡蓋木佛像。以代薪炭。又於煨火燒炙鯉魚。而多跳躍灰坌(蒲頓切)彌漫。撫掌大笑。不具七筋而食。而垢不靧(許齊)靧之輒陰雨。吳人以爲占候及將死飲灰汁數十斛。乃念佛而坐。士庶觀之。滿七日而死。時盛暑色不變支不摧。百姓舁出郊外焚之

代病

釋代病者。天台人也。姓陳氏。誕育之辰祥光滿室。隣里驚異。七歲喪父哀毀幾乎滅性。白母求出家。母纔艱阻。遂斷一指。親黨敦勸偏親。乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志觀方。初止東京。次於河陽爲民救旱。按經績八龍王立道場。啓祝畢投諸河。舉衆咸覩畫像沈躍不定。斯須雲起膚寸。雷雨大作千里皆足。自此歸心者衆。先是三城間多暴風雹。動傷苗稼稚撲。號稱毒龍爲害。代病爲誦密語。後經歲序都無是患。其立堂宇若生祠焉。大曆元年登太行遊霍山。乃深入幽邃結茅而居。有盜其盂食俄見二虎據路。會逢代病。盜叩頭

陳悔。慰諭畢因摩挲虎頭。如是累伏猛獸。其中山神廟晉絳之間傳其肹蠁。代病入廟勸其受歸戒。絕烹燀(音闡)牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首聽命。由是檀信駢肩躡踵。有寘毒於酒者。賄貧女往施之。代病已知。貧女給曰。妾家醞覺美。酌施和尚求福。況以佛不逆衆生願。代病曰。汝亦是佛。然貧女。懼反飲具以情告。代病執杯毀之。俄爾酒氣及兩脛足。地爲之僨(音奮)烈。聞者驚怪。以酒供養自茲始也。汾隰西河人有疾。只給與淨水。飲之必瘳。貞元中奄然跏趺示滅

廣陵大師

僧有客於廣陵亡其名。自號大師。廣陵人因以大師呼之。大師貧甚陋。好以酒肉爲食。常衣繐裘盛暑不脫。繇是蚤蝨聚其上。僑居孝感寺。獨止一室。每夕闔扉而寢。率爲常矣。性狂悖好屠犬彘。日與廣陵少年鬪毆。或醉臥道傍。廣陵人俱以此惡之。有一少年以力聞。嘗一日少年與人對博。大師大怒以手擊其博局盡碎。少年笑曰。騃兒何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是與少年鬪擊。而觀者千數。少年卒不勝竟遁去。自是廣陵人謂大師有神力。大師亦自負其力。往往剽奪市中金錢衣物市人皆憚其勇莫敢拒。後有老僧召大師而至。曰僧當死心奉教戒。柰何食酒肉殺犬彘。剽奪市人錢物。又與少年同鬪擊。豈僧人之道耶。一旦吏執以聞官。汝不羞天耶。大師怒罵曰。蠅蚋徒嗜羶腥耳。安能知龍鶴之心哉。然則吾道亦非汝所知也。且我清中而混其外者。豈若汝齪齪無大度乎。老僧卒不能屈其詞。後一日大師自外來歸既入室閉戶。有於門隙視者。大師坐於席。有奇光自眉端發。晃然照一室。觀者奇之具告群僧。群僧來見大師眉端之光。相指語曰。吾聞佛之眉有白毫相光。今大師有之果佛矣。遂相率而拜。至明日清旦。群僧俱集於庭候謁大師及開戶而大師已亡矣。群情益異其事。因號大師爲大師佛

靈默

釋靈默。俗姓宣氏。毘陵人也。初參豫章馬大師。因住白砂道場。經于二載。猛虎來馴。近林莊子意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神一夜震雷暴雨懸崖委墜。投明大樹倒欹庵側樹枝交絡。茅苫略無少損。遐邇聞旃皆來觀歎。後遊東白山。俄然中毒。而不求醫閉關宴坐。未幾毒化流汗而滴乃復常矣。元和初久旱民皆狼顧。默沿澗見青蛇夭矯瞪目如視行人不動。咄之曰。百姓溪渴苗死。汝胡不施雨救民耶。至夜果大雨。合境云足。民荷其賜。厥後澡沐焚香。端坐繩床而卒。壽七十二。法臘四十一

澄觀

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一依寶林寺霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隸此寺。觀俊朗高逸。弗可以細務拘。後將撰華嚴疏。於寤寐之間見一金人。當陽挺立以手迎抱之。無何咀嚼都盡。覺即汗流。自喜吞納光明遍照之徵也。起興元元年正月。貞元三年十二月畢功。成二十軸。乃飯千僧以落成之爲疏。時堂前池生五枝合歡蓮華一華。皆有三節。人咸歎伏。觀常思付授。忽夜夢身化爲龍。矯首于南臺蟠尾于山北。拏攫碧落鱗鬣耀日。須臾蜿蜒化爲千數小龍。騰躍青冥分散而去。蓋取象乎教法支分流布也。遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客攀眉剪髮。字曰癡人。被短褐操長策。狂歌雜語。凡所指斥皆多應驗。觀未至之前。狂僧驅衆僧洒掃曰。不久菩薩來此。以元和年中示滅。春秋七十餘

隱峯

釋隱峯。俗姓鄧氏。建州邵武人也。稚歲憨狂不狥父母之命。出家納法。元和中言游五臺山。路出淮西。屬吳元濟阻兵違拒王命。官軍與賊交鋒未決勝負。峯曰。我去解其殺戮。乃擲錫空中飛身冉冉隨去。介兩軍陣過。戰士各觀僧飛騰。不覺抽戈匣刃焉。既而游遍靈跡。忽於金剛窟前倒立而死。亭亭然其直如植。時議靈穴之前當舁就焚。屹定如山併力不動。遠近瞻覩驚歎希奇。峯有妹爲尼。入五臺嗔目咄之曰。老兄疇昔爲不循法律。死且熒惑於人。時衆已知。妹雖骨肉豈敢携貳。請從恒度。以手輕攊僨然而倒。遂荼毘之收舍利入塔。號鄧隱峯。遺一頌云。獨絃彈子爲君彈。松柏長青不怯寒。金礦相和性自別。任向君前試取看

圓觀

釋圓觀。不知何許人。居于洛。率性疎簡。時與

李源爲忘形之友。同止慧林寺但日給一器。隨衆僧飲食而已。如此三年。一日源忽約觀遊蜀青城峨眉等山洞求藥。觀欲游長安由斜谷路。李欲自荊入峽。爭此二途半年未決。李曰。吾已不事王侯。行不願歷兩京道矣。觀曰。行無固必請從子命。遂自荊上峽。行次南浦泊舟。見數婦女條達錦襠負甖而汲觀俛首而泣曰。某不欲經此者。恐見此婦人也。李問其故。觀曰。其孕婦王氏者。是某託身之所也。已逾三載尚未解娩。唯以吾未來故。今既見矣。命有所歸。釋氏所謂循還者也。請君用符呪遣其速生。且少留行舟葬吾山谷。其家浴兒時亦望君訪臨。若相顧一笑是識君也。後十二年當中秋月夜。專於錢唐天竺寺外。乃是與君相見之期也。李追悔此一行。召孕婦告以其事。婦人喜躍還。頃之李往授符水。觀沐浴而化。婦生一子焉。李三日往看。新兒果致一笑。明日李迴棹歸慧林寺。詢問弟子方知已理命矣。李常念杭州之約。至期到天竺寺。其夜月明忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者。乘牛扣角。雙髻短衣。徐至寺前乃觀也。李趨拜曰。觀公健否。曰李公眞信士。我與君殊途。愼勿相近。君俗緣未盡但且勤修。不墮即遂相見。李無由序語。望之潸然。觀又歌竹枝前去。詞切調高。不知所終

智晉

釋智晉[扶作切] 不知何許人也。少而英偉長勤梵學。遂負箱帙遍歷名山。至衡岳寺憩息月餘常於寺閑齋。獨自尋繹疏義。復自咎責曰。所解義理豈違聖意乎。沈思兀然。偶舉首見老僧。振錫而入曰。師讀何經論窮何義理。晉疑其異。乃自述本緣。因加悔責。又曰。倘蒙賢達指南請受甘心。鉗口結舌不復開演矣。老僧笑曰。師識至廣豈不知此義。大聖猶不能度無緣之人。況其初心乎。師只是與衆生無緣耳。晉曰。豈終世若此乎。老僧曰。吾試爲爾結緣。遂問晉。今有幾資糧耶。晉曰。自南徂北。裂裳裹足。已經萬里。所齎皆罄竭矣。見受持九條衣而已。老僧曰。只此可矣。必宜鬻之。以所易之直。皆作糜餅油食之物。晉如言作之。約數十人食。遂相與至坰野之中散擲餅餌。焚香長跪。祝曰。今日食我施者。願當來之世與我爲法屬。我當教之得至菩提。言訖烏鳥亂下啄拾地上。螻蟻蠅蠁莫徼其數。老僧曰。爾後二十年方可歸開法席。今且周遊未宜講說也。言訖而去。晉由是精進不倦研摩。義味滋多。志在傳授。至二十年却歸河北。盛化鄴中。聽衆盈千數人。皆年二十餘。其老者無二三人焉

素公

長安興善寺素和尚。院庭有青桐四株。皆素之手植。唐元和中卿相多遊此院。桐至夏有汗汚人衣。如輠[音]脂不可浣。昭國鄭相嘗與丞郎數人避暑。惡其汗汚。謂素曰。弟子爲和尚伐此樹。各植一松也。及暮素戲祝樹曰。我種汝二十餘年。汝以汗爲人所惡。來歲若復有汗。我必薪之。自是無汗矣。素公不出院。轉法華經三萬七千部。夜常有狢子聽經。齋時有烏鵲就掌取食。長慶初有僧玄幽。題此院詩云。三萬蓮經三十春。半生不蹋院門塵。當時以爲佳句也

弘道

釋弘道。不知何許人。居於千福寺。人言其晝閉關以寐。夕則視事於陰府。十祈叩者八九拒之。時河中少尹鄭復禮。始應進士舉十上不第。方蹇躓憤惋。乃擇日齋沐候焉。道頗溫容之。且曰。某未嘗妄洩於人。今茂才抱積薪之歎。且久不能忍耳。勉旃進取終成美名。然其事頗異不可言也。鄭拜請其期。道曰。唯君期須四事相就。然後遂志。四缺其一則復負寃。如是者骨肉相繼三牓。三牓之前猶梯天之難。三牓之後則反掌之易也。鄭愕視不可喻。則又拜請四事之目。道持疑良久。則曰。愼勿言於人。君之成名其事有四。亦可以爲異矣。其一須國家改元之第二年。其二須是禮部侍郎再知貢舉。其三須是第二人姓張。其四同年須有郭八郎。四者闕一則功虧一簣矣。如是者賢弟姪三牓率須依此。鄭雖大疑其說。然黯黯不樂。以爲無復望也。敬謝而退。長慶二年人有道其名姓於主文者。鄭以且非再知貢舉。意甚疑之果不中第。直至改元。寶曆二年新昌楊公再司文柄。乃私喜其事未敢洩言。來春果登第。第二人姓張名知實。同年郭八郎名言揚。鄭奇歎且久。因紀於小書之杪。私自謂曰。道言三牓。率須如此。一之已異其可至于再乎至于三乎。次至故尚書右丞諱憲應舉大和二年。頗有籍甚之譽。以主文非

再知舉。試日果有期周之恤。爾後應大和九舉敗於垂成。直至改元開成二年。高鍇(器駭切)第再司文柄右轄。私異其事明年果登上第。第二人姓張名棠同年郭八郎名植。因又附於小書之末。三牓雖欠其一兩牓且無小差。閩門之內私相謂曰。豈其然乎。時僧弘道已不知所往矣。次年敬附馬都尉顥應舉。時譽轉洽。至改元會昌之二年。禮部柳侍郎璟再司文柄。都尉以狀頭及第。第二人姓張名潛同年郭八郎名京。弘道所說無差焉

清公

釋清公。居巴山之隈。不知何許人。常默其詞。忽復一言未嘗不中。西川節帥段文昌父鍔爲支江宰。後任江陵紏。文昌少好屬文。長自渚宮困於塵土。客遊成都謁韋南康皐。皐與奏釋褐。道不甚行。每以事業自負。與遊皆高明之士。遂去南康之府。金吾將軍裴邠之鎭梁川。辟爲從事。轉假廷評裴公府罷公自府遊閬清公之異。徑詣清公求宿。願知前去之事。自夕達旦曾無一詞。忽問曰。中間極盛旌旆而至者誰。公曰。豈非高崇文乎。對曰非也更言之。公曰。代崇文者。武黃門也。清曰。十九郎不日郎爲此人。更盛更盛。公尋徵之。便曰。害風妄語阿師不知。因大笑而已。由是頗亦自負。戶部員外韋處厚出任開州刺史。段公時任都官員外判鹽鐵案公送出都門。處厚素深於釋氏。洎到鵲鳴先訪之。清喜而迎處厚。處厚因問還期。曰一年半歲一年半歲。又問。終止何官。對曰。宰相須江邊得。又問。終止何處。僧遂不答。又問。段十九郎何如。答曰。已說矣。近也近也。及處厚之歸朝正三歲重言一年半歲之驗。長慶初段公自相位節制西川。果符清公之言。處厚唯不喻江邊得宰相。廣求智者解焉。或有旁徵義者。謂處厚必除浙西夏口。從是而入拜。及文宗皇帝踐祚。自江邸首命處厚爲相。至是方驗。與鄒平公同發使修清公塔。因剗石紀其事焉。又趙宗儒節制興元日問其移動。遂命紙作兩句詩云。梨花初發杏花初。甸邑南來慶有餘。宗儒遽者之。清公但云。害風阿師取次語。明年二月除檢校。右僕射鄭餘慶代其位

惟瑛

僧惟瑛。未詳何許人。善聲色兼知術數。士人陸賓虞舉進士。在京與之往來。惟瑛每言小事無不必驗。至寶曆二年春賓虞欲罷舉歸吳。告惟瑛以行計。瑛留止一宿。明旦謂賓虞曰。君來歲成名不必歸矣。但取京兆薦送必在高等。賓虞曰。某曾三就京兆未始得事。今歲之事尤覺甚難。瑛曰。不然。君之成名必以京兆薦送。他處不可也。至七月六日若食水族則殊等與及第必矣。賓虞乃書於晉昌里之牖。日省之。數月後因於靖恭北門。候一郎官。適遇朝客。遂迴憩於從孫聞禮之舍。既入聞禮喜迎曰。向有人惠雙鱖魚。方欲候翁而烹之。賓虞素嗜魚。但令作羹。至者輒盡。後日因視牖間所書字則七月六日也。遽命駕詣惟瑛。且紿之曰。將遊蒲關故以訪別。瑛笑曰。水族已食矣。遊蒲關何爲。賓虞深信之。因取薦京兆府。果得殊等。明年入省試畢。又訪惟瑛。瑛曰。君已登第名籍不甚高。當在十五人之外。狀元姓李名合曳脚。時有廣文生朱俅者。時議當及第。監司所送名未登科。賓虞因問。其非姓朱乎。瑛曰。三十三人無姓朱者。時正月二十四日。賓虞言於從符。符與石賀書壁。後月餘放牓。狀頭李郃。賓虞名在十六。卽三十人也。惟瑛又謂賓虞曰。君成名後當食祿於吳越之分。有一事甚速疾。賓虞後從事於越。半年而暴終

文爽

釋文爽。不知何許人。早解塵纓抉開愛網。從師問道。天然不睡。困憊之極亦惟趺坐。後獨棲丘隴間。霖雨浹旬旁無僮侍。有一蛇入爽手中蟠屈。時有人召齋。彼怪至時不赴。主重來請見蛇驚懼失聲。蛇乃徐徐而下。固命往食。爽辭過中不食。翌日有狼呀張其口。奮躍欲噬咋之狀者三。爽閔其饑。復自念曰。穢囊無悋施汝一飡。願疾成堅固之身。汝受吾施同歸善會。斯須狼乃弭耳而退。及其卒日空中鐘磬交響。遲久方息

鑑空

釋鑑空。俗姓齊氏。吳郡人也。少小苦貧雖勤於學而寡記持。壯歲常困。遊吳楚間。已四五年矣。元和初値錢唐荒儉。乃議求餐于天竺寺。至孤山寺西餧甚不前。因臨流雪涕悲吟數聲。俄有梵僧臨流而坐。顧空笑曰。法師秀才旅遊滋味足未。空曰。旅遊滋味則已足矣。

法師之呼一何乖謬。梵僧曰。子不憶講法華經於同德寺乎。空曰。生身已四十五歲矣。盤桓吳楚間未嘗涉京口。又何洛中之說。僧曰。子應爲飢火所燒不暇記憶故事。遂探囊出一棗大如拳許曰。此吾國所產。食之者。上智知過去未來事。下智止於知前生事耳。空飢極食棗掬泉飲之。忽欠伸枕石而寢。頃刻乃悟。憶講經於同德寺如昨日焉。因增涕泣。問僧曰。震和尚安在。曰專精未至。再爲蜀僧矣。今則斷攀緣也。神上人安在。曰前願未滿。悟法師焉在。　曰豈不記香山石像前戲發大願乎。若不證無上菩提。必願爲赳赳貴臣。昨聞已得大將軍矣。當時雲水五人惟吾得解脫。獨汝爲凍餒之士也。空泣曰。某四十許年日唯一餐。三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根源。何期福不完乎。坐於飢凍。僧曰。由師子座上廣說異端。使學空之人心生疑惑。戒珠曾缺羶氣微存。聲渾響清終不可致。質傴影曲報應宜然。空曰。爲之奈何。僧曰。今日之事吾無計矣。他生之事警於吾子焉。乃探鉢囊取一鑑。背面皆瑩徹。謂空曰。要知貴賤之分修短之期。佛法興替。吾道盛衰宜一鑒焉。空照久之謝曰。報應之事。榮枯之理。謹知之矣。僧收鑑入囊。遂挈而去。行十餘步旋失所在。空是夕投靈隱寺。出家受具足戒。後周遊名山愈高苦節。大和元年詣洛陽。於龍門天竺寺過河東柳理。向理親說其由。理聞空之說事。皆不常且甚奇之。空曰。我生世七十有七。僧臘三十二。持鉢乞食尚九年在世。吾捨世之日佛法其衰乎。理詰之。默然無答。乃索褪筆硯題數行於經藏北垣而去。　曰興一沙衰恒河沙。兎而罝。犬而拏。牛虎相交與角牙。寶檀終不滅其華

無著

無著文喜禪師。入五臺山求見文殊。忽見山翁。著揖曰。願見文殊大士。翁曰。大士未可見。汝飯未。著曰未。翁引入一寺引著升堂命坐。童子進玳瑁杯。貯物如酥酪。著飲之覺心神清朗。翁曰。南方佛法如何住持。著曰。末代比丘少奉戒律。曰多少衆。曰或三百或五百。著問。此間佛法如何住持。曰龍蛇混雜凡聖同居。曰衆幾何。曰前三三後三三。遂談論及暮。翁命童子引著出。行未遠愴然悟翁即文殊也。不可再見。稽首童子乞一言爲別。童子有無垢無染即眞常之語。　言訖童子與寺俱隱。但見五色雲中文殊乘金毛獅子往來。白雲忽覆之不見

知玄

悟達國師知玄。與一僧遊近京師。時僧患迦摩羅疾。人莫知其異也。皆厭惡之。知玄視候無倦色。後別僧謂知玄曰。子後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋。有二松爲誌。後知玄居安國寺。懿宗親臨法席。賜沈香爲座。恩握甚厚。忽膝生人面瘡。眉目口齒俱備。每以飲食餧之。則開口吞啖。與人無異。求醫莫效。因憶舊言。乃入山相尋。見二松於烟雲間。信所約不誣。即趨其處佛寺煥儼。僧立於山門顧接甚歡。天晚止宿。知玄以所苦告之。曰無傷也。山有泉旦濯之即愈。黎明童子引至泉所。方掬水間。瘡忽人語曰。未可洗。公曾讀西漢書不。曰曾讀。既曾讀之。寧不知袁盎殺晁錯乎。公即袁盎吾晁錯也。錯腰斬東市。其寃何如哉。累世求報於公。而公十世爲僧。戒律精嚴報不得其便。今汝受賜過奢。名利心起故能害之。蒙迦諾迦尊者。洗我以三昧法水。自此不復爲寃矣。時知玄魂不住體。急掬水洗之其痛徹髓絕而復蘇。其瘡亦旋愈。回顧寺宇莽不復見。因卓菴其處遂成大寺。知玄感其異。思積世之寃非遇聖賢何由得釋。因述懺法三卷。蓋取三昧水洗寃業之義。名曰水懺云

神僧傳卷第八

神僧傳卷第九

金剛仙

僧金剛仙者。西域人也。居于清遠峽山寺。能梵音彈舌搖錫而呪物。物無不應。善囚拘鬼魅束縛蛟螭。動錫杖一聲。召雷立震。是日峽山寺有李朴者。持斧翦巨木。刳而爲舟。忽登山見一盤石上有穴。覩一大蜘蛛足廣丈餘。四蛇齧卉窒其穴而去。俄聞林木有聲暴猛吼驟。工人懼而緣木伺之。果覩枳首之虺長可數十丈。屈曲蹙怒環其蛛穴。東西其首。俄而躍西之首吸穴之卉團。而飛出穎脫俱盡。後迴東之首大晝其目大呀其口。　吸其蜘蛛

蜘蛛馳出。以足擒穴之口。翹屈其毒。丹然若火。螳虺之咽喉去虺之目。虺懵然而復蘇舉首又吸之。蛛不見更毒虺。虺遂倒於石而殞。蛛躍出緣虺之腹咀。內齒折二頭俱出絲而襲之。躍出穴去。朴訝之返峽山寺語金剛仙。仙乃祈朴驗穴振環杖而呪之。蛛卽出於僧前儼若神聽。及引錫觸之。蛛乃殂於穴側耳。及夜僧夢見老人捧匹帛而前曰。我卽蛛也。復能織耳。禮僧曰。願爲福田之依。語畢遂亡。僧及覺布已在側。其於精妙奇巧非世繭絲之所能製也。僧乃製而爲衣。塵垢不觸。後數年僧欲往番禺泛舶歸天竺。乃於峽山金鎖潭畔搖錫大呼而呪水。俄而水闢見底矣。以澡瓶張之。有一泥鰍魚可長三寸許。躍入瓶中。語衆僧曰。此龍矣。吾將至海門以藥煮爲膏塗足則渡海若履坦途。是夜有白衣叟挈轉關榼詣寺。家人傳經曰。知金剛仙好酒。此榼一邊美醞一邊毒醪。其榼卽晉惠帝曾用酖牛將軍者也。今有黃金百兩奉公。爲持此酒毒其僧也。是僧無何。取吾子欲爲膏恨伊之深痛貫骨髓。但無計而奈何。傳經喜受金與酒。得轉關之法詣金剛仙。仙持盃向口次。忽有數歲小兒躍出就手覆之。日酒是龍所將來而毒師耳。僧大駭詰傳經。傳經遂不敢隱。僧乃問小兒曰。爾何人而相救。兒曰。我昔日之蛛也。今已離其惡業。而託生爲人七稔矣。吾之魂稍靈於常人。知師有難故飛魂奉救。言訖而沒。衆僧聆之。其禮金剛仙。求捨其龍子。僧不得已而縱之。後仙果泛舶歸天竺—矣

懷信

釋懷信者。居處廣陵別無奇蹟。會昌三年癸亥歲。武宗爲趙歸眞排毀釋門，將欲煙滅教法。有淮南詞客劉隱之薄遊四明。旅泊之宵夢中如泛海焉。回顧見塔一所東度。是淮南西靈寺塔。其塔峻峙校胡太后永寧塔少分耳。塔第三層見信凭闌與隱之交談。且曰。暫送塔過東海。旬日而還。數日隱之歸揚州。卽往謁信。信曰。記得海上相見時否。隱之了然省悟。後數日天火焚塔俱盡。白雨傾澍。傍有草堂一無所損。由是觀之。東海人見永寧塔不謬矣

智廣

釋智廣。姓崔氏。不知何許人也。德瓶素完道根惟固。化行洪雅特顯奇蹤。凡百病者造之。則以片竹爲杖指其痛端。或一撲之無不立愈。爲聵者則起。跛者則奔。其後益加神驗。或遇病者一擲一叱皆起。或令燒紙緡撥散飲食。或遇甚痛惱者。捩紙醮水貼之亦差。嘗循江瀆池呪食飼魚。經夜其魚二尺已上。億萬許皆浮水面而殞。聊躡流水救十千魚生忉利天也。自咸通初至九座山。忽逢巨蟒欲來吞師。師錫自飛撐拄其口。師入其口趺坐入定。神來謝罪師不顧之。遂出定蟒化爲石矣。繼而雷雨大作洒沙成地。山神移山。八維蔭映。以乾符三年示寂

從諫

釋從諫。姓張氏。南陽人。徙居廣陵爲士著姓。身長八尺眉目魁奇。越壯室之年忽頓悟眞理。遂舍妻子從披削焉。於是研精禪觀心境明白。不逾十載耆年宿德皆所推服焉。及來洛師遂止敬愛寺。既年德並成緇黃所宗。每赴供皆與賓頭盧尊者對食。其爲人天欽奉若此。唐武宗嗣曆改元會昌。愛馭鳳驂鶴之儀。薄點黑降龍之教。乃下郡國毀廟塔令沙門復。初諫公乃烏帽麻衣潛于皇甫枚之溫泉別業。後岡上喬木駢欝巨石砥平。諫公夏日常於中入寂。或補毳事。忽一日頹雲驟雨。霆擊石傍。諸兒走往林中。諫公恬然跏坐若無所聞者。諸兒致問。徐曰。惡畜生而已。至大中初宣宗復興內教。諫公歸東都故居。其子自廣陵來覲。適與諫遇于院門。威貌崇嚴不復可識。乃拜而問從諫所居。諫公指曰。近東頭。其子既去遂闔門不出。其割裂愛網又如此。咸通丙戌歲夏五月。忽遍詣所嚮信家。皆謂曰。善建福業。貧道秋初當遠行。故相別耳。至秋七月朔。清旦盥手焚香念慈氏如來。遂右脇而臥。呼門人玄章等誡曰。人生難得。惡道易淪。唯有歸命釋尊勵精梵行。龍華會上當復相逢。生也有涯與爾少別。是日無疾奄化。行年八十餘矣。玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸。三日復視之。飢貌如生無物敢近。遂覆以餅餌。經宿有狼狐跡。唯啗餅餌而豐膚宛然。乃依天竺法闍維訖。收餘燼起白塔于道傍。春秋奉香火之薦焉

普聞

釋普聞。唐僖宗第三子。生而吉祥。眉目風骨

清異如畫。性不茹葷。僖宗鍾愛之。然以其無經世意。百計陶寫之終不可回。中和元年天下亂。僖宗幸蜀。親王宗室皆逃亡。聞斷髮逸遊謁石霜諸。諸與語歎異曰。汝乘願力而來乃生王家。脫身從我火中蓮也。聞夜入室問祖師別傳事。諸曰。待按山點頭卽向汝道。聞因契悟。依止數歲。乃請遍遊名山。諸曰。逢乾卽止。遇陳便住。於是遠遊。過昭武抵大乾。遙望山巔蔚然深秀。問父老曰。彼有居者否。老曰。有一陳嗣者。久隱其中。因悟師言。卽撥草至山。陳嗣一見乃分坐同住。因乞茶種於嗣願求斗斛。嗣曰。豈有斗斛與之一合。遂入山貇種。後谷口之人相謂曰。前日僧入山經今不出。必爲虎所啗。往覘之見茅廬一所。行者數人指呼百諾。而重岡複嶺茶已靑矣。蓋畊種茶者。乃山神所投。行者乃虎也。陳嗣覺師之勝乃曰。吾居此每苦惡獸毒蟲之多。公來皆屏跡。道德非吾所及。吾種之緣其屬公乎。既而道德播聞緇徒雲集。遂成巨刹。忽有老人跪請曰。我乃龍也。家于此山以行雨。不職上天有罰當死。願賜救護。師曰。汝得罪上帝我何能致力。雖然汝可易形來。俄化爲小蛇。師以錫杖引入淨瓶。良久風雷挾坐榻山嶽搖振。師宴坐達旦。天宇澄霽蛇自瓶出。有頃復爲老人形而謝曰。若非藉師法力則血肉腥穢此地矣。無以報德。山中無水何以安衆。嘗以水延師道場也。卽於峻谷窮源刮成石穴湧泉一泓。始雖涓涓終焉衍溢。遂成一湖。今在半山龍湖之名。蓋始於此。沍寒不氷大旱不竭。其流四出灌漑田數百頃。邦人神之建祠其上。歲時享祀焉。今遇上元乃師誕辰。龍必朝謝有祥雲瑞氣之應。院之右十五里有隋義寧歐陽太守之廟。卽今福善王也。廟食至是歷二百七十餘載。其神極靈禍福此邦。民敬畏之牲牢享祭無虛日。師見而閔焉。一日杖策之祠下。說偈見意。復與之約曰。能食素持不殺戒乃可爲隣。是夕里之父老夢神云。我今受禪師戒不復血食。祭我當如比丘飯足矣。如是易血食以齋羞。至今遵之。神人相安。神顯靈異。護持此山。或云。師嘗與神以道力角勝負。廟傍有松巨幹參天。師舉手拗下拂地三匝。而神嘗拂其二。遂屈而從之。一日集徒曰。吾將他適。院事付聽敎二門人。乃說偈曰。我遜世難來出家。宗師指示箇歇處。住山聚衆三十年。對人不欲輕分付。今日分明說以君。我斂目時齊聽取。寺衆悽然堅請且爲佛法住世。師曰。汝等豈不知達磨隻履西歸普化全身脫去之旨耶。何以去來生滅視吾也。既而跨虎凌晨抵信州應供。到彼僧房集。供罷就長者覓一分與行者。長者謂師獨行不諾所請。遂覓水一盂。噀杖爲虎高歗而去。至開元寺。而龍湖寺僧至彼追之。乃祝之曰。吾不復歸山中。已有聽禪師矣。故龍湖無開山祖師之塔。惟有跨虎菴基。爲古今之證。又有禪師照水自寫眞像。至今存焉。勅諡圓覺禪師。凡有所禱其應如響。而院前有師所坐之杉、至今間生異花

懷濬

釋懷濬者。不知何許人也。憨而且狂。乃逆知未來之事。其應如神。乾寧中無何至巴東。且能草書筆法天然。或於寺觀店肆壁書佛經道法。以至歌詩鄙俚之詞。靡不集其筆端矣。與之語阿唯而已。里人以神聖待之。刺史于公患其惑衆。繫獄詰之。乃以詩通狀。辭意在閩川之西東。然章句靡麗。州將異而釋之。又詳其旨疑在海中。疑爲杯渡之流。行旅經過必維舟而謁。辨其上下峽之吉凶貿易經求物之利鈍。客子懇祈。惟書三五行終不明言。事後多驗。時荊南大校周崇賓謁之。書遺曰。付皇都勘爾。後入貢因王師南討。遂繫南府終就戮也。押牙孫道能謁之。書字付竹林寺。其年物故。營葬於古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷校一女子在傍。尋爲娶民家女遭訟錮身入府矣。有穆昭嗣者。波斯種也。幼好藥術。隨父謁之。乃畫道士乘雲提一匏壺。書云。指揮使高某牒衙。推穆生後以醫術有效。南平王高從誨令其去道從儒。簡攝府衙。推屬王師伐荊州。濬乃爲詩上南平王曰。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是年高氏輸誠於淮海遂解重圍。其他異迹多此類也。嘗一日題庭前芭蕉葉云。今日還債業。州縣無更勘窮往來多見殊不介意。忽爲人所害身首異處。刺史爲其荼毘焉

辛七師

辛七師。陝人。辛其姓也。始爲兒時甚謹肅。未嘗以狎弄爲事。其父母俱異而憐之。十歲好浮圖氏法。日閱佛書。自能辨梵音不由師敎。

其後父爲陝郡守。先是郡南有瓦龕七所。及父卒辛七哀毀甚。一日發狂遁去。其家僮蹟其所往至郡南。見辛七在一瓦龕中端坐。身有奇光璨然若煉金色。家僮驚異。次至一龕。又見一辛七在焉。歷是七龕俱有一辛七在中。繇是陝人呼爲辛七師

簡師

釋道簡禪師。久入先雲居之室。爲堂中第一座。屬先雲居將順寂。主事請問南堪繼嗣。居曰堂中簡。主事意謂令揀擇可當者。僉曰。第二座可然。且備禮請。第一座若謙讓卽堅請第二座。師既密承授記略不辭免。卽自持道具入方丈攝衆演法。主事等不愜素志。罔循規式。師察其情乃潛棄去。其夜安樂樹神號泣。詰旦主事大衆奔至麥莊。悔過哀痛請歸院。衆聞空中連聲唱曰。和尚來也

契此

釋契此者。不詳氏族。或云四明人。形裁腲(乃罪切)脮(烏罪切)蹙額皤腹。言語無恒寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽。市肆見物則乞。至於醯醬魚葅纔接入口。分少許入囊。號爲長汀子布袋師也。曾於雪中臥而身上無雪。人以此奇之。又嘗就人乞啜。其店則物售。袋囊中皆百一供身具也。示人吉凶必現相表兆。亢陽卽曳高齒木屐市橋上竪膝而眠。水潦則係濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川鄉。邑人共埋之。後有他州見此僧。亦荷布袋行。江浙之間多畫其像焉

阿足師

阿足師者。莫知其所來。形質癡濁神情不慧。時有所言靡不先覺。居雖無定多寓閿鄉。憧憧往來爭路禮謁。山岳檀施曾不顧瞻。人或憂或疾。獲其指南者其驗神速。時陝州有富室張臻者。財積鉅萬。止有一男年可十七。生而愚騃。既攣手足。既聵言語。惟嗜飮食口如溪壑。父母鍾愛盡力事之。迎醫求藥不遠千里。十數年後家業殆盡。或有謂曰。阿足賢聖見世諸佛。何不投告。希其痊除。臻與其妻來抵閿鄉。叩頭披淚求其拯濟。阿足久之。謂臻曰。汝冤未散尚須十年。愍汝勤虔爲汝除去。卽令選日於河上致齋廣召衆多同觀度脫。仍令齋致其男亦赴道場。時衆謂神通。而觀者如堵跂竦之際阿足則指壯力者三四人。扶拽其子投之河流。臻泊舉會之人莫測其爲。阿足顧謂臻曰。爲汝除災矣。久之其子忽於下流十數步外立于水面。戟手謂其父母曰。與爾冤仇宿世緣業。賴逢聖者遽此解揮。儻或不然未有畢日。挺身高呼都不愚癡。須臾沈水不知所適

惟靖

釋惟靖。吳門人也。年三十許入國寧寺巡僧房。唱曰。要人出家請留。下至經藏院。見二衆闍棃大德慧政。便跪拜伸誠願容執侍。政公允納與薙飾。於天台受具。尋侵晨赴禪林寺晨粥。而多虎豹隨到寺門。虎踞地若伺候。靖出復隨。遲明巨跡極多。靖恐人知以鋤滅虎跡。俄患背疽困睡。有鵂鳥鬭于瘡所。非久全愈。又慮氷雪備糧粒半斗。每日以鈚合菜煮食。置糧於地窖中。過期用米常滿不耗。靖乃築之而云。吾被此物知非理也。卒時年七十餘

齊州僧

史論在齊州時出獵。至一縣界憩蘭若中。覺桃香異常訪其僧。僧不及隱。言近有人施二桃。因從經案下取出獻論。大如飯椀。論時饑盡食之。核大如雞卵。論因詰其所自。僧笑曰。向實謬言之。此桃去此十餘里。道路危險。貧道偶行脚見之。覺異因掇數枚。論曰。請去騎從與和尚偕往。僧不得已導論北出。荒榛中經五里許抵一水。僧曰。恐中丞不能渡此。論志決往。乃依僧解衣。載之而浮登岸。又經西北涉二水。上山越澗數里。至一處。瀑泉怪石非人境也。有桃數百株。枝幹掃地高二三尺。其香破鼻。論與僧各食一蔕。腹飽矣。論解衣將盡力包之。僧曰。此或靈境不可多取。貧道常聽長老說。昔有人亦嘗至此。懷五六枚迷不得出。論亦疑僧非常。取兩顆而返。僧切戒論勿言。論至州使招僧。僧已逝矣

蜆子和尚

京兆蜆子和尚。事迹頗異居無定所。自印心於洞山。混俗閩川。不畜道具。不循律儀。冬夏一納。逐日沿江岸。採掇蝦蜆以充其腹。暮卽宿東山白馬廟紙錢中。居民自爲蜆子和尚。華嚴靜禪師聞之欲決眞假。先潛入紙錢中。深夜師歸。嚴把住曰。如何是祖師西來意。師遽答曰。神前酒臺盤。嚴放手曰。不虛與我同根生。嚴後赴莊宗詔入長安。師已先至。每日

歌唱自拍。或乃佯狂。泥雪去來俱無蹤跡。厥後不知所終

扣冰古佛

扣冰澡光古佛。初參雪峯。峯曰。子異日必爲王者師。後自鵝湖歸溫嶺結菴繼居將軍巖。二虎侍側。神人獻地。爲瑞巖院。學者爭集。嘗謂衆曰。古聖修行須憑苦節。吾今夏則衣楮。冬則扣冰而浴。故世人號爲扣冰古佛。後住靈曜。天成三年應閩王之召。延居內堂。敬拜曰。謝師遠降。賜茶次師提起槖子曰。大王會麼。曰不會。曰人王法王各自照了。留十日以疾辭。至十二月二日。沐浴升堂告衆而逝。王與道俗備香薪荼毘。祥耀滿山。收舍利塔於瑞巖正寢。諡妙應法威慈濟禪師。自是至今遠近祈禱靈異非一

全宰

釋全宰。俗姓沈氏。錢唐人也。孩抱之間不喜葷血。其母累覩善徵。勸投徑山法濟大師削染。及修禪觀亭亭高竦不雜風塵。慕十二頭陀以飾其行。諺曰。宰道者焉。造乎諸方參請。得石霜禪師印證密加保任。入天台山闇巖。以永其志也。伊巖與寒山子所隱對峙。皆魑魅木怪所叢萃其間。宰之居也二十餘年。惡鳥革音山精讓窟。出入經行鬼神執役。或掃其路。或侍其傍。或代汲泉。或供菜果。時時人見宰未嘗言後終於鎮國院

延壽

僧延壽。字冲玄。總角誦法華經。五行俱下。六旬而畢。投四明翠巖禪師出家。衣無繒纊食無重味。復往參韶國師發明心要。嘗謂曰。汝與元帥有緣。他日當大作佛事。惜吾不及見耳。初住天台智者巖。九旬習定。有烏斥鷃巢於衣裓(音得切)後於國清行法華懺。夜見神人持戟而入。師訶之曰。何得擅入。對曰。久積善業方到此中。夜半繞像見普賢前蓮花在手。遂上智者巖作二鬮。一曰一生禪定。二曰誦經萬善莊嚴淨土。乃冥心精禱得誦經萬善。乃至七度。於是一意專修淨業。振錫金華天柱峯誦經三載。禪觀中見觀音以甘露灌其口。遂獲辨才。初演法於雪竇。建隆元年忠懿王請住靈隱。二年遷永明。日課一百八事未嘗暫廢。學者參問。指心爲宗以悟爲則。日暮往別峯行道念佛。旁人聞螺貝天樂之聲。忠懿王嘆曰。自古求西方者未有如此之專功也。乃爲立西方香嚴殿以成其志。居永明十五年。弟子一千七百人。常與衆受菩薩戒。夜施鬼食晝放生命。皆悉回向莊嚴淨土。時人號爲慈氏下生。開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化

全清

釋全清越人也。得密藏禁呪之法。能厭劾鬼神。時有市儈王家之婦患邪氣。言語狂倒。或啼或笑。如是數歲。召清治之。乃縛草人長尺餘。衣以五綵。置之於壇。呪禁之良久。婦言。乞命。遂誌之曰。頃歲春日於禹祠前相附耳。如師不見殺卽放之遠去。清乃取一鉼(步後切)以鞭驅芻靈入其中而呦呦有聲。緘器口以六乙泥。朱書符印之瘞于桑林之下。戒家人勿動之。婦人病差。經五載後楨劉漢宏與董昌隔江而相持越城陷。人謂此爲窖(音致)藏。掘打鉼破。見一鵶闋(音睽)然飛出。立於桑杪。而作人語曰。今得見日光矣。時清公已卒也

自新

釋自新。姓孫氏。臨淄人也。濯戒尋師會無懈廢。聞膺禪師化被鍾陵。往參問焉。從雲居長往迴錫隱廣德山中。屬兩浙文穆王錢氏率吏士躬征苑陵入山寺。群僧皆竄。唯新晏如。問曰。何不避。對曰。東西俱是賊。令老僧去何處逃避。王驚其訐直迴戈遣歸。見武肅王問之。言無所屈加之高行。浩應瑞院居之。假號曰廣現大師。初新嘗入宣城山采藥。穿洞深去。始則闇昧尋見日分明。行僅數里。洞側有別竅。溪水泛泛然。隈一大松枝下有草菴。一僧雪眉擁衲坐禪。旁有一磬火器。新擊磬遂開目驚曰。噫師何緣至此。乃陳行止揖坐。取石敲火煎茗。香味可愛。日將夕矣。僧讓菴令新宿。顧其僧上松巔大巢內。聞念法華經聲甚清亮。逡巡又咄罵云。此群畜生毛類何苦生人恐怖。速歸林薄不宜輒出叱去。新窺之乃虎豹弭耳而去。明日謂其僧曰。願在此侍巾屨。僧曰。自此百日草枯四絕人烟非師棲息處。又問莫飢否。相引至溪畔。有稻百餘穗。收其穀手挪三掬黃粱。挑野蔬和煮與食。後遣回去。送至洞口曰。相遇非偶然也。所食茶與菜應師平生不乏食矣。遂遵路迴本院。已月餘日命同好再往尋之失洞蹤跡。後在浙中充寶塔寺主。以天福中卒于住寺。年八十

餘。今影在冷水灣前小院存焉

法本

釋法本。不知何許人也。循良守法行止庠序。言多詭激。天福中至襄州禪院。與一僧同過夏。朝昏共處。心地相於法本嘗言曰。貧道於相州西山中住持竹林寺。寺前有一石柱。他日有暇必請相訪。其僧追念此言。因往彼尋訪洎至山下村中投一蘭若寄宿。問其村僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峯之側曰。彼處是也。古老相傳昔聖賢所居之地。今則但有名存耳。故無院舍。僧疑之。詰朝而往。既至竹叢。叢中果有石柱。罔然不知其涯涘。當法本臨別云。但扣其柱即見其人。其僧乃以小枝擊柱數聲。乃風雲四起咫尺莫窺。俄然耳目豁開樓臺對聳。身在三門之下逡巡。法本自內而出。見之甚喜問南中舊事。乃引其僧度重門升祕殿參其尊宿。尊宿問其故。法本云。早年襄州同過夏期此相訪。故及山門也。尊宿曰。可飯後請出。在此無座位。食畢法本送至三門相別。既而天地昏暗不知所進。頃之宛在竹林中石柱之側。餘並莫覩。即知聖賢之在世隱顯難既。金粟如來獨能化現者乎

點點師

點點師者。不知何許人也。雖事削染恒若風狂。有命齋食者。酒肉不問。每日將夕輒市黃白廡紙筆罌寘懷袖以歸所居之室。雖有外戶且無四壁。入後闔扉人不得造。初隣僧小童躡足伺之。見秉燭箕踞陳紙筆於前訶責大書。莫曉其文字。往往咄嗟如決斷處置。久之從明闇間熟視之閃爍若有人森列。狀如曹吏。襦裳皆非世之服飾。觀者怖懼而退。詰其故怒而不答。居數歲。邛筰昔昨之人咸神異之。後不知所終

行遵

釋行遵。福州閩王王氏之仲子。開運中狀貌若七十餘。然壯力不衰。或詢其年臘則必杜默。於閩中寓光國禪院。院徒以法律住持。人不知遵之能否。有李氏子家命齋。飲噉之次欻起出門。叫噪若有所責。謂李曰。今夜有火自東南至于西北街。隣居咸令備之。是夕果然煨燼無遺。衆問其故。曰昨一婦女衣紅秉炬而過。老僧恨追不及耳。又於趙法曹家指桃樹下云。有如許錢不言其數。趙乃召人發之。昔本希鏞方與適遇客至。爲家童所取。喧喧之際盡化爲青泥。或經行人塚墓知其家占凶。至於風角鳥獸聞見之間。預言災禍後必合契。故州閭遠近咸以預言用爲口實。終于晉安玉山。緇徒爲荼毘焉

僧緘

釋僧緘。俗姓王氏。京兆人。恒居于淨衆寺。髮皓白而面色紅潤逍遙然。人莫測其情僞。有華陽進士王處厚者。於僞蜀落第入寺寫憂於松竹間見緘。緘曰。得非王處厚乎。處厚驚曰。未嘗相狎何遽呼耶。緘曰。偶然耳。處厚心知其異。咨曰。和尚某身跡奚若。緘曰。子將來之事極於明年。而今而後事可知矣。意言蜀將亡也。囑令勿洩。一日緘於案頭拈文卷。覽之則處厚府試賦藁。曰考乎眞僞。非君燭下之文。何多誑乎。遂探懷袖賦藁示之。此豈非程試之眞本乎。處厚驚竦不已。乃曰。僕後偶加潤色。用補燭下倉卒之過也。師何從得是本乎。緘曰。非但一賦。君平生所作之者皆貯之矣。明日訪之。携處厚入寺。謁太尉幽公杜琮之祠。坐於西廡下。俄有數吏服色尨雜。自堂宇間綴行而出。降階再拜。緘曰。新官在此便可庭參。處厚惶懼而作。緘曰。此輩將爲君之驅策。又何懼乎。寧知泰山學君爲司命否。仍以夙負壯圖未酬前志請候登第後施行。復檢官祿籍見來春一榜人數已定。君亦預其間。斯乃陰注陽受也。策人世之名食幽府之祿。此陽注陰受也。處厚震駭不知所裁。但問明年及第姓名。緘索紙筆立書一短封與之。誡之嚴密藏之。脫洩禍不旋踵。至春試罷。緘來處厚家留一簡云。暫還弊廬。無復再面也。後往寺覓之。已他適矣。乃拆短封視之。但書四句云。周咸同咸。二王殊名。王居一焉。百日爲程。及榜出有八士也。二王處厚與王愼言也。王居一焉。惡其百日爲程處厚唯狎同年。置酒高會極遂性之樂。由是荒亂不起。是夜暴亡。同年皆夢。處厚藍袍槐笏驅殿而行。驗其策名之榮。止一百二十日。詳其緘之年生於文宗太和初。成名在宣宗大中。王處厚遇之已一百三十餘歲矣

智暉

釋智暉。咸秦人。姓高氏。童稚時至精舍輒留止如家。圭峯溫禪師見而異之爲剃髮。年二

十受滿足戒。師事高安白水本仁禪師十年。而還洛京。愛中灘佳山水創屋以居。號溫室院。日以施水給藥爲事。人莫能淺深之。梁開平五年忽欲造圭峯山行。儵然深往坐磊石間如常寢處。顧見磨衲數珠銅瓶棲笠。藏石壁間。觸之即壞。斂目良久曰。此吾前身道具也。因就其處建寺以酬夙心。方薙草有祥雲出衆峯間。遂名曰重雲。虎豹引去。有龍湫險惡不可犯。暉督役夷塞之以爲路。龍以移他處。但見雲雷隨之。後唐明宗聞而佳之。賜額曰長興。住持四十餘年。節度使王彥超微時。嘗從暉游欲爲沙門。暉熟視曰。汝世緣深當爲我家垣牆。彥超後果鎮永興申弟子之禮。周顯德三年夏詣永興。與彥超別囑以護法。彥超泣曰。公遂忍棄弟子乎。暉笑曰。借千年亦一別耳。七月二十四日書偈一首。乃加趺而化。閱世八十有四。坐六十有四夏。初暉居中灘。有病比丘爲衆惡棄之。比丘哀曰。我以宿業白癩。師能爲我洗瘵。暉爲之無難色。俄有神光異香。方訝之。忽失所在歸視瘡痂亦皆異香也

谷泉

釋谷泉。未詳其姓氏。泉南人也。少聰敏性耐垢汚。大言不遜流俗憎之。去爲沙門。撥置戒律任心而行。造汾陽謁昭禪師。昭奇之密受記莂。南歸放浪湘中。聞慈明住道吾往省覲。慈明問曰。白雲橫谷口。道人何處來。泉左右顧曰。夜來何處火。燒出古人墳。慈明呵曰。未在更道看。泉乃作虎聲。慈明以坐具摵之。泉接住推置繩床上。慈明亦作虎聲。泉大笑。山有湫毒龍所蟄。墮葉觸波必雷雨連月。過者不敢喘。泉慈明暮歸。時秋暑。捉其衣曰可同浴。慈明掣肘徑去。於是泉解衣躍入霹靂隨至。腥風吹雨林木振搖。慈明蹲草中。意泉死矣。須臾晴霽。忽引頸出波間曰囫(音忽)。後登衡嶽之頂靈峯寺住懶瓚岩。又移住芭蕉。將移居保真。大書壁曰。余此芭蕉菴幽占堆雲處。般般異境未暇數。先看矮松三四樹。寒來燒枯杉。飢餐大紫芋。而今棄之去。不知誰來住。住保真菴。蓋衡湘至險絕處。夜地坐觀融峯下。有大蟒盤繞之。泉解衣帶縛其腰。中夜不見。明日杖策遍山尋之。衣帶纏枯松上。蓋松妖也。又自後洞負一石像至南臺。像無慮數百斤。衆僧驚駭莫知其來。後洞僧亦莫知其去。遂相傳爲飛來羅漢。嘗過衡山縣見屠者斫肉。立其旁作可憐態。指其肉又指其口。屠問曰。汝啞耶。即肯首。屠憐之割五臠置盆中。泉喜出望外發謝而去。一市大笑。而泉自若。化於嘉祐十五年六月六日。閱世九十有二。坐六十四夏。郴人塔之至今祠焉

鑊師

鑊師者。海壇戍卒之子。自七八歲不喜魚肉甘嗜野菜。每見家厨烹燂(音覃)毛鱗。則手掬沙灰投于釜鑊。責其不食。自言開元寺塔隋朝中我造也。多說未萌事後皆契合。便請出家。因披法服。頂有香氣如爇沈檀。時號爲鑊僧。侍御史皇甫政請入府署。因作肉鎚子百數。惟一是素者。盤器交雜悉陳于前。意驗之凡聖耳。鑊臨筵徑拈素者啖之。餘者手拂而作。皇甫部曲一皆驚嘆。自言壽止十三當定歸滅至是果終

志言

僧志言。自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺七俱胝院事清璲。璲見其相貌奇古直視不瞬。心異之爲授具戒。然動止軒昂語笑無度。多行市里褰裳疾趨。舉指畫空佇立良久。時從屠酤遊飲啗無所擇。衆以爲狂。璲獨曰。此異人也。人有欲爲齋施輒先知以至。溫州人林仲芳自其家以摩納來獻。舟始及岸遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座加趺。飯畢遽出未嘗揖也。或陰卜休咎書紙揮翰甚疾。初不可曉其後多驗。仁宗春秋漸高嗣位未立。默遣內侍至言所。言所書有十一郎字。人莫測何謂。後英宗以濮王第十一子入繼。衆始悟。普淨院施浴。夜漏初盡。門扉未啓。方迎佛。而浴室有人聲。往視則言在焉。其具齋薦鱠者。并食之。臨流而吐。化爲小鮮群泳而去。海客遇風且沒。見僧操維引舶而濟。客至都下遇言。忽謂之曰。非我汝奈何。客記其貌。真引舟者也。將死作頌不可曉。已而曰。我從古始成就逃多國土今南國矣。仁宗遺內侍以真身塑像置寺中。榜曰顯化禪師。其後善者禮之見額瑩然有光。就視之得舍利

宗本

釋圓照。諱宗本。出於管氏。常州無錫人也。性質直少緣飾貌豐碩言無枝葉。年十九師事蘇州承天永安道昇禪師。其住瑞光。民有屠

牛者。牛逸赴本院若自訴。遂買而畜之。其住淨慈。歲大旱湖井皆竭。寺之西隅有甘泉自湧。得金鰻魚因浚爲井投魚其間。寺衆千餘人汲以不竭。民張氏有女子死。夢其母曰。我以罪爲蛇。旣覺得蛇於棺下。持以詣本。乃爲說法。復置故處。俄有黑蟬翔棺上。而蛇失所在。母祝曰。若我女當入籠中。當持汝再詣淨慈。如其祝。本復爲說法。是夕夢女曰。二報已解脫矣。其顯化異數如此。元符二年十二月甲子將入滅。沐浴而臥。門弟子環擁請曰。和尚道遍天下。今日不可無偈。幸强起安坐。索筆大書五字曰。後事付守榮。擲筆憖臥若熟睡然。撼之已去矣。門弟子塔師全身於靈嵒寺。閱世八十。坐五十二夏

悟新

釋悟新。姓王氏。韶州曲江人也。魁岸黑面如梵僧狀。依佛陀院落髮。以氣節蓋衆好面折人。初住雲嵒。已而遷翠嵒。舊有淫祠。鄉人禳禬酒胾汪穢無虛日。新誠知事毀之。知事辭以不敢撄禍。新怒曰。使能作禍吾自當之。乃躬自毀折。俄有巨蟒蟠臥內。引首作吞噬之狀。新叱之而遁。安寢無他。未幾再領雲嵒。建經藏。太史黃公庭堅爲作記。有以其親墓誌鑱於碑陰者。新恚怒曰。陵侮不避禍若是。語未卒霆光翻屋雷擊自戶入析其碑陰中分之。視之已成灰燼。而藏記安然無損。晚遷住黃龍。學者雲委。屬疾退居晦堂。政和五年十二月十五日泊然而逝。訃聞諸方衲子爲之嗚咽流涕。荼毘得舍利五色。閱世七十二。坐四十五夏。塔于晦堂之後

淨梵

僧淨梵。嘉禾人。姓笪氏。母夢光明滿室見神人似佛。因而懷娠。生甫十歲依勝果寺出家祝髮。從湛諫二法師學教得其傳。初住無量壽院。凡講法華經十餘過。大觀中結二十七僧修法華懺。每期方便正修。二十八日連作三會。精恪上通感普賢受羯摩法。呼淨梵比丘名聲如撞鍾。時長洲縣宰王公度親目其事。題石爲記。又嘗夢黃衣人請入冥見王者。令檢簿云。淨梵比丘累經劫數講法華經。卽遣使送歸。一日禪觀中合衆皆見金甲神人胡跪師前。又在他處懺期蒙章馱天點檢。大衆中有戒不嚴淨者。先以預定後果懺法不全。時姑蘇守應公有婢爲祟所惱。請師授戒。其妖卽滅。葛氏請施戒鷹夫。見夫繞師三匝而去。待制賈公見師道行。卽補爲管內法主。師住持十餘年。亡後焚軀有舍利五色

道隆

婺州僧道隆。雲遊諸方寓江州能仁寺。所爲不常但呼爲風和尚。紹興元年行化抵瑞昌投宿天花寺。夜有男子垂泣言。弟子不幸在生前廣造惡業現墮牛身。一尾生於頭上形模醜異。願師慈悲爲我懺悔令脫此苦。明日至若山湯氏家。一門男女悉出作禮。序告曰。前日牛產犢甚怪。尾出頭上。恐於寒家生災。願和尚暢此因緣以洗宿咎。須臾驅牛前來。掉頭搖尾若乞憐狀。隆咄曰。汝昔者作業茲日難逃。雖受此形本性何異。豈不聞溈山和尚示衆言。中有警句裏藏機。汝若於斯會得。便見靈光動耀照徹十方佛與衆生本同一體。其或未然當爲說偈。牛受記畢隨隆歸寺。觀者以千數。牛見人俛而不食如羞赧態。除夕忽死。隆夢來謝。遂領衆然炬爇之

靈芝

靈芝律師。重造明州五臺戒壇成。有一老人神氣超邁眉鬚皓白。進而啓曰。弟子有三珠奉獻以爲壇成之賀。言訖忽然不見。因置其珠于壇心。屢現光相。其後有壇主會十師大開戒法。越二日夜分有一僧登壇。忽覩珠光外徹內現善財童子。僧乃驚呼。衆起視之悉皆瓌禮。自是每夜僧衆益伸虔懇。而珠之所現。或金色佛或六臂觀音。或紫竹碧柳。或奇木怪石。或迦陵頻伽飛舞左右。或月蓋(長者名)或龍神獻珠。神變非一。見者聞者皆謂希有」

常羅漢

嘉州僧常羅漢者。異人也。好勸人設羅漢齋會。故得此名。楊氏嫗嗜食雞。平生所殺不知幾千百數。旣死家人作六七齋具黃籙醮。道士方拜章。僧忽至告其子曰。吾爲汝懺悔。楊家甚喜設座延入。僧顧其僕云。去街東第幾家買花雌雞一隻來。如言得之。命殺以具饌。醮筵。舉家內外久絕葷饌。乞以付隣家。僧不可必欲就煮。食旣熟就廳踞坐。拆肉滿盤分。置上眞九位。乃食其餘。齋罷不揖而去。是夕賣雞家及楊氏悉夢嫗至謝曰。在生時罪業見責爲雞。賴羅漢悔謝之賜。今旣脫矣。自是

郡人作佛事膺亡。幸其來以爲冥途得助。紹興末年卒。肉身久而不壞

膽巴

國師膽巴者。一名功嘉。葛剌思西番突甘斯旦麻人。幼從西天竺古達麻失利。傳習梵祕得其法要。世祖中統間帝師八思巴薦之。時懷孟大旱。世祖命禱之立雨。又嘗呪食投龍湫。頃之奇花異果湧出波面。取以上進。世祖大悅。樞密副使月的迷失鎭潮。而妻得奇疾。膽巴以所持數珠加其身卽愈。又嘗爲月的迷失言異夢。及已還朝期後皆驗。元貞間海都犯西番界。成宗命禱于摩訶葛剌神。已而捷書果至。又爲成宗禱疾遄愈。賜予甚厚。且詔分御前校尉十人爲之導從。成宗北巡。命膽巴以象輿前導。過雲川語諸弟子曰。此地有靈怪恐驚乘輿當密持神呪以厭之。未幾風雨大至。衆咸驚懼惟幄殿無虞。復賜碧鈿杯一。大德七年夏卒。皇慶間追號大覺普惠廣照無上膽巴帝師

神僧傳卷第九

No. 2065

海東高僧傳卷第一

京北五冠山靈通寺住持教學
賜紫沙門臣覺訓奉　宣撰

流通一之一

論曰 夫佛陀之爲教也。性相常住。悲願洪深。窮三際。遍十方。雨露以潤之。雷霆以鼓之。不行而至。不疾而速。五目不能覩其容。四辯莫能談其狀。其體也無去無來。其用也有生有滅。故我釋迦如來。從兜率天。乘栴檀樓閣。入摩耶胎。以周昭王甲寅四月初八日。遂開右脇。生於淨飯王宮。其夜五色光氣入貫大微。通於西方。昭王問太史蘇由。曰。有大聖人。生於西方。問利害。曰。此時無他。一千年後。聲敎被此土焉。始處宮中。亦同世俗。學四十二年甲申四月八日。佛年三十。踰城出家。遂坐樹成道。轉法利生。如優曇花時一現耳。初說華嚴。次說小乘。或般若·深密。或法華·涅槃。隨機普被。任器方圓。其猶一風而萬竅齊號。孤月而千江皆現。四十九年度脫群品。列子所謂西方有聖人者是也。 是時文殊與目連爲化人亦❶遊子震旦。佛年七十九。以穆王壬申二月十五日入滅於瓊林。白虹十二道。連夜不滅。王問太史扈多。曰。西方大聖人方滅度耳。於是阿難等結集金言。具載貝牒。經律論戒定慧。爰方啓行。然雜華恒常之說。隱入于虬宮。邪宗虓肆。異部蛙鳴。旣而馬鳴屹起挺生。及陳那護法唱之和之。摧邪現正。演義申宗。廣大悉備乎西域。將有待而東驅矣。自佛滅一百十六年。 東天竺國阿育王收佛舍利。役使鬼兵。散起八萬四千寶塔。遍閻浮提。時當周敬王二十六年丁未也。塔與周世。經二十二王。至秦始皇三十四年。焚燒典籍。育王寶塔由是隱亡。當是時。沙門利方。十八賢者。賚持佛經。來化咸陽。秦始皇不從而囚之。夜有金剛丈人。破獄出之而去。蓋機緣未熟故也。及後漢永平十三年。摩騰·竺法蘭來儀漢庭。慈雲布於九州。法雨灑於四海。然按霍去病傳云。得休屠王祭天金人。則像設似先入於沙漠矣。又前漢哀帝時。秦景使月氏國。來傳浮屠經敎。乃知前漢已行。六十三年而後明帝方感金人夢耳。若我海東。則高句麗解味留王時。順道至平壤城。繼有摩羅難陀。從晉來❷于百濟國。則枕流王代也。後於新羅第二十三法興王踐祚。梁大通元年丁未三月十一日。阿道來止一善縣。因信士毛禮隱焉。屬有吳使者。香道指其焚點之儀。由是延致王宮。然其敎未闡。舍人厭髑❸赤心面內勇決國人之疑。噫微夫子吾當從何敎也。自爾圓光慈藏之徒。西入傳法。上下信敬。內外奉行。先呼而後應。日益而月增。遂使於三韓及我聖祖革舊鼎尤尊佛敎。 凡制度多用佛敎。守文繼體之君。傳而不失。惟大祖四代孫大覺國師。於宣王三年乙丑四月。航海求法。東至于洋。 導其百派大小始終頓圓之五敎。各得其所。復歸于正。然源乎周·派乎漢。汪洋於晉魏。汗漫於隋唐。波之於宋。而淵沄於海東也。都算佛入滅至今乙亥。二千一百六十四年。滅後第一千一十四年。入後漢至今一千一百五十一年。 自順道入句高麗至今八百四十四年矣。❹且道不自弘。弘之由人。故著流通篇以示于後。 按古梁唐宋三高僧傳皆有譯經。以我本朝無翻譯之事故。不存此科也

❶遊子＝遊于？ ❷千＝于？ ❸姓朴下見 ❹案當高麗高宗第二年。支那南宋寧宗嘉定八年。此傳之著蓋係此年

順道　亡名　義淵　曇始
摩羅難陀　阿道（黑胡子元表）　玄彰
法空　法雲

釋順道。不知何許人也。邁德高標。慈忍濟物。誓志弘宣。周流震旦。移家就機。誨人不倦。句高麗第十七解味留王（或云小獸林王）二年壬申夏六月。秦符堅發使及浮屠順道。送佛像經文。於是君臣以會遇之禮。奉迎于省門。投誠敬信。感慶流行。尋遣使迴謝。以貢方物。或說順道從東晉來。始傳佛法 則秦晉莫辨。何是何非。師既來異國。傳西域之慈燈。懸東曦之慧日。示以因果。誘以禍福。蘭薰霧潤。漸漬成習。然世質民淳。不知所以裁之。師雖蘊深解廣。未多宣暢。自摩騰入後漢。至此二百餘年。後四年。神僧阿道至自魏。（存古文）始創省門寺。以置順道。記云以省門爲寺。今興國寺是也。後訛寫爲肖門。又刱伊弗蘭寺。以置阿道。古記云興福寺是也。此海東佛教之始。惜乎。之人也之德也。宜書竹帛以宣懿績。其文辭不少概見。何哉。然世之使於西方。不辱君命。必待賢者而能之。則特至他邦肇行未曾有之大事。非其有大智慧。大謀猷。得不思議通力。其何以行之哉。以此知其爲異人。斯亦法蘭。僧會之流乎

釋亡名。句高麗人也。志道依仁。守眞據德。人不知而不慍。考鍾于內。在邦必聞。霈然有餘。厥聞旁馳。晉支遁法師貽書云。上座竺法深。中州劉公之弟子。體性貞峙。道俗綸綜。往在京邑。維持法綱。內外具瞻。弘道之匠也。遁公中朝重望。其所與寄聲交好。必宏材巨學。而況外國之士。非其勝人。寧有若斯之報耶。且佛教既從晉行乎海東。則宋齊之間。應有豪傑之輩與時則奮。而無載籍。悲夫。然彼宋人朱靈期（或作盧）使自高麗。還失濟於洲上得杯渡之鉢。又齊時高麗未達佛生之事。問高僧法上。上以周昭之瑞爲答。則高人烈士。西笑於中國。諮取綱要者固不少矣。時無良史羅縷厥緖爲恨耳

贊曰。古者三韓鼎峙。開國稱王。彼佛聲光蔑有其兆。及感應道交。賢德聿來。以赴機叩。易曰。感而遂通。天下之故。順道有之矣。始予躬詣所謂興國興福。因有綴文記事之志。無緣以發之。今謬承景命。乃以順道爲傳首云（此贊當在順道傳下）

釋義淵。句高麗人也。世系緣致咸莫聞也。自隸剃染。善守律儀。慧解淵深。見聞泓博。兼得儒玄。爲一時道俗所歸。性愛傳法。意在宣通。以無上法寶。光顯實難。未辨所因。聞前齊定國寺沙門法上。❶戒山慧海。肅物範人。歷跨齊世爲都統。所部僧尼不減二百萬。而上綱紀將四十年。當文宣時盛弘釋典。內外闡揚。黑白咸允。景行既彰。逸譽遐被。是時句高麗大❷聖相王高德。乃深懷正信。崇重大乘。欲以釋風被之海曲。然莫測其始末緣由。自西徂東年世帝代。故件錄事條。遣淵乘帆向鄴。啓發未聞。其略曰。釋迦文佛。入涅槃來。至今幾年。又在天竺。經歷幾年。方到漢地。初到何帝。年號是何。又齊陳佛法誰先從爾。至今歷幾年帝。請乞具注。其十地。智度。地持。金剛般若等諸論本。誰述作著論。緣起靈瑞所由有傳記不。謹錄諮審。請垂釋疑。上答云。佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生。十九出家三十成道。當穆王二十四年癸未。王聞西方有化人出。便卽西入。至竟不還。以此爲驗。四十九年在世。滅度至今齊世武平七年丙申。凡一千四百六十五年。後漢明帝永平。經法初來。魏晉相傳。吳孫權赤烏年。康僧會適吳。方弘教法。地持❸阿僧伽比丘從彌勒菩薩受得其本。至晉安帝隆安年。曇摩讖於姑藏爲河西王沮渠蒙遜譯。摩訶衍論。是龍樹菩薩造。晉隆安年。鳩摩什波至長安爲姚興譯。十地論。金剛般若論。竝是僧佉弟❹波藪槃豆造。至魏宣武帝時。菩提留支始翻。上答指證。由緣甚廣。今略舉要。淵服膺善誘。博通幽奧。辯高炙輠。理究連環。疑日舊疑。煥然氷釋。今茲妙義。朗若霞開。西承慧日。東注法源。望懸金不刊。傳群玉而無朽。所謂苦海津濟。法門梁棟者。其惟吾師乎。旣返國揄揚大慧。導誘群迷。義貫古今。英聲藉甚。自非天質火拔。世道相資。何以致如斯之極哉。史不叙所終。故不書

贊曰。佛生年月日傳記互出。理難一定。然淵親承法上口授而來。乃與唐法琳辨正論所據若合符節。當以此爲指南。然鉅儒吳世文援引古文特啓異論。致有問對。雖辭旨煩麗。亦不足憑也

釋❺曇始。關中人也。自出家多有異跡。足白

❶續高僧傳卷八　❷聖續傳作丞　❸Asaṅga　❹Vasubandhu　❺三國遺事三注云。一作惠始

於面。雖涉泥水。未甞沾濕。天下咸稱白足和尙。以晋大元末年。賚持經律數十部。往化遼東。乘機宣化。顯授三乘。立以歸戒。梁[1]僧傳以此爲高句麗聞法之始。時當開土王五年。新羅奈勿王四十一年。百濟阿莘王五年。而秦符堅送經像後二十五年也。是後四年。法顯西入天竺。又二年羅什[2]生來。玄高法師生焉。晋義熙初。師復還關中。唱道三輔。長安人王胡之叔父某死已數年矣。一日夢中忽來現形。接引王胡。遊遍地獄。示諸果報。胡辭還釋。謂胡曰。旣已知其因果。要當奉事白足阿練。用修白業。胡敬諾寤已。遍詢衆僧。惟見始足白[3]曰面。因卽事之。晋末凶奴赫連勃々襲取關中。斬戮無數。師亦遇害。刀不能傷。普赦沙門。悉皆不殺。而潛遁山中。修頭陀密行。末幾拓跋燾復剋長安。擅威關洛。時傳陵崔浩少習左道。猜疾釋教。位居僞輔。爲燾所深信。乃與天師寇氏說燾以謂佛敎無益於世。民利有傷。勸令廢之。燾惑其言。以僞太平七年遂毀滅佛法。分遣軍士。燒掠寺社。統內僧尼悉令罷道。其有竄逸者。追捕梟斬之。四境之內無復沙門。時玄高等被害。語在本傳。師閉絕於兵革所不至處。依隱閱世及太平末。師算知燾化之將至。乃於元會日。手策金錫。卽到宮門。有司奏云。有白足道人。從官門徑入。儀形可怪。燾聞已。卽令猛卒斬之。不傷。燾大怒自以所佩利劍斫焉。惟劍所著處有痕如紅綿。體無餘異。時有北園養虎子檻。燾驅令貽之。虎皆潛伏。終不敢近。燾試遣天師近檻。猛虎輒鳴吼。直欲搏噬。於是燾乃知佛敎威神非黃老所及。卽奉師上殿頂禮其足。悔責愆咎。師爲說因果報應不差。指掌開示。略現神異。燾生大慚懼。改往修來。然禍惡已稔。遂感厲疾。而崔寇亦發惡病。將入死門。燾以謂禍由彼作。罪不可赦。因族滅二家。宣令國內。光復竺敎。鍾梵相聞。旣而孫濬襲位。深懲殷鑑。洪闡眞風。寶刹制度。其興也勃焉。師不知所往

贊曰。火炎崑岡。玉石俱焚。霜嚴草野。蕭蘭共悴。師之艱難險阻。誠曰殆哉。雖伐樹削跡不足比也。然隨時隱現。若靑山白雲之開遮。遇害蹶盈。如碧潭明月之撈攎。捐軀濟溺。道之以興。菩薩法護。正當如此。其適來桑域。決瞙生盲。亦乘夙願而至者耶

釋[4]摩羅難陀．胡僧也。神異感通。莫測階位。約志遊方。不滯一隅。按古記本從竺乾入于中國。附材傳身。徵烟召侶。乘危駕險。任歷艱辛。有緣則隨。無遠不履。當百濟第十四[5]枕流王。卽位九年九月。從晋乃來。王出郊迎之。邀致宮中。敬奉供養。禀受其說。上好下化。大弘佛事。共贊奉行。如置郵而傳命。二年春。剏寺於漢山。度僧十人。尊法師故也。由是百濟次高麗而興佛敎焉。逆數至摩騰入後漢二百八十有年矣。耆老記云。句高麗始祖朱蒙娶高麗女。生二子。曰避流恩祖。二人同志。南走至漢山開國。今廣州是也。本以百家渡河故名百濟。後於公州扶餘郡。前後析次而立都。三韓東南隅海內有倭國。卽日本國也。倭之東北有毛人國。其國東北有文身國。其國東二千餘里有大漢國。其國東二萬里有扶桑國。宋時有天竺五僧。遊行至此。始行佛法此皆海中在。惟日本國僧。往々渡海而來。餘皆未詳。夫三韓者。馬韓．卞韓．辰韓是也。寶藏經云。東北方有震旦國。或云支那。此云多思惟。謂此國人思百端故。卽大唐國也。然則三韓在閻浮提東北邊。非海島矣。佛涅槃後六百餘年乃興。中有聚住山。名室梨母怛梨(唐言三印山)峻峯高聳。觀世音菩薩宮殿在彼山頂。卽月岳也。此處聖住未易殫書。然百濟乃馬韓之謂矣。宋僧傳云。難陀得如幻三昧。入水不濡。投火無灼。能變金石。化現無窮。時當建中。年代相[6]拒而不同。恐非一人之跡也

贊曰。世之流民。性多獷戾。王命有所不從。國令有所不順。一旦聞所未聞。見所未見。卽皆革面遷善。修眞面內。以順機宜故也。傳所謂出其言善。則千里之外應者。豈非是耶。然攝機之道。要在乘時。故事半古人。功必倍之

釋[7]阿道．或云本天竺人。或云從吳來。或云自高句麗入魏。後歸新羅。未知孰是。風儀特異。神變左奇。恒以行化爲任。每當開講。天雨妙花。始新羅訥祗王時。有黑胡子者。從句高麗至一善郡。宣化有緣。郡人[8]毛禮。家中作窟室安置。於是梁遣使賜衣著香物。君臣不知香名及與所用。乃遣中使賚香遍問中外。胡子見之稱其名曰。焚此則香氣芬馥。所

[1]第十神異下　[2]〔生〕一？　[3]曰梁傳作於　[4]Malananda　[5]三國遺事卷三引百濟本紀云第十五枕流王卽位甲申羅陀至注云梁僧傳云十四說　[6]拒＝距？　[7]三國遺事卷三阿道下注云一作我道又阿頭　[8]三國遺事注云又作毛祿

以達誠於神靈。所謂神聖不過三寶。一曰佛陀。二曰達摩。三曰僧伽。若燒此發願。必有靈應。時王女病革。王使胡子焚香表誓。厥疾尋愈。王甚喜。酬贈尤厚。胡子出見毛禮。以所得物贈之。報其德焉。因語曰。吾有所歸。請辭。俄而不知所去。及毗處王時。有阿道和尙。與侍者三人。亦來止毛禮家。儀表似胡子。住數年無疾而化。其侍者三人留住讀誦經律。往往有信受奉行者焉。❶然按古記。梁大通元年三月十一日。阿道來至一善郡。天地震動。師左執金環錫杖。右擎玉鉢應器。身著霞衲。口誦花詮。初到信士毛禮家。禮出見驚愕而言曰。曩者高麗僧正方來入我國。君臣怪爲不祥。議而殺之。又有滅垢玭從彼復來。殺戮如前。汝尙何求而來耶。宜速入門。莫令隣人得見。引置密室。修供不怠。適有吳使以五香獻原宗王。王不知所用。遍詢國中。使者至問法師。師曰以火燒而供佛也。其後偕至京師。王令法師見使。使禮拜曰。此邊國高僧何不遠。而王因此知佛僧可敬。勅許斑行。又按高得相詩史。曰梁氏遣使曰。元表送沈檀及經像。不知所爲。咨四野。阿道逢時指法。相註云。阿道再遭斬害。神通不死。隱毛禮家。則梁吳之使莫辨其詳。又阿道之跡多同黑胡子。何哉。然自永平至大通丁未。凡四百十餘年。句高麗興法已百五十餘年。而百濟已行一百四十餘年矣。若按朴寅亮殊異傳。云。師父魏人崛摩。母曰高道寧。高麗人也。崛摩奉使高麗。私通還魏。道寧因有身誕焉。師生五稔有異相。母謂曰。偏祜之子。莫若爲僧。師依敎。卽於是日剃髮。十六入魏。覲省崛摩。遂投玄彰和尙。受業十九年。歸寧於母。母諭曰。此國機緣未熟。難行佛法。惟彼新羅今雖無聲敎。爾後三千餘月有護法明王御宇。大興佛事。又其國京師有七法住之處。一曰金❷橋天鏡林。(今興❸輪寺)二曰三川岐(今永興寺)三曰龍宮南(今皇龍寺)四曰龍宮北(今芬皇寺)五曰神遊林(今天王寺)六曰沙川尾(今靈妙寺)七曰婿請田(今曇嚴寺)此等佛法不滅前劫時伽藍墟也。汝當歸彼土。初傳玄旨。爲浮屠始祖。不亦美乎。師旣承命子之聲。出疆而來寓新羅王闕西里(今嚴莊寺是也)時當❹味鄒王卽位二年癸未矣。師請行竺敎。以前所不見爲怪。至有將殺之者。故退隱于續❺村毛❻祿家。今善州也。逃害三年。成國宮主病疾不愈。遣使四方。求能治者。師應募赴闕。爲療其患。王大悅問其所欲。師請曰。但刱寺於天鏡林。吾願足矣。王許之。然世質民頑。不能歸向。乃以白屋爲寺。後七年始有欲爲僧者。來依受法。毛祿之妹名史侍。亦投爲尼。乃於三川岐立寺曰永興。以依住焉。味雛王崩後。嗣王亦不敬浮居。將欲廢之。師還續村。自作墓入其內。閉戶示滅。因此聖敎不行於斯盧。厥後二百餘年。原宗果興像敎。皆如道寧所言。自味雛至法興凡十一王矣。阿道出現年代前卻如是其差舛。竝是古文不可取捨。然若當味雛時。已有弘宣之益。則與順道同時明矣。以其中廢而至梁大通乃興耳。故竝出黑胡子元表等。敘而觀焉。

贊曰。自像敎東漸。信毀交騰。權輿光闡。代有其人。若阿道・黑胡子。皆以無相之法身。隱現自在。或先或後。似同異。若捕風搏影。不可執跡而定也。但其先試可而後啓行。始逃害而終成功。則秦之利方。漢之摩騰。亦無以加焉。易曰。藏器待時。阿道之謂矣。

釋法空。新羅第二十三法興王也。名原宗。智證王元子。母延帝夫人。王身長七尺。寬厚愛人。乃神乃聖。彰信兆民。三年龍現楊井中。四年始置兵部。七年頒示律令。始制百官朱紫之秩。卽位已來。每欲興佛法。群臣噪噪騰口舌。王難之。然念阿道之至願。乃召群臣問曰。聖祖味鄒與阿道。肇宣佛敎。大功未集而崩。能仁妙化。遏而不行。朕甚痛焉。當大立伽藍重興像設。其克從先王之烈。其如卿等何。大臣恭謁等諫曰。近者年不登。民不安。加以隣兵犯境。師旅未息。奚暇勞民作役。作無用之屋哉。王憫左右無信。歎曰。寡人以不德。叨承大寶。陰陽不序。黎民未安。故臣下逆而不從。誰能以妙法之術曉諭迷人者乎。久無應者。至十六年。奧有內史舍人朴厭髑(或云異次頓或云居次頓)年二十六。匪直也。人秉心塞淵。奮義見之勇。欲助洪願。密奏曰。陛下若欲興佛敎。臣請僞傳王命於有司曰。王欲刱佛事。如此則群臣必諫。當卽下勅曰。朕無此令。誰矯命耶。彼等當劾臣罪。若可其奏。彼當服矣。王曰彼既頑傲。雖殺卿何服。曰大聖之敎天神所奉。若斬小臣。當有天地之異。若果有變。誰敢違傲。王曰本欲興❼利除害。反賊忠臣。可無傷乎。曰殺

❶三國遺事注云有注云與本碑及諸傳記殊異又高僧傳云西竺人或云從吳來 ❷橋下遺事有東字 ❸輪原本作輔今依下文法空傳及三國遺事改之 ❹味遺事作未 ❺村遺事作林注云今一善縣 ❻三國遺事三注云禮與祿形近之誤 ❼興下原本空一字

身成仁。人臣大節。況佛日恒明。皇圖愈永。死之日猶生之年也。王大加嗟賞曰。汝是布衣。意懷錦繡。乃與厭髑深結洪誓。遂傳宣曰。刱寺於天鏡林。執事者奉勅興功。廷臣果面。折遊諍。王曰朕不出令。髑乃昌言。臣固爲之。若行此法擧國泰安。苟有益於經濟。雖矯國令何罪。於是大會群臣問之。僉曰今見僧徒。童頭毀服。議論奇詭。而非常道。若忽從之恐有後悔。臣等雖死罪不敢奉詔。髑奮曰。今群臣之言非也。夫有非常之人。而後有非常之事。弄聞佛教淵奧。不可不行。且燕雀焉知鴻鵠之志哉。王曰。衆人之言。牢不可破。汝獨異言不能兩從。遂下吏將誅。髑告天誓曰。我爲法就刑。庶興義利。佛若有神。吾死當有異事。及斬其頭。飛至金剛山頂落焉。白乳從斷處湧出。高數十丈。日色昏黑。天雨妙花。地大震動。君臣士庶。咸皆上畏天變。下慟舍人重法隕命。相向擧哀而哭。遂奉遺體營葬金剛山禮也。于時君臣盟曰。自今而後。奉佛歸僧。有渝此盟。明神殛之。君子曰。大聖應千百年之運。仁發於祥。義動於瑞。莫不應乎天地亙乎日月動乎鬼神。而況於人乎。夫其自信於道則天地不得爲不應然 功貴成而業貴廣也。故苟有大賴。則輕泰山於鴻毛。壯哉。得其死所矣。是年下令禁殺生。按國史及古諸傳商量而述 二十一年伐木天鏡林。欲立精舍。掃地得柱礎石龕及階陛。果是往昔招提舊基。梁棟之用皆出此林。工既告畢。王遜位爲僧。改名法空。念三衣瓦鉢。志行高遠。慈悲一切。因名其寺。曰大王興輪寺。以大王所住故也。此新羅刱寺之始。王妃亦奉佛爲比丘尼。住永興寺焉。自此啓興大事。故王之謚曰法興。非虛美也。厥後每丁厭髑忌旦。設會於興輪寺。以追其遠及大王宗時。宰輔金良圖信向西方。捨二女。曰花寶・曰蓮寶。爲此寺婢。又以逆臣毛尺族類充賤。故二種銅錫至今執役。予遊東都登金剛嶺。見孤墳短碑。慨然不能自止。是日山人會食。問其故。卽吾舍人諱日也。亦可謂去滋久思滋深矣。按阿道碑。法興王出法名法雲。字法空。今按國史及殊異傳。分立二傳。諸好古者請詳檢焉

贊曰。大抵國君與下擧事。可與守成。未可與慮始。加有時之利不利。信無信繫焉。則原宗雖欲刱興佛法。固難朝令而夕行。然承本願力。位據崇高。又賴賢臣啓沃。能以美利利天下。卒與漢明齊驅並駕。偉矣哉。夫何間言。以梁武比之非也。彼以人主爲大同寺奴。帝業墜地。法空旣遜讓以固其嗣。自引爲沙門。何有於我哉。髑經所謂王比丘殊身同體矣。若❶乎掃迷雲放性空之慧日挾之以飛者。惟厭髑之力乎

釋法雲。俗名公麥宗。諡曰眞興。而法興王弟葛文王之子也。母金氏。生七歲卽位。克寬克仁。敬事而信。聞善若驚。除惡務本。七年興輪寺成。許人出家爲僧尼。八年命大阿飡柒夫等廣集文士。修撰國史。十❷年梁遣使。與入學僧覺德送佛舍利。 王使群臣奉迎興輪寺前路。十四年命有司築新宮於月城東。黃龍見其地。王疑之改爲佛寺。號曰黃龍。二十六年陳遣使劉思及僧明觀。送釋氏經論七百餘卷。二十七年祇園實際二寺成。而黃龍亦畢功。 三十三年十月爲戰死士卒設八關齋會於外寺。 七日乃罷。 三十五年鑄黃龍寺丈六像。或傳阿育王所泛船載黃金至絲浦。輸入而鑄焉。語在慈藏傳。三十六年丈六出淚至踵。三十七年始奉原花爲仙郞。初君臣病無以知人。欲使類聚群遊。以觀其行儀。擧而用之。遂簡美女二人。曰南無・曰俊貞。聚徒三百餘人。二女爭妍。貞引南無。強勸酒醉。而投河殺之。徒人失和而罷。其後選取美貌男子。傳粉粧飾之。奉爲花郞。徒衆雲集。或相磨以道義。或相悅以歌樂。娛遊山水。無遠不至。因此知人之邪正。擇其善者薦之於朝。故金大問世記云。賢佐忠臣。從此而秀。良將猛卒。由是而生。崔致遠鸞郞碑序曰。國有玄妙之道。曰風流。實乃包含三敎。接化群生。且如入則孝於家。出則忠於國。魯司寇之旨也。處無爲之事。行不言之敎。周柱史之宗也。諸惡莫作。衆善奉行。竺乾太子之化也。又唐令狐澄新羅國記云。 擇貴人子弟之美者傳粉粧飾。而奉之名曰花郞。國人皆尊事之。此蓋王化之方便也。自原郞至羅末。凡二百餘人。其中四仙最賢。且如世記中。王幼年卽祚。一心奉佛。至末年祝髮爲浮屠。被法服自號法雲。受持禁戒。三業淸淨。遂以終焉。及其薨也。國人以禮葬于哀公寺之北峯。 是歲安含法師至自隋。至安含傳辨之

❶乎二手？ ❷年原本作梁今依下文覺德傳改之

贊曰。風俗之於人大矣哉。王者欲移易。於當世如水之就下。沛然孰禦哉。始眞興旣崇像敎。設花郎之遊。國人樂從倣效。如慈寶肆。如登春臺。要其歸在乎遷善徙義。鴻漸於大道而已。彼漢哀帝徒以色足愛。故班固曰。柔曼之傾人意。非特女徒。蓋亦有男色焉。評之不可同日而語矣

海東高僧傳卷第一終

海東高僧傳卷第二

京北五冠山靈通寺住持敎學
賜紫沙門臣覺訓奉　宣撰

流通一之二

覺德 明觀　智明 曇育　圓光
安含 胡僧曇和　漢僧安和　阿離耶跋摩
慧業　慧輪　玄恪 玄照名二人
玄遊 僧哲　玄大梵

釋覺德。新羅人。聰明廣博。凡聖莫測也。新羅旣奉行佛敎。人爭歸信。師以達智知世之可化。謂曰遷喬必出谷。學道務求師。若安々而居。遲々而行。非釋子棄恩之本意。卽附舶入梁。爲求法之先鋒。但不知第何年耳。此新羅入學之始。遂歷事明師。備承口❶訊。如除翳膜。如去盯矇。有始有終。無荒無怠。德高行峻。道望彌隆。以採寶者非但自用。當還故國普振群貧。乃於眞興王十年。與梁使齎佛舍利。還至舊都。王遽命有司。卽遣百官備禮儀出迎于興輪寺前路。此亦舍利之始也。昔僧會適吳求仲七日方値神驗。師當人主已信之際。隨上國重使。來儀本國。了無艱□。又以法水普潤海表。使惰夫立□皆懷欲往之志。其功利復何勝道哉。後二十六年。陳遣使劉思及入學僧明觀。迄釋氏經論無慮二千七百餘卷。初則新羅法化初張。經像多闕。至是斑々將大備焉。二師所終。皆未詳聞矣

釋智明。新羅人。神解超悟。行止合度。內蘊密行。讃揚他德挽回向己。捨直與人。顒々卭々。動有可觀。自竺敎宣通於海東。權輿之際未曾大集。英俊間生。奮臂而作。或自悟以逞能。或遠求而命駕。新醫袪於舊瞖。邪正始分。舊尹告於新尹。師資相授。於是西入中國。飽參而來。繼踵而起。師以命世之才。當眞平王之七年秋七月。問津利往。入陳求法。雲遊海陸。梗轉西東。苟有道而有名。悉爰諮而爰詣。如木從繩。如金成器。飄然一去。忽爾十霜。學旣得髓。心切傳燈。以眞平王二十四年九月。隨入朝使還國。王欽風景仰。推重戒律。褒爲大德。以勸方來。師岳立嵩萃。量含滄溟。炤之以慧月。振之以德風。緇素之徒。是彝是訓。後加大大德。蔚居綬秩。不知所卒。初師入陳後五年。圓光法師入陳八年。曇育入隋七年。隨入朝使惠文俱還。師與智明。竝以高德顯名。當代之才之美。固不相上下者也

贊曰。季札觀樂於周室。仲尼問禮於老聃。非始學也。亦有宗矣。德等往還上國。訪道而返。斯亦異類而同歸者歟

釋圓光。俗姓薛氏。或云朴。新羅王京人。年十三落髮爲僧 續高僧傳云入唐剃削 神器恢廓。惠解超倫。校涉玄儒。愛染篇章。逸想高邁。厭居情鬧。三十歸隱三岐山。影不出洞。有一比丘。來止近地。作蘭若修道。師夜坐誦念。有神呼曰。善哉凡修行者雖衆。無出法師右者。今彼比丘徑修呪術。但惱汝淨念礙我行路。而無所得。每當經歷。幾發惡心。請師誘令移去。若不□住從。當有患矣。明旦師往告彼僧曰。可移居逃害。不然將有不利。對曰。至行魔之所妬。何憂妖鬼言乎。是夕其神來訊。彼答。師恐其怒也。謬曰未委耳。何敢不聽。神曰吾已俱知其情。且可默住而見之。至夜聲動如雷。黎明往視之。有山頹于蘭若壓焉。神來證曰。吾生幾千年。威變最壯。此何足怪。因諭曰。今師雖有自利。而闕利他。何不入中朝得法波及後徒。師曰。學道於中華固所願也。海陸逈阻。不能自達。於是神詳誘西遊之事。乃以眞平王十二年春三月。遂入陳遊歷講肆。領牒微言。傳稟成實・涅槃・三藏數論。便投吳之虎丘。攝想靑霄。因信士請。遂講成實。企仰請益。相接如鱗。會隋兵入楊都。主將望見塔火。將救之。秖見師被縛在塔前。若無告狀。異而釋之。❷開皇間攝論肇興。奉佩文言。宣譽京皐。勣業旣精。道東須繼。本朝上啓。有勅放還。眞平二十二年庚申。　隨朝聘使奈麻諸父大舍橫川還國。俄見海中異人出拜請曰。願師爲我剏寺常講眞詮。令弟子得勝報也。師領之。師往來累稔。老幼相忻。王亦面申虔敬。仰若能仁。遂

❶訊＝訓？　❷事見續高僧傳卷之十三及三國遺事卷四

到三岐山舊居。午夜彼神來問往返如何。謝曰。賴爾恩護。凡百適願。神曰。吾固不離扶擁。且師與海龍結刱寺約。其龍今亦偕來。師問之曰。何處爲可。神曰。于彼雲門❶小當有群鵲啄地。卽其處也。詰朝師與神龍偕歸。果見其地。卽嘱地有石塔存焉。便刱伽藍。額曰雲門而住之。神又不捨冥衞。一日神報曰。吾大期不久。願受菩薩戒。爲長往之資。師乃授訖。因結世世相度之誓。又謂曰神之形可得見乎。曰。師可遲明望東方。有大臂貫雲接天。神曰。師見予臂乎。雖有此神。未免無常。當於某日死於某地。請來訣別。師趁期往見。一禿黑狸吱吱而斃。卽其神也。西海龍女常隨聽講。適有大旱。師曰汝幸雨境內。對曰。上帝不許。我若謾雨。必獲罪於天。無所禱也。師曰。吾力能免矣。俄而南山朝隮。崇朝而雨。時天雷震。卽欲罰之。龍告急。師匿龍於講床下講經。天使來告曰。予受上帝命師爲逋逃者。主萃不得成命奈何。師指庭中梨木曰。彼變爲此樹。汝當擊之。遂震梨而去。龍乃出謝禮。以其木代已受罰。引手撫之。其樹卽蘇。眞平王三十年。王患句高麗屢侵封疆。欲請隋兵以征敵國。命師修乞師表。師曰。求自存而滅他。非沙門之行也。然貧道在大王之土地。費大王之衣食。敢不唯命是從。乃述以聞。師性虛閑。情多汎愛。言常含笑。慍結不形。爲牋表啓書。竝出自胸襟。擧國傾奉。委以❷治方。乘機敷化。垂範後代。三十五年皇龍寺設百座會。邀集福田講經。師爲上首。常僑居❸加悉寺講演眞詮。沙梁部貴山。箒❹頂。詣門攝衣告曰。俗士顓蒙無所知識。願賜一言。爲終身之誡。師曰有菩薩戒。其別有十。若等爲人臣子。恐不能行。今有世俗五戒。一曰事君以忠。二曰奉親以孝。三曰交友以信。四曰臨戰不退。五曰殺生有擇。若等行之無忽。貴山曰。他則旣受命矣。但不曉殺生有擇。師曰。春夏月及六齋日不殺。是擇時也。不殺使畜。謂牛馬鷄犬。不殺細物。謂肉不足一臠。是擇物也。過此雖❺□所□。但不求多殺。此可謂世俗之善戒。貴山等守而勿墮。後國王染患。醫治不❻□。請師說法。入宮安置。或講或說。王誠心信奉。初夜見師首頂。金色如日輪。宮人共覩。王疾立効。法臘旣高。乘輿入內。衣服藥石。竝是王手自營用希專福。襯施之資捨充營寺。惟餘衣鉢以此盛宣正法。誘掖道俗。將終之際。王親執慰。囑累遺法兼濟❼斯民。爲說徵❽詳。建福五十八年。不豫經七日。遺誡淸切。端坐終于所住。皇隆寺東北虛中音樂盈空。異香充院。合國悲慶。葬具羽儀同於王禮。春秋九十九。卽貞觀四年也。後有兒胎死者。聞諺傳埋于有德人墓側。子孫不絕。乃私瘞之。卽日震。胎屍擲于塋外。三岐山浮屠至今存焉

高弟圓❾安亦新羅人。機鋒穎銳。性希歷覽。仰慕幽❿永。遂北趣九都。東觀不耐。又遊西燕北魏。後展帝京。備通方俗。尋諸經論。跨轢大綱。洞淸纖旨。高軌光塵。以道素有聞。特進蕭瑀請住所造藍田津梁寺。供給四事。不知所終

贊曰。昔遠公不廢俗典。講論之際。引莊老連類。能使人悟解玄旨。若光師之論世俗戒。蓋學通內外。隨機⓫設法之効也。然殺生有擇者。夫豈湯網去三面。仲尼弋不射宿之謂耶。又其動天神返天使則道力固可知也已

釋安含。俗姓金。詩賦伊飡之孫也。生而覺悟。性乃冲虛。毅然淵懿之量。莫窮涯畛。嘗浪志遊方。觀風私化。眞平二十二年約與高僧惠宿爲伴。擬將乘桴泛泥浦津。過涉島之下。忽値風浪。回泊此濱。明年有旨簡差堪成法器者。入朝學問。遂命法師允當行矣。乃與聘國使同舟涉海。遠赴天庭。天王引見。皇情大悅。勅配於大興聖寺居住。旬月之間洞解玄旨。於是葢山仙掌十驛之程。卽日午行迴。誰聞夕鼓。秦嶺帝宮千里之地。卽晨驪陟降。豈待晨鐘。十乘祕法。玄義眞文。五稔之中莫不該覽。越二十七年。爰與于闐沙門毘摩眞諦。沙門農加陀等俱來至此。西域胡僧直到雞林。蓋自玆也。崔致遠所撰義⓬相傳云。相眞平建福四十二年受生。是年東方聖人安弘法師與西國三三藏。漢僧二人至自唐。注云。北天竺⓭烏萇國⓮毘摩羅眞諦年四十四。⓯農伽陀。年四十六。⓰摩豆羅國⓱佛陀僧伽。年四十六。經由五十二國⓲始漢土。遂東來住皇龍寺。譯出旃檀香火星光妙女經。鄉僧曇和筆授。未幾漢僧上表。乞還中國。王許而送之。則安弘者殆和尙是也。又按新羅本記。眞興王三十七年。安弘入陳求法。與胡僧毘摩羅等二人

❶小或北字 ❷治原本作昭今依續傳十三改之 ❸寺據遺事四作嘉瑟岬注云或作加西又嘉栖皆方言也岬俗云古尸故或云古尸寺猶言岬寺也今雲門寺東九千步許有加西峴或云嘉瑟峴峴之北洞有寺基是也 ❹頂遺事四作項貴山箒項二賢士之名 ❺二空字宜作有用二字遺事作唯其所用 ❻空字據遺事四及續僧十三宜作損 ❼斯民遺事四作民斯 ❽詳遺事四作祥 ❾安原本作光今依本傳改之 ❿永遺事續傳俱作求 ⓫設或說字 ⓬相恐湘字 ⓭Udyana ⓮Vimala-cinti ⓯Naugata* ⓰Mathura ⓱Buddha-saṅgha ⓲始下恐脫入字

迴。上榜伽勝鬘經及佛舍利。自眞興末至眞平建福。相去幾五十年。何三藏來之前却如是。或恐安含。安弘。實有二人。然其所與三藏不殊。而厥名不殊。今合而立傳。又未詳西國三藏去留所終。和尚返國。以後作讖書一卷。字印離合。爲之者罕測。宗遂幽隱。索理者難究。如云鵂鶹鳥（碑文隳晦未詳）散。又云。第一女主葬忉利天。及千里戰軍之敗。四天王寺之成。王子還鄉之歲。大君盛明之年。皆懸言遙記的如目覩。了無差脫。善德王九年九月二十三日。終于萬善道場。享年六十二。是月鄉使從漢而邂逅法師。敷座于碧浪之上。怡然向西而去。眞所謂騰空步階坐水行地者矣。翰林薛某奉詔撰碑。其銘云。后葬忉利。建天①天寺。怪鳥夜鳴。兵衆旦殪。王子渡瀾入朝。聖顏五年。限外三十而還。浮沈輪轉。彼我奚免。年六十二。終于萬善。使還海路。師亦交遇。端坐水上。指西而去。（碑文昔蝕字缺十。喪四五。略取可觀綴以成文）蓋不待他。亦髣髴其遺跡矣。

贊曰。師之神通解脫。去住自在。大菩薩之闕事。豈容筆舌於其間哉。然入朝始與西域三藏。手派眞源。吹法螺而雨法雨。河潤海陬。眞弘法之聖人字也。字經三寫。烏焉成馬。予疑含弘二字之有一錯焉

釋②阿離耶跋摩。神智獨悟。形貌異倫。始自新羅入于中國。尋師請益。無遠不參。瞰慈冥壑。凌臨諸天。非惟規範當時。亦欲陶津來世。志切遊觀。不殫遊邈。遂求法於西竺。乃遐疊於葱嶺。搜奇討勝。歷見聖蹤。夙願已圓。資糧時絕。乃止③那爛陀寺未幾終焉。是時高④□專業住菩提寺。玄恪。玄照。至大覺寺。此上四人竝於貞觀年中有⑤此行也。共植勝因。聿豐釋種。遙謝舊域。往見竺風。騰茂譽於東西。垂鴻休於罔極。非大心上輩。其何預此乎。按年譜似與玄奘三藏同發指西國。但不知第何年耳

釋惠業。器局冲深。氣度凝深。巉巖容儀。戍削風骨。直辭邊壤。遂入中華。遂於貞觀年中往遊西域。涉流沙之廣漠。登雪嶺之嶔岑。每以淸暉啓曙。卽潛伏幽林。皓月淪霄。乃崩波永路。輕生徇法。志切宣通。遂往菩提寺。觀禮聖蹤。又於那爛陀寺。寄跡棲眞久之請讀淨名經。因撿唐本。淹通綸貫。梁論下記云。在佛齒樹下。新羅僧惠業寫記。⑥傳云。業終于是寺。年將六十餘矣。所寫梵本竝在那爛陀寺焉

釋惠輪。新羅人。梵名⑦般若跋摩（唐云慧⑧甲）自本國出家。翹心聖境。泛舶而凌閩越。涉步而屆長安。寒暑備受。艱危罄盡。奉勅隨玄照法師西行充侍。飛梯架險。旣至西國。遍禮奇蹤。寓居菴摩羅⑨波國⑩信者寺淹住十載。近住次東邊。⑪犍陀羅山茶寺貲產豐饒。供養飡設。餘莫加也。其北方胡僧往來者。皆住此寺。蜂屯雲集。各修法門。輪旣善梵言。薄閑俱舍。來日尚在。年向四十矣。具如義淨三藏求法高僧傳中

釋玄恪。新羅人。嶷然孤硬。具大知見。性喜講說赴感隨機。時人指爲火中芙蓉也。常歎受生邊地。未覩中華。聞風而悅。木道乃屆。寶目東圻。遂含西笑。心慚中晝。志要歷參。比猶月行。午夜任運而轉。或層岩四合。鳥道雲齊。或連氷千里。風行雲臥。遂與玄照法師相隨至西乾大覺寺。遊滿焰之路。貫無影之邦。負笈精研。琢玉成器。年過不惑。遇疾乃亡。⑫玄照者亦新羅之高士也。與恪同科始終一揆。未詳所卒。復有新羅僧二人。莫知其名。發自長安。泛舶至⑬室利佛逝國遇疾俱亡

釋玄遊。句高麗人。叶性虛融。稟質溫雅。意存二利。志重詢求。乘盃泝流。考室幽壑。入唐禮事僧哲禪師。攝衣稟旨。哲思慕聖蹤。泛船西域。適化隨緣。巡禮略周。歸東印道。遊常隨附鳳。因住於彼。慧矩夙明。禪枝早茂。窮涯盈量臚往賓歸。誠佛家之棟樑。實僧徒之領袖。旣而舟壑潛移。悼陵谷之遷貿。居諸易脫。惻人世之難常。薪盡火滅。復何可追。義淨三藏嘉爾幼年慕法情堅。旣虔誠於東夏。復請益於西天。重指神洲。爲物淹留。傳十法而弘法。覺千秋而不秋。雖捐軀異域。未返舊都。彼之功名落落如此。安得不掛名竹帛以示將來。遂著求法高僧傳。予偶覽大藏。閱至於斯。志深欽慕。遂抽繹而書之

釋⑭玄太。⑮梵。新羅人。⑯法名⑰薩婆愼若提婆（唐言一切智天）童稚深沈。有大人相。不茹葷。不□□□□□□□□也。嘗泛舶如唐。學問靡常。闡奧窮微。高宗永徽中。遂往中印度。禮菩提樹。如師子遊行。不求伴侶。振五樓之金策。望三道之寶階。其所遠慕艱危歷覽風土。亦未能譏導。便向大覺寺掛錫。詳撿經論。備省方

① 天字恐王字　② Arya-varman　③ Nālanda　④ 空字恐僧字　⑤ 新羅僧八人入竺事見大唐求法高僧傳　⑥ 事見求法傳　⑦ Prajñā-varman　⑧ 原本作中非也　⑨ 波求法傳作跋宋元明三本俱作跋國屬中天或可 Amravati 又 Amarāvati　⑩ Ciñcā-vihāra　⑪ Gandhāra　⑫ 求法傳唯云太州人不以爲新羅人　⑬ Śrībuja　⑭ 求法傳玄太法師遣事四歸竺諸師下作玄泰　⑮ 梵宜下在名字上　⑯ 法字宜刪之　⑰ Sarva-jña-deva

俗。後還震旦敷宣法化。玄績乃著。皦々乎其成功矣

贊曰。此上數人邈若青微。徑入中華。追法顯。玄奘之逸跡。竭來絕域。視如里巷。比之奉使張騫蘇武之類乎

海東高僧傳卷第二終

